

সাহিত্য-পরিষদ-অগ্রহাৰণ সংখ্যা—৩৬

ভাৰত-শাস্ত্র-পিটক

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত বাৰেন্দ্ৰচন্দ্র ত্ৰিবেদী এম্ এ
সংখ্যা—৩

প্রবর্তক—

রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্ৰনাথ রায় বাহাদুর

কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ

ব্রহ্মসূত্র

বা

বেদান্ত-দর্শন

পূজ্যপাদ শ্রীমদ-রামানুজাচার্য্য প্রণীত

বিশিষ্টাচাৰ্য্যতপস্বী

শ্রীভাষ্য

নামেত

শ্রীযুক্ত ভগ্নাচরণ নাথ্য-বেদান্ততীর্থ কর্তৃক

✓ অনূদিত ও সম্পাদিত

বিক্রয়স্থান—কলিকাতা

রাজা শ্রীযুক্ত রাও যোগেন্দ্ৰনাথ রায় বাহাদুরের

সাহায্যে

দ্বিতীয় সংস্কৃতি-পরিচয় ইত্যে

শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত

ঐবৈদিক বৌদ্ধানি ধর্মের আদিভাবে ভারতে যখন এক বিবম ধর্ম-বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, আপাত-মধুর বৌদ্ধমতের প্রবল আক্রমণে সনাতন বৈদিক ধর্ম যখন বিপর্যস্ত এবং ক্লেশপঙ্কীয় শশিকলার জায় দিন দিন কলোদ্ধ হইতেছিল, তখন বেদোচাৰ্য্য ভট্ট কুনারিল ও জ্ঞানপ্ৰক স্বামী শঙ্করাচাৰ্য্য আবির্ভূত হইয়া বেদোক্ত কৰ্ম ও জ্ঞান-পথ প্রকটিত করিয়া সেই বিপ্লব বিদূরিত করেন। কিন্তু তখনও ভক্তের হৃদয়-বন, ভাবকের কণ্ঠমণি, বিনয় ভক্তিমাৰ্গ অঙ্গানের অন্ধকূপে নিহিত ছিল; তখনও সম্প্রদায়-গুরু বিনয় বৈকল্যধর্মের উজ্জল আলোক দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত করে নাই; তখনও নম্রপু মানব-হৃদয়ে ভক্তির শান্তি-স্বর্নিতর শীতল দার প্রবাহিত হয় নাই। জীবের একান্ত প্রয়োজনীয় সেই ভক্তির দ্বিতর উদ্দেশে ভক্তশ্রেষ্ঠ ভাবক-চূড়ামণি, দার্শনিক শ্রীমদ্রামানুজাচাৰ্য্য অবতীর্ণ হইলেন। তিনি কহিলেন যে, জীবগণ ভগবৎশক্তি হইলেও ভগবানের চির সেবক, ভগবানই তাহাদের একমাত্র সেবা এবং ভক্তিই তাহাদের প্রধান সাধন। জীবগণ যতই সমুন্নত হউক না কেন, ভক্তি ব্যতীত কেহই কখনও মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় না।

তিনি তাঁহার চিরবাসিত, সেই সিন্ধাস্থী ব্রহ্মহর—বেদান্তধর্মের ব্যাখ্যা শ্রীভাষ্যে অতি নিপুণতার সহিত যুক্তি, তর্ক, শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণদির সাহায্যে প্রতিপাদন বা সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। পরবর্তী ভক্তনাম্প্রদায় মূলতঃ তাঁহারই সেই সকল যুক্তি তর্কের উপর নির্ভর করিয়া নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সমর্থন ও পুষ্টি সাধন করিয়াছেন।

মহারাজ ভক্তিমাৰ্গের প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে চাহেন, তাহাদের পক্ষেই ‘শ্রীভাষ্য’ অবশ্য-পাঠ্যই বটে; ইহার সাহায্যে তাহারা স্বীয় সাধনতত্ত্বের অনেক গুঢ় মর্ম সহজেই বুঝিতে পারিবেন। আর তাহারা জ্ঞান-প্ৰক শঙ্করের শিষ্য, তাহাদের পক্ষেও একবার ‘শ্রীভাষ্য’ পাঠ করা আবশ্যক; কারণ, বিদ্যুত সন্মেলোচনার সহিত বিবিধ যুক্তি, তর্ক ও প্রশ্নের সাহায্যে অতি স্পষ্টতার ভাবে শঙ্কর-মত প্রকাশিত হইয়াছে। এই ‘শ্রীভাষ্য’ বৈষ্ণব দৃষ্টি হয়, তরুণ আর কোণেও দৃষ্ট হয় না; সুতরাং ইহার সাহায্যে তাহারা স্বমতের বলাবল পরীক্ষা করিবার এবং উভয়মতের সামঞ্জস্য ও সৌন্দর্য্য গুণ অনুমান করিবার পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা বা সাহায্য পাইবেন।

ভগবৎসংস্পর্শ অথ সেই মহাত্মভব শ্রীশ্রীরামানুজাচাৰ্য্য-প্রণীত নানুকুল শ্রীভাষ্যের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। এই খণ্ডে ব্রহ্মহরের ‘চতুঃসূত্রী’ নামে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বলা আবশ্যক যে, এই চতুঃসূত্রীই রামানুজ-মতের সার-সর্লস; তাঁহার অভিন্নপ্রত ‘বিশিষ্টাদৈতবাদ’ের অমূল্য ও প্রতিকূলে বতপ্রকার যুক্তি তর্ক সম্বাদিত হইতে পারে; তিনি এই চতুঃসূত্রীতেই সে সমুদয়ের বিদ্যুত সন্মেলোচনা ও মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। অধিক কি, কেবল এই ‘চতুঃসূত্রী’ নাম পাঠ করিলেই রামানুজাচাৰ্য্যের অভিনত ‘বিশিষ্টাদৈতবাদ’ পদার্থটী যে কি এবং তাহা কিসে তাঁহার যুক্তিতর্ক ও সার সিদ্ধান্তই বা কিরূপ, তাহা সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারা যায়।

অন্যদিক সরল, সুখবোধ্য ও ভাষাভাষ্যায়ী করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছি, এবং অনুবাদে সাধারণ্যে বাহ্যতে ভাষ্যের ভাব সমাক্রমে বর্ণিতে পারা যায়, তাহার জন্যও যতদূর সম্ভব, চেষ্টা করি নাই। এই কারণে; অনুবাদের ভাষাগত সৌন্দর্যের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে পারি নাই।

বিশেষতঃ ‘বক্তব্য’—বৈদ্যবর্ণন অতিদুরূহ এবং; তদুপরি শ্রীভাষ্যের ভাব, বাক্যবিন্যাস ও তৎসংক্রান্তি বড়ই গভীর, সহজে উহার ভাব অনুবাদ করা কঠিন হইয়া পড়ে। তাহার উপর আমার বঙ্গভাষায় ‘শব্দসম্পন্ন’ ও ‘তর্কোপকরণের’ এতটাই অভাব যে, তাহা দ্বারা ঐরূপ উজ্জ্বল ভাষ্যের অবিকল অনুবাদ করা সম্ভবপর হয় না। এই কারণে সর্বত্র অনুবাদের অসম্বলিত হইক রক্ষা পাউয়াছে কি না, বলিতে পারি না।

এতদ্ব্যতি পাঠকগণের সুখবোধ্য করিবার জন্য প্রথমতঃ বহুরে নীচে ‘পদচ্ছন্দে’ বহুরে পদগুলির বিশ্লেষণ ও সরল অর্থ দেওয়া হইয়াছে। তাহার নীচে সরচিত একটি সরল, সংক্ষিপ্ত টীকা ও তাহার অনুবাদে ভাষ্যানুসারী হস্তার্থ বিবৃত করা হইয়াছে। ভাষ্যের উক্ত অংশগুলি অনাদ্যে-বোধ্য করিবার জন্য স্থানে স্থানে ‘শ্রুত প্রকাশিকা’ নামক প্রাচীন টীকা অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হইয়াছে এবং প্রায় সর্বত্রই যতদূরভাবে তাৎপর্য-বোধ্য দ্বারা ভাষ্যের পরিষ্কৃত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ভাষ্যে যে সকল ব্যঙ্গপ্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে; সেই সকল প্রমাণ যে সকল গ্রন্থের যে যে অংশে এবং যত সংখ্যায় আছে, তাহারও উল্লেখ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহা দ্বারা পাঠকগণ অনাদ্যেই সেই মূল গ্রন্থ দেখিয়া উদ্ধৃত প্রমাণ সমূহের বলাবল বর্ণিতে সমর্থ হইবেন। সর্বত্রই বোধোপযোগী কমা, সেনিকোলেন প্রভৃতি চিহ্ন প্রদত্ত হইয়াছে, এবং ভূগোল-বর্নক সন্ধিগুলিরও আবহুকমত বিশ্লেষণ (বিস্ক্রি নির্দেশ) করা হইয়াছে। ভাষ্যে যে অনুবাদের মধ্যে আবহুকমতের যে সকল অতিরিক্ত কথা সংযোজিত করা হইয়াছে; পার্থক্য রক্ষার নিমিত্ত সেই সকল অংশ [] এরূপ চিহ্ন দ্বারা বেষ্টিত করা হইয়াছে। কার্য্য প্রবিড়, প্রমাণ প্রভৃতি ভারতীয় নানা স্থানের পাঠখানি মূল গ্রন্থে ত্রিভাষ্যে সুসঙ্গত পাঠগুলি মূলে গ্রহণ করিয়া অপর পাঠগুলি নীচে দেওয়া হইয়াছে।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, এই উজ্জ্বল গ্রন্থের অনুবাদ ও সম্পাদনকার্য্যে পদে পদে আমার জন প্রদান পরিলক্ষিত হইতে পারে। ‘সম্বন্ধ পাঠকগণ অগ্রগ্রহপূর্বক আমাকে জনাইলে তাহা প্রদর্শনে সংশোধন করিয়া দিব। ইহাষ্ট শ্রীভাষ্যের প্রথম অনুবাদ, অতএব বলিতে হয়—

যদন্যৈর্বজ্ঞান কৃষ্ণং তত্ত সঞ্চরতো যম।

পদে পদে প্রবলতঃ সমুঃ সমুদয়স্বনম্ ॥

ভাগবত-চতুর্থাঙ্গী
ভবানীপুর,
কলিকাতা।

শ্রীদুর্গাচরণ শর্ম্মা।

বিষয়-সূচী

বিষয়।	পৃষ্ঠা, পংক্তি —	পৃষ্ঠা, পংক্তি।
মঙ্গলাচরণ	১, ১ —	২, ৪
ভাষ্যের অবতরণিকা ...	১, ৫—৬ —	• •
(১) প্রথম সূত্র (জিজ্ঞাসাধিকরণ)	৩, ১ —	২৬৪, ২
(২) 'অথ' ও 'অতঃ' শব্দের অর্থ নিরূপণ—	৩, ৪ —	ঐ ঐ
ব্রহ্ম—শব্দার্থ ও জিজ্ঞাসা—শব্দার্থ	}—	৩, ৪ — ৫, ৮
(৩) ধর্ম-জিজ্ঞাসা ও ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার পৌর্ব্বাপর্য্য ক্রম নিরূপণ—	৬, ১ —	১৩, ৫।
ব্রহ্ম-বীমাংসা ও কর্ম-বীমাংসার একশাস্ত্রত্ব—		
প্রতিপাদন—	৬, ২ —	৭, ৪
মধ্যমের বিধি ও স্বরূপ নিরূপণ—	৮, ১ —	৯, ২
বোধ্যায়নের পর ব্রহ্মনির্ণয়ার্থ বেদান্ত বিচারে প্রবৃতি	১০, ১ —	১৩, ৫
(৪) লঘু পূর্ব্বপক্ষ—	১৩, ৬ —	১৯, ৬
ব্রহ্ম-বীমাংসার কর্ম-বীমাংসার অনপেক্ষত্ব স্থাপন বা সাপেক্ষতা খণ্ডন—	১৩, ৬ —	১৭, ৩
'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্য-অনিত্যজ্ঞানে অবিজ্ঞা- নিবৃত্তির সমর্থন এবং শ্রবণ-মননাদির স্বরূপ- নিরূপণ—	১৭, ৪ —	১৯, ৬
(৫) লঘু সিদ্ধান্ত—	১৯, ৭ —	৩৩, ৫।
বাক্য-জ্ঞানের বোদ্ধ-সাধনত্ব খণ্ডন ও প্রত্যুত্থ		
'জ্ঞান' ও 'বেদন' প্রভৃতি শব্দের দ্ব্যর্থকতা প্রতিপাদন—	১৯, ৭ —	২৩, ৮
বাক্যের প্রবাহন্বত্বরূপতা, প্রবাহন্বতির তত্ত্বরূপতা এবং সেই তত্ত্বেরই একমাত্র বোদ্ধ-সাধনতা নিরূপণ—	২৪, ১ —	২৯, ৪
বাক্যকারের মতাহুসারে প্রবাহন্বতির বোদ্ধ-সাধনত্ব সমর্থন—	২৯, ৫ —	৩২, ৪
ব্রহ্মজিজ্ঞাসার কর্মজ্ঞানের আবশ্যকতা স্থাপন	৩২, ৫ —	৩৩, ৫
(৬) মহাপূর্ব্বপক্ষ (শাক্ত-মত উত্থাপন)—	৩৩, ৬ —	৬৪, ১০।

বিষয়।	পৃষ্ঠা, পংক্তি — পৃষ্ঠা, পংক্তি।			
ত্রুপ-সত্য, ত্রুপ-মিথ্যা এবং মিথ্যাত্বের লক্ষণ—	৩৩,	৬	—	৩৭, ৪
অবিত্যর লক্ষণ বা স্বরূপ নিরূপণ—	৩৭,	৫	—	৪০, ৭
বুদ্ধি-বৃত্তি-জ্ঞানে অবিত্যনিবৃত্তি সমর্থন—	৪০,	৮	—	৪২, ৪
প্রত্যক্ষের সত্যি শাস্ত্রের বিরোধ স্থলে শাস্ত্রেরই প্রাধান্য এবং সত্ত্ববাক্য অপেক্ষা নিষ্ঠুর- বোধক বাক্যের প্রাধান্য সমর্থন—	৪২,	৫,	—	৪৬, ২
(৭) “সত্যং জ্ঞানং অনন্তং” ইত্যাদি পদের নিবিশেষ বস্তুমাত্র-বোধকতা- নিরূপণ ও লক্ষণাবিচার—	৪৬,	৩	—	৬৪, ১০
সামান্যিকরণ বিচার—	৪৬,	৩	—	৫৪, ৭
ভেদ প্রতিষ্ঠার সত্যতা খণ্ডন—	৫৪,	৮	—	৫৫, ১০
অনুভূতির সক্রপ, স্বপ্রকাশ, নিত্য, নির্লিঙ্গ, একত্ব ও আত্মত্ব সমর্থন—	৫৫,	১১	—	৬২, ৫
বিষয়-বিজ্ঞাতার ও ব্যাবহারিক ‘কহ’ পদার্থের অন্যত্ব কখন—	৬২,	৬	—	৬৪, ১০
(৮) মহাসিদ্ধান্ত (শাক্ত মত খণ্ডন)—	৬৫,	১	—	২৬৪, ২।
নিবিশেষ বস্তু অপ্রামাণিকত্ব এবং সাদৃশ্যবের সবিশেষ-বস্তু-গ্রাহিত্ব-নিরূপণ—	৬৫,	১	—	৬৭, ৫
শব্দ-প্রমাণের সবিশেষ বস্তু-গ্রাহিত্ব-স্থাপন—	৬৭,	৫	—	৬৭, ১০
প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের সবিশেষ বস্তু-গ্রাহিত্ব স্থাপন—	৬৮,	১	—	৬৮, ১৩
নিকটবর্ত্ত জ্ঞান-নিরূপণ ও নৈর্বাচিক-সম্বন্ধ নির্লিঙ্গ জ্ঞানের খণ্ডন—	৬৯,	১	—	৭০, ৫
ভেদ্য-ভেদ বাদ খণ্ডন—	৭০,	৬	—	৭২, ৫
অনুমানের সবিশেষ বস্তু-বিষয়ক নিরূপণ—	৭২,	৬	—	৭২, ১১
প্রত্যক্ষের সাদৃশ্য-গ্রাহিত্ব খণ্ডন এবং ভেদবাদের আরোপিত দোষের খণ্ডন—	৭৩,	১	—	৭৫, ৩
শরীর সংস্থানের আভাস স্থাপন—	৭৫,	৪	—	৭৬, ৬
ঘটাদি বস্তুর মিথ্যাভাবস্থান খণ্ডন এবং সং ও অনুভূতির অতের খণ্ডন—	৭৬,	৭	—	৭৭, ১২
অনুভূতির স্বপ্রকাশ, নিত্য, নির্লিঙ্গত্ব ও একত্ব খণ্ডন—	৭৮,	১	—	৮৮, ৮

বিষয়।	পৃষ্ঠা, পংক্তি —	পৃষ্ঠা, পংক্তি।
সংবিদেশ (অনুভূতির) আত্মত্ব নিরাস—	৮৯, ১ —	৯১, ৯
অহং-পদার্থের আত্মত্ব, জ্ঞানস্বরূপত্ব (শূণ্যত্ব) ও জ্ঞানশালিত্ব সমর্থন—	৯২, ১ —	৯৯, ৩
জ্ঞাতার (জ্ঞাতৃত্বের) মিথ্যাত্ব খণ্ডন	৯৯, ৪ —	১০০, ২
বিকারশীল অন্তঃকরণের জ্ঞাতৃত্ব-নিরাস এবং পরোক্ত জ্ঞাতৃত্ব ব্যবহার দৃষণ—	১০০, ৩ —	১০৪, ৭
সংবিশ্ব বা আত্মার অজ্ঞানপ্রায়ত্ব খণ্ডন—	১০৫, ১ —	১০৬, ৫
সুস্থপ্তি প্রকৃতি অবস্থার অহং-পদার্থের প্রকাশ- সমর্থন—	১০৬, ৬ —	১১১, ৩
মোক্ষদশায়ণ ও অহং-পদার্থের অনুভূতি সমর্থন— শাস্ত্রের সহিত প্রত্যক্ষের বিরোধ স্থলে শাস্ত্রের প্রাধান্য বা প্রামাণ্য খণ্ডন এবং ভেদ- বাসনার দোষরূপত্ব নিরাস—	১১৭, ১ —	১২০, ৭
অসত্য বা মিথ্যা পদার্থ হইতে সত্যজ্ঞানের উৎপত্তি-খণ্ডন—	১২১, ১ —	১২২, ৪
ফোটবাদ খণ্ডন—	১২২, ৪ —	১২৫, ৩
(৯) বেদান্ত বাক্যের নির্বিশেষ বস্তু মাত্র- বোধকতা-খণ্ডন ও সবিশেষ- বোধকতা স্থাপন—	১২৬, ৮ —	১৬৯, ১১।
পর্যায় বিচার সবিশেষ বস্তু-বোধকতা স্থাপন—	১২৬, ৯—১১,	১
(১০) “সত্যং জ্ঞানমনস্তত্ত্বং” শ্রুতির সত্যাদি পদের অর্থার্থে সামান্য- করণের অনুপপত্তি-প্রদর্শন ও নিবিশেষার্থ নিরূপণ—	১২৭, ১ —	১৬৯, ১১।
সত্ত্ব ও নিগূণ-বোধক শ্রুতি সমূহের ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে সার্থকতা প্রদর্শনপূর্বক বিরোধ-পরিহার—	১২৭, ১ —	১৩৪, ১৪
ব্রহ্মের জ্ঞাতৃত্ব ও জ্ঞেয়ত্ব নিবেদন খণ্ডন—	১৩৫, ১ —	১৩৬, ৭
ব্রহ্ম-বিষয়ে ভেদ-প্রতিপাদক ও ভেদ-নিবেদক শ্রুতির দ্ব্যমতে ব্যাখ্যা ও অবিরোধ স্থাপন—	১৩৬, ৮ —	১৩৮, ৯

বিষয় :

পৃষ্ঠা, পংক্তি — পৃষ্ঠা, পংক্তি।

ব্রহ্ম-নির্দেশ্যতাব প্রতিপাদনার্থ পরপক্ষের
উদ্ধৃত প্রতি, দৃতি ও পুরাণ-বচনসমূহের
সম্মত সাবংশ-প্রতিপাদকত্ব সমর্থন ও
উপস্থাপন-বিধি কখন—

১৩৮, ১০ — ১৩৯, ১৩

আর ও ব্রহ্মের ভেদোপপাদনার্থ "হ্যা অপর্য্য"।

ইত্যাদি প্রতির অর্থ নিরূপণ—

১৩৯, ১ — ১৪০, ৪

মুক্তিকালে ও উভয়ের পার্থক্য অবস্থিতি—

১৪০, ৫ — ১৪১, ১১

(১১) অবিজ্ঞা-কল্পনার দোষ প্রদর্শন,

(সমুপ্রকার অনুপপত্তি) —

১৪১, ১২ — ১৪২, ৬

অবিজ্ঞার সাক্ষ্যপ্রত্ন-খণ্ডন—

১৪০, ৬ — ১৪১, ৮

অবিজ্ঞা স্বাভা ব্রহ্ম-তীরোধানের অনুপপত্তি—

১৪১, ১ — ১৪২, ৪

অবিজ্ঞার দোষরূপতার অনুপপত্তি—

১৪১, ৫ — ১৪২, ১০

অবিজ্ঞার অনিরন্তরীয়ায় অনুপপত্তি—

১৪২, ১১ — ১৪৩, ৫

তন্মঃ বা অন্ধকারের দ্বারা সমর্থন

এবং অজ্ঞানের ভাবরূপত্বকখন—

১৪৩, ৬ — ১৪৪, ৩

অবিজ্ঞার ভাবরূপত্ব-খণ্ডন প্রসঙ্গে অবিজ্ঞার

প্রত্যক্ষ-বিষয়তা স্থাপন—

১৪৪, ৪ — ১৪৫, ৬

অবিজ্ঞাত্বমান-খণ্ডন—

১৪৫, ১ — ১৪৬, ৫

অনিরন্তরীয়ায় ও অসংখ্যাত্তি ও উত্তির

দৃশ্য ও সংখ্যাত্তির সমর্থন—

১৪৬, ৬ — ১৪৭, ৩

"তৎ ত্বমসি" মতাবাক্যার্থ নিরূপণ-প্রসঙ্গে

অভেদবাদে সামানাধিকরণের অনুপপত্তি—

১৪৭, ৪ — ১৪৮, ২

ভেদোভাববাদে ও প্রত্যৈকিক ভেদোভাববাদে

সামানাধিকরণের অনুপপত্তি প্রদর্শন—

১৪৮, ৩ — ১৪৯, ২

মহুষ্ঠানি শরীরের আত্ম-বিশেষণতা সমর্থন—

১৪৯, ৩ — ১৫০, ৭

চেতন ও অচেতন সমস্ত বস্তুর ব্রহ্মশরীরত্ব এবং

ব্রহ্মেরই কার্য-কারণাত্মক অবস্থা প্রতিপাদন— ১৫০, ৮ — ১৫১, ৪

ব্রহ্মাত্মকত্ব-ব্রহ্মানে অজ্ঞান-নিবৃত্তির অনুপপত্তি— ১৫১, ৫ — ১৫২, ৬

ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসায় কর্ম-বিচারানুষ্ঠানোপসংহার— ১৫২, ৭ — ১৫৩, ২

স্থলার্থ-যোজন্য ও ব্রহ্মবিচারের আনন্দকামনা— ১৫৩, ৩ — ১৫৪, ৪

(১২) ব্রহ্মবিচারের আবশ্যকত্ব প্রতিপাদন— ১৫৪, ৫ — ১৫৫, ২।

শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ প্রতীতির নিয়ম বা প্রণালী— ১৫৫, ৫ — ১৫৬, ১৩

বিষয়।	পৃষ্ঠা, পংক্তি —	পৃষ্ঠা, পংক্তি।
বেদের কার্যপত্র-পক্ষে ও ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার		
আবশ্যকতা প্রতিপাদন—	২৫৬, ১ —	২৬৬, ৫
শব্দের কার্যপত্র খণ্ডন—	২৫৭, ১ —	২৫৮, ৬
‘শেষ’-শব্দ ও তদ্বিষয়ে-বিচার—	২৫৯, ১ —	২৬০, ৭
কৃত্যাদিশব্দ ও ‘নিয়োগ’ বিচার—	২৬০, ১ —	২৬২, ২
(১৩) দ্বিতীয় সূত্র (জন্মাদি আধিকরণ)—	২৬৫, ১ —	২৭৩, ৭।
স্বার্থ—	২৬৬, ১ —	২৬৬, ৬
জগজ্জন্মাদি লক্ষণে আপত্তি এবং বিশেষণ-		
বিশেষ্যভাসের বিচার—	২৬৬, ৭ —	২৬৯, ৪
নিকাস্ত—‘ব্রহ্মেন জগজ্জন্মাদি লক্ষণত্ব সমর্থন		
এবং ‘সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত’ শব্দের		
বাধা—	২৬৯, ৫ —	২৭২, ৫
নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদে “ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা।” ও “জন্মাত্তত্ত্ব		
যতঃ।” এই সূত্রদ্বয়ের আনর্থক্য প্রদর্শন—	২৭২, ৬ —	২৭৩, ৭
(১৪) তৃতীয় সূত্র (শাস্ত্রযোনিহ আধিকরণ)—	২৭৪, ১ —	২৯৩, ৭।
স্বার্থ—	২৭৫, ১—৫, ০	০
(১৫) পূর্বপক্ষ বা ব্রহ্মের শাস্ত্রযোনিহে		
আপত্তি—	২৭৫, ৬ —	২৮৭, ৬।
ব্রহ্মসমক্ষে প্রত্যক্ষের অবিষয়ত্ব স্থাপন		
এবং ব্রহ্মের অন্বমেয়ত্ব সমর্থন—	২৭৫, ৬ —	২৮৭, ৫
(১৬) নিকাস্ত বা ব্রহ্মের শাস্ত্রযোনিহ-		
স্থাপন ও অন্বমেয়ত্ব খণ্ডন—	২৮৭, ৬ —	২৯৫, ৬।
(১৭) চতুর্থ সূত্র (সমন্বয়াদিকরণ)—	২৯৫, ১ —	৩৩৬, ৪।
স্বার্থ—	২৯৪, ৪ —	৩২৬, ৮
(১৮) ব্রহ্মবোধক বৈদ্যাস্ত্র বাক্যের আনর্থক্য-		
শব্দা ও ব্রহ্মের শাস্ত্রপ্রমাণকহে সংশয়—	২৯৭, ১ —	৩৩২, ৮।
বৈদ্যাস্ত্র বাক্যের আনর্থক্য-পরিহার ও নিয়োগ-		
বিধি বিচার—	২৯৭, ১ —	২৯৮, ৫
মোক্ষের ‘উৎপত্তি, আশ্রিত্য’ প্রভৃতি চতুর্বিধ মাধা-		
বৈলক্ষণ্য প্রতিপাদন—	২৯৮, ৬ —	৩১০, ২
শ্রবণাদি বিধির আনর্থক্য-শব্দা ও তাহার পরিহার—	৩১০, ৩ —	৩১২, ৩

বিষয় :	পৃষ্ঠা, পংক্তি	—	পৃষ্ঠা, পংক্তি ।
শব্দ ইত্যাদি অপত্যক জ্ঞানোৎপত্তির সমর্থন—	৩১২, ৪	—	৩১৪, ২
ভৌতাত্মিক বিচারে স্বপ্ন—	৩১৪, ৩	—	৩১৬, ৩
মোক্ষের ধ্যান-বিচারে স্বপ্নের স্থাপন—	৩১৬, ৪	—	৩১৮, ৪
সেদ্য-সেদন-স্বপ্ন ও ভাব-ব্রহ্মের অভিন্ন স্থাপন—	৩১৮, ৫	—	৩২০, ৮
(১৯) ভাষ্যে শাস্ত্র-প্রমাণকর এবং সিদ্ধবস্তু- প্রতিপাদনে শব্দ-শক্তি স্থাপন—	৩২২, ৯	—	৩২৬, ৪ ।

চতুঃতরীঃ সূচ্যপত্র সমাপ্ত ॥

এই পুস্তকে ব্যবহৃত কতিপয় নাক্ষত্রিক শব্দ :—

নামাংশ	পূর্ণনাম ।	নামাংশ ।	পূর্ণনাম ।
১। চ্যোদ্যো—	চ্যোদ্যোগ্যোপনিষৎ	৯। আথর্কণ—	আথর্কণশিখোপনিষৎ
২। ব্রহ্মণ্য—	ব্রহ্মণ্যকোপনিষৎ	১০। অ'থর্কণ শি—	অ'থর্কণ শিখা উপনিষৎ
৩। উদ্য—	উদ্যোদ্যোপনিষৎ	১১। কৌষী—	কৌষীক্যোপনিষৎ
৪। ঐশ্বর্য—	ঐশ্বর্যোপনিষৎ	১২। সুর্যোদ্যো—	সুর্যোদ্যোপনিষৎ
৫। শিখা—	শিখাবলী । অনন্ত—	১৩। ব্রহ্মসং—	ব্রহ্মসং বেদান্তদর্শন
৬। ব্রহ্মাণ্যবলী—	ব্রহ্মাণ্যবলী) ।	১৪। বিষ্ণু পু—	বিষ্ণু পুরাণ
৭। দেহত'ধ—	দেহত'দ্যোপনিষৎ	১৫। বিষ্ণুধ—	বিষ্ণুধর্মোত্তর
৮। মহান'রা—	মহান'রাণ্যোপনিষৎ	১৬। গীতা—	ভগবদ্গীতা
৯। নৃ. পু—	নৃসিংহপূর্নতাপনী	১৭। মহাতা—	মহাত্ম্যবৃত্ত
১০। নৃ-উত্ত—	নৃসিংহোত্তরতাপনী	১৮। ভাগব—	ভ্রীমদ্ভাগবত

নমো ভগবতে বায়ুদেবায় ।

ব্রহ্মসূত্রম্ ।

শ্রীভাষ্য-সম়েতম্ ।

প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীভাষ্যম্ । (*)

অখিল-ভুবন-জগৎ-স্থৈর্য-তদ্বাদিলীলে,
বিনত-বিবিধ-ভূতভাত-রক্ষৈকদীক্ষে ।
অতিশিরসি বিদ্যেপে ব্রহ্মণি শ্রীনিবাসে,
তবতু নম পরস্মিন্ শেখরী ভক্তিরূপা ॥ ক ॥

(ক) ভাষ্য-সরলার্থঃ;—অখিল-ভুবনানাং সকললোকানাং জগৎ—উৎপত্তিঃ, স্থৈর্য—
স্থিতিঃ, ভগঃ—লয়ঃ, (আদি-পাদেন অন্তঃপ্রবেশ-সংযমনাদিপরিশ্রবঃ) তে এষ লীলা
অনুভবসাধ্যং কৰ্ম) যন্ত তস্মিন্ । তথা, বিনতাঃ শরণাগতাঃ ভূতাঃ প্রাণিনাঃ তেবাং
তত্ত সমুহস্ত তক্ষা পালনমেব একা মুখ্য দীক্ষা—ব্রতং যন্ত, তস্মিন্ । তথা, অতিশিরসি
অনিবদি বিদ্যেপে বিশেষতঃ প্রতিশ্রুতিতে পরস্মিন্ ব্রহ্মণি শ্রীনিবাসে (পরব্রহ্মরূপে
স্থিতবে) নম ভক্তিরূপা শেখরী মতিঃ তবতু ॥

অনুবাদ ।

(ক) ॥ সমস্ত জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় [অন্তঃপ্রবেশ-পূর্বক সৰ্ব বস্তুকে নিরূপিতরূপে
পরিচালিত করা প্রভৃতি] বাঁহার লীলা শরণাগত সকলদিগ প্রাণিগণের
মঙ্গলাচরণ, ব্রহ্মা স্বরূপ বাঁহার একমাত্র ভক্তি এবং যিনি উপনিষৎ শাস্ত্রে বিশেষরূপে
প্রতিপাদিত, সেই পরব্রহ্ম-স্বরূপ শ্রীনিবাস—বায়ুদেবে আমার ভক্তিময়ী মতি (উৎপন্ন)

হউক ॥

(*) "সূত্রম্"

অর্থঃ বাচ্যম্ —

সংস্কৃতানি চ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদ্যাং বিহুয়াং

এদের ব্যাখ্যা করা হয়, এবং ব্যাখ্যাস্থল
বলিয়া অভিহিত হয় ॥

পারামর্শ্য-বচঃস্বধামুপনিষদ-দুষ্কাক্ষিন্যোক্তাম্,
 সংসারাগ্নি-বিদীপন-ব্যপগতপ্রাণাত্ম-সঞ্জীবনীম্।
 পূর্বাচার্য-সুরক্ষিতাং বহুমতি-ব্যাঘাত-দূরহিতাম্,
 অনীতাং তু নিজাক্ষরৈঃ স্মনসো ভোমাঃ পিবতু নৃহম্ ॥ ৭ ॥

ভগবদ্বোধায়নকৃতাং (*) বিস্তীর্ণাং ব্রহ্মসূত্র-বৃত্তিঃ পূর্বাচার্য্যঃ
 সংচিহ্নিপুঃ। তন্মতানুসারেণ সূত্রাক্ষরাণি ব্যাখ্যাস্থ্যন্তে ॥১॥

(৭) । ভাষ্য-সরসার্থঃ—ভোমাঃ হুমিগতাঃ স্মনসঃ স্মৃতিঃ (সদনস্মৃতিচার-কুশলাঃ)। পক্ষে,
 দেবাঃ, উপনিষদ-ব্রহ্মাক্ষিন্যোক্তাম্ হৃদসমুদ্রসংশোপনিষৎ-শাস্ত্রমধ্যাং উক্তাং (ভংসারবৃত্তাং),
 [অত্র '৬৭' শব্দেন সকলোষ্টকলপ্রদ কর্তৃভাগ্যাপেক্ষয়া প্রশস্ততরতমত্বং বৃত্তিতম্] । সংসারাগ্নেঃ
 বিদীপনেন সাক্ষতঃ প্রজলনেন (আধ্যাত্মিকাদি-তাপত্রয়-পরীত-সংসারিক-দুঃখ-জ্বালায়া)
 বি—বিশেষণ ব্যপগতঃ (অবিজাতঃ) প্রাণাত্মা পরমাত্মা দেবাঃ, তেষাং (পরমাত্ম-বোধ-বির-
 হিতানাং) সংজীবনীং (সংসারমোচনকরীং); তথা পূর্বাচার্য্যঃ বোধায়নাদিভিঃ সুরক্ষিতাং
 (উপদেশেন বৃত্তিপ্রভৃতি রচনয়া চ) প্রকাশিতরহস্যং; [তথাপি] বহুনাং (বাদিনাং)
 নতিভিঃ ব্যাঘাতেন (বিরুদ্ধানেকপ্রকারবুদ্ধিভিঃ সমীচীনার্থ-গ্রহণস্ত বাধেন) দূরহিতাং
 ব্যবহিতাং (সঞ্জীবনতিভিঃ হৃদয়গিমাং, বিপরীতগ্রহাং চ); [আগাধোণ] তু—পুনঃ
 নিজাক্ষরৈঃ ভাষ্যরূপৈঃ, অনীতাং জিজ্ঞাসুনাং শ্রোতৃপথং প্রাপিতাং পারামর্শ্য-বচঃস্বধাং
 ত্রিমূর্বেদবাস্তব বচনামৃতং অবহং প্রতিদিনং পিবতু স্বাদয়তু। স্বধাপক্ষেইপি বিশেষণানি
 যথামোগং গৌচর্য্যমনি ॥

(৭) ॥ উপনিষৎ শাস্ত্ররূপ হৃদ-সমুদ্র হইতে সমুৎপত্ত (সংগৃহীত), সংসারবহির তীত
 ভীষি প্রাণাত্মহীন অর্থাৎ পরমাত্ম-জ্ঞান-বিরহিত জীবগণের সংজীবনী (নিস্তারোপ-
 ঐবাং পূর্বতন আচাৰ্য্যগণ কর্তৃক (ব্যাখ্যা প্রভৃতি দ্বারা) সুরক্ষিত, [তথাপি] হৃদ-
 স্তম্ভভেদে দ্বারা [প্রকৃতার্থ গ্রহণে] ব্যাঘাত ঘটায় দূরহিত, অর্থাৎ সাধারণের দুষ্কো-
 তাপন্ন; পুনশ্চ [আগাধ্য কর্তৃক] ভাষ্য-ব্যাখ্যা-দ্বারা [শ্রোতৃবৃন্দের সমীপে] সমুপনী-
 পরাশরস্বত বেদবাসের (ব্রহ্মহত্ররূপ) বচন-স্বধা ভুলোকবাসী স্মৃতিগণ প্রতিদি-
 ন আশ্বাদন করুন ॥

(১) ॥ ভগবান্ বোধায়ন ব্রহ্মহত্রের (+) যে একটি বিস্তীর্ণ বৃত্তি বা ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা

(*) বোধায়ন ইতি কটিন পাঠঃ।

স্ব সূত্রেতে যথাবধং বিদ্যতে যেন, তৎপ্রকৃত-
 গণিনিম্পন্নঃ জ্ঞানঃ কৃতমুখে মিত্যু-
 দেবা ব্রহ্মহত্রপুত্রঃসমঃ

এইরূপ উক্ত আছে
 সত্যং বিদ্যাং।

অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা ॥ ১ ॥

পদচ্ছেদঃ—অথ (অনন্তর), অতঃ (এই হেতু), ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা (ব্রহ্মকে জানিতে) [করা কর্তব্য] ।

ইতি, অত্রাথশব্দ আনন্তর্য্যে ভবতি, অতঃ-শব্দো বৃত্তস্য হেতুভাবে,

ব্রহ্ম সন্মতঃ—“অথ” অনন্তর, আদৌ বেদাধ্যয়নেন কেবল-কর্ণগণঃ ফলঃ অনিত্যঃ, অল্পঃ, তারতম্যযুক্তঃ চ জ্ঞান ইত্যশয়ঃ । [যতঃ কেবল-কর্ণগণঃ ফলঃ এবংবিধঃ, ব্রহ্মজ্ঞান-ফলঃ তু তদ্বিপরীতঃ—নিত্যঃ, অনন্তঃ, নিরতিশয়ঃ—তারতম্যরহিতঃ চ, “অতঃ” ইত্যাহ হেতোঃ ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা [কর্তব্য] , বিচারেণ ব্রহ্ম জ্ঞাতব্যমিত্যাভিপ্রায়ঃ ।

অর্থঃ যেহেতু জ্ঞানরহিত কৰ্ম্মের ফল ধ্বংসশীল, সাতিশয় (নানাধিক-ভাবাপন্ন) পরিচ্ছিন্ন, এবং ব্রহ্ম-জ্ঞানের ফল অক্ষয়, অনন্ত ও নিরতিশয় । অতএব, বিচার দ্বারা জ্ঞান আবশ্যক ॥ ১ ॥

ব্রহ্ম জান, [ত্রিবিধ প্রভৃতি] আচার্য্যগণ তাহারই সংক্ষেপ করেন; আমি তন্মতানুসারে ব্রহ্মের অক্ষর (১) সমূহ (শব্দ) ব্যাখ্যা (†) করিতেছি ॥

(২) ॥ এই ব্রহ্মে ‘অথ’ শব্দের (†) অর্থ—আনন্তর্য্য; এবং ‘অতঃ’ শব্দের অর্থ—পূর্বা-

তৈকিকপ্রাপিতকার্য্যস্ত ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ । অবতীর্ণো মহাযোগী সম্ভবত্যাং পরামরাস্ ।

চতুর্থা ব্যতীতঃ তাস্য চতুর্বিংশতিধা পুনঃ । শতধা চৈকধা চৈব ভৈষ্য চ সহস্রধা ॥

কৃত্যে দ্বাদশধা চৈব পুনস্তত্কার্থ-বিভক্তয়ে । চকার ব্রহ্মব্রহ্মাণি বেদাং ব্রহ্মব্রহ্মসঙ্গা ॥

নির্দেশিত-ব্রহ্মসং ব্রহ্মব্রহ্ম চাপ্যতঃ । সবিশেষাণি ব্রহ্মাণি হ্যপরাণি বিদ্যা বিদুঃ ॥

অরাক্ষরমল্লিঙ্গং সারবদ্বি ব্রহ্মোত্তমং । অন্তোত্তমবদ্যং চ ব্রহ্মং ব্রহ্মবিদো বিদুঃ ॥

*) এখানে “ব্রহ্মাক্ষর” বলিবার অভিপ্রায় এই যে—প্রকৃতি-প্রত্যয়-বিভাগ অনুসারে যে ব্রহ্মের রূপ অর্থ হওয়া সম্ভব, এই ভাবো সেই ব্রহ্মের সেইরূপই অর্থ করা হইয়াছে,—যকপোল-কল্পিত কোন অর্থ বর্ত্তাবিশেষে লক্ষ্য করিয়া কষ্টকল্পনায় ব্রহ্মগুলির কদর্থ বা বিকৃতার্থ করা হয় নাই ।

†) “ব্যাখ্যা” শব্দটি পারিভাষিকার্থে ব্যবহৃত হয়, তাহার লক্ষণ এইরূপ,

“পদচ্ছেদঃ পদার্থোক্তিঃ বিগ্রহো বাক্য-বোজনা । আক্ষেপস্ত সমাধানঃ ব্যাখ্যানং পঞ্চলক্ষণম্ ॥”

অর্থঃ (১) পদচ্ছেদ,—ব্যাব্যাহত্যা বাক্যের মধ্যে যে সকল শব্দ মিলিতভাবে আছে, সেগুলির পৃথক্ করিয়া বর্ণনা করা । [২] পদার্থোক্তি,—যে পদের বৈয়াকরণ অর্থ, তাহা প্রকাশ করা । [৩] বিগ্রহ,—সেই বাক্যে কোন সমান থাকিলে, তাহার বাক্য রচনা করা । [৪] বাক্যবোজনা,—অর্থ্যাৎ অবয়ব-মুখে একটা বাক্য রচনা করা । (৫) আক্ষেপ-সমাধান,—কোন আপত্তি বা ঘোষের সম্ভাবনা থাকিলে, তাহার পরিহার বা নিরাসনা করা ।

(৬) “অথ তৎসমস্তে প্রেত কার্য্যারম্ভেনন্তরে । অধিকারে প্রতিজ্ঞাসম্বাদেবাভিহু কৃতিঃ” ।

অর্থঃ—“অথ” শব্দের অর্থ—সমস্ত, প্রথমে, কার্য্যের আরম্ভ, আনন্তর্য্য, অধিকার, প্রতিজ্ঞা ও অব্যাদেশ বা নিবন্ধন । তন্মধ্যে, আনন্তর্য্য অর্থ—এই ব্রহ্মে পরিগৃহীত হইয়াছে ।

অসীতসাপ-শশিরক্ষ-বেদস্য অধিগতান্নাহিরকল-কেবল-কর্মজ্ঞানতয়
সংগ্রাত-নোক্ষাভিলাষস্যানন্ত-হিরকল-ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হ্যনন্তরভাবিনী ॥২॥

ব্রহ্মণো জিজ্ঞাসা—ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা। ব্রহ্মণ ইতি কর্মণি বটী, ব্রহ্ম
কর্মণোঃ কৃতীতি বিশেষবিধানাৎ। যতপি সম্বন্ধসামান্য-পরিগ্রহেহপি
জিজ্ঞাসায়াঃ কর্মসাপেক্ষেন কর্মার্থহনিক্টিঃ, তথাপি আক্ষেপত
প্রাপ্তাদিধানিকশ্চেষগ্রাহ্যত্বাৎ কর্মণি বটী গৃহ্যতে। ন চ “প্রতিপা
বিধানা বটী ন সমস্ততে” ইতি কর্মণি বটীয়াঃ সমাসনিষেধঃ শব্দমীলনঃ
“হৃদবোধ্যো বটী সমস্ততে” ইতি প্রতিপ্রদবদভাবাৎ ॥৩॥

বসন্ত বিষয়ের হেতুহ। অর্থাৎ পূর্ববর্তী কথাকালে অবগত কর্মকল অনিত্য, অহিৎ ইত্য
‘অসীতসাপ-
শশিরক্ষ’

জ্ঞানই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উপস্থিতির হেতু। কারণ, যে ব্যক্তি বেদ, বেদাঙ্গ (‘
ও উপনিষৎ শাস্ত্র পাঠে অবগত হইয়াছে যে, কেবল (জ্ঞানবহিত) ব
ফল, অন্ন, অহির বা পরমশীল, পক্ষান্তরে ব্রহ্মজ্ঞানের ফল অনন্ত ও অক্ষয়। নিশ্চয়ই ত
হৃদয়ে মোক্ষলাভের অভিলাষ উপস্থিত হয়, এবং তদনন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাসাও তাহার
অবশ্যভাবিনী ॥

(৩) ॥ ‘ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা’ অর্থ—ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা। ‘কর্ম’কর্মণোঃ কৃতী এই বি
বিধান অমুসারে ‘ব্রহ্মণঃ’ এই স্থলে কর্মে বটী বিভক্তি হইয়াছে।
‘ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা’
‘জিজ্ঞাসা’ মাত্রই জিজ্ঞাত বা জিজ্ঞাসার কর্ম-সাপেক্ষ, অতএব, ব
কথার অর্থ।

সামান্য সম্বন্ধরূপ অর্থ স্বীকার করিলেও, ফলে-ফলে [ব্রহ্মের]
লক্ষ হইতে পারে সত্য; তথাপি আক্ষেপ-লক্ষ, অর্থাৎ প্রকারান্তরে প্রাপ্ত অর্থ অ
আভিধানিক অর্থাৎ শব্দ-লক্ষ অর্থ গ্রহণ করাই সমুচিত, তজ্জন্ত, এখানে কর্মে
বিভক্তি স্বীকার করিতে হইবে,—সামান্য সম্বন্ধার্থে নহে।

শব্দ হইতে পারে যে, প্রতিপদ অর্থাৎ কর্ম-বিহিত বটী বিভক্তির সহিত সমাস হই
বধন নিষেধ আছে, তখন এস্থলেও কর্মে বটী হইলে তাহার সহিত আর সমাস হই
পারে না? [সুতরাং ‘ব্রহ্মণঃ জিজ্ঞাসা’ এই বাক্যে ‘ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা’ পদটী নিষ্পন্ন হই

(*) বেদাঙ্গ ছয় প্রকার,—“শিকা কল্পো ব্যাকরণং নিকন্তং ছন্দসাং চিতিঃ। জ্যোতিষান্যনৈকং বো
ধবতি বটী” অর্থাৎ শিকা, কল্পতরু, ব্যাকরণ, নিকন্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ। বেদোপদিষ্ট জ্ঞান-সা
সাহায্য করে বলিয়া এই সকলকে ‘বেদাঙ্গ’ বলে।

(†) তাৎপর্য এই যে—কর্মকারকে এবং সামান্য সম্বন্ধমাত্রের বটী বিভক্তি হইবার বিধান
এখন এর এই যে, ‘ব্রহ্মণঃ জিজ্ঞাসা’ (ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা), এই স্থলে ‘ব্রহ্ম’ শব্দের পর যে, বটী বিভক্তি
উপা কর্মে? কিন্তু ব্রহ্মের সম্বন্ধার্থে? অথবা ব্রহ্মের অভিপ্রায় এই যে, বধন, একটা জিজ্ঞাসা বা জিজ্ঞাসার

ব্রহ্মশব্দেন স্বভাবতো । নিরন্তরনিখিলদোষোহনবধিকাতিশয়াসংখ্যেয়-
কল্যাণগুণগণঃ পুরুষোত্তমোহভিধীয়তে । সর্বত্র বৃহৎ-গুণযোগেন হি
ব্রহ্ম-শব্দঃ । বৃহৎঞ্চ স্বরূপেণ গুণৈশ্চ যত্রানবধিকাতিশয়ঃ, সোহস্ম
মুখ্যোহর্থঃ, স চ সর্বৈশ্বর এব, অতো ব্রহ্মশব্দস্তত্রৈব মুখ্যরূপঃ ।
তস্মাদন্যত্র তদগুণলেশযোগাদৌপচারিকঃ, অনেকার্থ-কল্পনাযোগাৎ,
ভগবচ্ছবৎ । তাপত্রয়াতুরৈরমৃতহায় স এব জিজ্ঞাস্তাঃ । অতঃ সর্বৈ-
শ্বরো জিজ্ঞাসা-কস্ম'ভূতং ব্রহ্ম । জাতুমিচ্ছা—জিজ্ঞাসা, ইচ্ছান্না
ইষ্যমাণ-প্রধানত্বাদ্ ইষ্যমাণং জ্ঞানমিহ বিধীয়তে ॥৪॥

পারে না] । না,—এরূপ শব্দা হইতে পারে না । কারণ, “ক্লেশযোগা বহি সমস্ততে”
বলিয়া ক্লেশপ্রত্যয়-যোগে বিহিত বহীর সহিত সমাস হইবার পক্ষে পুনর্বার বিশেষ বিধান
বিহিত হইয়াছে ।

(৪) ॥ ‘ব্রহ্ম’-শব্দ স্বভাবতই সর্বদোষ-বিবক্ষিত, অবধি ও তারতম্য-রহিত, অনন্ত
কল্যাণময়-গুণগণ-সমবিত পুরুষোত্তমকে (বিষ্ণুকে) (*) বুঝায় । ব্রহ্ম-শব্দ সর্বত্রই ‘বৃহৎ’-
গুণের যোগ বা সম্বন্ধ অনুসারে [প্রযুক্ত হয়] । বাহাতে স্বরূপতঃ ও গুণতঃ অদ্বীম ও নিরু-
তিশয় ‘বৃহৎ’ বর্তমান আছে, তাহাই ব্রহ্মশব্দের মুখ্য অর্থ । সর্বৈশ্বরই (ভগবান্)

কর্ম না থাকিলে জিজ্ঞাসাই হইতে পারে না, বিশেষতঃ, সম্বন্ধ-নামান্য ও যখন কর্তৃ-কর্ম-নির্ণয় বিশেষার্থেই
পরিচালিত হইয়া থাকে, তখন সম্বন্ধ বগী হইলেও ভক্তের কর্মের ব্যাহত হইবে না । অতএব ‘ব্রহ্মণঃ’ এইখানে
সম্বন্ধেই বগী,—অর্থে নহে । ভাষ্যকারের অভিপ্রায় এই যে, এরূপ পরোক্ষভাবে কর্মের নিকার অপেক্ষ
সম্বন্ধতঃ—কন্দেরই বগী করা নসত । অতএব ‘ব্রহ্মণঃ’ এখানে কন্দেরই বগী বিতর্জিত বলিতে হইবে—সম্বন্ধে
নহে ।

(*) এ কথাই তাৎপর্য এই যে,—ব্রহ্ম-শব্দটি ‘বৃহৎ’ ধাতু হইতে ‘মন্’ প্রত্যয়ে নিপাত হইয়াছে । ‘বৃহৎ’ ধাতুর
অর্থ—বৃদ্ধি বা মহত্ব । পলাতাদির ও আপেক্ষিত মহত্ব আছে বটে, কিন্তু নিরতিশয় মহত্ব পরমেশ্বর জিন্ম
অপর কাহারও নাই—আর কেহই তাহা অপেক্ষা মহৎ নাই, এই কারণে ‘ব্রহ্ম’ বলিলে ভগবন্ বাহুদেব’কই
বুঝিতে হয় । বিশেষতঃ, বাহাতে নিরবচ্ছিন্ন বা স্বভাবনিক মহত্ব থাকে, তাহাতে কোন দোষ-সংশ্লিষ্ট
থাকিতে পারে না । পক্ষান্তরে, কোনরূপ দোষ থাকিলেও তাহাতে নিরবধি মহত্ব থাকা সম্ভবপর হয় না ।
এই উভয় কারণেই ‘ব্রহ্ম’-শব্দ-বাচ্য বাহুদেবের নির্দোষত্বাদি ধর্ম সিদ্ধ হইতেছে ।

“পুরুষেহ উত্তমঃ—(পুরুষোত্তমঃ)” এইরূপ বৈদিকার্থ-বলে “পুরুষোত্তম” শব্দটি পরমেশ্বরের নিরূপ । ভগবদগীতার
উক্ত হইয়াছে যে, “ব্রহ্মণ্য কর্মমতীতোহহমকরহসি চোত্তমঃ । অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ।
অর্থাৎ বেদেই আমি কর—তুত বর্ণ এবং অকর—কুটম্ব ঈশ্বরেরও অতীত ; এই কারণে, আমি লোকে ‘ও
বেদে ‘পুরুষোত্তম’ নামে প্রসিদ্ধ । তাহার পর, ‘উত্তমঃ পুরুষব্রহ্মণাঃ পরমাত্মেহুদাহৃতঃ । বেদে লোকতরমাবিশ্য
বিতর্জ্যায় ইদমঃ ।” এখানে স্পষ্টাকারেই “পুরুষোত্তমকে” পরমাত্মা ও ইদম শব্দে নির্দেশ করা হইয়াছে ।

মীমাংসা-পূর্বভাগ-জ্ঞাতস্ত কৰ্মণোহল্লাস্থিরফলহাদুপরিভনভাগব-
সেয়শ্চ ব্রহ্মজ্ঞানস্যানন্তাফলফলহাস্ত পূর্ববৃত্তাৎ কৰ্মজ্ঞানাদনন্তরং তত-
এ হেতোৰ্ক্স্ ক জ্ঞাতব্যমিত্যুক্তং ভবতি । তদাহ বৃত্তিকারঃ,—“বৃত্তাৎ
কৰ্মাধিগমাদনন্তরং ব্রহ্ম-বিবিদিষা” ইতি । বক্ষ্যতি চ কৰ্ম-ব্রহ্ম-মীমাংসয়ো-
রৈকশাস্ত্র্যং,—“সংহিতমেতৎ (*) শারীরকং জৈমিনীয়েন ষোড়শলক্ষণে-
নেতি শাত্ৰৈকহুমসিক্ৰিঃ” ইতি । অতঃ (†) প্রতিপিপাদয়িষিতার্থভেদেন
ষট্‌কভেদবদধ্যায়ভেদবচ্চ পূর্বোত্তর-মীমাংসয়োৰ্ভেদঃ ॥৫॥

এবং বিধ-গুণসম্পন্ন; অতএব তিনিই ‘ব্রহ্ম’-শব্দের মুখ্য অর্থ । উক্ত গুণগণের আংশিক
সম্বন্ধ বশতঃ অন্ততঃ যে ‘ব্রহ্ম’-শব্দ প্রযুক্ত হয়, তাহা ভগবৎশব্দের ন্যায় ঔপচারিক ;
অর্থাৎ গোণার্থপ্রকাশক । (‡) নচেৎ, [এক শব্দের] অনেকাৰ্থ কল্পনা করিতে হয় ।
ত্রিতাপে তাপিত জনগণের পক্ষে অমৃতত্ব (মোক্ষ) লাভের নিমিত্ত তিনিই একমাত্র
জিজ্ঞাস্ত । অতএব, সৰ্ব্বোত্তরই জিজ্ঞাসার কৰ্ম্মবরূপ—ব্রহ্ম [অন্ত নহে] । জিজ্ঞাসা [অর্থ—
জানিবার ইচ্ছা, ইচ্ছাতে ইচ্ছামাত্র অর্থাৎ অভীক্ষিত বিষয়টাই প্রধান, এই কারণে এখানে
(ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসারূপে) অভীক্ষিত জ্ঞানই বিহিত হইয়াছে, [বৃত্তিতে হইবে] ॥

(৫) ॥ [একথার অতিশয় এই যে,—] মীমাংসার পূর্বভাগে (পূর্ব-মীমাংসার) (৫)
কৰ্ম্মফলের অনন্তরও অনিত্যত্ব অবগত হওয়া যায়, এবং উত্তরভাগে (এই
জানাব্য-
বিচার । ব্রহ্ম-মীমাংসার) ব্রহ্ম-জ্ঞান-ফলের অনন্তরও অফলত্ব জানা যায় । এই
জ্ঞানের ফলেই প্রাথমিক কৰ্ম্মতত্ত্বাবগতির পর ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার আবশ্যকতা
উপলব্ধি হয় । বৃত্তিকারও ‘পূর্বসম্পন্ন কৰ্ম্ম-জ্ঞানের অনন্তর ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা হয়,’ এই
কথা বলিয়াছেন, এবং পরেও বলিবেন যে, ‘এই শারীরক (৥) হুত (ব্রহ্ম-মীমাংসা) জৈমিনি-

(*) সংহিতমিতি নিবৃত্তপৌৰ্ণাণর্থে কব্যাখ্যোক্ত-ব্যাপ্যানরূপতয়া সংগতমিতি ভাবঃ ।

(†) ‘অতঃ’—বৃত্তিকারোক্তাদে কব্যাখ্যোক্ত-ব্যাপ্যানরূপত্বসম্বন্ধমিত্যর্থঃ । ষট্‌কভেদঃ পূর্ব-মীমাংসাদ্বয়-
অধ্যায়ভেদস্ত তত্র, উত্তর-মীমাংসায়াঃ চ, নির্দর্শনার্হমুত্তরমুক্তম্ । অর্থভেদাতাবে হ্যেকং ষট্‌কমেকোহধ্যায়ো
বা ভ্রামিতি ।

(‡) ঋতুব্যপ্যপরিপূর্ণ-পরমেশ্বরকে ভগবৎশব্দে অভিহিত করা হয়, এবং সেই ঐশ্বর্য, জ্ঞান ও বৈরাগ্যাদি
ভগবৎগুণ-গণের ব্যতিক্রিৎ অংশভাস্তি ইত্যাদি দেবতাকেও ভগবান্ বলা যায় । তন্মধ্যে, ‘ভগবৎ’-শব্দ পরম-
মুদ্রেই মুখ্য; অন্য—ইত্যাদি দেবতার পৌণ বা অপ্রধান । একই শব্দের বহু অর্থ স্বীকার করিলে গৌরব ঘোষ
ফটে ।

(৪) মীমাংসাসার হই তাহে বিভক্ত,—জৈমিনিকৃত এবং বেদব্যাসকৃত । তন্মধ্যে, জৈমিনিকৃত মীমাংসাকে
পূর্বমীমাংসা বা কৰ্ম্মমীমাংসা বলে, আর বেদব্যাসকৃত মীমাংসাকে উত্তরমীমাংসা বা ব্রহ্মজ্ঞান বলে ।

(৫) ভগবৎশব্দঃ পরমাত্মা—শারীরঃ বা, পরমো ভবঃ শারীরঃ বাৰ্ণে কঃ, তদ্ব্যবহকঃ শারীরঃ শারীরক-
নিত্যুচ্যতে । অর্থাৎ ভগবৎ বাহার শরীর সেই ব্রহ্মাত্মাকে ‘শারীর’ এবং তৎপ্রতিপাদক শব্দ—‘শারীরক’ বলে ।

মীমাংসাশাস্ত্রং—“অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা” ইত্যারভ্য “অনাবৃতিঃ শব্দাৎ” ইত্যেবমন্তং সঙ্গতিবিশেষেণ (১) বিশিষ্টক্রমম্ । তথাহি, প্রথমং তাবৎ “স্বাধ্যায়োহধ্যোতব্য” ইত্যধ্যয়নেনৈব স্বাধ্যায়-শব্দবাচ্য-বেদাখ্যা-কররাশেগ্রহণং বিধীয়তে ॥৬॥

কৃত কর্ম-মীমাংসার সহিত সংহিত (†) বা সম্মিলিত হইয়া ‘ষোড়শাধ্যায়ে পূর্ণা’ অতএব, উত্তরই (কর্ম-মীমাংসা ও ব্রহ্ম-মীমাংসা) এক শাস্ত্র । যেরূপ, প্রতিপাত্ত বিষয়ের প্রভেদ অনুসারে ষট্‌ক ও অধ্যায়ের ভেদ হইয়া থাকে ; এই পূর্ব ও উত্তর মীমাংসার প্রভেদও সেই রূপ ।

(৬) ॥ পূর্বমীমাংসার প্রথম সূত্র “অথাতো ধর্ম-জিজ্ঞাসা” ইহাতে আরম্ভ করিয়া উত্তর মীমাংসার শেষ সূত্র “অনাবৃতিঃ শব্দাৎ” পর্য্যন্ত সূত্র-সমষ্ট একই কর্ম ও ব্রহ্ম-মীমাংসার একশাস্ত্রই ব্যবস্থাপন । • মীমাংসা শাস্ত্র, সঙ্গতি বা সম্বন্ধ-বিশেষ অনুসারে পৌরীপর্ধ্যাদিরূপ বিশেষ-ক্রমযুক্ত নাত্র । (‡) তাহা এইরূপ,—প্রথমতঃ “স্বাধ্যায়োহধ্যো-তব্যঃ” অর্থাৎ ‘বেদ অধ্যয়ন করিবে’ এই অধ্যয়ন বিধি দ্বারা ‘স্বাধ্যায়’-শব্দোক্ত অক্ষর-সমুচ্চায়ক বেদের গ্রহণ বা অধ্যয়ন বিহিত হইরাছে ।

(*) অত্রামী সঙ্গতিবিশেষা অভিপ্রোক্তাঃ,—পাঠক্রমঃ, চেতনাবাং ত্রিবর্ণে প্রথমপ্রাবল্য-সংভবকোপোৎপত্ত্যভাবঃ ; উপনিষদেবদ্ব্যঙ্গিত্ব-প্রতিপাদক-বাক্যেষু যজ্ঞাদিকন্দ্রণঃ পদার্থবৈদ্যন সম্বন্ধঃ, কাহ্নচিদিদ্যাহু যজ্ঞ-তদুপকরণাদীনাম্ দৃষ্টবিশেষণোক্ত্যঃ । কর্ম-ত্রয়াদিযোগেদৃষ্টিত্ব-দাষ্টান্তিকভাবেন বিদ্যাকর্মণোরংগপাদ্যোংগাসকভাবাৎ তচ্ছেষভূত-বিচারভেদঃ [পূর্বোত্তর-মীমাংসয়োঃ] তু তৎক্রমভাবদ্ব্যপপত্তিঃ, ব্যাখ্যানভূত-মীমাংসায়াক উত্তরভাগস্য পূর্ব-ভাগোক্ত-ন্যায়নাপেক্ষত্বং চেতি । এবং পৌরীপর্ধ্য-নিয়ামক-সঙ্গতিবিশেষেণ বিশিষ্টক্রমঃ ক্রমবিশেষনবদিত্যর্থঃ ।

(†) সাধারণতঃ বেদের দুইটী ভাগ, পূর্বভাগ—কন্দকাও, উত্তরভাগ—জ্ঞানকাও, তন্মধ্যে, জৈমিনি দুনি পূর্বভাগ কন্দকাও অবলম্বনে যে সমস্ত সিদ্ধান্তসূত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন, সে সমস্ত পূর্বমীমাংসা, আর, মহর্ষি বেদব্যাস উপনিষৎ প্রভৃতি জ্ঞানকাও অবলম্বনপূর্বক যে সমস্ত সিদ্ধান্তসূত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন, সে সমস্ত উত্তর-মীমাংসা বা ব্রহ্মসূত্র নামে প্রসিদ্ধ । উত্তর মীমাংসা যখন একই বেদের তাৎপর্য-প্রকাশক, তখন বৃত্তিতে হইলে, বৈদিক মীমাংসা শাস্ত্র দ্ব্যনতঃ এক, পূর্ব ও উত্তরমীমাংসা তাহারই দুইটী ভাগ বা ভাঙ্গাভেদ—পৃথক শাস্ত্র নহে । জৈমিনিবৃত্ত মীমাংসাদুই সূত্র বিবরণভেদে দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত ; আর বেদব্যাসবৃত্ত মীমাংসাও চারিটি অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে ; হুতরাং মিলিতভাবে মীমাংসা শাস্ত্র ষোড়শ অধ্যায়ে সংগৃহ্য । এই হেতুই বৃত্তিগ্রন্থে “ষোড়শ লক্ষণেন” শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে । তন্মধ্যে, পূর্বমীমাংসায় প্রকৃতি বিচারপূর্ণ হয় অধ্যায়ে লইয়া প্রথম ‘ষট্‌ক’ ও বিকৃতি-বিচারপূর্ণ শেষ ছয় অধ্যায়ে লইয়া দ্বিতীয় ‘ষট্‌ক’ বিবর্তিত হইয়াছে । উত্তর-মীমাংসায় ওরূপ ষট্‌ক ভেদ নাই ; কেবল অধ্যায়ে ভেদ আছে । প্রথম অধ্যায়ে ক্রতিসম্বন্ধ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে শাস্ত্রান্তরের সহিত বিরোধ পরিহার, তৃতীয় অধ্যায়ে মুক্তির সাধননিরূপণ, এবং চতুর্থ অধ্যায়ে দল নিরূপণ ; এইরূপে চারিটি অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে । অধিকন্তু ; উত্তরমীমাংসার তৃতীয় অধ্যায়ে কর্মবিচারও স্থান পাইয়াছে । এই কারণেও মনে হয় যে, উত্তর মীমাংসাই একশাস্ত্র, কেবল কর্ম ও ব্রহ্ম, এই বিষয়েভেদে দুইটী পৃথক নামে অভিহিত হইয়াছে নাত্র ।

(‡) তাৎপর্য্য এই যে,—মীমাংসা শাস্ত্র বস্তুতঃ এক হইলেও উত্তর ভাগের (কর্ম-মীমাংসা ও ব্রহ্ম-মীমাংসা) মধ্যে যে, পৌরীপর্ধ্যাদি ক্রম রহিয়াছে, তাহা নিম্নলিখিত যুক্তি দ্বারা বুঝা যাইতে পারে,—

তচ্চাধ্যয়নং কিংরূপং ? কথং চ কর্তব্যং ? ইত্যপেক্ষায়াং “অষ্টবর্ষং
ব্রাহ্মণমুপনয়ীত, তমধ্যাপয়েদিত্যনেন—

“শ্রাবণ্যাং প্রোষ্ঠপদ্যাং বা উপাকৃত্য যথাবিধি।

যুক্তশ্চন্দাংস্যধীয়াত মানান বিপ্রোহর্দ্বপঞ্চমান্ ॥” [মু. ৪।৯৫]

ইত্যাদি (১) ব্রত-নিয়মবিশেষোপদেশৈশ্চাপেক্ষিতানি বিধীয়ন্তে ॥ ৭ ॥

(৭)। সেই অধ্যয়ন কি ? এবং কি প্রকারে কর্তব্য ? এই আকাঙ্ক্ষায় ‘অষ্টবর্ষবয়স্ক
ব্রাহ্মণকে উপনীত করিবে এবং তাহাকে অধ্যয়ন করাইবে।’ ‘ব্রাহ্মণ শ্রাবণ বা ভাদ্র মাসের
পূর্ণিমা তিথিতে যথাবিধি উপাকর্ষ, (†) করিয়া সার্ব্ব পঞ্চ মাস কাল হিরণ্যে (নিযুক্তভাবে)
বেদ অধ্যয়ন করিবে’ ইত্যাদিরূপে ব্রত ও নিয়ম বিশেষের (‡) উপদেশ দ্বারা বেদপাঠে

(ক) উক্ত মীমাংসাই অংলঘন এক বেদ ; বেদের মধ্যে প্রথমে কৰ্মকাণ্ড, পরে জ্ঞানকাণ্ড সন্নিবিষ্ট
আছে। প্রথমবারে সেদাপ্রকাশক মীমাংসাপাত্র ও পৌরীপূৰ্ণাক্রম ব্যবহৃত হইয়াছে।

(খ) সাধারণতঃ প্রথমেই লোকের মধ্যে ও ধর্মসাধন কর্ত্তে প্রযুক্তি হয়, পরে যোগ ও তদুপায় বিষয়
গোচর হয়। তদনুসারে ধর্মজিজ্ঞাসক কৰ্ম্মমীমাংসা প্রথম ও যুক্তিসাধন ব্রহ্মমীমাংসা তাহার দ্বিতীয় অংশ
হইতেছে।

(গ) উপনিষদের মধ্যেও অনেক স্থলে যজ্ঞাদি কৰ্ম্মের অঙ্গাঙ্গীভাবে অনুষ্ঠেয় নাত্র দৃষ্ট হয়, কিন্তু, সে সকল
কৰ্ম্মের কিছুমাত্র বিবরণ বা কর্তব্য-প্রণালী উল্লিখিত হয় নাই। ইহা হইতেও মনে হয় যে, জিজ্ঞাস্য ব্যক্তি
প্রথমেই কৰ্ম্মকাণ্ড অধ্যয়ন করিয়া যজ্ঞাদি বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিবে, সেবে উপনিষদ্রুক্ত যজ্ঞাদির তত্ত্ব বুঝিতে
পারিবে। এই কারণেই উপনিষদে আর যজ্ঞাদির বিবরণ প্রদত্ত হয় নাই। ইহাছাড়াও কৰ্ম্মমীমাংসার
পূর্ববর্ত্তি ও উপনিষদ ব্রহ্মমীমাংসার পরবর্ত্তিই সমর্থন করা যাইতে পারে।

(ঘ) জ্ঞান ও কৰ্ম্মের মধ্যে কৰ্ম্মাকারণতাব নিহিত আছে,—নিজানভাবে পুনঃপুনঃ কৰ্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা
চিত্ত-ভঙ্ঘি হয়, পরে জ্ঞানোদয় হয়, সুতরাং জ্ঞান কাণ্ড বা উৎপাদ্য, এবং কৰ্ম্ম তাহার কারণ বা উৎপাদক।
অতএব, কৰ্ম্ম-প্রতিপাদক কৰ্ম্মমীমাংসা পূর্ববর্ত্তী ও জ্ঞান-প্রতিপাদক ব্রহ্মমীমাংসা যে, পরবর্ত্তী, এ কথা বলা
যাইতে পারে।

(ঙ) যেবিতে পাওয়া যায় যে, কৰ্ম্মমীমাংসায় যে সকল ন্যায় বা যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, ব্রহ্মমীমাংসায়
সে সমুদায়ের বিশেষভাবে অপেক্ষা করিয়াছে। ব্রহ্মমীমাংসা বুঝিতে হইলে কৰ্ম্মমীমাংসা প্রদর্শিত সেই সকল
ন্যায় বা যুক্তি জানা নিতান্ত আবশ্যক, অতএব কৰ্ম্মমীমাংসার পরে যে, ব্রহ্মমীমাংসা বিরচিত ও পঠনীয়, ইহাতে
আর সন্দেহ নাই।

উক্ত প্রকার কারণ-কলার্পে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, পরস্পরাপেক্ষিত একই মীমাংসাপাত্র কেবল পৌরী-
পূৰ্ণাধি ক্রমাসু্যারে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া ‘পূর্বমীমাংসা’ ও ‘উত্তরমীমাংসা’ নামে অভিহিত হইয়াছে যত্ন।

(১) অত্র ‘আদি’ শব্দে—“অতঃপূর্বে তু জ্ঞানাসি ভবত্রেয় নিরতঃ পাঠেৎ। বেদান্তনি চ সর্বানি
বৃকপক্ষে সুংল্লেখঃ ॥” [মু. ৪।১০] ইত্যাদি বচনোক্তা বেদান্তাধ্যয়নকালো দর্শিতঃ।

(†) উপাকর্ষ,—বেদান্তীয় অধ্যাকর্ষ্য এক প্রকার কৰ্ম্ম। শ্রাবণ বা ভাদ্র মাসের পূর্ণিমা দিনে তাহার
অনুষ্ঠান করিতে হয়।

(‡) ব্রত—উপাকর্ষকাণ্ডে ক্রিয়াপদ্ধতি। নিয়ম—নিষিদ্ধরূপে বেদ অধ্যয়ন ও অন্য

এবং সংসম্ভানপ্রনৃত-সদাচার-নিষ্ঠায়গুণোপেত-বেদবিদ্যাচার্যোপ-
নীতশ্চ ব্রত-নিয়ম-বিশেষযুক্তস্যার্চ্যোচ্চারণানুষ্ঠানকর্মকররাশি-গ্রহণ-
ফলমধ্যয়নমিত্যবগম্যতে । অধ্যয়নং চ স্বাধ্যায়-সংস্কারঃ, “স্বাধ্যায়োহধ্যৈ-
তব্য” ইতি স্বাধ্যায়স্য কর্মস্বভাবগমাৎ । সংস্কারো হি নান কার্য্যান্তর-
যোগ্যতাকরণম্ । সংস্কার্যন্তঃ চ স্বাধ্যায়স্য যুক্তঃ, ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষরূপ-
পুরুষার্থ-চতুষ্টয়-তৎসাধনাববোধিহাং, জপাদিনা (১) স্বরূপেণাপি (২)
তৎসাধনদ্বাচ্ । (২) এবমধ্যয়নবিধির্নবদ্বয়ং নিয়মবদকর-রাশি-গ্রহণনাত্রে
পর্যবস্যতি । অধ্যয়ন-গৃহীতশ্চ স্বাধ্যায়ন্য স্বভাবত এব প্রয়োজনবদপ্যব-
বোধিহদর্শনাৎ । (+)

অপেক্ষিত বিধয় সকল বিহিত হইয়াছে ।

(৮) ॥ এই প্রকারে জানা যায় যে, সর্বশস্যভূত, সদাচারপুত, [অক্ৰোধাদি-] অন্ধ গুণ-
সম্পন্ন, বেদজ্ঞ আচার্য্য : কর্তৃক উপনীত এবং [পূর্বোক্ত-প্রকার] বিশেষ-বিশেষ ব্রত ও
নিয়মসম্পন্ন [ব্রহ্মচারী] শিকার উদ্দেশে আচার্য্যের উচ্চারণের অনন্তর যে, অক্ষর-সমূহের
(শব্দের) উচ্চারণ করে, তাহাই প্রকৃত অধ্যয়ন । ‘বেদ অধ্যয়ন করিবে’ এই নামক
জানা যায় যে, বেদই অধ্যয়ন-ক্রিয়ার কর্ম্য; সুতরাং অধ্যয়ন কার্য্যটিকে যেনের এক প্রকার
‘সংস্কার’ [বলিতে হয়] । ‘সংস্কার’ অর্থ কার্য্য-বিশেষে যোগ্যতা-সম্পাদন করা । যেহেতু,
বেদ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্বিধ পুরুষার্থ ও তত্ত্বজ্ঞায়-প্রতিপাদক, এবং জপাদি
(অধ্যাপনাদি) দ্বারা নিজেও চতুর্বিধ পুরুষার্থসাধক, অতএব, উহার ‘সংস্কার্য্য’ বা সংস্কার

কারী বা জ্ঞান হইলে নিকট উচ্চারণ না করা, এবং পবিত্র বেশ, কলম ও হস্তের গ্রহণ, তপস্বি নীতি ও
অন্যেহা হওয়ার তাৎপর্য্য প্রভৃতি ।

(৯) ‘অন্যেহাধিঃ’—অনুষ্ঠানেপোষ্যাদি-বোধজনকস্বার্থার্থঃ । ইতিভিত্ত্যাদানর্থকপদেব অর্থসাধকদ্ব-
য়ত্রিচারোক্ত—“তপস্বিনেতি ।” “স্বরূপেণাপি”—অর্থজানানুষ্ঠানভাঃ যিনা জপাদিনাকলম তেপস্বিত্যা-
দ্যঃ । অর্থজানং হি অনুষ্ঠানানুষ্ঠানং, জপাদি চ অধ্যয়ন-সংস্কৃতেন বোধোন্মোদনৈব সম্পাদ্যতে ইতিভিত্ত্যর্থঃ ।
আদি-পদং ২ অধ্যাপন-সংগ্রহঃ ।

(১) অর্থঃ—যজ্ঞোপাসনাবয়ঃ, তে চ ধর্ম্মমোক্ষাদি-প্রয়োজনবস্তঃ, তৎসাধকাদিভার্থঃ । এতেন কাক দত্ত-
পরীকায়ং বিকলম্ শঙ্কানিহায়ে ।

(২) “আচিনেতি চ শাস্ত্রার্থঃ আচার্য্য হ্যপরাপি । পরমাত্মতে বধ্যঃ আচার্য্যন্তেন সন্তিহাঃ ॥” অর্থাৎ
যে হেতু, আচার্য্য, শাস্ত্রের অর্থ বা তাৎপর্য্য সংগ্রহ করেন, অপরকে সহচারে স্থাপিত করেন এবং নিজেও
শাস্ত্রোক্ত আচার্য্যের প্রতিপালন করেন, সেই হেতু, তাঁহাকে ‘আচার্য্য’ বলে ।

গৃহীতাং স্বাধ্যায়াদবগম্যমানীন্ (১) স্বপ্রয়োজনবতোহর্থান্ আপা-
ততো দৃষ্ট্বা তৎস্বরূপ-প্রকার-বিশেষ-*) নির্ণয়ফল-বেদবাক্য-বিচার-
রূপ-নীমাংসা-শ্রবণেহধীতবেদঃ পুরুষঃ স্বয়মেব প্রবর্ততে ।

তত্র কাম্যবিধিস্বরূপে নিরূপিতে কর্মণামগ্নাহিরফলত্বং (২) দৃষ্ট্বা-
ধ্যায়ন-গৃহীত-স্বাধ্যায়ৈকদেশোপনিষদ্বাক্যোষু চামৃতত্বরূপানন্ত-স্থিরফলা-
পাত-প্রতীতেভূমির্নির্ণয়ফল- (৩) বেদান্তবাক্য-বিচাররূপ-শারীরকনীমাংসা-
সারান্বিতিকরোতি ॥ ৮ ॥

হওয়াই উচিত । (+) উক্ত যুক্তি অনুসারে বেদাধ্যয়নের বিধিটাও যন্ত্রের স্থায় কেবল অকর-
সমূহ গ্রহণ করা অর্থেই পর্যাবসিত হইতেছে । কারণ, অধ্যায়ন-গৃহীত বেদেরই প্রয়োজনীয়
(যন্ত্র ও উপাঙ্গাদি) অর্থ প্রকাশ করা স্বভাব পরিচুট-হয় ।

বেদবিং পুরুষ, অধীত বেদ হইতে 'প্রয়োজনীয় বিবর সমূহ আপাততঃ (বিচার না
করিয়া) অবগত হইয়া তৎসমুদয়ের স্বরূপ ও প্রকারগত বিশেষ বিশেষ ভাব সকল নির্দা-
রণের উদ্দেশ্যে বেদবাক্য-বিচারাত্মক নীমাংসা-শাস্ত্র শ্রবণ করিতে আপনা হইতেই প্রবৃত্ত
হয় । সেই কর্মনীমাংসায় কর্মবিধি অবগত হইয়া [যখন] জানিতে পারে যে,
কর্মের ফল অন্ন ও অনিত্য, [তখন] সে অধীত বৈদৈকদেশ—উপনিষদে অনন্ত ও অকর
মোন-ফলের কথা সাধারণভাবে জানা থাকায় তৎ-নির্ণায়ক বেদান্ত-বিচারাত্মক শারীরক-
নীমাংসা শাস্ত্রে অধিকারী বা প্রবৃত্ত হয় ॥

(*) দ্বয়বিং বিশেষ্যঃ—অগ্নিঃ । প্রকার-বিশেষ্যঃ—অগ্নিনি । অর্থাৎ স্বরূপ-বিশেষ অর্থে অগ্নী বা প্রধান
এবং প্রকার-বিশেষ অর্থে অন্ন বা অপ্রধান কার্য্য সকল বৃত্তিতে হইবে । কোন্ কার্য্যটা প্রধান, আর কোন্
কর্মটা অপ্রধান ইত্যাদি নিরূপণ করিবার জন্ত— ।

(+) ইহার তাৎপর্য্য এই যে,—সাধারণতঃ ক্রমকারক চতুর্বিধ, (১) উৎপাদ্য, (২) বিকাদ্য, (৩)
'প্রাপ্য' (৪) সংস্কার্য্য । 'কৃতকারণে ঘটং করোতি', এতলে ঘট উৎপাদ্য কর্ম । কারণ, কৃতকার প্রীর ষ্টে' হার
ঘটের উৎপাদন করে, তৎপূর্বে 'ঘট' অদুৎপন্ন ছিল । 'স্বর্গঃ কুণ্ডলং করোতি', এ হলে পূর্বাঙ্গিক স্বর্গের
কুণ্ডলাকারে বিকার হইয়াছে ; হুতরাং কুণ্ডলটী 'বিকাদ্য' কর্ম । 'পল্লভং গচ্ছতি', এ হলে অপ্রাপ্ত পল্লভকে
পল্লভ হারা প্রাপ্ত হইতে হয়, এ জন্ত পল্লভ 'প্রাপ্য' কর্ম ।

যেমন 'প্রীতিন্ প্রোচ্ছতি' হলে জন-প্রক্ষেপ হারা ত্রীহির (যাত্রের) সংস্কার—যাত্রের উপযুক্ততা সম্পাদন-
করিতে হয়, এই কারণে ত্রীহিকে 'সংস্কার্য্য' কর্ম বুলি যায় । এই প্রকার, আচাধ্যের উচ্চারণের পর উচ্চা-
রণ অধ্যয়ন হারা অকর-সমূহাত্মক বেদেরও এক প্রকার সংস্কার বা কার্য্যোপযোগিনী শক্তি সম্পাদন করি-
লওয়া হয় ; এই কারণেই বেদকে অধ্যয়নের 'সংস্কার্য্য' কর্ম বলা হইয়াছে ।

অতিপ্রায় এই যে, অভিজ্ঞ ব্যক্তি হয় করিলে শুক্ল সাহায্য ব্যতীতও বেদ বা বৈদিক যন্ত্র সমূহের বখাৎ
উচ্চারণ-প্রণালী হির করিয়া লইতে পারেন সত্য, কিম্ব, তাদৃশ উচ্চারণ, শাস্ত্রোক্ত 'অধ্যয়ন' বলিয়া পরিগণিত
হইবে না । কারণ, যথোক্ত শুণসম্পন্ন শুক্ল উচ্চারণের অনন্তর যে, উচ্চারণ, তাহাই প্রকৃত অধ্যয়ন, এবং
ঐরূপ অধ্যয়ন হারাই বেদ বা বৈদিক যন্ত্র সমূহে এমন একটী অপূর্ণ শক্তি আছে, যাহার প্রভাবে তাহার
অমুচ্চারণের অতীষ্ট বল প্রদানে সক্ষম হয় । যেচ্ছাদীন উচ্চারণে যে সেই শক্তি লাভে বঞ্চিত থাকে, হুতরাং
ভবনহার প্রকৃত বেদ বা বৈদিক যন্ত্র বখাচিত বল প্রদানে সক্ষম হয় না ।

(১) প্রয়োজনবতঃ ইতি (ক) পাঠঃ । (২) অন্নহিরফলবহিষ্টি (গ) পাঠঃ । (গ) তর্নির্নায়ক ইতি (ক) পাঠঃ ।

তথাচ বেদান্ত-বাক্যানি কেবল-কৰ্মফলস্য কয়িত্বং, ব্রহ্ম-জ্ঞানস্য চাক্ষয়কলহং দর্শয়ন্তি,—

“তদ যথৈহ কৰ্ম-জিতো (১) লোকঃ কীর্যতে, এবমেবামুত্র পুণ্য-জিতো লোকঃ কীর্যতে”। (২) [ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৮।১৬.]। “অন্তব-দেবাস্য তদভবতি।” [বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৩।৮।১০.]। “ন হ্যক্রৌৰৈঃ প্রাপ্যতে ধ্রুবঃ কৰ্মভিঃ।” [কঠোপনিষৎ, ২।১০.]। “প্ৰবা হ্যেতে অদূতা যজ্ঞরূপাঃ।” [মুণ্ডকোপনিষৎ, ১।২।৭.]। “পরীক্ষ্য লোকান্ কৰ্ম-জিতান্ ব্রাহ্মণো নির্বেদমায়াৎ, নাস্ত্যকৃতঃ (২) কৃতেন, তদ্বিজ্ঞানার্থঃ স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।” (১) “তস্মৈ

(২) ॥ দেব, বেদান্ত-বাক্য সকলও জ্ঞানরহিত কৰ্মফলের কয়িত্ব-এবং ব্রহ্মজ্ঞান-ফল মোক্ষের নিত্যত্ব প্রদর্শন করিতেছে,—

‘ইহ লোকে কৃষি প্রভৃতি কৰ্ম দ্বারা অর্জিত লোক (শস্যাদি ভোগ্য বস্তু) যেনন, [ভোগ্য দ্বারা] ফলপ্রাপ্ত হয়, ঠিক সেইরূপ পরলোকেও পুণ্য-কৰ্মফল লোক (স্বর্গাদি) ফল প্রাপ্ত হয়।’ (১) ‘ইহার (জ্ঞান-রহিত-কৰ্মীর) তাহা (কৰ্ম-ফল) ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।’ ‘কৰ্মীর অপ্রব বা অনিত্যঃ কৰ্মরাশি দ্বারা ‘এব’ (যোক ফল) প্রাপ্ত হয় না।’ ‘এই সকল বস্তু [সংসার-সাগর পারের পক্ষে] দৃঢ়তর তেলা নহে।’ ‘ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি, কৃত অর্থাৎ কৰ্ম দ্বারা অকৃত (নিত্য) লোক লভ হয় না, এইরূপে কৰ্ম-লব্ধ [স্বর্গাদি] ফল সকল পরীক্ষা করিয়া নির্বেদ (বৈদ্যাগা) প্রাপ্ত হন।’ ‘সে (জিজ্ঞাসু ব্যক্তি) ব্রহ্ম-বিজ্ঞান সাধনের নিমিত্ত সমিৎপাণি হইয়া শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ (২) গুরুর সমীপে উপস্থিত

(১) লোকেতে—মহাত্ম্যতে যঃ, স লোকঃ—কৰ্মফলম্। ইহ জগতি কৰ্মণা—কৃষ্যাদিনা জিতঃ—অর্জিতঃ স কিত ইত্যর্থঃ, লোকঃ শস্যাদিঃ যথা (ভোগ্যেন) কীর্যতে, এবমেব অমুত্র—পরলোকে পুণ্যেন—ব্রহ্মাদিনা জিতো লোকঃ—স্বর্গাদিঃ কীর্যতে নন্তত্যর্থঃ। যৎ কৃতকঃ, তদনিত্যনিতি ভাবঃ।

(২) “সমিৎপাণি”রিতি গুরুপদম-প্রকারো দর্শিতঃ, “রিত্তহতো ন পশ্যেৎ তু ব্রাহ্মণঃ ভিসজঃ ওর”মি-তু্যক্তেঃ। “শ্রোত্রিয়ঃ”—স্রতবেদান্তঃ। যথা—“একাং শাখাঃ সন্মানাং বা বড় ভিরঙ্গৈরবীত্যা না যটকদ-নিরতে যিপ্রঃ শ্রোত্রিয়ো নান ধর্মবিদ্” ইতি সনুতলকণম্। ব্রহ্মনিষ্ঠঃ—ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবন্তঃ। স্রতবেদান্তোংপি যদি কৃতিভেদাদ্ অব্রহ্মনিষ্ঠঃ ত্রাৎ, তদা স নোপগন্তব্য ইতি ভাবঃ।

(৩) কৰ্ম-লব্ধ স্বর্গাদি ফল যে, বিনাশশীল, অহা ভুগবদ্বীত্যর্থ উক্ত আছে,—“তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং কীর্যে পুণ্যা মর্ত্যলোকং বিশতি” (৮।১০) ইত্যাদি। অর্থাৎ স্বর্গগত ব্যক্তির সেই বিশাল স্বর্গলোক ভোগ-করিয়া পুণ্য ক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্যলোকে প্রবেশ করে।

(৪) শ্রোত্রিয় অর্থ—বেদান্তবিশিষ্ট। ‘ব্রহ্মনিষ্ঠ’ অর্থ—বিনি ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিয়াছেন। এই উভয় বিশেষণ প্রয়োগের অভিপ্রায় এই যে, কোন ব্যক্তি বেদান্ত শ্রবণ করিয়াও কৃতিভাবে ব্রহ্মনিষ্ঠ না হইতে পারে; তাহা শুধু শুদ্ধ পঠিত গুরুর নিকট ব্রহ্মজ্ঞানের আশায় উপস্থিত হইবে না।

বিদ্বান্ উপসন্নায় সম্যক্ প্রশান্ত-চিত্তায় শমাস্থিতায়, (*) যেনাকরং
পুরুষং বেদ সত্যং, প্রোবাচ তাং তদ্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্ ।” [মুক্তকোপনিষৎ,
১।২।১২—১৩] । “ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং, ন পুনর্মৃত্যবে ।” (†) [তৈত্তি-
রীয়ারোপনিষৎ, ২।১।১] । তদেকং পশ্চতি, ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্চতি,
[ছান্দোগ্যো ৭।২।৬২] । “স স্বরাড্ (‡) ভবতি, তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ
ভবতি” । [নৃসিংহপূর্ব্বতাপনী, ১।৬] । “তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি,
নাত্মা পত্না বিদ্বতে হয়নার ।” [শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৩।৮] । “পৃথগাত্মা-
নাং হি। প্রেরিতারং চ মহা ভুক্ততত্তত্তেনামৃতত্বমেতি” [শ্বেতাং ১।৬]
ইত্যাদিনি ॥৯॥

নতু চ, সাত্ত্ব-বেদাধায়নাদেব কর্ম্মণাং স্বর্গাদিফলভুং; স্বর্গাদীনাং চ
কর্ম্মণাং, ব্রহ্মোপাসনস্যামৃতত্বফলভুং চ জায়তএব । অনন্তরং যুম্মক্ষু-
ক্ষু ক্রিজ্ঞাসারান্যেব প্রবর্ত্ততাং, কিমর্থী (১) ধর্ম্মবিচারাপেক্ষা ?

ইত্যেতৎ । তিনি (সেই ব্রহ্মজ্ঞ গুরু) দয়া-পূর্ব্বক, সম্পূর্ণরূপে প্রশান্তচিত্ত ও সংযতেন্দ্রিয়-
সেই উপস্থিত (শিষ্যকে) সেই ব্রহ্ম-বিজ্ঞা বথায়থরূপে উপদেশ দিবেন, যাহা দ্বারা অকর
(অকরণতঃ একরূপ) ও সত্য (গুণতঃ নির্বিকার) পুরুষকে অবগত হওয়া যায় । ‘ব্রহ্মবিৎ
বাক্তি পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন, পুনর্বার মৃত্যুকে প্রাপ্ত হন না ।’ ‘সেই এক বস্তু (ব্রহ্মকে)
দর্শন করেন, ব্রহ্মদর্শী মৃত্যু দর্শন করেন না ।’ ‘তিনি স্বরাজ হন (কর্ম্মাধীন হন না)
প্রত্যেক এইরূপে তিনিই এই সোকে অন্ততঃ লাভ করে ।’ ‘তাহাকে (ব্রহ্মকে) জানিয়াই
মৃত্যুকে অতিক্রম করে; [মোক প্রাপ্তির] জ্বর গথ নাই ।’ ‘প্রেরক (সর্ব্বনিয়ন্তা) আত্মাকে
পৃথক্ ভাবে মনন করিয়া তাহার রূপাত্তজন হয় এবং তাহা জানাই মোক্ষ প্রাপ্ত হয়’
ইত্যাদি ।

(১০) ॥ [শঙ্করের] প্রশ্ন হইতেছে যে,—বেদ ও বেদান্ত অধ্যয়ন হইতেই [যখন
নিশ্চয় জানা যায় যে, কর্ম্ম সমূহের ফল—স্বর্গাদি; স্বর্গাদি ফল ক্ষয়শীল । [তখন
যুম্মক্ষু বাক্তি ইহার পর, সেই এক ব্রহ্ম-জ্ঞাসারাই প্রবৃত্ত হউক ?—তাহার ধর্ম্ম-জ্ঞাসার

(১) ‘প্রশান্তচিত্তায়’ ইত্যনেন অন্তঃকরণ-সংযমস্তোক্ততয়া সমোহত্র বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহো বেদিতব্যঃ । ‘বেদ’
ইতি নমুসকথ্যঃ বিজ্ঞানাবিত্তপ্রায়েণ নিবৃত্ত্যভ্যায়েন বা ব্রহ্মবিদ্যায়া সংবধ্যতে, তাং ব্রহ্মবিদ্যাং, প্রোবাচ—
ব্রহ্মবিদিত্যর্থঃ । ‘হৃদ্যনি লুঙ্ লঙ্ নিট্’ ইতি নিট্ ।

(২) অত্র ‘মৃত্যু’-শব্দেন প্রবাহো মোহো বা বেদিতব্যঃ । ‘মোহো মৃত্যুঃ সম্যক্তো যঃ কবীনাং, প্রবাহঃ বা
হৃদ্যানহঃ ত্রয়মি’ ইত্যাগমেনাং ।

(৩) মরটি—কর্ম্ম-বস্তো ন ভবতীত্যর্থঃ । মরটি মৃত্যো বিজ্ঞেয় ইতি বৈমুট্ ।

(৪) পুরুষোত্তমোপাসনঃ চ ব্রহ্মোপাসনঃ, তচ্চ নানৈকত্ব-জ্ঞানায়ক—অপিচ পৃথক্য-বিষয়কবিদ্যাঃ
পূর্ণাধ্যয়নমিতি । ‘ভক্তঃ’—পৃথক্য-জ্ঞানাদিত্যর্থঃ । (৫) ‘ধর্ম্মাধীন’ ইতি (বা) পঠঃ ।

এবং তর্হি শারীরক-মীমাংসায়ামপি ন প্রবর্ততাং ? সান্তবেদাধ্যয়নাদেব কুংস্রস্য জ্ঞাতত্বাং । সত্যং ; আপাততঃ প্রতীতিবিদ্যাত এব ; তথাপি ন্যায়ানুগৃহীতস্য বাক্যসম্বন্ধনিষ্ঠায়কত্বাদ্ আপাততঃ প্রতীতোহপ্যর্থঃ সংশয়-বিপর্যায়ৌ নাতিবর্ততে । অতন্তুর্নির্ণয়স্বয়ং বেদান্তবাক্য-বিচারঃ কৰ্তব্য ইতি চেৎ ? তথৈব ধর্মবিচারোহপি কৰ্তব্য ইতি পশ্চত্ ভবাম্ ॥ ১০ ॥

নমু চ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা যদেব নিয়মেনাপেক্ষতে, তদেব (*) পূর্ববৃত্তঃ ; কিঞ্চিদ্ বক্তব্যম্, (১) ন ধর্মবিচারাপেক্ষা ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়াঃ, অধীত-বেদান্তস্যানধিগতকর্মণোহপি বেদান্তবাক্যার্থ-বিচারোপপত্তেঃ । কর্ম্ম-শ্রাশ্রয়ানুগৃহীতপাসনান্যত্রৈব চিস্ত্যন্তে ; তদনধিগতকর্ম্মণো ন শক্যং কৰ্ত্তুমিতি চেৎ ? অমভিজ্ঞো হি ভবান্ শারীরক-মীমাংসাশাস্ত্র-বিজ্ঞানস্য ।

আর প্রয়োজন কি ? [রামানুজের উত্তর—] একরূপ হইলে, [যুযুঙ্ ব্যক্তি যখন] বেদ ও বেদান্ত অধ্যয়নেই সমস্ত (তত্ত্ব) অবগত হইয়াছে, [তখন] এই শারীরক মীমাংসায়ও তাহার প্রবৃত্তি না হউক ? [শঙ্করের উক্তি—] হাঁ, নিশ্চয়ই তাহার সাধারণ জ্ঞান আছে, সত্য, কিন্তু, শ্রাশ্রয়মোদিত (যুক্তিযুক্ত) বাক্যই যখন অর্থ নিশ্চয়ের প্রতি কারণ ; তখন কোন অর্থ (বিষয়) আপাততঃ বা অবিচারিতভাবে পরিজ্ঞাত হইলেও তাহা সংশয় ও বিপর্যয়কে (ভ্রম) অতিক্রম করিতে পারে না । অতএব, তাহার নির্ণয়ের নিমিত্ত (বেদান্ত) বিচার অবশ্য কৰ্তব্য । [রামানুজের উত্তর,—তাহা হইলে ধর্মতত্ত্ব-নির্ণয়ের নিমিত্তও যে,] ঠিক সেইরূপ ধর্ম-বিচার করা আবশ্যক, আপনিই (বাহী) ইহা বিচার করিয়া দেখুন ॥ (†) ।

(১১) ॥ [শঙ্করের] পুনশ্চ প্রশ্ন হইতেছে যে, ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা বাহাকে একান্ত অপেক্ষা করে, অর্থাৎ যাহার অভাবে, ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা হইতেই পারে না, সেইরূপই কোন একটা পূর্ববৃত্ত বলিতে হইবে, কিন্তু, ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসায়ত ধর্ম-জিজ্ঞাসার কোনই অপেক্ষা নাই ? কারণ, বেদান্তবিশ্ব ব্যক্তি কর্ম-তবে অমভিজ্ঞ হইলেও অনায়াসে বেদান্ত-বাক্যার্থ-বিচার করিতে পারেন ।

যদি বল : যে, উক্তিতে কর্ম্ম-সাপেক্ষ উদ্গীথাদি (‡) উপাসনাও উল্লিখিত হইয়াছে,

(*) নিয়মেনাপেক্ষিতস্য বিবাক্তিতত্ত্বপরিচয়-নিরাসায় প্রথম ‘এব’ শব্দঃ, দ্বিতীয়স্ত নিয়মেনানপেক্ষিতস্ত পূর্ববৃত্ত-নিরাসার্থঃ । (১) কিঞ্চিদিতি (২) পুস্তকে নাস্তি ।

(†) তাৎপর্য এই যে,—অবিচারিত জ্ঞানে যদি ভ্রম ও সংশয় থাকে সত্তবপরই হয় ; তবে অবিচারিত বা আপাতজ্ঞাত বেদান্ত-বাক্যার্থ নিশ্চয়ের নিমিত্ত যেমন ব্রহ্মমীমাংসা-পার্শ্বের প্রয়োজন, তেমনি, আপাতজ্ঞাত ধর্মতত্ত্ব-নির্ণয়ের নিমিত্তও ধর্মমীমাংসা (পূর্বমীমাংসা) জানা একান্ত আবশ্যক ।

(‡) কর্ম্ম—যজ্ঞাদি, যজ্ঞীয়স্রব্য ও দেবতা প্রভৃতি তাহার অঙ্গ । “উদ্গীথ” একজাতীয় উপাসনা প্রণালী, পূর্বোক্ত যজ্ঞকে বিভিন্ন প্রকারে এই সকল উপাসনা বিহিত হইয়াছে । ছান্দোগ্যোপনিষৎ ১২ প্রপাঠক এবং বৃহদাংগ্যোপনিষৎ ১৩১ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি ।

অগ্নিঞ্চ শাস্ত্রেহ্নাদ্যবিদ্যাকৃত-বিবিধভেদদর্শন-তদ্বিমিত্ত-জন্ম-জরা-মর-
ণাদি-সাংসারিক-দুঃখ-সাগর-নিমগ্নস্ত নিখিলদুঃখ-মূলভূত-মিথ্যাজ্ঞান-(*)
নিবৰ্হণায়াত্মৈকত্ব-বিজ্ঞানং প্রতিপাদয়িষিতম্ ; অস্ত্য হি ভেদাবলম্বি-
কৰ্ম্মবিজ্ঞানং কোপযুক্ত্যতে ? প্রত্ন্যত বিরুদ্ধমেব । উদ্যীধাদিবিচারস্ত
কৰ্ম্ম-শেষভূত এব জ্ঞানস্বরূপত্বাবিশেষাদিহৈব ক্রিয়তে, স তু ন সাক্ষাৎ
সঙ্গতঃ। (+) অতো যৎপ্রধানং শাস্ত্রং, তদপেক্ষিতমেব পূর্ববৃত্তং কিমপি
বক্তব্যম্ ॥১১॥

বাচ্যং, (†) তদপেক্ষিতং চ-কৰ্ম্মজ্ঞানমেব; কৰ্ম্মজ্ঞানমুচিতাজ্ জ্ঞানদপবর্গ-

কৰ্ম্মকাণ্ডে অনভিজ্ঞ লোকের ত উহা অনুষ্ঠান করিবার শক্তি নাই? আপনি (রামাহুজ)
শাস্ত্রীয়ক-মীমাংসা শাস্ত্রের (এই বেদান্তের) অর্থ বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ । [কারণ] এই শাস্ত্রে
‘অনাদি অবিদ্যা হইতে যো নানাবিধ ভেদ-জ্ঞান উপস্থিত হয়, সেই ভেদ-জ্ঞান-জনিত জন্ম
জরা ও মরণাদিমর সাংসারিক দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন ব্যক্তির দুঃখরাশির মূল-কারণ সেই মিথ্যা
জ্ঞানের (ভ্রান্তির) নিবারণ উদ্দেশে আত্মৈকত্ব-জ্ঞানপ্রতিপাদিত হইয়াছে; ভেদ-সাপেক্ষ
কৰ্ম্ম-জ্ঞান ইহার কোথায় উপযোগী হইবে?—বরং বিরোধীই হইতে পারে। (§)

উদ্যীধাদি উপাসনা কৰ্ম্মজ্ঞ হইলেও জ্ঞানস্বরূপ, এই কারণে এখানে (উত্তর মীমাং-
সার) উহার বিচার করা হইয়াছে-বটে, কিন্তু, উহা এখানে সাক্ষাৎসম্বন্ধে সঙ্গত বা আবশ্যক
নহে, অর্থাৎ প্রধান বিষয়—আত্মৈকত্ব-জ্ঞানের সাক্ষাৎ উপযোগী নহে। [সুতরাং, তদপে-
ক্ষিত কৰ্ম্ম-বিচার এখানে পূর্ববৃত্ত বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না।] অতএব, শাস্ত্রের বাহ্য
প্রধান প্রতিপাদ্য, তদপেক্ষিত-কোন একটা বিষয়কেই এখানে পূর্ববৃত্ত বলিয়া নির্দেশ
করিতে হইবে ॥

(*) ‘মিথ্যা-জ্ঞানঃ’—ভ্রান্তিজ্ঞানসিদ্ধার্থঃ। “দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যা-জ্ঞানান্য উত্তরোত্তরাণ্যে
উদ্বলন্তরাপাশ্রয়পবর্গঃ” ইতি ভ্রাতৃহুমোক্তেঃ। বহা, মিথ্যাত্বত্ব অজ্ঞানঃ—মিথ্যা-জ্ঞানঃ। জ্ঞাননিবর্ত্যত্ব-
জ্ঞাপনার ‘মিথ্যা’-শব্দ-প্রয়োগঃ।

(†) নতু উপনিষৎ পঠিতত্বাৎ অস্যাঃ ব্রহ্মমীমাংসাসামপি বিচারিতত্বাৎ উদ্যীধাহুপাসনঃ ব্রহ্মবিদ্যাপে-
ক্ষিতমেবেতি তদ্বিচারোহিহ সাক্ষাৎ সঙ্গত এব? এতৎ শঙ্কর-নিরাসার্থং ‘তু’-শব্দস্বয়ং-বিচারঃ ‘তু’ ইতি, ন
‘তু’ ইতি চ। প্রথানার্থোপযোগিত্বেন সঙ্গতিঃ—সাক্ষাৎসঙ্গতিঃ, যেন কেনাপি রূপেণ সাম্যং বৃত্তিচয়ং ‘এসম্বাৎ
সঙ্গতিঃ’। তস্যাং প্রাসঙ্গিকোদ্যীধাহুপাসনা-বিচারাপেক্ষিতত্বাৎ প্রথানার্থ-বিরুদ্ধত্বাৎ কৰ্ম্মবিচারস্য পূর্ববৃত্ততা ব
বৃত্তা; অতঃ প্রথান প্রতিপাদ্যাত্মৈকত্ব-বিজ্ঞানস্য অপেক্ষিতমেব কিমপি পূর্ববৃত্তং বক্তৃ-বৃত্তিমিত্তিভাবঃ।

(‡) ভাস্করীয়মতমতং। বাহ্যবিচার্যাদীকারে। বৎ প্রধানঃ শাস্ত্রং, তদপেক্ষিতমেব পূর্ববৃত্তমিত্যসে
অসীকারঃ; নতু বদনপেক্ষিতবৃত্তং, তৎশেষপি; তন্তু অপেক্ষিতমেবেত্যভিপ্রায়ঃ।

(§) অভিপ্রায় এই যে,—ভেদ-বুদ্ধির নিবৃত্তি না হইলে আত্মৈকত্ব-জ্ঞান হয় না, অর্থাৎ, ‘আমি কর্তা
ইহা কর্তা’ ‘এ সকল কৰ্ম্ম-সাধন,’ এবং ‘আমি ইহার ফল-ভোক্তা’ ইত্যাদি ভেদ জ্ঞান না থাকিলেও কৰ্ম্মে
প্রবৃত্তি হইতে পারে না। সুতরাং, ভেদ-সাপেক্ষ কৰ্ম্মজ্ঞান আত্মৈকত্ব-বিজ্ঞানের উপযোগী না হইয়া বরং
নিবোধীই হইতে পারে।

কৃতঃ। বক্ষ্যতি চ “সৰ্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববদ্” ইতি। [ব্রহ্ম-সূত্রম্. ৩।৪।২৬]। অপেক্ষিতে চ কৰ্ম্মণ্যজ্ঞাতে কেন সমুচ্চয়ঃ, কেন ন, ইতি বিভাগো ন শক্যতে জ্ঞাতুম্ ; অতন্তদেব পূৰ্ব্ববৃত্তম্ ॥১২ ॥

মৈতদ্যুক্তম্, সকলবিশেষপ্রত্যনীক-চিন্মাত্রব্রহ্ম-বিজ্ঞানাদেবা বিদ্যানি-বৃত্তেঃ। অবিদ্যানিবৃত্তিরেব হি মোক্ষঃ। বর্ণাশ্রমবিশেষ-সাধ্য-সাধনেতি-কর্তব্যতাল্পনস্তবিকল্পাস্পদং কৰ্ম্ম সকলভেদদর্শন-নিবৃত্তিরূপাজ্ঞাননিবৃত্তেঃ কথমিব সাধনং ভবেৎ ? (*)

(১২)। [বায়ানুশ্চয় উক্তি—] বেষ কথা, কৰ্ম্ম-বিজ্ঞানইত ব্রহ্মজ্ঞানের অপেক্ষিত ; কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন, কৰ্ম্ম-সহকৃত জ্ঞান হইতে যুক্তি হয় ; এবং [যত্বেকারও] বলিষেন যে, ‘বিজ্ঞা-লাভে সমস্ত কৰ্ম্মেরই অপেক্ষা আছে, শ্রুতিতেও যজ্ঞাদি কৰ্ম্মের অপেক্ষা নীয়ম্ উক্ত আছে। তথাপি যোগ্যতা দেখিয়া বিচার করিতে হয়,—যেহন অথ বহন-যোগ্য হইলেও তাহা দ্বারা হল-চালন প্রভৃতি কার্য্য করান হয় না, কিন্তু শকট বহন দ্বারা করান হয়। ইহাও সেইরূপ, অর্থাৎ জ্ঞান-লাভের জন্য অতুল কৰ্ম্ম সমূহই গ্রহণ করিতে হয় ; আর তৎপ্রতিকূল কৰ্ম্ম সমূহ বর্জন করিতে হয়।’ জ্ঞানাপেক্ষিত সেই কৰ্ম্মকাণ্ডে বিশেষ জ্ঞান না থাকিলে, কাহার সহিত সমুচ্চয় আছে বা কাহার সহিত নাই, এই বিভাগ জানা শক্তি-সাধ্য নহে। অতএব, সেই কৰ্ম্ম-বিজ্ঞানই পূৰ্ব্ববৃত্ত ॥

(১৩)। [শঙ্কর নত—] একথা যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ, সৰ্ব্ববিধ [সমাজীয়, বিজাতীয় ও বর্ণগত] ভেদ-রহিত (+) শুদ্ধ চিন্ময় ব্রহ্মজ্ঞান হইতেই অবিভাগ্য নিবৃত্তি হয়, সেই অবিভাগ্য-নিবৃত্তিই (বর্ণার্থ) মোক্ষ। [অতএব] বর্ণ ও আশ্রমগত ভেদ বা পার্থক্য এবং সাধ্য (যাহা করা হয়), সাধন (ক্রিয়ার উপায়) ও ইতিকর্তব্যতা (কৰ্ম্মের প্রণালী) প্রভৃতি অনন্ত ভেদ-লাপেক্ষ কৰ্ম্ম সমূহ বিরূপে সৰ্ব্বপ্রকারভেদ-বুদ্ধিনিবৃত্তিরূপ অজ্ঞান-নিবৃত্তির সাধন বা কারণ হইতে পারে ?

(*) অবিদ্যানি-বৃত্তিরেব মোক্ষোহন্ত, ততঃ কিং কৰ্ম্মনৈরপেক্ষাস্যেত্যত আহ “বর্ণাশ্রমেতি”। অনেন পদেন পূৰ্ব্বোক্তং কৰ্ম্মণো ভোগ্যবলম্বিতং বিবৃত্তং ভবতি। ‘আদি’ শব্দেন নিষিদ্ধ-প্রাপ্তিস্তানি, কৰ্ম্মাধি চ বিবক্ষ্যন্তে। ‘অনন্ত’-শব্দেন চ বর্ণাধীনঃ বাহ্যঃ সৃষ্টিতঃ। যিকল্পো ভেদঃ। “সকলভেদদর্শন-নিবৃত্তিরূপাজ্ঞান-নিবৃত্তি”-রিত্তি, মূলজ্ঞান-নিবৃত্তেঃ ফলঃ হি ভেদদর্শন-নিবৃত্তিঃ, অতো ভেদদর্শননিবৃত্তিরজ্ঞান-নিবৃত্ত্যন্তর্গতে ত্যর্থঃ। কথমিব সাধনং ?—ন কথমপীতি ভাবঃ।

(+) তাৎপৰ্য্য :- সাধারণতঃ ভেদ তিন প্রকার পরিদৃষ্ট হয় ;—(১) বর্ণগত, (২) সমাজীয়, (৩) বিজাতীয়। বিদ্যারণ্য-বাসী অতিবিশদভাবে একথাটি ব্যক্ত করিয়াছেন,—“বুদ্ধ্য্যা বর্ণতো ভেদঃ পজ-পুঙ্গ-ফলাদিভঃ। বুদ্ধান্তরায় সমাজীয়ো বিজাতীয়ঃ শিলাদিভঃ।” (পঞ্চদশী,—২।১০)। অর্থাৎ একটা বৃক্ষ পত্র, পুঙ্গ, ফল, পদম প্রভৃতি বহুতর অংশ থাকে ; সেগুলি পরস্পর ভিন্ন ; এই ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলি লইয়াই

শ্রুতম্‌ কৰ্মণামনিত্যকলঙ্কেন মোক্ষবিরোধিত্বং, জ্ঞানশ্চৈব মোক্ষ-
সাধনত্বং চ দৰ্শয়ন্তি,—“অমৃতবদেবাস্ত তদ্বতী,” [বৃহৎ., ৩।৮।১০]।
“তদ্বৎথেহ কৰ্ম-জিতো লোকঃ ক্রীয়তে, এবমেবামৃত পুণ্য-জিতো লোকঃ
ক্রীয়তে।” [ছান্দো. ৮।১।৬]। “ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্”, [তৈত্তি. ২।১।১]।
“ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি”, [মুণ্ডক. ৩।২।৬]। “তমেব বিদিত্বাহতি
মৃত্যুমেতি,” [শ্বেতাশ্ব. ৩।৮] ইত্যাদিঃ ॥ ১৩ ॥

যদপি চেদমুক্তম্, যজ্ঞাদি-কৰ্ম্মাপেক্ষা বিদ্যোতি; তদ্ বস্তু-বিরোধাত্-
শ্রুতাক্ষর-পর্যালোচনয়া চান্তঃকরণ-নৈৰ্ম্মল্যদ্বারেণ বিবিদিষোৎপত্তাবূপ-
যুক্ত্যতে, ন ফলোৎপত্তৌ বিবিদিষন্তীতিপ্রবণাৎ। বিবিদিষায়াং জাতায়াং

‘ইহার (অব্রহ্মজ্ঞের) সেই কর্ম (কর্মফল) নিশ্চয়ই সত্ত্ব বা ক্ষয়শীল হয়। ইহ লোকে
[কৃত্যাদি] কর্ম-লব্ধ [খাদ্যাদি] লোক বেরূপ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, পুণ্য লব্ধ স্বর্গাদি লোকও
ঠিক সেইরূপই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি পরম পদ প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মবিদ ব্যক্তি
ব্রহ্মই হন। তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) জানিয়াই মৃত্যুকে অতিক্রম করে।’ ইত্যাদি
শ্রুতি সকলও অনিত্য ফল উৎপাদন করে বলিয়া কর্ম সমূহের মোক্ষ-বিরোধিত্ব এবং এক-
মাত্র জ্ঞানেরই মোক্ষ-সাধনত্ব জ্ঞাপন করিতেছেন ॥

(১৪) [আরও এক কথা] বিদ্যা বা আত্মজ্ঞান ব্রহ্মাদি-কর্ম্ম-সাপেক্ষ’, একথার ‘অমুক্তম্’
যে শ্রুতি উদাহৃত হইয়াছে, তাহাও বস্তু-বিরোধী, (*) তন্নিবন্ধন এবং শ্রুতির “বিবিদিষা”

ব্কেয় অতিরিক্ত, তত্ত্বের আর তাহার পৃথক্ সত্তা নাই। ব্কেয় যে, এই পত্র পুণ্যাদি দ্বারা ভেদ, তাহাই তাহার
(১) স্বগত ভেদ। অন্য ব্কে হইতে যে ভেদ, তাহা (২) সজাতীয় ভেদ, এবং পান্যাদি হইতে যে ভেদ, তাহা
(৩) বিজাতীয় ভেদ। ব্রহ্মে এবাবিধ কোন ভেদই বিদ্যমান নাই,—তিনি এক—অখণ্ড—চিদ্রূপ। এই
অর্থে ব্রহ্ম-বিজ্ঞান সূচক হইলে জীবের “আমি, আমার,” ইত্যাদি প্রকার ভেদবুদ্ধি তিরোহিত হইয়া যায়,
এই অবিনাশিত্বেরই নাম—মুক্তি।

কর্ম্ম-বিজ্ঞানের দ্বারা উক্ত অবিদ্যার নিবৃত্তি হইতে পারে না। কারণ, সকল জাতির ও সকল আত্মীরও
সকল কর্ম্মই অধিকার নাই, সুতরাং কর্ম্মারম্ভের সময়, কর্তার ব্রাহ্মণ্যাদি জাতি, বার্হন্যাদি আজন্ম, কর্তব্য
কর্ম্মের ধরূপ, তাহার উপায় বা সাধন এবং ইতিকর্তব্যতা অর্থাৎ ফিয়ার প্রণালী প্রভৃতি ভেদ চিন্তা অনিবার্য্য;
ভেদ জ্ঞান থাকিলে অবিদ্যা-প্রসূত, এবং কর্ম্মমাত্রই ভেদজ্ঞান-সাপেক্ষ। অতএব, অবিদ্যা সত্ত্ব ভেদ-জ্ঞান
যাহার বুল, সেই কর্ম্ম দ্বারা-ভেদজ্ঞান-নিবৃত্তি বা অবিদ্যা-নাশ কল্পিত কালেও হইতে পারে না।

(*) ‘বস্তুবিরোধ’ অর্থ—বস্তুর খাতিাবিক বিরোধ। অতিপ্রায় এই যে,—ব্রহ্মাদি সমস্ত কর্ম্মই ভেদজ্ঞান-
সাপেক্ষ—অবিদ্যামূলক, আর, বিদ্যা বা আত্মজ্ঞান সর্ব্বতোভাবে ভেদবুদ্ধি-বিরহিত, সুতরাং ব্রহ্মাদি কণ্ঠে
সহিত বিদ্যার যে বিরোধ, তাহা বাস্তবিক—স্বভাবসিদ্ধ। অতএব, ব্রহ্মাদি কর্ম্ম কখনই আত্মজ্ঞানের অপেক্ষণীয়
বা সাধন হইতে পারে না।

আব ‘শ্রুতাক্ষর’ কথাটির তাৎপর্ এই যে, বিদ্যালোকে কর্ম্মমুঠানের অপেক্ষা জ্ঞাপনার্থ যে সকল শ্রুতি উক্ত
হইয়াছে, তাহাতে ‘বিবিদিষতি’ কথাটি আছে, ‘বিবিদিষতি’ কথাটির অর্থ—জানিতে ইচ্ছা করিবে, ইহাতে এই

জ্ঞানোৎপত্তৌ শমাদীনামেবাস্তরঙ্গোপায়তাং শ্রুতিরেবাহ, “শাস্তো দাস্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বান্নেন্বেবান্নানং পশ্যেৎ” [বৃহদা० ৪।৪। ২৩] ইতি ॥ ১৪॥

তদেবং জ্ঞানাস্তর-শতানুষ্ঠিতানভিসংহিত-ফলবিশেষ-কর্ম-মুদিত-কষায়শ্চ বিবিদিষোৎপত্তৌ সত্যং “সদেব সোম্যোদমগ্র আসীদেকমেবা-দ্বিতীয়ম্,” [ছান্দো० ৬।২।১]। “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম,” [তৈত্তি० ২।১।১]। “নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্,” [শ্বেতা० ৬।১৬]। “অয়মাত্মা ব্রহ্ম,” [বৃহদা० ২।৫।১৬]। “তৎত্বমসি,” [ছান্দো० ৬।৯।৪] ইত্যাদি-বাক্যজন্য-জ্ঞানাদেবাবিদ্যা নিবর্ততে। বাক্যার্থজ্ঞানোপযোগীনি চ শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনানি। শ্রবণং নাম বেদান্তবাক্যান্যাত্মৈক্য-বিদ্যা-প্রতিপাদকানীতি তত্ত্বদর্শিন আচার্য্যাদ ন্যায়যুক্তার্থগ্রহণম্।

পদের অর্থ পর্যালোচনা দ্বারাও [বুঝা যায় যে,] অন্তঃকরণের নির্মলতা-সম্পাদন দ্বারা ‘বিবিদিষা’—জানিবার ইচ্ছা-উৎপাদনেই তাহার উপযোগিতা,—কলীভূত জ্ঞানোৎপাদনে নহে। কারণ, [সেই স্থলে] “বিবিদিষন্তি” এই কথা মাত্র শ্রুত হইয়াছে। [বিশেষতঃ] শান্ত (অন্তরিত্রিয়-সংযমী), দাস্ত (বহিরিত্রিয়-সংযমী), উপরত (বৈরাগ্য বা সংজ্ঞা-সম্পন্ন), তিতিক্ষু (শীত-গ্রীষ্মাদি সহিষ্ণু) ও সমাহিত (একাগ্রতায়ুক্ত) হইয়া আত্মাতেই আত্মাকে দর্শন করিবে, এই শ্রুতি বিবিদিষা-সমুৎপত্তির পর শমাদি সাধনকেই জ্ঞানোৎপত্তির অন্তরঙ্গ (সাক্ষাৎ—নিকটবর্তী) উপায় বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন ॥

(১৫) অতএব, এইরূপে শতশত জন্মে নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা দ্বাহার বাসনা সকল বিধ্বস্ত হইয়া যায়, তাহারই বিবিদিষা বা জ্ঞানেচ্ছা প্রোত্তুত হয়। অনন্তর, ‘হে সোম্য! এই জগৎ সৃষ্টির পূর্বে এক অদ্বিতীয় সৎ—ব্রহ্মরূপই ছিল।’ ‘ব্রহ্ম অনন্ত, সত্য ও জ্ঞানরূপ।’ ‘ব্রহ্ম, নিষ্কল’ অর্থাৎ অংশ শূন্য, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, নির্দোষ, এবং বালিন্য-রহিত।’ ‘এই আত্মাই ব্রহ্ম।’ ‘তুমি সেই ব্রহ্ম রূপ’ ইত্যাদি বাক্য-জনিত জ্ঞান প্রভাবে অবিজ্ঞা নিবৃত্ত হয়।

[উক্ত শ্রুতিগুলির তাৎপর্য্য জানিতে হইলে] ‘শ্রবণ’, ‘মনন’ ও ‘নিদিধ্যাসন’র উপযোগ বা আবশ্যকতা আছে। তত্ত্বদর্শী আচার্য্যের নিকট হইতে,—‘বেদান্ত-বাক্য সকল আত্মৈক্য-জ্ঞান-প্রতিপাদক,’ এইরূপ যুক্তিযুক্ত বাক্যার্থ-গ্রহণের নাম ‘শ্রবণ’।

অর্থই বুঝা যায় যে,—কর্ম দ্বারা চিত্ত পরিমার্জিত হয় মাত্র, আত্মজ্ঞান হয় না; আত্মজ্ঞানের সাক্ষাৎ সাধন—শম-যমাদি ৩৭। সেই কারণেই—যয় শ্রুতি শমাদি গুণের উল্লেখ করিয়া “আপনাতে আপনাকে দর্শন করিবে” বলিয়া শমাদি গুণকেই সাক্ষাৎ সাধন বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

এবমাচার্যোপদিষ্টস্যার্থস্য স্বান্নন্যেবমেব যুক্তমিতি হেতুতঃ প্রতিষ্ঠা-
পনং—মননম্। এতদ্বিরোধ্যাদি-ভেদ-বাসনা-নিরসনাস্যার্থস্যানবরত-
ভাবনা—নিদিধ্যাসনম্।

এবং শ্রবণ-মননাদিভিনিরস্ত-সমস্তভেদ-বাসনস্য বাক্যার্থজ্ঞানমবিদ্যাং
নিবৰ্ত্তয়তীত্যেবংরূপস্য শ্রবণস্যাবশ্যাপেক্ষিতমেব পূর্ববৃত্তং বক্তব্যম্।
তচ্চ নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেকঃ, শমদমাদি-সাধনসম্পদ, ইহামুক্ত চ ফল-
ভোগ-বিরাগঃ, মুমুক্শুত্বং চেত্যেতৎ সাধন-চতুষ্টয়ম্। অনেন বিনা
জিজ্ঞাসানুপপত্তেঃ। অর্থ-স্বভাবেবেদমেব পূর্ববৃত্তমিতি জ্ঞায়তে ১৪৫॥

এতদ্বৃত্তং ভবতি,—ব্রহ্মস্বরূপাচ্ছাদিকাবিদ্যা-মূলমপারমার্থিকং ভেদ-
দর্শনমেব বক্তৃমূলম্। বক্তৃশ্চাপারমার্থিকঃ, স চ সমূলোহপারমার্থিকত্বাদেব

আচার্যোপদিষ্ট বিষয়টি 'একপই' (এবমেব), অর্থাৎ তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাই
যুক্তিযুক্ত, বিচার দ্বারা আত্মাতে এইরূপ বিশ্বাস স্থাপনের নাম 'মনন'। এই একই জ্ঞানের
প্রতিপক্ষ অনাদি ভেদ-বুদ্ধি ও তৎসংস্কার দূর করিবার নিমিত্ত অনবরত একই বিষয়ের
ভাবনার নাম 'নিদিধ্যাসন'। এইরূপ শ্রবণ, মননাদি দ্বারা বাহ্যর সমস্ত ভেদ-বাসনা
অপনীত হইয়াছে; [তৎত্বমসি' ইত্যাদি] বাক্য-জনিত জ্ঞান তাহারই অবিচার নিবৃত্তি
করে। অতএব, উক্ত প্রকার 'শ্রবণে' যাহা অবশ্যাপেক্ষিত, এরূপ বিষয়কেই পূর্ব-বৃত্ত
বলিতে হইবে। তাহা কি? না,—নিত্য ও অনিত্য বস্তুর বিবেক অর্থাৎ পার্থক্যবোধ; (+)
শম, দমাদি সাধন, ঐহিক ও পারলৌকিক ফলে বৈরাগ্য (অস্পৃহা), ও মুমুক্শ্ব অর্থাৎ মোক্ষ-
লাভের ইচ্ছা, এই চতুর্বিধ সাধন। কারণ? এই সাধন চতুষ্টয় ব্যতীত জিজ্ঞাসাই হইতে
পারে না। অতএব, বস্তুর স্বভাব অর্থাৎ কার্য্যকারণতাব পর্যালোচনা দ্বারা বুঝা যায়
যে, এই সাধন চতুষ্টয়ই শ্রবণাপেক্ষিত পূর্ববৃত্ত ॥

(১৬) যে অবিদ্যা দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ অজ্ঞাদিত অর্থাৎ লোকবুদ্ধির অগম্য হইয়া
জাহ্নে; সেই অবিদ্যা-প্রসূত, অসত্য ('আমি অমুক' ইত্যাদি) ভেদ দর্শনই [জীবগণের]
ব্রহ্মের কারণ। বক্তৃও পারমার্থিক বা সত্য নহে; সত্য নয় বলিয়াই উহা সমূলে নিবৃত্ত
হইয়া যায়, এবং "তৎত্বমসি" প্রভৃতি বাক্য-জনিত জ্ঞানই উহার বিবারণক। সেই

(*) কলোপভোগবিরাগ ইতি (খ) পাঠঃ।

(+) নিত্যানিত্যবস্তু-বিবেক,—ব্রহ্মই নিত্য বস্তু, তত্ত্বের সমস্তই অনিত্য,—বিষয়া, এইরূপে নিত্য ও
অনিত্য বস্তুর পার্থক্য করা। শব্দ—অন্তরিক্সের সংঘর্ষ, ধব—বহিরিক্সের সংঘর্ষ, উপস্রুতি,—বিহিত করে
বধাবিধি ত্যাগ অর্থাৎ সংসার-ত্যাগ। তিত্তিকা—শীত ক্রীড়াবিদ বস্তু সহিত। সমাধি—চিন্তার একাধিতা।
লভ—লাভ ও আচার্য্য-বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস। এই ছয়টিকে 'শমাদি বট সম্পত্তি' বলে।

জ্ঞানেনৈব নিবর্ততে । নিবর্তকং চ জ্ঞানং তদ্ব্যমস্যাদিবাক্যজ্ঞানম্ । তস্মৈ-
তস্য বাক্যজন্য-জ্ঞানস্য স্বরূপে, তদুৎপত্তৌ, কার্য্যে বা কর্ম্মণো নোপ-
যোগঃ, বিবিদিষাম্যামেব তুপযোগঃ । সা চ পাপমূল-রজস্তমোনিবহণ-
দ্বারেন* সত্ত্ববিবৃদ্ধ্যা ভবতীতীমমুপযোগমভিপ্রৈত্য “ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তী”
তু্যক্তমিতি । অতঃ কর্ম্মজ্ঞানস্যানুপযোগাদুক্তমেব সাধন-চতুষ্কয়ং পূর্ব-
বৃত্তমিতি বক্তব্যম্ ॥১৬॥

অত্রোচ্যতে, যদুক্তমবিদ্যা-নিবৃত্তিরেব হি মোক্ষঃ, সা চ ব্রহ্মবিজ্ঞানা-
দেব ভবতীতি, তদভ্যুপগম্যতে । অবিদ্যা-নিবৃত্তয়ে বেদান্তবাক্যৈর্বিধিৎ-
সিতং জ্ঞানং কিংরূপমিতি বিবেচনীয়ম্ । কিং বাক্যাদ্বাক্যার্থ-জ্ঞানমাত্ৰম্ ?
উত তন্মূলমুপাসনাত্মকং জ্ঞানমিতি ? ন তাবদ্বাক্যজন্যং, তস্য ^{inmaterial} বিধানম-
স্তরৈণাপি বাক্যাদেব সিদ্ধেঃ, তাবদ্ব্যাত্রেণাবিদ্যা-নিবৃত্ত্যানুপলব্ধেঃ চ ।

নচ বাচ্যং, ভেদ-বাসনায়ামনিরস্তায়াং বাক্যমবিদ্যা-নিবর্তকং জ্ঞানং ন

এই বাক্য-জনিত জ্ঞানে, কিংবা তাহার উৎপত্তি বা কার্য্যে কোন কর্ম্মেরই উপযোগিতা বা
আবশ্যকতা নাই, পরন্তু কেবল বিবিদিষা বা জ্ঞানেচ্ছাতেই তাহার উপযোগিতা ।
পাপের হেতুভূত রজঃ ও তমোগুণের নিবারণ ও সত্ত্বগুণের সমধিক বৃদ্ধি হইলে সেই
বিবিদিষা উৎপন্ন হয় । “ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি” এই ঋতিও কেবল উক্ত উপযোগিতা
অভিপ্রায়েই উক্ত হইয়াছে । [অতএব] পূর্বোক্ত সাধন-চতুষ্করকেই পূর্ববৃত্ত অর্থাৎ
ব্রহ্ম-জ্ঞানের পূর্ববর্তী কারণ বলিতে হইবে । [এই পর্য্যন্ত শব্বরের মত] ॥

✓ (১৭) [রামমুহুর্ত্ত মতে শব্বরমতের প্রতিবাদ—] এ বিষয়ে বলা যাইতেছে যে,
অবিদ্যানিবৃত্তিই মোক্ষ, এবং সেই নিবৃত্তিও ব্রহ্ম-জ্ঞান হইতেই হয়, [শব্বর মতে] এই
কথা উক্ত হইয়াছে, তাহা অঙ্গীকার করিতেছি, [কিন্তু] বেদান্ত বাক্য সকল অবিদ্যা-নিবৃত্তির
জন্য যে জ্ঞানের বিধান করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, সেই জ্ঞান কিরূপ ? ইহা বিবেচনা
করিয়া দেখা আবশ্যক । [সেই জ্ঞান] কি বাক্য-জ্ঞান বাক্যার্থ-জ্ঞান মাত্র ?—(+) অথবা,
সেই বাক্যার্থ-জ্ঞান-মূলক উপাসনা ? [এখানে] বাক্য-জ্ঞান (জ্ঞান) অর্থ হইতে পারে না,
কারণ, [জ্ঞানের] বিধান ব্যতীত কেবল বাক্য হইতেই, উহা সিদ্ধ হইতে পারে, এবং
কেবল বাক্যার্থ-জ্ঞানেও অবিদ্যার নিবৃত্তি হইতে দেখা যায় না ।

এ কথাও বলিতে পার না যে, ভেদ-সংস্কার নিবৃত্ত না হইলে [তৎসমসি প্রভৃতি] বাক্য-

* নির্বরণেতি (প) পাঠঃ ।

(+) শুদ্ধর নিকট বা শাস্ত্রে ‘তদ্ব্যমসি’ ইত্যাদি বাক্য শ্রবণ করিলে যে, পরোক্ষভাবে জীব-ব্রহ্মের একত্ব
বোধ হয়, তাহাই এই বাক্যার্থ জ্ঞান । ব্রহ্মণ পরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়া ‘তব’ সাক্ষাৎ করিবার জন্য যে,
তদ্ব্যমসে ভাবনায় জ্ঞান, তাহাই এখানে উপাসনাত্মক জ্ঞান ।

জনয়তি, (*) জাতেহপি সর্বশ্চ সহসৈব ভেদজ্ঞানানিবৃত্তির্ন দোষায়,
চৈন্দ্রকহে জাতেহপি দ্বিচন্দ্রজ্ঞানানিবৃত্তিবৎ, অনিবৃত্তমপি চ্ছিন্নমূলত্বেন ন
বন্ধায় ভবতীতি । সত্যাং সামগ্র্যাং জ্ঞানানুৎপত্ত্যনুপপত্তেঃ, সত্যামপি
বিপরীত-বাসনায়ামাপ্তোপদেশ-লিঙ্গাদিভির্বাধক-জ্ঞানোৎপত্তিদর্শনাৎ ।
সত্যপি বাক্যার্থজ্ঞানেহনাদিবাসনয়া ^{সামগ্র্য} ^{সামগ্র্য} ভেদজ্ঞানমনুবর্ত্ততইতি
ভবতা ন শক্যতে বক্তুম্, ভেদজ্ঞান-সামগ্র্যা অপি বাসনয়া মিথ্যারূপত্বেন
জ্ঞানোৎপত্ত্যেব নিবৃত্তত্বাৎ । জ্ঞানোৎপত্ত্যাবপি মিথ্যারূপান্নাস্তস্থা
অনিবৃত্তৌ নিবর্ত্তকান্তরাভাবাৎ কদাচিদপি নাস্থা বাসনয়া নিবৃত্তিঃ ॥১৭ ॥

নিচয় অবিজ্ঞা-নিবারক জ্ঞান উৎপাদন করে না। যেমন, চন্দ্র এক, এইরূপ জ্ঞান সবেও
বিচন্দ্র জ্ঞান অর্থাৎ ‘চন্দ্র দুইটা’ এইরূপ ভ্রম জ্ঞান নিবৃত্ত হয় না, (†) তেমন একই জ্ঞান
উৎপন্ন হইলেও যে, ভেদ জ্ঞান তৎকণাৎ নিবৃত্ত হয় না, তাহাও দোষাবহ নহে, মূল অবিজ্ঞা
ছিন্ন অর্থাৎ বাধিত হওয়ার ভেদ-জ্ঞান বিজ্ঞমান থাকিলেও আর বন্ধন জন্মাইতে পারে না ।
[একথা বলিতে পার না] । কারণ, সমস্ত কারণ বিজ্ঞমান সবেও যে, জ্ঞান উৎপন্ন হয়
না, এবিষয়ে কোন যুক্তি নাই। যেহেতু, বিরুদ্ধ সংস্কার বিজ্ঞমান থাকিলেও আপ্তোপদেশ
ও অভ্যাস কারণ বশতঃ [বিরুদ্ধ ধারণার] বাধক জ্ঞান উৎপন্ন হইতে দেখা যায় ।

আর, বাক্যার্থ-জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও যে, অনাদি-বাসনাবশতঃ কিয়ৎপরিমাণে ভেদ-
জ্ঞানের অন্বয়ুত্তি হয়; ইহাও তুমি বলিতে পার না । কারণ, ভেদ-জ্ঞান যখন মিথ্যা, [তখনই]
জ্ঞানের উৎপত্তিমায়েই তৎকারণ ভেদ-বাসনারও নিবৃত্তি হইয়া গিয়াছে। [বিশেষতঃ]
তত্ত্বজ্ঞান সমুৎপন্ন হইলেও [যদি] মিথ্যাময়ী সেই ভেদ-বাসনা নিবৃত্ত না হয়, [তবে]
জ্ঞান ভিন্ন অন্য কোনও নিবারক-উপায় না থাকায় কখনও সেই বাসনার নিবৃত্তি হইতে
পারে না ॥

(*) জানেজাতেহপি ইতি (খ) পাঠঃ ।

(†) ভাৎপর্বা,—সত্য জ্ঞানের দ্বারা ভ্রম জ্ঞানও দুই প্রকার—পরোক্ষ ও অপরোক্ষ। তদ্বাধ্যে, পরোক্ষ সত্য
জ্ঞানের দ্বারা পরোক্ষ ভ্রম বিনষ্ট হয়, এবং অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দ্বারা অপরোক্ষ ভ্রম বিনষ্ট হয়। ‘আমি,
অনুক, আমার’ ইত্যাদি প্রকার ভেদ জ্ঞান বিভ্রান্ত বা মিথ্যা হইলেও প্রত্যক্ষ জ্ঞান; এইকারণে, যতদিন
আত্মৈক্য-বিন্যয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান না হবে, ততদিন ঐ ভেদ-জ্ঞান বিদূরিত হইবে না। ‘তৎস্বমসি’ বাক্য দ্বারা
আত্মবিষয়ক যে জ্ঞান হয়, তাহা ততদিন পরোক্ষভাবে থাকে—প্রত্যক্ষ না হয়, ততদিন ঐ বাক্যজনিত জ্ঞান
কিছুতেই ভেদ-জ্ঞানকে অপনীত করিতে পারে না। এইজন্যই কখনও দ্বিগুণ উপস্থিত হইলে বত কণ সেই
দিকটা নিজের প্রত্যক্ষ না হয়, ততক্ষণ সহস্র উপদেশেও সেই দ্বিগুণ বিদূরিত হয় না। কপিল বলিয়াছেন—
“যুক্তিতোহপি ন বাধ্যতে দ্বিগুণবধপরোক্ষাবৃত্তেঃ” (সাংখ্য দর্শন ১।৪১ সূত্র।) দ্বিগুণের দ্বারা অপরোক্ষ
জ্ঞান ব্যতীত যুক্তি দ্বারা ও আর-বিষয়ক মিথ্যা জ্ঞান বাধিত হয় না।

বাসনা-কার্য্যং ভেদজ্ঞানং ছিন্নমূলং অথচানুবর্ততইতি বালিশ-
ভাবিতম্ । * দ্বিচন্দ্রজ্ঞানাদৌ তু বাধক-সম্মিধাবপি মিথ্যাজ্ঞান-হেতোঃ
পরমার্থ-তিমিরাদিদোষশ্চ জ্ঞানবাধ্যত্বাভাবেনাবিনষ্টত্বান্মিথ্যাজ্ঞানানিবৃত্তি-
ববিরুদ্ধা, প্রবল-প্রমাণ-বাধিতত্বেন ভয়াদি কার্য্যং তু নিবর্ততে ।

অপিচ, ভেদবাসনা-নিরসনদ্বারেণ জ্ঞানোৎপত্তিমভ্যুপগচ্ছতাং
কদাচিদপি জ্ঞানোৎপত্তির্ন সৎশ্রুতি, ভেদবাসনায়্য অন্যাদিকালোপচিত-
ত্বেনাপরিমিতত্বাৎ, তদ্বিরুদ্ধ-ভাবনায়্যাস্চাশ্চান্নহাদনয়া তন্মিরাসানুপপত্তেঃ ।
অতো বাক্যার্থজ্ঞানাদন্যদেব ধ্যানোপাসনাদি-শব্দবাচ্যং জ্ঞানং বেদান্ত-
বাক্যৈর্বিধিৎসিতম্ ॥১৮॥

(১৮) ভেদজ্ঞানের মূল কারণ বাসনা, সেই বাসনা বিনষ্ট হইল, অথচ উৎকার্য্য ভেদ-
জ্ঞান চলিতে থাকিল, ইহা মূঢ়ের কথা । দ্বিচন্দ্রাদি দর্শন স্থলে কিন্তু ভ্রমের বাধক (জ্ঞান)
সন্নিহিত থাকিলেও ঐ ভ্রমের ষথার্থ কারণ তিমিরাদি (রোগ বিশেষ) দোষ বিনষ্ট হয় না,
কারণ, উহা সত্য, স্মৃতরাং সে ভ্রম, তাদৃশ জ্ঞানের নিবার্য্য নহে ; স্মৃতরাংই [সে স্থানে]
মিথ্যা জ্ঞানের অনিবৃত্তি বিরুদ্ধ বা দোষাবহ নহে, পরন্তু, [সে স্থলেও আশোপদেশাদি]
প্রবল (নিঃসংশয়) প্রমাণ দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হওয়ার, অর্থাৎ ‘ইহা সত্য নহে—মিথ্যা’
এইরূপ নিশ্চয় বশতঃ ভ্রমসত্ত্বত ভয়াদি কার্য্য নিবৃত্ত হইয়া যায় ।

আরও এককথা,—যাহারা ভেদ-বাসনা অপনয়নের দ্বারা জ্ঞানোৎপত্তি ইচ্ছা করেন;
[তাহাদের মতে] কখনও জ্ঞানোৎপত্তি সিদ্ধ হইতে পারে না । কারণ, ভেদ-বাসনা
অনন্ত-কাল-সঞ্চিত, স্মৃতরাং অপরিমিত ; আর, তাহার বিপরীত জ্ঞান-বাসনা [অল্প কালের
বলিয়াই] অল্প, স্মৃতরাং তাহা দ্বারা সেই (প্রবল) ভেদ-বাসনার নিরাস হইতে পারেনা ।
অতএব, নিশ্চয়ই ধ্যান ও উপাসনাদি-শব্দ-গম্য জ্ঞানই সমস্ত বেদান্ত-বাক্যের বিধিৎসিত,
অর্থাৎ বিধান করিতে অভিপ্সিত অর্থ—বাক্যার্থ-জ্ঞান নহে ॥

(*) ছিন্নমূলমিতি, বাসনাখ্যং মূলমন্তু ছিন্নমিত্যর্থঃ । বালিশ্চেতি, এতাবতা অকারণ-কার্য্যোৎপত্তি-
প্রসঙ্গঃ স্তাদিত্যাশয়ঃ ।

(†) নতু সত্যপি বাধকজ্ঞানে কথং চন্দ্র-দ্বিহানিবৃত্তিরিত্যত-আহ দ্বিচন্দ্রেতি । ‘তু’শব্দঃ প্রকৃতার্থ-বৈষম্য-
দোষকঃ ; বাধক-সত্ত্বেইপি নয়নাদিসত-তিমিরাদি-দোষশ্চ পারমার্থিকত্বাৎ ন জ্ঞানমাত্রেন বাধঃ । অত
পারমার্থিকত্বঃ চ ব্যাবহারিকতয়া জ্ঞেয়ঃ । অতএব, আশোপদেশাৎ ব্রহ্ম-সর্গ ব্যবহারো নিবর্ততে, নতু দোষো
বিশেষ্যেতি চতনমাত্রেন চন্দ্র-দ্বিহাদিব্যবহারো নিবর্ততে । এতেন, বাধক-সন্নিধৌ বাণ্য-সত্তাবোধকারণকারণোৎপ
পত্তি-শেতি দ্ব্যর্থবৎ দৃষ্টান্তে পরিহৃতং ভবতি । পরমতে তু তৎ দ্ব্যর্থবৎসত্ত্যেবেতি ভাবঃ ।

তথাচ শ্রুতম্—“বিজ্ঞান প্রজ্ঞাং কুর্কীত । [বৃহদা• ৪।৪।২১] ।
অনুবিদ্য বিজ্ঞানাতি । [ছান্দো• ৮।৭।১] । ওঁ মিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানম্ ।
[সুও• ২।২।৬] । নিচায্য তন্ যত্নায়ুখাৎ প্রযুচ্যতে । [কঠ• ৩।১৫] ।
আত্মানমেব লোকমুপাসীত । [বৃহদা• ১।৪।১৫] । আত্মা বা অরে ত্রৈলোক্যঃ
শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ । [বৃহদা• ২।৪।৫ এবং ৪।৫।৬] । সো-
হৈত্বৈক্যঃ, স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ” [ছান্দো• ৮।৭।১] ইত্যেবমাদ্যাঃ ।

অত্র ‘নিদিধ্যাসিতব্য’ ইত্যাদিনৈকার্থ্যাৎ ‘অনুবিদ্য বিজ্ঞানাতি,’
‘বিজ্ঞান প্রজ্ঞাং কুর্কীতে’ত্যেবমাদিভির্বাচ্যার্থজ্ঞানশ্চ ধ্যানোপকারক-
ত্বাৎ তদনুবিদ্য ‘বিজ্ঞানে’ত্যানুগ্ধ ‘প্রজ্ঞাং কুর্কীত বিজ্ঞানাতী’তি ধ্যানং
বিধীয়তে । ‘শ্রোতব্য’-ইতি চানুবাদঃ, স্বাধ্যায়স্তার্থপরত্বেনাধীতবেদঃ
পুরুষঃ প্রয়োজনবদর্শনাবোধিত্বদর্শনাৎ তর্জিগয়ায় স্বয়মেব শ্রবণে প্রবর্ততে,
ইতি শ্রবণস্য প্রাপ্তত্বাৎ । শ্রবণ-প্রতিষ্ঠার্থত্বাশ্রয়নশ্চ ‘মন্তব্য’ ইতি
চানুবাদঃ, তস্মাদ্ ধ্যানমেব বিধীয়তে ॥১৯॥

(১৯) এতদ্বর্ধে ক্রতিসমূহ [উদাহৃত হইতেছে]। ‘[যীর ব্যক্তি সেই আত্মাকে] উত্তমরূপে
অবগত হইয়া ঐক্য (ধ্যান) করিবে।’ ‘অহুবেনন অর্থাৎ বেদান্তবাক্যের ভূয়োভূয়ঃ
আলোচনা করিয়া জানিবে, অর্থাৎ চিন্তা করিবে।’ ‘[তুমি] আত্মাকে ঔকার-রূপেই ধ্যান
কর।’ ‘জীব ঔহাকে দর্শন করিয়া সূত্ৰ-মুখ (সংসার) হইতে মুক্তিলাভ করে।’
‘আত্মাকেই উপাসনা করিবে।’ ‘অরে (মৈত্রেয়ি!) আত্মাকেই দর্শন, শ্রবণ, মনন ও নিদি-
ধ্যাসন করিবে।’ ‘ঔহাকেই অবশেষ করিবে, ঔহাকেই বিশেষরূপে জানিবে,’ ইত্যাদি।

একক কালে, নিদিধ্যাসনের গতি ধ্যানের অর্থগত ঐক্য রহিয়াছে, [এবং] বাক্যার্থ-
জ্ঞানও ধ্যানেরই উপকারক; এই কারণে [বুঝিতে হইবে যে,] “অনুবিদ্য বিজ্ঞানাতি”
“বিজ্ঞান প্রজ্ঞাং কুর্কীত” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ‘অহুবেনন’ (প্রত্যক জ্ঞান) ও ‘বিজ্ঞানের
অনুবাদ করিয়া * “প্রজ্ঞাং কুর্কীত” ও “বিজ্ঞানাতি” কথার ধ্যানই বিহিত হইয়াছে।
আর, “শ্রোতব্য” কথাটিও পূর্ববৎ অনুবাদ। কারণ, ‘স্বাধ্যায়’-শব্দের অর্থ—শকার্থ-
বোধ; সূত্ররূপে, যে পুরুষ বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তিনি [বেদে] প্রয়োজনীয় অর্থ অবগত
হইয়া তাহার নির্ণয়ের নিমিত্ত প্রবর্ত্তই শ্রবণ করিতে প্রবৃত্ত হন, অতএব, শ্রবণ ত প্রাপ্তই
আছে। ঐক্যার্থকে হিরুতর করাই মননের প্রয়োজন, সূত্ররূপে মননও শ্রবণেরই অধীন বা
অংশগত। অতএব, ‘মন্তব্যঃ’ (মনন করিবে), এ কথাটিও অনুবাদ, কালে-কালে [এখানে
একমাত্র] ধ্যানই বিহিত ঐ প্রধানরূপে প্রতিপাদিত হইতেছে, [বুঝিতে হইবে] ॥

(২০) আচার্যেরা অনুবাদ কথার অর্থ বলিয়াছেন যে, “অনুবাদেই বসারিতে”। অর্থাৎ যে বিষয়টি কোন
প্রমাণের দ্বারা পূর্বেরি নির্ভারিত হইয়াছে; তাহারই পুনরুদঘাটন করার নাম ‘অনুবাদ’। অনুবাদের আধার্য নাই।

বক্ষ্যতি চ, “আবৃত্তিরসকুহপদেশা”মিতি । [ব্রহ্মসূত্রঃ ৪।১।১] । তদ্বি-
মপবর্গোপায়তন্ম বিধিৎসিতং বেদনমুপাসনমিত্যবগম্যতে, বিদ্যুপান্ত্যো-
র্যতিকরেনোপক্রমোপসংহারদর্শনাৎ,—‘মনো ব্রহ্মেতু্যপাসীত’ [ছান্দো.
৩।১৮।১] ইত্যত্র, “ভাতি চ তপতি চ কীৰ্ত্তা। যশসা ব্রহ্মবর্চসেন, য এবং
বেদ” । [ছান্দো. ৩।১৮।৩] “ন স বেদ, অকৃত্তমোহ্যোষঃ, আত্মোত্যোবো-
পাসীত” । [বৃহদা. ১।৪।৭] যন্তবেদ যৎ স বেদ, স ময়ৈতদুক্ত” [ছান্দো.
৪।১।৪—৬] ইত্যত্র “অনু স এতাং ভগবো দেবতাং শাধি, যাং দেবতা-
মুপাস্যইতি [ছান্দো., ৪।২।২] ।

(২০) [হত্রকারঃ] “আবৃত্তিরসকুহপদেশাৎ”-সূত্রে ধ্যানেরই পুনঃপুনঃ কর্তব্যতা
নির্দেশ করিবেন । মুক্তির উপায়রূপে বিধিৎসিত এই ‘বেদন’ ও উপাসনা বে, একই অর্থ,
তাঁহাও বেশ বুঝা যায় । কারণ, [উপনিষদে] বিভা ও উপাসনা শব্দের ব্যতিকর, অর্থাৎ
অদল-বদলভাবে উপক্রম ও উপসংহার দৃষ্ট হয় । [উপক্রম—] ‘মনকে ব্রহ্মভাবে উপাসনা
করিবে’; এই স্থলে [উপসংহার—] ‘বে এরূপ জানে (বেদ), সে কীৰ্ত্তি—পরাক্রম-জনিত
প্রতিষ্ঠা, যশঃ—দান-ব্রত প্রতিষ্ঠা ও ব্রহ্মণ্য তেজে প্রতিষ্ঠাত হয়, এবং সকলকে অতিভূত
করে’ । [উপক্রম—] [‘বে লোক জ্ঞাপাদি সমষ্টির মধ্যে জ্ঞাপ বা চক্ষুঃ প্রভৃতি এক একটা
অংশ মাত্রকে সম্পূর্ণ ‘আত্মা’ বলিয়া উপাসনা করে,] সে লোক [পূর্ব আত্মাকে] জানে
(বেদ) না; বেহেতু, এই জ্ঞাপ বা চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্రిয় কৃত্তম অর্থাৎ পূর্ব আত্মা নহে,—আত্মার
একদেশ মাত্র । [উপসংহার—] [‘তাঁহাকে ‘আত্মা’ অর্থাৎ ঐ সকল অংশের ব্যাপক
বলিয়াই উপাসনা করিবে ।’ [উপক্রম—] ‘বে (রৈক) তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) জানে (বেদ),
এবং সে (রৈক) যাঁহাকে (ব্রহ্মকে) জানে (বেদ), (*) সেই (যেদিতা রৈক) ও এই (বেদ

(*) ছান্দোগ্যোপনিষদে রৈকশব্দে এইরূপ একটা আখ্যায়িক্য লিখিত আছে,—জানক্ৰতিনামক এক
রাজা রাত্রি-কালে প্রাসাদের উপরিত্তাগে শয়ান আছে, এমন সময় কতিপয় ঋষিঃ হংসরূপ ধারণপূর্বক
আকাশ পথে বাহিতেছিলেন । যখন অগ্রগামী হংস জানক্ৰতিকে অতিক্রম করিতে উদ্যত হইলেন, তখন পশ্চা-
দ্বর্তী কোন হংস তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন বে, অহে ভ্রমাক ! অর্থাৎ তোমার চক্ষুতে কি? কোন পীড়া
হইছে? তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না বে, জানক্ৰতীর তেজঃপুঞ্জ গগন যন্তল ব্যাপিয়া রহিয়াছে । ইহার উপরে
গেলেই তুমি ভয়মান হইবে । তখন অগ্রগামী হংস প্রথমোক্ত হংসকে বলিলেন বে, তুমি অবোধ ! একি রৈকেষ
তেজঃ? বে, ইহার উপরে গেলেই ভয় হইবে? অর্থাৎ রৈকেষ তেজঃই অলঙ্কার, ইহার তেজঃ নহে । তখন
পশ্চাদ্বর্তী হংস, রৈক কে? এবং তাঁহার বিশেষ বিজ্ঞানই বা কিরূপ? তাঁহা জানিতে ইচ্ছা করিলেন । তদন্তরে
অগ্রগামী হংস, রৈকেষ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় বর্ণনা এসকল জানক্ৰতি ও রৈকেষ কথার বুঝা করিলেন ‘অমুমে
ইত্যাধি ।

২।২।৮] ইত্যনেনৈকার্থ্যাৎ । এবং চ সতি “আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ” ইত্যনেন নিদিধ্যাসনস্য দর্শনরূপতা বিধীয়তে । ভবতি চ স্মৃতের্ভাবনা-
প্রকর্ষাদ্ দর্শনরূপতা ॥ ২০ ॥

বাক্যকারেণৈতৎ সর্বং প্রাপ্তিতম্,—“বেদনমুপাসনং স্মৃতাং তদ্বিষয়ে
শ্রবণাদিতি সর্বাসূপনিষৎস্ব মোক্ষ-সাধনতয়া বিহিতং বেদনমুপাসনম্
ইত্যুক্তম্ । “সকৃৎপ্রত্যয়ং কুর্য্যাৎ, শব্দার্থস্য কৃতত্বাৎ প্রযাজাদি-
বদইতি” পূর্বপক্ষং কৃত্বা “সিদ্ধংতুপাসনশব্দাদিতি (*) বেদনমসকৃদাবৃত্তং
মোক্ষসাধনম্ ইতি নির্ণীতম্ । “উপাসনং স্মাদ্ ধ্রুবানুস্মৃতিঃ দর্শনাৎ (১)

বাক্যের সহিত পূর্বোক্ত [হৃদয়গ্রহিণাশ-বোধক] বাক্যের অর্থ বা প্রয়োজনও
একইরূপ বৃষ্ট হয় । অতএব, পূর্বোক্ত ‘ধ্রুবা স্মৃতি’ দর্শন বা প্রত্যক্ষ জানেরই সমান বা
অনুরূপ [বুঝিতে হইবে] । এতদনুসারে, ‘আত্মাকে দর্শন করিবে’, এই ঋতিতে
‘নিদিধ্যাসন’-শব্দেও দর্শন বা সাক্ষাৎকার অর্থই বিহিত হইয়াছে, [বলিতে হইবে] ।
ভাবনা বা চিন্তার প্রকর্ষ হইলে শ্রবণাত্মক জ্ঞানও প্রত্যক্ষজ্ঞানরূপে পরিণত হয় ।

(২১) । বাক্যকার [একজন গ্রন্থকার] এ বিষয় বিতৃপ্তভাবে বর্ণনা করিয়াছেন,—‘বেদন’-
শব্দে উপাসনা [বুঝিতে] হইবে, কারণ, উপাসনা বিবরে ‘বেদন’ শব্দ ঋত হইয়াছে । মোক্ষের
সাধন বা উপায়রূপে বিহিত ‘বেদন’ শব্দের অর্থ যে উপাসনা, ইহা সমস্ত উপনিষদেও
উক্ত আছে,—‘প্রযাজাদি বাগের স্তায় জ্ঞানাত্মনীনও একবার করিবে, [তাহা দ্বারা ইত]
শব্দ অর্থাৎ উক্ত বিধিবাক্যের অর্থ বা আদেশ প্রতিপালিত হয় ? (+) এইরূপ পূর্বপক্ষ

ত্রিবিধ, (১) আরম্ভ, (২) সঞ্চিত, (৩) আগামী বা ক্রিয়মান । তন্মধ্যে, বাহার কলে বর্তমান দেখ-আরম্ভ
হইয়াছে, এই মেহে বাহার কল উপভুক্ত হইতেছে, এবং বাহার কল সম্পূর্ণরূপে ভুক্ত না হইলে এই মেহের পতন
হবে না, তাহার নাম (১) ‘আরম্ভ কর্তৃ’ । পূর্বপূর্ব মধ্যে যে সকল কর্তৃ অন্তর্গত হইয়াছে, এখনও কল দিতে
আরম্ভ করে নাই, উপভুক্ত অবস্থার অপেক্ষার আছে । সেই সকল কর্তৃ (২) ‘সঞ্চিত’ । আর এই মেহে নূতন
নূতন যে সকল কর্তৃ করা হয়, সে সকল কর্তৃ ‘ক্রিয়মান’ বা ‘আগামী’ ! তন্মধ্যে, ব্রহ্মদর্শন লাভের পর ‘সঞ্চিত’
কর্তৃরাশি বিনষ্ট হইয়া যায় এবং আগামী বা ‘ক্রিয়মান কর্তৃ’ সকল জ্ঞানীকে স্পর্শ করিতে পারে না.;
এং আরম্ভ কর্তৃ তুলি তোগ শেষে ক্ষয় হয় ।

(*) সিদ্ধং দিতি । সিদ্ধংতু—সিদ্ধান্তত ইত্যর্থঃ । যথা, বেদনমুপাসনং সিদ্ধমিত্যর্থঃ । ‘উপাসনশব্দাৎ’
ইত্যন্তার্থনাস—‘বেদনমসকৃদাবৃত্তং’ দিতি । ‘দর্শনাৎ’—লোকে দর্শনাৎ । নির্বচনাৎ—ঋত্যানিবাক্যাদিত্যর্থঃ । ইতি
কৃতপ্রকাশিকা টীকা । (১) ধ্রুবানুস্মৃতিদর্শনাদিতি (ক) পাঠঃ ।

(+) অভিপ্রায় এই যে,—প্রযাজাদি নামক কতগুলি বাগ আছে, সে গুলি ঋত বাগের সম্মুখ
বিহিত হইয়াছে । সেই প্রধান বাগটী ক্রিয়মান সময় প্রযাজাদি বাগের একবার বাস্তব অনুষ্ঠান করিতে হয় ।
“সকৃৎকৃতং কৃতং শাস্ত্রাৎ”, অর্থাৎ বিধিবিহিত কর্তৃ একবার অনুষ্ঠিত হইলেই বিধিপ্রায় ঋতিপ্রায় ঋতি হয়,
বারংবার করা আবশ্যক হয় না । এই বিরহানুসারে বিহিত কর্তৃ একবার ভিন্ন হইবার করিতে নাই ।

নির্ব্বচনাচ্ছে'তি তত্শৈব বেদনশ্রোপাসনরূপস্যাসকৃদারম্ভস্য ধ্রুবানু-
স্থতিত্বমুপবণিতম্ ॥ ২১ ॥

সেয়ং স্থতির্দর্শনরূপা প্রতিপাদিতা, দর্শনরূপতা চ প্রত্যক্ষতাপত্তিঃ ।
এবং প্রত্যক্ষতাপন্নামপবর্গসাধনভূতাং স্থতিং বিশিনষ্টি,—“নায়মাত্মা

(দ্বিতীয় পক্ষ উত্থাপন) করিয়া [সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, 'বেদন' যে বোক্ষসাধন, ইহা] উপাসনা শব্দ হইতেই সিদ্ধ হইয়াছে, এই কথা বলিয়া পুনঃপুনঃ অমুষ্ঠিত বেদনকেই বোক্ষসাধন বলিয়া নির্ণয় বা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ; [অতএব বেদন ও উপাসনা পৃথক্ নহে— এক] । 'লোকপ্রসিদ্ধি এবং শ্রুতিবাক্য হইতেও [জানা যায় যে,] উপাসনা ও ধ্রুবানুস্থতি এক । এইরূপে বারংবার অমুষ্ঠিত সেই উপাসনাত্মক 'বেদনকে'ই 'ধ্রুবানুস্থতি' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । (:) ।

(২২) । সেই এই (ধ্রবা) স্থতিটীকে দর্শনরূপ বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে ; দর্শন-
রূপতা অর্থ প্রত্যক্ষ-প্রাপ্তি, অর্থাৎ সাক্ষাৎকার । এই প্রকারে, অপবর্গের সাধনভূতা এবং

“জ্ঞাতা বা আর ত্রৈব্যাঃ,” এ স্থলেও সেই কথা,— শাস্ত্র বলিলেন যে 'জ্ঞাতাকে জানিবে' কিন্তু কত বার, তাহা বলেন নাই, হুতরাং আত্ম-বিষয়ে একবার মাত্র বিচার করিলেই যখন শাস্ত্রের আদেশ পরিপালিত হয়, তখন পুনঃপুনঃ আর তাহার অনুশীলন করিবার প্রয়োজন নাই ।

(:) ভাষ্যকার প্রথমতঃ, “জ্ঞাত্বিত্রিসকৃদুপদেশাৎ,” এই শব্দের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন উপনিষদে যে, 'বেদন বা জ্ঞান' প্রভৃতি শব্দ আছে, তাহার অর্থ উপাসনা । উপাসনা অর্থ ধ্রুবানুস্থতি, অর্থাৎ একই বিষয়ে অবিচ্ছিন্নভাবে (যেহে অত্বে কোন জ্ঞান না হয়, একগুণভাবে) ও স্থিররূপে উৎপন্ন চিত্তের বৃত্তিধারা—স্রবণাত্মক জ্ঞানপ্রবাহ । এই ধ্রুবানুস্থতিই অপবর্গের মূখ্য উপায়—জ্ঞান নহে । ভাষ্যকার এই নিজ-সিদ্ধান্তের অনুকূলে বাক্যকারের কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন । প্রথমতঃ, বাক্যকার বলিয়াছেন যে, 'বেদন' অর্থ—উপাসনা, উপনিষদেও যোক্তের উপায় বলিয়া যে 'বেদন' কথার উল্লেখ আছে, তাহারও অর্থ উপাসনা ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না । আর যদি শব্দের বহুবচনসারে জ্ঞানই যোক্তের কারণ হয়, তবে, আত্ম-বিষয়ে একবার জ্ঞান লাভ করিলেই ত 'ত্রৈব্যাঃ' এই বিধির আজ্ঞা পালন করা হয়, পুনঃ-পুনঃ জ্ঞানানুশীলনের প্রয়োজন কি? এইরূপে পূর্ব্ব-পক্ষ বা আপত্তি উত্থাপন করিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, না,—জ্ঞান কারণ নহে—উপাসনাই যোক্তের প্রসিদ্ধ কারণ, এহলে বেদনও উপাসনারই নামান্তর মাত্র ; ইহা যেমন লোকপ্রসিদ্ধি হইতে জানা যায়, তেমনি শ্রোতৃ নির্ব্বাক (বোধার্হ) হইতেও বুঝা যায় । প্রকৃতি-প্রত্যয় বিভাজন করিলে দেখা যায় যে, উপপূর্ব্বক 'জ্ঞাত্ব' বাহু ও 'ত্রৈব্যা' শব্দ একই অর্থের অভিব্যক্তক । বোধ যে যোক্তের সাধন, ইহাতে সংশয় নাই, হুতরাং উপাসনাকেও বোক্ষসাধন বলিতে বাধা নাই । অতএব, উপনিষদের মধ্যও যে যে স্থানে বোক্ষসাধন বলিয়া 'বেদন' প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ আছে, সেই সেই স্থানে সেই সকল শব্দের 'উপাসনা' অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে । বলা বাহুল্য যে, শাস্ত্রের মতে, যোক্তের উপায়-নিরূপণস্থলে সমস্ত উপনিষদেই বেদরূপ জ্ঞানের কারণতা স্থাপিত হইয়াছে ; তাহানুসারেও ওদ্রুপ উপাসনাই কাৰ্য্যতা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে । কিন্তু এমতও সমস্ত উপাসনাই যোক্তের সাধন নহে, কেবল ধ্রুবানুস্থতিরূপ উপাসনাই বোক্ষ-সাধন বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে ।

প্রবচনেন লভ্যঃ, ন মেধয়া, ন বহুনা শ্রুতেন ; যমেবৈষ বৃণুতে স তেন লভ্যস্তস্মৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্” ইতি, [কঠং ২।২৩মুণ্ডং ৩।২।৩] অনেন কেবল-শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনানামাত্মপ্রাপ্ত্যনুপায়তামুক্ত্য। “যমেবৈষ আত্মা বৃণুতে, তেনৈব লভ্য” ইত্যুক্তম্ ॥ ২২ ॥

প্রিয়তম এব হি বরণীয়ো ভবতি, যস্যায়ং নিরতিশয়প্রিয়ঃ, স এবাস্য প্রিয়তমো ভবতি । যথায়ং প্রিয়তম আত্মানং প্রাপ্নোতি, তথা স্বয়মেব ভগবান্ প্রিয়তত ইতি ভগবতৈবোক্তম্,—

“তেষাং সতত-যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযাস্তি তে ॥ ইতি,

[গীতা, ১০।১০] ।

“প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ।” ইতি চ ।

[গীতা, ৭।১৭] ।

অতঃ সাক্ষাৎকাররূপা স্মৃতিঃ স্মার্যমাণাত্যর্থ-প্রিয়ত্বেন স্বয়মপ্যত্যর্থ-প্রিয়া যন্ত, স এব পরমাত্মনা বরণীয়ো ভবতীতি তেনৈব লভ্যতে পরমাত্মৈত্বুক্তং ভবতি ॥ ২৩ ॥

প্রত্যক্ষভাবাপন্ন স্মৃতিকে [স্মৃতি] বিশেষরূপে নির্দেশ করিতেছেন,—‘এই আত্মাকে [কেবল] প্রবচন (মনন) দ্বারা লাভ করা যায় না, [কেবল] মেধা (নিদিধ্যাসন) দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, [এবং] বহুবিধ শাস্ত্রশ্রবণ দ্বারাও লাভ করা যায় না ; [পরন্তু] ইনি (আত্মা) বাহাকে বরণ করেন, সে-ই তাহার (আত্মার) লভ্য হয়, এই আত্মা তাহার নিকট স্বীয় ভনু (স্বরূপ) বরণ করেন, অর্থাৎ প্রকাশ করেন ।

এস্থলে, কেবল (উপাসনারহিত) শ্রবণ, মনন, ও নিদিধ্যাসনকে আত্ম-লাভের অতুপায় (উপায় নহে) নির্দেশ করিয়া ‘এই আত্মাই বাহাকে বরণ করেন, তিনি স্বয়ংই তাহার ভক্তের নিকট নিজরূপ প্রকাশ করেন’ ইহা উক্ত হইয়াছে ॥

(২৩) । [দেখা যায়] প্রিয়তম ব্যক্তিই বরণীয় হয় ; [স্মৃতরাং] ইনি (পরমাত্মা) বাহার সর্বাধিক প্রিয়, তিনিই ইঁহার প্রিয়তম হ’ন । এই প্রিয়তম (ব্যক্তি) বেক্ষে আত্মাকে প্রাপ্ত হইতে পারেন, ভগবান্ স্বয়ংই তদনুরূপ যত্ন করেন ; ইহা ভগবান্ই বলিয়াছেন,—“[বাহারা আত্মাতে] নিরন্তর ভাবে যুক্ত অর্থাৎ সমাহিত-চিত্ত [থাকিয়া] প্রীতিপূর্বক ভজনা করেন ; আমি সেই সকল (সেবকগণকে) সেইরূপ বুদ্ধি প্রদান করি, বাহা দ্বারা তাহারা আত্মাকে প্রাপ্ত হইতে পারে ।’ এবং ‘আমি নিশ্চয়ই জ্ঞানীর অত্যন্ত প্রিয়, এবং সেও আমার প্রিয় ।’ অতএব, অত্যন্ত প্রিয় (ভগবান্) এই

এবংরূপা ঋবানুস্মৃতিরেব ভক্তিশব্দেনাভিধীয়তে, উপাসনপৰ্য্যায়ত্বা-
 ভুক্তিশব্দস্য । অতএব শ্রুতি-স্মৃতিভিরেবমভিধীয়তে, “তমেব বিদিত্বা-
 তিমৃত্যুমেতি ।” [শ্বেতা• ৩।৮] । “তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি,”
 [নৃসিংহ-পু• ১।৬] । “নান্যঃ পশ্বা অয়নায বিদ্বতে ।” [শ্বেতা• ৬।২৫] ।

“নাহং বেদৈর্নতপসা ন দানেন ন চেজ্জয়া ^{।। পরমাত্মায়ৈ}

শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ।

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ অহমেবংবিধোহর্জুন !

জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ !

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ! ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া ।” ইতি ।

[গীতা ১১।৫৭।৫৪]

এবংরূপায়া ঋবানুস্মৃতেঃ সাধনানি যজ্ঞাদীনি কৰ্ম্মাণি, “যজ্ঞাদি-
 শ্রুতেরন্থবদ” [ব্রহ্ম-সূ•, ৩।৪।২৬] ইত্যভিধাস্যতে ॥ ২৪ ॥

যতপি বিবিদিষন্তীতি যজ্ঞাদয়ো বিবিদিষোৎপত্তৌ বিনিযুজ্যন্তে,
 তথাপি তসৈব বেদনস্মৃ ^(নিঃসংশয়তঃ) ধ্যানরূপস্যাহরহরনুষ্ঠীয়মানস্যাভাসাধেয়াতি-

স্বতিপথে উদিত হন বলিয়া সাক্ষাৎকার বা প্রত্যক্ষের অমুরূপ স্বতি নিজেও
 বাহ্যর প্রিয় [হর] ; সে-ই পরমাত্মার বরণীয় হয়,—সে-ই পরমাত্মাকে লাভ করে, ইহাই
 উক্ত হইল ॥

(২৪)। ভক্তিশব্দেও এবংবিধ ঋবানুস্মৃতিই অভিহিত হইয়া থাকে ; কারণ, ভক্তি শব্দটী
 উপাসনারই পর্য্যায় বা একার্থবোধক । এই কারণেই শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্রে এই প্রকারই
 অভিহিত হইয়া থাকে যে,—“তাহাকে (পরমাত্মাকে) জানিলেই মৃত্যু অতিক্রম করে ।’
 ‘তাহাকে এই প্রকারে [যে] জানে, [সে] ইহ লোকে অমৃত (মৃত্যুভয়রহিত) হয় ।’
 ‘পশনের (তাহাকে পাইবার) অত্র পথ বিদ্বমান নাই ।’ [এই পর্য্যন্ত শ্রুতি গেল, এখন
 স্মৃতির কথা আরম্ভ হইল,] ‘[হে অর্জুন !] তুমি আমাকে যেরূপে দর্শন করিলে, সমস্ত
 বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, দান কিংবা যজ্ঞ দ্বারা আমাকে এবংবিধ রূপে দর্শন করিতে পারে না ।’

‘হে পরন্তপ ! অর্জুন । এবংবিধ আমাকে একমাত্র অনন্তবিষয়া ভক্তি দ্বারা বথার্থরূপে
 জানিতে, দেখিতে এবং (আমার) প্রবেশ করিতে শক্ত হয় । ‘হে পার্থ ! কেবলমাত্র ভক্তি
 দ্বারা সেই পরম পুরুষকে লাভ করা যায় ।’

উক্ত প্রকার ঋবানুস্মৃতির যজ্ঞাদি-সাধন সমূহ ‘যজ্ঞাদি শ্রুতেরন্থবৎ’ এই হুত্রে কথিত হইবে ।

(২৫)। যদিও “বিবিদিষন্তি”-শ্রুতিতে যজ্ঞাদি (কৰ্ম্মসমূহ) বিবিদিষা বা জিজ্ঞাসা-

শরস্যাপ্রয়াণাদনুবর্তমানস্য ব্রহ্মপ্রাপ্তিসাধনত্বাৎ তদুৎপত্তয়ে সৰ্বাণ্যাশ্রম-
কৰ্ম্মাণি যাবজ্জীবনমুষ্ঠেয়ানি । বক্ষ্যতি চ, “আপ্রয়াণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টম্ ।

[ব্রহ্মসূ. ৪।১।১২] “অগ্নিহোত্রাদি তু তৎকার্য্যায়ৈব তদর্শনাৎ” ।

[ব্রহ্মসূ. ৪।১।১৬] “সহকারিহেচন চ” [৩।৪।৩৩] ইত্যাদিষু ॥ ২৫ ॥

বাক্যকারশ্চ ধ্রুবানুস্মৃতের্বিবেকাদিত্য এব নিষ্পত্তিমাহ, “তল্লঙ্ঘি-
বিবেক-বিমোকাভ্যাস-ক্রিয়া-কল্যাণানবসাদানুদ্বর্ষেভ্যঃ, সম্ভবাৎ নির্ব-
চনাচ্চ ।” বিবেকাদীনাং স্বরূপকাহ, “জাত্যাশ্রয়-নিমিত্ত-দুষ্টিদম্নাৎ
কায়শুদ্ধিবিবেকঃ” ইতি । অত্র নির্বচনং,—“আহারশুদ্ধৌ সম্ভবশুদ্ধিঃ,
সম্ভবশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ” ইতি । বিমোকঃ—কামানভিষঙ্গ ইতি । “শাস্ত
উপাসাত” ইতি নির্বচনম্ । আরম্ভণ-সংশীলনং—পুনঃ পুনরভ্যাস ইতি ।
নির্বচনঞ্চ স্মার্ত্তমুদাহৃতং ভাষ্যকারেণ, “সদা তদ্ভাবভাবিতঃ” ইতি ॥ ২৬ ॥

উৎপাদন বিষয়ে বিনিযুক্ত (প্রযুক্ত) হউক, তথাপি, প্রতিদিন (নিরন্তর) অনুষ্ঠীয়মান,
অভ্যাস দ্বারা লক্কাৎকর্ষ (সমুন্নত) এবং যরণকাল পর্য্যন্ত অমুগত সেই ধ্যানরূপ
বেদনই ব্রহ্মলভের সাধন, এই কারণে তাহার (বেদনের) উৎপত্তির জন্য আশ্রম-বিহিত
সমস্ত কৰ্ম্মই যাবজ্জীবন অনুষ্ঠান করা আবশ্যক । পরে, ‘যরণকাল পর্য্যন্ত [উপাসনা
করিবে,] যেহেতু সে বিষয়েও [শ্রুতি] দৃষ্ট হয় ।’ ‘অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম্ম সেই (বিদ্যোৎ-
পত্তি-) কারণের নিমিত্তই [অন্তর্ভুক্ত], যেহেতু [শ্রুতিতে] ঐরূপ দৃষ্ট হয় ।’ ‘বিশ্ব্যুর
নহকারিরূপে [কৰ্ম্ম অন্তর্ভুক্ত]’ ইত্যাদিহ্মলে [সূত্রকারও] এই বিষয় বলিবেন ॥

(২৬) । বাক্যকারও, বিবেকাদি নিমিত্ত হইতেই ধ্রুবানুস্মৃতির সমুৎপত্তির কথা
বলিয়াছেন,—‘বিবেক, বিমোক, অভ্যাস, ক্রিয়া, কল্যাণ, অনবসাদ ও অনুদ্বর্ষ (ন+উৎ+
র্ষ), এই সমস্ত কারণ হইতেই সেই ধ্রুবানুস্মৃতির-লাভ হওয়া সম্ভবপর ও শাস্ত্রসিদ্ধ ।’

তিনি উক্ত বিবেকাদির স্বরূপও নির্দেশ করিয়াছেন,—জাতি, আশ্রয়, ও নিমিত্ত
দ্বারা দূষিত (*) আহারীয় দ্রব্য হইতে শরীরকে রক্ষা করা, অর্থাৎ ঐ প্রকার অন্ন ভোজন
না করার নাম ‘বিবেক ।’ ‘আহার শুদ্ধিতে চিত্তশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধিতে ধ্রুবানুস্মৃতি,’ এই
শাস্ত্রই এ বিষয়ে প্রমাণ । কোনরূপ কামনা বা কাব্য বিষয়ে আসক্তি না থাকার নাম
‘বিমোক ।’ ‘শাস্ত্রচিত্ত হইয়া উপাসনা করিবে,’ এই শ্রুতি এ বিষয়ে প্রমাণ । কোন

(*) ‘জাতিদুষ্ট’—কলহাদি । বিবাক্ত বাণদ্বারা নিহত পশুপক্ষীর যাং ও শুক যাংসকে ‘কলহ’ বলে ।
প্রমাণ,—‘বিবাক্তেনৈব বাণেন হতৌ বৌ মৃগ-পক্ষিবৌ । তয়োর্বাসং কলহঃ স্ত্রাৎ, শুকমাংসমথাপি বা ।’
‘জাতিদুষ্ট’—আলসের দোষে দূষিত অরকে ‘জাতিদুষ্ট’ বলে ; যেমন পানীর অন্ন । ‘নিমিত্তদুষ্ট’—কোন
আপত্তক কারণে দূষিত অরকে ‘নিমিত্তদুষ্ট’ কহে ; যেমন, কেশনখাদিমিশ্রিত অন্ন ।

‘পঞ্চমহাযজ্ঞানুষ্ঠানং শক্তিতঃ ক্রিয়েতি । নির্বচনং—ক্রিয়াবানেষ
ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ । [বৃহদা० ৪।৪।২৩] । “তমেতং বেদানুবচনেন
ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি, যজ্ঞেন দানেন, তপসানানশকেন” (*) ইতি চ ।
[বৃহদা०, ৪।৪।২২] । সত্যার্জ্জব-দয়া-দানাহিংসানভিধ্যাঃ কল্যাণানীতি ।
নির্বচনং—“সত্যেন লভ্যন্তেষামেবৈষ বিরজো ব্রহ্মলোকঃ” ইত্যাদি ।
দেশ-কালবৈগুণ্যং শোক-বস্ত্রাঘ্নুস্মৃৎশ্চ তজ্জন্মং দৈন্যমভাস্বরত্বং
মনসোহবসাদঃ, তদ্বিপৰ্য্যয়োহনবসাদ ইতি । নির্বচনং—“নায়মাত্মা
বলহীনেন লভ্যঃ” ইতি । তদ্বিপৰ্য্যয়জ্ঞা তুষ্টিরুদ্ধৰ্ষঃ, তদ্বিপৰ্য্যয়োহনুদ্ধৰ্ষ
ইতি । অতিসন্তোষশ্চ বিরোধীত্যর্থঃ । নির্বচনমপি—“শান্তো দান্ত”
ইতি ॥২৭॥

এবং নিয়মযুক্তশ্রমবিহিত-কৰ্ম্মানুষ্ঠানেনৈব বিদ্যা-নিষ্পত্তিরিত্যুক্তং

উক্ত বিষয় অবলম্বনে পুনঃ পুনঃ চিন্ত্যমাবেশ শিকার নাম ‘অভ্যাস’ । এ বিষয়ে
ভাষ্যকার নিজেই ‘সদা তাহার ভাবে নিমগ্ন,’ এই স্বতিশাস্ত্রোক্তঃ নির্বচন প্রদর্শন
করিয়েছেন ।

(২৭) । ক্রিয়া কি ?—ব্রহ্মশক্তি পঞ্চমহাযজ্ঞের অহুষ্ঠান । নির্বচন—‘এই ক্রিয়াবান্
[ব্যক্তি] ব্রহ্মবিদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ।’ ‘ব্রাহ্মগণ বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞদান ও তপস্তা—অনান্য
(ভোগভূক্ষারাহিত্য) দ্বারা সেই এই [আত্মাকে] জানিতে ইচ্ছা করেন ।’ “কল্যাণ”—
সত্য, সরলতা, দয়া, দান, অহিংসা ও অনভিধ্যা (সফল চিন্তা) । নির্বচন—‘এই বিরজঃ
(নির্দোষ বা হুঃখরহিত) ব্রহ্মলোক (তাহারাই) সত্যনিষ্ঠা দ্বারা লাভ করেন’, ইত্যাদি । ‘অন-
বসাদ’—দেশকালাদির বৈপরীত্য নিবন্ধন, শোক-বস্ত্র অর্থাৎ শোকের কারণীভূত পুত্র-
মরণাদি বিষয়ের স্মরণ বশতঃ যে মনের দৈন্য—দৌর্বল্যা এবং তজ্জন্ম যে অপ্রসন্নতা, তাহা
অবসাদ, তাহার বিপরীতভাবে—‘অনবসাদ’ । নির্বচন—‘[মানস-] বলহীন ব্যক্তি এই
আত্মাকে লাভ করিতে পারে না ।’ উক্ত বিপর্য্যয়-জনিত যে সন্তোষ তাহা—উদ্ধৰ্ষ,
তদ্বিপৰীতভাবে ‘অনুদ্ধৰ্ষ’ । অতিসন্তোষও উপাসনার অহুকুল নহে—বিরোধী (+) ।
নির্বচনও আছে—‘শান্ত দান্ত’ ইত্যাদি ।

(২৮) । উক্ত প্রকার নিয়মসম্পন্ন ব্যক্তির আশ্রম-বিহিতকৰ্ম্মের দ্বারাই বিদ্যা-নিষ্পত্তি

(*) কামদম্পননাশকং, মতু ভোজননিবৃতিঃ, ভোজননিবৃত্তৌ ব্রিহতে এষ ইতি শাকরভাষ্যম্ ।

(+) বেশ, কাল প্রকৃতি সহায় সকল অহুকুল, এবং প্রিয়জনের অভাব-জনিত কোব হুঃখও নাই,
এই সমস্ত সম্বর্জন করিয়া উপাসক যদি অত্যন্ত আত্মাহ্বিত হন, বিষয়ে গাঢ় প্রেমের দ্বার তাহার সে অতি
আত্মাহ্বিত চিন্তকে বিকৃত করিয়া উপাসনা হইতে বিচ্যুত করে ।

ভবতি । তথাচ শ্রুত্যন্তরং—“বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যন্তদ্বৈদোভয়ং, স হ
অবিদ্যায়া মৃত্যুং তীৰ্ণী বিদ্যায়াহমৃতমশ্নুতে” [ঈশোপ০ ।১১] । ইতি ।
অত্র, অবিদ্যা-শব্দাভিহিতং বর্ণাশ্রম-বিহিতং কৰ্ম্ম । অবিদ্যায়া কৰ্ম্মণা মৃত্যুং
জ্ঞানোৎপত্তিবিরোধি প্রাচীনং কৰ্ম্ম তীৰ্ণী—অপোহ, বিদ্যায়া জ্ঞানো-
মৃতং ব্রহ্ম অশ্নুতে—প্রাপ্নোতাত্যর্থঃ । মৃত্যুতরণোপায়তয়া প্রতীতাহ-
বিদ্যা—বিদ্যেতরদ্ বিহিতং কৰ্ম্মৈব । যথোক্তং—

“ইয়াজ সোহপি শুবহূন্ যজ্ঞান্ জ্ঞানব্যপাশ্রয়ঃ ।

ব্রহ্ম-বিদ্যামধিষ্ঠায় তৰ্ত্তুং মৃত্যুমবিদ্যায়া ॥”

[বিষ্ণু-পু০, ৬।৬।১২] ইতি ॥ ২৮ ॥

জ্ঞানবিরোধি চ কৰ্ম্ম—পুণ্য-পাপরূপম্ । ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তি-বিরোধি-
দ্বৈনানিষ্টকলতয়া উভয়োরপি পাপ-শব্দাভিধেয়ত্বম্ । অস্ম চ জ্ঞানোৎপত্তি-
বিরোধিত্বং জ্ঞানোৎপত্তি-হেতুভূতশুদ্ধসত্ত্ব-বিরোধি-রজস্তমোবিবুদ্ধিদ্বারেন ।
পাপস্য চ জ্ঞানোদয়বিরোধিত্বং—“এষ উ এবাসাধু কৰ্ম্ম কারয়তি তং,
যমধো নিনীষতি” [কৌষীতকী০, ৩।৮] ইতি শ্রুত্যাংবগম্যতে । রজ-
স্তমসৌর্ধ্বার্থজ্ঞানাবরণত্বং, সত্ত্বস্য চ যথার্থ-জ্ঞানহেতুত্বং ভগবতৈব প্রতি-
পাদিতং “সত্ত্বাং সংজায়তে জ্ঞানম্,” [গীতা ১৪।১৭] ইত্যাদিনা ।
অতশ্চ জ্ঞানোৎপত্তয়ে পাপং কৰ্ম্ম নিরসনীয়ম্ । তন্নিসননং চ অনভি-
সংহিত-ফলেনানুষ্ঠিতেন ধৰ্ম্মেণ ।৮ .

হয়, উক্ত বাক্যে ইহাই প্রতিপন্ন হইল । এরূপ অল্প শ্রুতিও আছে—‘বিনি প্রসিদ্ধ বিদ্যা ও
অবিদ্যা, উভয়কে জানেন, তিনি অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া বিদ্যা দ্বারা অমৃত
ভোগ করেন ।’ এখানে, বর্ণ ও আশ্রম-বিহিত কৰ্ম্মই ‘অবিদ্যা’-শব্দে অভিহিত হইয়াছে ।
‘অবিদ্যা’—কৰ্ম্ম দ্বারা ‘মৃত্যু’—জ্ঞানলাভের বিরোধী পূৰ্ব্বতন কৰ্ম্ম, অপসারণ বা অতিক্রম
করিয়া, ‘বিদ্যা’—জ্ঞান দ্বারা ‘অমৃত’—ব্রহ্ম ভোগ করে অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্ত হয়’ । ইহা ঐ
শ্রুতির অর্থ । মৃত্যু-ত্রাণের উপায়রূপে পরিজ্ঞাত ‘অবিদ্যা’ অর্থ—বিদ্যা-ভিন্ন,—বিহিত কৰ্ম্ম-
যাত্র । অত্রও ইহা উক্ত আছে, যথা—‘জ্ঞানসম্পন্ন তিনিও ব্রহ্মবিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্মবুদ্ধি
অবলম্বনপূর্বক অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যু—জ্ঞান-বিরোধী প্রাক্তন কৰ্ম্ম—পরিহারের নিমিত্ত বহুভর
বজ করিয়াছিলেন ।’

(২৯) । পাপ, পুণ্য [উভয়ই] জ্ঞান-বিরোধী কৰ্ম্ম । ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তির বিরোধী—
মৃত্যুরাং অনিষ্ট-বাহা প্রার্থনীয় নহে, এরূপ) কলের উৎপাদক, এই কারণে উভয়ই

তথা চ শ্ৰুতিঃ,—“ধৰ্ম্মেণ পাপমপনুদতি” ইতি । তদেবং ব্ৰহ্মপ্ৰাপ্তি-
সাধনভূতং জ্ঞানং সৰ্ব্বাশ্রমধৰ্ম্মাপেক্ষম্ (১) । অতোহপেক্ষিত-কৰ্ম্মস্বৰূপ-
জ্ঞানং, কেবলকৰ্ম্মণামগ্নাস্থি- (২) ফলভূজ্ঞানং চ কৰ্ম্মমীমাংসাবসেয়ং,
ইতি সৈবাপেক্ষিতা ব্ৰহ্ম-মীমাংসায়াঃ পূৰ্ব্ববৃত্তা বক্তব্য৷ ॥ ২৯ ॥

অপিচ, নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেকাদয়শ্চ মীমাংসা-শ্রবণমন্তরেণ ন
সম্পৎস্যন্তে । স্থিরতর (৩) ফল সাধনৈতিককর্তব্যতাধিকারি-বিশেষনিশ্চয়াদ্
হ্মতে কৰ্ম্মস্বৰূপ-তৎফল-স্থিরতাস্থিরতাত্ম-নিত্যত্বাদীনাং দূরববোধত্বাৎ ।

(পাপ ও পুণ্য) ‘পাপ’-শব্দের প্রতিপাদ্য (*) । জানোৎপত্তির কারণ—চিন্তাশুদ্ধি; পাপ
তাহার প্রতিকূল—রজ ও তমোগুণের বৃদ্ধিকরে, এই কারণে জ্ঞানবিরোধী । ‘ইনিই
(ভগবানই) তাহাকে অসামু (পাপ-) কৰ্ম্ম করান, যাহাকে অধোগামী করিতে ইচ্ছা
করেন ।’ এই শ্রুতি দ্বারা পাপের জানোদয়-বিরোধিতা অবগত হইতেছে । রজঃ ও
তমোগুণের তত্ত্বজ্ঞান-বাধকত্ব এবং সত্ত্বগুণের যথার্থ জানোৎপাদকত্ব ভগবানই, ‘সত্ত্বগুণ
হইতে জ্ঞান জন্মে’ ইত্যাদিবাচ্য দ্বারা প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন । এই কারণেই
জ্ঞানলাভের জন্য পাপকৰ্ম্ম পরিত্যাগ্য । তাহার নিরাসও (পরিত্যাগ) ফলকামনা-রহিত
ভাবে অনুষ্ঠিত ধৰ্ম্ম-দ্বারা [হয়] । এতদনুরূপ শ্রুতি যথা, ‘ধৰ্ম্মদ্বারা পাপ অপনোদিত হয় ।’

অতএব, এইরূপে [প্রমাণিত হইতেছে যে,] ব্ৰহ্মলাভের সাধন (উপায়) জ্ঞানটী সমস্ত
আশ্রম-ধৰ্ম্ম-সাপেক্ষ ।

অতএব, অপেক্ষিত কৰ্ম্মের স্বরূপজ্ঞান, এবং কেবল অৰ্থাৎ উপাসনা-রহিত কৰ্ম্মকলের
অনুসৰ ও অস্থিরত্ব (অনিত্যত্ব) জ্ঞান কৰ্ম্মমীমাংসা হইতে জাতব্য, একত্ব, অপেক্ষিত সেই
(কৰ্ম্মমীমাংসাকেই) ব্ৰহ্মমীমাংসার ‘পূৰ্ব্ববৃত্ত’ বলিতে হইবে ।

(৩০) । আরও [কারণ,] মীমাংসালাত্ম শ্রবণ ব্যতীত নিত্যানিত্য বস্তুর বিবেক প্রভৃতি
[কারণগুলি] সমুৎপন্ন হয় না ; কারণ, স্থিরতর বা নিত্যফলের সাধনবিষয়ে কর্তব্যত্বা (+)
অবধারণ করিতে হইলে [তদ্বিষয়ে] বিশেষ নিশ্চয় আবশ্যক ; তাহা না হইলে কৰ্ম্মের
স্বরূপ (অবস্থা) ও তাহার কলের স্থিরত্ব ও অস্থিরত্বরূপ নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব (স্থিরত্ব
নিত্যত্ব ও অস্থিরত্ব অনিত্যত্ব) প্রভৃতি দুৰ্জ্ঞেয় হইয়া পড়ে ।

(১) অতিপ্রায় এই যে,—পাপ কর্ণে যে চিন্তাশুদ্ধির বাধা জন্মায়, ইহাতে কাহাৰো আপত্তি নাই ; পুণ্য
কৰ্ম্মও ঠিক সেইরূপ শুভ ফল-ভোগে চিত্ত-বিক্ষেপ দ্বারা ভগবান লাভের বাধা জন্মায় ।

(২) কোন ফল স্থিরতর, সেই স্থিরত্বা বাণেশ্বিক কি না, এবং তাহার নিশ্চিত সাধন কি ? কিন্তু লোক
তাহার অধিকারী ইত্যাদি । (১) কৰ্ম্মা-পদ্ধতি কচিং । (২) ফলকর ত্বেন (৪) পাঠঃ ।

এমাং সাধনত্বং চ বিনিয়োগাবসেয়ম্, বিনিয়োগশ্চ শ্রুতি-লিঙ্গাদিত্যঃ, স চ তাত্ত্বীয়ঃ । (*) উদগীথাভ্যুপাসনানি কৰ্ম্ম-সমুদ্যর্থান্যপি ব্রহ্মদৃষ্টিরূপাণীতি ব্রহ্মজ্ঞানাপেক্ষাণীতি ইহৈব চিন্তনীয়ানি । তান্যপি কৰ্ম্মাণি অনতিসংহিত-ফলানি ব্রহ্মবিদ্যোৎপাদকানীতি, তৎসাদৃশ্যপাদনান্তেতানি, স্মৃতরামি-হৈব সম্ভবানি । তেষাং চ কৰ্ম্মস্বরূপাধিগমাপেক্ষা সৰ্ব্ব-সম্মতা ॥ ৩০ ॥

যদপ্যাছঃ,—অশেষ-বিশেষ-^{regalis} প্রত্যনীক-চিন্মাত্রং ব্রহ্মৈব পরমার্থঃ, তদ্ব্যতিরেকি-নানাবিধ-জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-তৎকৃতজ্ঞানভেদাদি সৰ্ব্বং তস্মিন্নেব পরিকল্পিতং—মিথ্যাভূতম্ । ✓

“সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ, একমেবাদ্বিতীয়ম্”, [ছান্দো., ৬।২।১] ।
“অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে,” [মুণ্ডো. ১।১।৫] । “যৎ তদজ্ঞেশ্ব-

শবাদি গুণ যে, ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন, তাহা বিনিয়োগ অর্থাৎ ‘এ সকল কিসের অঙ্গ’? এই জ্ঞান হইতে নির্ণয় করিতে হয়। বিনিয়োগ আবার ‘শ্রুতি-লিঙ্গ’ প্রভৃতি হইতে স্থির করিতে হয়; তাহাও, আবার [কৰ্ম্ম মীমাংসার] তৃতীয়াধ্যায়ের নিরূপিত [হইয়াছে]। উদগীথাদি উপাসনা সকল কৰ্ম্মের পরিপুষ্টি-সাধক, [অতএব কৰ্ম্মাঙ্গ] হইলেও ফলতঃ ব্রহ্মদৃষ্টিরই স্বরূপ—ব্রহ্মজ্ঞানে অপেক্ষিত, অতএব, এখানেই সে সকলের চিন্তা বা বিচার করা আবশ্যক। সেই কৰ্ম্মসমুদয়ও ফলাহুসন্ধান-রহিত ভাবে অল্পাঙ্কিত হইলেই ব্রহ্মবিচার উৎপাদক হয়, এবং এই উদগীথাদি উপাসনাও সেই সকল কৰ্ম্মের উৎকর্ষ সম্পাদন করে; এই কারণে এখানেই (ব্রহ্মমীমাংসার) সম্ভব বা সুসংবদ্ধ। সেই উদগীথাদি উপাসনার যে, কৰ্ম্ম-সাপেক্ষতা আছে, তাহা সৰ্ব্বসম্মত ॥

(৩১)। [শঙ্কর-মতে] আরও বে বলা হইয়াছে, সৰ্ব্বপ্রকার বিশেষ ধৰ্ম্ম-বিরহিত, চিন্ময়

শঙ্কর মতের	ব্রহ্মই যৎসৰ্ব্ব সত্য, তদতিরিক্ত—জ্ঞাতৃ (যে জানে), জ্ঞেয় (যাহা
সমালোচনা।	জানা হয়) ও জ্ঞান প্রভৃতি বস্তু প্রকার ভেদ আছে, সে সমুদয়ই সেই
	ব্রহ্মেতে কল্পিত—মিথ্যা। (+) যেহেতু,

(*) এতত্ত্ব, দৃষ্টান্ত-প্রদর্শনার্থঃ, কৰ্ম্মমীমাংসোক্ত সকলস্তায়-সাপেক্ষত্বাৎ ব্রহ্মবিচারস্ত। কৰ্ম্মমীমাংসারঃ প্রথমে অধ্যায়ে প্রমাণলক্ষণঃ, বিতীয়ে কৰ্ম্মভেদঃ কৰ্ম্মভেদধারণা শব্দান্তরাভ্যাস-সংখ্যা-গুণ-প্রক্রিয়া-নামানি চ, তৃতীয়ে অঙ্গবিচারঃ, চতুর্থে ক্রম-পূর্ব-পূর্ব-ভেদ-প্রদর্শনের পূর্ববার্ধঃ ক্রমবার্ধাঃ প্রয়োজননিরূপণঃ, পঞ্চমে ক্রমঃ ক্রমপ্রমাণানি—কৰ্ম্মবার্ধ-পাঠ-প্রবৃত্তিমুখাকাণ্ডানি, ষষ্ঠে অধিকারি-নির্ণয়ঃ, সপ্তমে সামান্তাতিদেশ-বিচারঃ, অষ্টমে বিশেষাতিদেশ-বিচারঃ, নবমে উহ-নিরূপণঃ, দশমে বাধ-নির্দেহঃ, একাদশে বাধাশে চ চতুর্থা-প্রসঙ্গঃ নিরূপিতঃ। উক্তক,—‘বৰ্ণবার্ধাভেদাদি-প্রবৃত্তি-ক্রম-কর্তৃতিঃ। সামান্তাতিদেশ-বিশেষাতিদেশ-বাধ-তত্ত্বপ্রসঙ্গিতিঃ’ ইতি।

(+) পক্ষাৎ উদ্ধৃত প্রমাণসমূহ দ্বারা এ কথাই সমর্থন করা হইতেছে।

মগ্রাহমগোত্রমবর্ণ-চক্ষুঃ-শ্রোত্রং, তদপাণিপাদম্ । নিত্যং বিভূং সৰ্ব্বগতং
স্বসৃক্ষমং, তদব্যয়ং যদভূতয়োনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ ।” [যুগ্ধো ১।১।৬] ।
“সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম,” [তৈত্তি ২।১।১] । “নিকলং নিষ্ক্রিয়ং শাস্তং
নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্ ।” [শ্বেতাস্ব ৩, ৬।৬] । “যস্যামতং তস্য মতং, মতং
যস্য ন বেদ সঃ । অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞানতঃ বিজ্ঞাতমবিজ্ঞানতাম্” । [কেন ৩,
২।৩] । “ন দৃষ্টেদ্রষ্টারং পশ্যেঃ, ন মতেমন্তারং মনীষাঃ ।” [বৃহদা ৩,
৩।৪।২] । “আনন্দো ব্রহ্ম,” [তৈত্তি ৩।৬।১] । “ইদং সৰ্ব্বং যদয়মাত্মা”,
[বৃহদা ৩।৫।৭] । “নেহ নানান্তি কিঞ্চন ।” “মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাশ্রোতি
য ইহ নানেব পশ্যতি ।” [বৃহদা ৩।৪।১-২] । “যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি,

‘হে সোম্য । এ অগং অগ্রে (সৃষ্টির পূর্বে) নিষ্করই এক, অবিভীত সংরূপে ছিল ।’ (৩)
‘অনন্তর, পরা [বিদ্যা] বর্ণিত হইতেছে, যাহা দ্বারা সেই অক্ষর (ব্রহ্ম) পরিজাত হন ।’
‘যিনি সেই ‘অজ্ঞেয়’—বুদ্ধীভ্রমের অগম্য, ‘অগ্রাহ’—কর্ষেভ্রমের অবিবর, ‘অগোত্র’—বংশ
অর্থাৎ মূল কারণ রহিত, ‘অবর্ণ’—মূলত্বাদি ধর্ম বা গুণাদিগুণ বর্জিত, চক্ষু ও কর্ণ হীন,
হস্ত-পদ-বিরহিত, নিত্য, বিভূ (বিবিধাকারধারী), সর্বব্যাপী, অতিমূঢ়, অব্যব (বিকার-
পূক্ত), ও ভূতবর্গের মূলকারণ ; ধীরগণ, তাহাঁকে (অক্ষর—ব্রহ্মকে) সর্বতোভাবে দর্শন
করেন ।’ ‘ব্রহ্ম, সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ ।’ [ব্রহ্ম] নিকল (কলা—অংশপূক্ত), নিষ্ক্রিয়,
শাস্ত, নিরবদ্য (নির্দোষ) ও নিরঞ্জন (নির্লেপ) ।’ ‘যিনি মনে করেন ব্রহ্মকে জানি না,
[বস্তুতঃ] তিনিই (কিছু) জানেন । আর, যিনি মনে করেন ব্রহ্মকে জানি, [বস্তুতঃ] তিনি
ব্রহ্মকে জানেন না । [কারণ], তিনি বিশেষজ্ঞদিগের নিকট অবিজ্ঞাত ও অজ্ঞদিগের
নিকটই বিজ্ঞাত [বলিয়া প্রতীত হন] ।’ (৪) ‘দৃষ্টির দ্রষ্টাকে (জ্ঞানের প্রকাশকে)
দর্শন করিতে বস্তু করিও না, মতির মনন-কারীকে মনন করিও না ।’ ‘ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ ।’
‘এই যে সমস্ত, (বস্তু) সকলই আনন্দস্বরূপ ।’ ‘ইহাতে (ব্রহ্মে) কিছুমাত্র নানা (ভেদ) নাই,’

(৩) উদাহরক হুবি, পুত্র—বেতকেভূকে সন্মোহন করিয়া বুঝাইতেছেন যে, যে শাস্ত্রানুসারে, এই যে বিশাল
অগং বর্ণিতোহ, ইহা এ সময়ের দ্বারা সৃষ্টির পূর্বেও বিদ্যমান ছিল । প্রভেদ এই যে, তখন এক, অবিভীত সং—
ব্রহ্মরূপে ছিল, কোন বিভাগ বা নাম-রূপ ছিল না, এখন ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপ গ্রহণ করিয়া অতিব্যক্ত
হইয়াছে যাত্র ।

(৪) অতিপ্রায় এই যে, ব্রহ্ম, অনন্ত—অসীম ও সর্বগুণ-বিবর্জিত, মনীষিগণ মনন বা চিন্তা দ্বারা তাহাকে
সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারেন না, একজ, তাহারা মনে করেন,—ব্রহ্মকে সম্পূর্ণ রূপে যখন জানা যায় না,
তখন তিনি আমাদের অন্তঃ, অর্থাৎ চিন্তার সম্পূর্ণরূপে বিবর্তিত করেন । আর, যে লোক ব্রহ্মবিষয়ে মনন
করে নাই ; সে তাহার অনন্তাদি ভাবগুলিও বুঝতে পারে নাই ; কাজেই, সে লোক ব্রহ্মের যে-কোন একটা
বিবৃতিতে ব্রহ্ম মনে করিয়া ‘ব্রহ্ম জানিয়াছি’ বলিয়া সিদ্ধান্ত করে ।

তদিতর ইতরং পশ্চতি ।” “যত্র ত্বশ্চ সর্বমাত্মৈবাবুৎ তৎ কেন কং
পশ্চেৎ, কেন কং বিজানীয়াৎ ।” [বৃহদা० ৪।৫।১—৫] । “বাচারন্তুং
বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকৈতোব সত্যম্ ।” [ছান্দো०, ৬।১।৪] । “যদা
হেবৈষ এতস্মিন্দুরমন্তরং কুরুতে, অথ তস্য ভয়ং ভবতি ।”
[তৈত্তি०, ২।৭।১] । “ন স্থানতোহপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্বত্র হি ।”
[ব্রহ্মসূ०, ৩।২।১১] । “মায়ামাত্রং তু কাৎস্মৈনানভিব্যক্ত-স্বরূপত্বাৎ ।”
[ব্রহ্মসূ०, ৩।২।৩] ॥৩১॥

প্রত্যস্তমিতভেদং যৎ, সত্ত্বামাত্রমগোচরম্ ।

বচসামাত্ম-সংবেদ্যং তজ্জ্ঞানং ব্রহ্মসংজিতম্ ॥ [বিষ্ণু পুং, ৬।৭।৫৩] ।

জ্ঞানস্বরূপমত্যস্ত-নির্মলং পরমার্থতঃ ।

তমেবার্থস্বরূপেণ ভ্রান্তির্দর্শনতঃ স্থিতম্ ॥ [বিষ্ণু পুং, ১।২।৬] ।

পরমার্থত্বমেবৈকো নাত্যোহস্তি জগতঃপতে ।

যদেতদ্ দৃশ্যতে মূর্ত্তমেতজ্ জ্ঞানাত্মনস্তব ।

ভ্রান্তিজ্ঞানেন পশ্চন্তি জগদ্-রূপমযোগিনঃ ॥

‘যে লোক ইহাতে নানা বা ভেদের দ্বারা দর্শন করে, সে মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয় ।’
‘যখন ঘেতের দ্বারা হয়, তখনই অপরে অপরকে দর্শন করে ; কিন্তু, যে অবস্থার সমস্তই
আত্মময় হইয়া যায়, তখন কাহার দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে ? এবং কাহার দ্বারা
কাহাকে জানিবে ?’ । ‘বিকার অর্থাৎ ঘটাদি কাগ্য, কেবল বাক্যারূপ নামমাত্র, মৃত্তিকাই
সত্য ।’ ‘জীব, যখন ইহাতে (ব্রহ্মে) অন্ন মাত্রও ভেদ দর্শন করে, অনন্তর, তাহার ভয় হয় ।’
‘স্থান অর্থাৎ কোন উপাধিযোগেও পর-ব্রহ্মের উভয় ধর্ম (স বিশেষ ও নির্কিশেষতাব)
হয় না , যেহেতু সর্বত্র—[নির্কিশেষেরই প্রধানতঃ বর্ণনা দৃষ্ট হয়] ।’ [‘স্বপ্ন-দৃষ্ট বস্ত্ত’]
কিন্তু, কেবলই মায়াময় ; কারণ, সে সকলের বথার্থরূপ সম্পূর্ণভাবে অভিব্যক্ত হয় না ॥’

(৩২) । [নিম্নোদ্ধৃত পুরাণ-বাক্য সকলও এ বিষয়ে প্রমাণ, যথা—] ‘যাহা ভেদরহিত,
কেবল সত্ত্বাস্বরূপ, বাক্যের অগোচর এবং আত্ম-প্রতীতিগোচর, সেই জ্ঞানই ‘ব্রহ্ম’ নামে
অভিহিত ॥’ ‘বস্ত্ততঃ’ নিত্য নির্মল, ‘জ্ঞানস্বরূপ সেই ব্রহ্মই [জীবের] ভ্রম বশতঃ অর্থ—
বিষয়াকারে অবস্থিত হন ॥’ ‘হে জগৎপতে, তুমিই একমাত্র পরমার্থ—সত্য, অস্ত্র কিছুই
নাই । তুমি জ্ঞানময়, এই দৃশ্যমান জগৎ তোমারই মূর্ত্তি, অব্যয়গণ ভ্রান্তিবশতঃ এই জগৎ
[পৃথক্] দর্শন করিতেছে ।’ ‘অবোধ লোকেরা, জ্ঞানময় সমস্ত জগৎকে অর্থাত্মক (ইহা
ব্রহ্ম নহে—ভোগ্য বস্ত্ত একপ) মনে করায় মোহাঙ্ককারে ভ্রমণ করে ॥’

জ্ঞানস্বরূপমখিলং জগদেতদবুদ্ধয়ঃ ।

অর্থস্বরূপং পশ্যন্তো ভ্রাম্যন্তে মোহ-সংগ্ৰবে ॥

যে তু জ্ঞানবিদঃ শুদ্ধচেতসন্তেহখিলং জগৎ ।

জ্ঞানাত্মকং প্রপশ্যন্তি ত্বেদ্রূপং পরমেশ্বর ॥ [বিষ্ণু পুং, ১।৫।৩৮-৪১]

তস্যাত্ম-পর-দেহেষু সতোহপ্যেকময়ং হি যৎ ।

বিজ্ঞানং পরমার্থো হি দ্বৈতিনোহতথ্যদর্শিনঃ ॥

বেগুরন্ধু-বিভেদেন ভেদঃ ষড়্ জাদি-সংজ্ঞিতঃ ।

অভেদ-ব্যাপিনো বায়োস্তথাসৌ পরমাত্মনঃ ॥ [বিষ্ণু পুং, ২।১৫।৩১-৩২]

যত্ত্বোহস্তি, পরঃ কোহপি মত্তঃ পার্থিব-সত্তম !

তদৈবোহময়কান্যো বক্তুমেবমপীয়তে ॥ [বিষ্ণু, ২।১৫।৮৫]

সোহং স চ ত্বং স চ সর্বমেতদ্-

আত্ম-স্বরূপং ত্যজ ভেদ-মোহম্ ॥ (*)

ইতীরিতস্তেন, স রাজবর্ষ্যঃ,

তত্যজ ভেদং পরমার্থদৃষ্টিঃ । (†) [বিষ্ণু পুং, ২।১৬।২৩-২৪]

† । বিভেদ-জনকে জ্ঞানে নাশমাত্যন্তিকং গতে ।

আত্মনো ব্রহ্মণো ভেদমসন্তং কং করিষ্যতি ॥ [বিষ্ণু পুং, ৬।৭।৯৪]

অহমাত্মা গুড়াকেশ ! সর্বভূতাশয়স্থিতঃ । [গীতা, ১০।২০]

কেত্রজ্ঞকাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেব ভারত । গীতা, ১৩।২]

ন তদস্তি বিনা যৎ স্যাশ্ময়া ভূতং চরাচরম্ । [গীতা, ১০।২৯]

ইত্যাদিভির্বস্তুস্বরূপোপদেশপটৈঃ শাস্ত্রৈর্নির্বিশেষ-চিন্মাত্রং ব্রহ্মৈব
সত্যং, অগ্ৰং সর্বং মিথ্যেত্যভিধানাং ॥ ৩২ ॥

‘হে পরমেশ্বর, কিহু, বাহারা শুদ্ধচিত্ত ও জ্ঞানাত্মক, তাঁহারা সমস্ত জগৎকে জ্ঞানাত্মক, তোমার রূপ বলিয়া দর্শন করেন ॥’ ‘বাহা তাহার নিজের ও পরের দেহে বিস্তমান থাকিয়াও নিচর একরূপ; সেই বিজ্ঞানই পরমার্থ (সত্য বস্তু)। অতএব, যৈঃবাঃবিগণ তব্জ নহে ॥’ ‘যেমন, এক ও ব্যাপক বায়ু, বিভিন্ন বংশ-রন্ধে প্রবিষ্ট হইয়া ‘বহু’ প্রভৃতি স্বর-ভেদ প্রাপ্ত হয়; পরমাত্মার এই (ভেদও) সেইরূপ ॥’

(*) “একঃ সৰ্বজং বহিহাতি কিঞ্চিৎ, তচ্চূড়ো বাতি পরঃ ভূতোহন্যৎ” ইতি পূর্বোক্তিঃ ।

(†) “স চাপি আত্মসংগতঃ-বোঃ, তত্রৈব জস্বতপসবর্ধমাপ” ইত্যুক্তোক্তম্ ।

মিথ্যাং নাম (*) প্রতীয়মানত্বপূর্বক-যথাবস্থিত-বস্ত-জ্ঞান-নিবর্ত্যত্বম্ । যথা রজ্জ্বাদ্যধিষ্ঠানক-সর্পাদেঃ । দোষবশাদ্ হি তত্র তৎকল্পনম্ । এবং চিন্মাত্রবপুষি পরে ব্রহ্মাণি দোষ-পরিকল্পিতমিদং দেব-তির্য্যগ্-মনুষ্য-স্বাবরাদিভেদং সর্বং জগদ্ যথাবস্থিত-ব্রহ্মস্বরূপাববোধ-বাধ্যং মিথ্যারূপম্ । দোষশ্চ স্বরূপ-তিরোধান-বিবিধ-বিচিত্র-বিক্ষেপকরী (†) সদসদনির্ব-চনীয়ানাধ্যবিদ্যা ।

‘হে পার্শ্ববোক্ত, যদি আমি ভিন্ন অপরও কেহ থাকে ; তাহা হইলে, ‘এই আমি’ এবং ‘অনুক অন্ত’ এইরূপ বলিতেও পার ’ ‘সেই আমি’ ‘সেই তুমি’ এবং ‘সে’, এ সমস্তই আত্ম-স্বরূপ । [অতএব) ভেদ-ভ্রম ত্যাগ কর ॥’ ‘তৎকর্তৃক এইরূপে প্রবোধিত সেই নৃপতিশ্রেষ্ঠ, ‘তৎ-জ্ঞান লাভ করিয়া ভেদ (ভেদ-জ্ঞান) ত্যাগ করিয়াছিলেন ॥’ ‘ভেদের কারণীভূত জ্ঞান (ভ্রমজ্ঞান) অত্যন্ত বিনষ্ট হইলে, কে আর, জীব ও ব্রহ্মের অসং বা অবিভক্তমান ভেদ সমুৎপাদন করিবে ? ॥’

‘হে শুড়াকেশ, (জিতনিদ্র—অজ্জুন,) আমি সর্বভূতের হৃদয়স্থ আত্মা (ইহা ভগবানের উক্তি) ॥’ ‘হে ভারত, (অজ্জুন,) আমাকে সর্বদেহে ক্ষেত্রজ বলিয়া জানিবে ॥’ ‘আমি বিনা থাকিতে পারে, স্বাবর-জন্মমায়ক এরূপ কোন ভূত নাই ॥’

বস্তত্ব-নিরূপণে তৎপর উল্লিখিত শাস্ত্র সমূহ দ্বারা নির্দিষ্টেয় চিন্মাত্র ব্রহ্মই সত্য, অন্ত সমুদয় মিথ্যা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে ॥ (‡)

(৩৩) মিথ্যা কি ? না, বাহ্য প্রথমে প্রতীতি-গদ্য হয়, এবং পরে যথার্থ-বস্তুর জ্ঞানোদয় হইলে নিবারিত হইয়া যায় । (§) যেমন,—রজ্জু-প্রভৃতি—অধিকরূপে দৃশ্যমান সর্পাদি, কারণ, দোষবশতঃই রজ্জু প্রভৃতিতে সর্পাদির কল্পনা হয় । এইরূপ, দেব-তির্য্যক্-মনুষ্য ও স্বাবরাদিভেদে ভেদ-সম্পন্ন এই সমস্ত জগৎ চিন্মাত্ররূপী পরব্রহ্ম দোষ-বশে কল্পিত, এবং

(*) মিথ্যাং নামেতি । অত্র দণ্ডাধি-নিবর্ত্য-বচনাদে অতিব্যাপ্তিবারণং ‘জ্ঞান’-পদং । তথাপি, স্বাবরাদীনাম্ সত্ত্বরস-জ্ঞাননিবর্ত্যে অতিব্যাপ্তিঃ স্যাৎ, তদ্বারণায় ‘মাত্রার্থে’ বিবক্ষণীয়ঃ, । তথাচ, যথাবস্থিত-বস্ত-জ্ঞানমাত্র-নিবর্ত্যমিত্যর্থঃ । অবলম্ব্য-ব্রাহ্মিজ্ঞান-নিবর্ত্যে সত্যরসভাদে, অতিব্যাপ্তি-বারণায় ‘যথাবস্থিত’-পদং । যথাবস্থিত জ্ঞান-পদয়োঃ বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাব লক্ষণসিদ্ধায়াং চ ‘বস্ত’ পদং, অজ্ঞাপ্য ব্রাহ্মিজ্ঞান-নিবর্ত্যে অতিব্যাপ্তিঃ (ব্যতিচারঃ) স্যাৎ, যতন্তত্র, বিষয়শ্চৈবযথাবস্থিতত্বং, জ্ঞানস্য তু যথাবস্থিতত্বমেব । জ্ঞানপ্রাপ্ততাবে ব্যতিচার-বারণায় “প্রতীয়মানত্ব-পূর্বক’-পদং । অত্র ‘জ্ঞাননিবৃত্ত’ মিথ্যাকৃত-জ্ঞাননিবর্ত্যং ইত্যুক্তে যোগ্যত্বং বিবক্ষিতং । ততশ্চ, বচনৈঃ যথাবস্থিত-বস্ত-জ্ঞানেন রজ্জু-সর্পাদেঃ অনিবৃত্তাবপি নিবারণ-যোগ্যতা-সদ্ব্যব-নাব্যাপ্তিশক্য । (†) বিবক্ষতি (খ) পুণ্ড্রকো নাস্তি ।

(‡) এই জগৎ ব্রহ্মে কল্পিত, অতএব মিথ্যা, ইহার হেতুরূপে উক্ত বাক্য-নিচয় প্রযুক্ত হইয়াছে ।

(§) রজ্জু সত্য বস্ত, তাহাতে কল্পিত সর্পটি মিথ্যা ; কারণ, ঐ সর্প প্রথমে দৃষ্ট হইলেও পরক্ষণেই ‘এটা সর্প নহে, রজ্জু’ এই যথার্থ রজ্জু জ্ঞান হইবামাত্র বাণিত হইয়া যায়, এই কারণে ঐ সর্প মিথ্যা ।

“অনুতেন হি প্রভৃতাঃ, তেষাং সত্যানাং সতামনৃতমপিধানম্ ।”

[ছান্দো০, ৮।৩।১-২] ।

“নাসদাসৌ নো সদাসৌ, তদানীং তম আসৌ, তমসা গূঢ়মগ্রে
প্রকেতম্ ।” । “মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাং মায়াং তু মহেশ্বরম্” ।
[শ্বেতাস্বং ৪।১০] । “ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুষরূপ ঈয়তে ।” [গৌড়পাদঃ,
৩২৫] । “মম মায়া দুরত্যয়া” । [গীতা ৭।১৪] । “অনাদি-মায়ায়া স্তুপ্তো যদা

(দোষ-কল্পিত বাঁধাই) যথার্থ-বস্ত্ত-ব্রহ্ম-জ্ঞানে বাধা পাইবার যোগ্য ; অতএব, মিথ্যা ।
(ব্রহ্মের) স্বরূপাবরূক, নানাবিধ বিচিত্র বিক্লেপোৎপাদক, সংগত অসৎ-রূপে নির্মাচনের
আবোগা, অনাদি অবিদ্যা (এখানে) ‘দোষ’-পদ বাচ্য । (*)

‘অনুত—মিথ্যা দ্বারা (ব্রহ্ম-বস্ত্ত) আবৃত (আছে), অর্থাৎ সেই বস্ত্ত সত্য হইলেও
মিথ্যা তাহার আবরণ ।’ (+) ‘সে সময় (সৃষ্টির পূর্বে) অসৎ ছিল না, সংগত ছিল না, তমঃ

(৯) তাৎপৰ্য্য এই যে,—দোষ না থাকিলে কোনরূপ ভ্রম হয় না, বা হইতে পারে না ; চিত্তাত্ত ব্রহ্মে যে, এই
‘অসৎ’-ভ্রম হইতেছে, ইহারও মূলে কোন দোষ, থাকি আবরূক । সেই দোষ কি ? না—অবিদ্যা । অবিদ্যার
স্বরূপ কিরূপ ? এইরূপ,—অবিদ্যার এই স্বভাব যে, সে বাহ্যকে আভ্র করিয়া থাকে, অত্রেই তাহার
স্বরূপটি আবৃত করে, পক্ষাৎ তাহাতেই বিবিধ ভাবান্তর উৎপাদন করে । তদ্বাচ্যে, বস্ত্তর স্বরূপ আবৃত
করা, বা দৃষ্টিতে না দেখায় শক্তিকে ‘আবরণ শক্তি’ এবং সেই আবৃত বস্ত্তে অস্ত বস্ত্ত প্রকাশের শক্তিকে
‘বিক্লেপশক্তি’ বলে । “বিক্লেপশক্তিসিদ্ধিঃ একান্তান্তঃ জগৎ সৃষ্টিঃ ।” এই বাক্যেও, অবিদ্যা যে, ‘বিক্লেপশক্তি’-
প্রভাবে সমস্ত জগৎ নির্মাণ করে, তাহা ব্যক্ত হইয়াছে । ‘সদসদনিরূপনৌরূপণ’ ভাব এই যে,—অবিদ্যা
যদি সং-বস্তু বস্ত্ত হইত, তাহা হইলে তৎপ্রসূত সমস্ত জগৎও সং-অবিনশ্বর হইত,—ব্রহ্মজ্ঞানোদয়েরও
উহার নিবৃত্তি বা অন্তঃস্থাব হইতে পারিত না ; কারণ, কেবল জ্ঞান দ্বারা কোথাও কোন সত্য বস্ত্তর
বিদ্বাদ বা নিবৃত্তি হইতে দেখা যায় না । অতএব, অবিদ্যাকে ‘সং’ বলা যায় না ; পরন্তু ‘অসৎ’ও বলা যায়
না । কারণ, অসৎ অর্থ—বাহ্য কিছুই নহে । অব-ভিষ ও আকাশ-কূহর প্রভৃতি কোন অসৎ পদার্থেরই
কার্য্য-কারিতা শক্তি দৃষ্ট হইত না,—অবভিষ কখনও অবশ্যাবধি উৎপাদন করে না ; এবং আকাশকূহর কখনও
পক্ষ বিতরণ করে না । অতএব, অবিদ্যা অসৎ হইলে সত্য কখন কার্য্য-কারিণী হইত না,—এই বিশাল জগৎ
সমুৎপাদনে সর্ব্ব হইত না ; অথচ, কারণান্তর না থাকায় বাধ্য হইয়া যখন অবিদ্যাকেই সমস্ত জগতের কারণ
রূপে গ্রহণ করিতে হইতেছে, তখন উহাকে আর অসৎ বলা বাইতে পারে না । সুতরাং, অবিদ্যা সংগত
মহে, অসৎও নহে,—নিরূপাচ্য । সেই অবিদ্যা আবার ‘অনাদি’, অনাদি অর্থ—বাহ্য আদি (কারণ বা উৎপত্তি)
নাই বা নিরূপণ করা যায় না । অবিদ্যা সারি হইলে, সে কখনই সমস্ত জগতের উপাদান হইতে পারে না ।
কারণ, এ তে উৎপত্তিস্থানিনী অবিদ্যাও বস্তুমান জগতেরই তুল্য, সুতরাং, তাহার পক্ষে ‘অবিদ্যা সর্ব্বকারণম্’
একথা চলিতে পারে না । পক্ষান্তরে, জগতের কারণ অবিদ্যা, অবিদ্যার কারণ অপর কিছু তাহারও কারণ
অপর কেহ, ভাটারও কারণ অপর, ইত্যাদি রূপে ‘অববস্থা’ বোঝ উপস্থিত হয় ।

(+) ইহার অনুরূপ ভাব উপোপনিষৎ উক্ত আছে,—“হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতঃ সূৰ্য্যঃ । তৎ তে
পূৰ্ব্ব-অপারুণ-সত্য-বস্তুঃ সৃষ্টেঃ ।” অর্থাৎ হিরণ্ময় বস্ত্তে বেরূপ বীর উজ্জলতাদি ভূত লোকের চিত্ত আকর্ষণ

জীবঃ প্রবৃথ্যতে।” [গৌড়০, ১।১৬], ইত্যাদিভিনির্নিশেষ-চিন্মাত্র-
ত্রস্কৈব অনাদ্যবিদ্যা সদসদনির্বাচ্যয়া তিরোহিতস্বরূপং স্বগত-নানাত্বং
পশ্যতীত্যবগম্যতে। যথোক্তম্,—

“জ্ঞানস্বরূপো ভগবান্ যতোহসৌ অশেষমূর্তিন্ তু বস্তুভূতঃ।

ততো হি শৈলান্ন-ধরাভিভেদান্ জানীহি বিজ্ঞান-বিজৃম্ভিতানি ॥ (*)

যদা তু শুদ্ধং নিজরূপি সর্ব-কর্ম্মক্ষেয়ে জ্ঞানমপাস্তদোষম্।

তদা হি সংকল্প-তরোঃ ফলানি ভবন্তি নো বস্তুষু বস্তুভেদাঃ ॥ (†)

[বিষ্ণু পুং, ২।১২।৩৮-৩৯]।

(প্রকৃতি) ছিল। অগ্রে প্রকেত (জগদ্বীজ) তমঃ দ্বারা গৃহ ছিল।’ (‡) ‘মায়াকে প্রকৃতি
(উপাদান করণ) এবং মায়াবান্কে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে।’ ‘ইহে অর্থাৎ ঈশ্বর
মায় দ্বারা বহুরূপে প্রকাশ পান।’ ‘আমার মায় দুরতিক্রমণীয়া’। ইত্যাদি বাক্য দ্বারা
জানা যায় যে, নির্নিশেষ চিন্মাত্ররূপী ব্রহ্মই, সদসংরূপে অনির্বাচনীয়, অনাদি অবিদ্যা
বা মায়ার আবৃত হইয়া আপনাতে আপনি বিবিধ ভেদ দর্শন করেন।

[পুরাণেও] এইরূপ উক্ত আছে,—‘যেহেতু, এই অনন্তরূপী ভগবান্ জ্ঞানস্বরূপ—কিন্তু
(জড়-) বস্তু নহেন। সেই কারণেই, শৈল-সাগর-পৃথিব্যাদি প্রপঞ্চকে বিজ্ঞানের ক্ষুরণমাত্র
জানিও ॥’ ‘কিন্তু, যখন সর্ববিধ কর্ম্মও তৎ সংস্কার-করের পর শুদ্ধ (অবিদ্যারহিত),
নির্দোষ (রাগাদি শূন্য), নিজরূপী অর্থাৎ ভেদ-দর্শন-ব্যবজ্ঞিত জ্ঞান উদ্ভূত হয়, তখন,
নিশ্চরই সংকল্প-তরুর (সংকল্পের কারণীভূত অবিদ্যার) বস্তু-ভেদময় ফল সকল আর
কোথাও প্রকাশ পায় না ॥’

করে, সেইরূপ জাগতিক বস্তুনিচর অসং হইলেও লোকের চিত্ত আকর্ষণ করে, এই কারণে অসং বাহ্য বস্তুকে
এখানে ‘হিরণ্ময় পাত্র’ বলা হইয়াছে। এবং ‘সত্য’ শব্দে নিত্য চিন্ময় ব্রহ্মকে নির্দেশ করা হইয়াছে।
অর্থাৎ, কোন পাত্র দ্বারা কোন বস্তু আবৃত থাকিলে, যন্ত্রণ লোক-গোচর হয় না, সেইরূপ বাহ্য
জগতের চাক্ষুষ্যে তিরোহিতপ্রায় ব্রহ্মও লোকের জ্ঞান পথে পণ্ডিত হন না।

(৩) বিবিধে জাগতে বনেনেতি করণবৃৎপত্তা। ‘বিজ্ঞান-শব্দে ‘অবিদ্যা’ অভিধায়তে। ইতি ক্রত প্রকাশিকা।

(†) সং-সমস্তাং কল্পাতে হনেনেতি সংকল্পঃ—অবিদ্যা।

(‡) অভিপ্রায় এই যে, বাহ্য। অভিপ্রায়—লোকপ্রত্যক্ষগোচর, তাহা সং, আর তদ্বিপরীত সমস্তই অসং। এই
প্রকৃত নিয়মানুসারে অভিপ্রায় হুল কার্য সকল সাধারণের প্রত্যক্ষ যোগ্য, হৃতরাং সং; আর অনভিব্যক্ত বস্তু
কারণও এখানে সাধারণের প্রত্যক্ষগম্য হয় না, বলিয়া ‘অসং’। কল কথা, ‘সং’ অর্থ কার্য, আর ‘অসং’ অর্থ
কারণ। হৃষ্টির পূর্বে কোন কার্য ছিল না, হৃতরাং কারণও ছিল না; কারণ, কার্য-কারণ সম্বন্ধটি পরস্পর
সংশ্লিষ্ট, কোন কার্য না থাকিলে ‘কারণ’ বলা যায় না, আবার কোন কারণ না থাকিলেও কাহাকে ‘কার্য’ বলা
চলে না। একমাত্র হৃষ্টির পূর্বে সং, অসং, উভয়ই প্রতিবিদ্ধ হইয়াছে। এখানে ‘তমঃ’ অর্থ অজ্ঞান। কারণ,
অবকারের দ্বারা অজ্ঞানও বস্তু-প্রভৃতির ব্যাখ্যাত করে।

তস্মান্ন বিজ্ঞানমুতেহস্তি কিঞ্চিৎ কচিৎ কদাচিৎ দ্বিজ ! বস্তুজ্ঞাতম্ ।

বিজ্ঞানমেকং নিজকৰ্ম্ম-ভেদ-বিভিন্নচিহ্নে বহুধাহিত্যপেতম্ ॥

জ্ঞানং বিশুদ্ধং বিমলং বশোকমশেষ-লোভাদি-নিরন্তসঙ্গম্ ।

একং সৈদিকং পরমঃ পরেশঃ স বাসুদেবো ন যতোহন্যদস্তি ॥

সদ্বাব এবং ভবতো ময়োক্তো জ্ঞানং যথা সত্যমসত্যমগ্ৰং ।

এতৎ তু যৎ সংব্যবহারভূতং তত্রাপি চোক্তং ভুবনাশ্রিতং তে ॥”

[বিষ্ণু পুং, ২।১২।৪২—৪৪।] ইতি ॥ ৩৩ ॥

অস্যাণ্চাবিভায়া নির্বিশেষ-চিন্মাত্র-ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-বিজ্ঞানেন নিবৃত্তিং
বদন্তি,—

“ন পুনর্যত্যবে, তদেকং পশ্যতি, ন পশ্যো যুতুং পশ্যতি । [ছান্দোঃ,
৭।২৬।২] । “নদা বৈ হ্যৈবম এতন্নিম্নদৃশ্যে হনাত্ম্যেহনিরুক্তেহনিলয়নে-
হভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে, অথ সৌভয়ং গতৌ ভবতি ।” [তৈত্তিঃ,
২।৭।১] । “ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থিচ্চিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ । ক্ষীয়ন্তে চাস্ত

‘হে দ্বিজ, অতএব, বিজ্ঞানান্তিরিক্ত কোন বস্তু কখনও কোথাও কিছুই নাই, নিজ নিজ কৰ্ম-
ভেদে বিভিন্নচিত্ত লোকেরা এক বিজ্ঞানকেই বহুরূপে স্বীকার করিয়া থাকে ॥’ (অতএব)
বিশুদ্ধ, বিমল, শোক ও সৰ্ববিধ লোভাদিসংক-রহিত, ‘সদা-এক’ (অম্ব-জরা ও (*) বুদ্ধাদি
বজ্জিত), এক জ্ঞানস্বরূপ, সেই বাসুদেবই সর্বোত্তম ঈশ্বর ; যেহেতু, তাঁহা হইতে পৃথক
আর কিছু নাই ॥’ ‘জ্ঞানই সত্য, অন্ত সমস্তই অসত্য, এই প্রকারে সং-ভব আমি তোমাকে
উপদেশ দিলাম । আর এইষে, ভগৱ্যাপী সৰ্ববিধ বাসনার, তাবিশেও তোমার (সেই
নিরমই) উক্ত হইল ॥’

(৩৪) । (নিম্নোক্ত) শ্রুতি সকল বলেন যে, নির্বিশেষ, শুদ্ধ চিন্মাত্র ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব
বা ষ্ঠেদ জ্ঞান দ্বারা এই অবস্থায় নিবৃত্তি হয় । (শ্রুতি বাক্য যথা,—)

‘পুনর্বার ‘মুক্তা’ বা অবিভা-লাভের অন্ত সেই একত্ব দর্শন করে না ; (জীবও ব্রহ্মের)
একত্বদর্শী মৃত্যু দর্শন করে না ।’ ‘এই জীব, যখনই অদ্বৈত, অনাস্ব্য (অপরীয়), অনিরুক্ত
(নাম-রহিত) ও নিরাধার এই ব্রহ্মে অত্য প্রতীক্ (স্থিতি) লাভ করে, তখনই সে অভয়
(ব্রহ্ম) প্রাপ্ত হয় ।’ ‘সেই সর্বোত্তম (ব্রহ্ম) দৃষ্ট হইলে পর, হৃদয়-গ্রন্থি সকল তাকিয়া যায়,

(*) বিশুদ্ধ—অর্থ অবিভারহিত, ‘বিমল অর্থ—অবিভাক্তভেদ-বাসনার অভাব, শোক-লোভাদি পরে
ভেদক-শোক-লোভাদি বৃত্তিতে হইবে ।

কৰ্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ।” [মুণ্ড০, ২।২।৮]। “ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি । [মুণ্ড০, ৩।২।৬]। “তমেব বিদিত্বাতি যত্ন্যমেতি, নান্যঃ পন্থাঃ;” [শ্বেতাশ্ব০ ৩।৮] ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ । অত্র ‘যত্ন্য’-শব্দেনাবিদ্যাভিধীয়তে । যথা সনৎসুজাত-বচনম্;—

“প্রমাদং বৈ যত্ন্যমহং ব্রবীমি, সদাপ্রমাদমযত্নং ব্রবীমি” ইতি । (৯) সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, [তৈত্তি০, ২।১।১]। “বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম”, [বৃহদা০, ৩।৯।২৮] ইত্যাদি-শোধক-বাক্যাবসেয়-নির্বিশেষস্বরূপ-ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-বিজ্ঞানং চ, “অথ যোহন্যাং দেবতামুপান্তেহন্যোহসাবন্যোহহমস্মীতি, ন স বেদ, [বৃহদা০, ১।৪।১০]। “আত্মেত্যেবোপাসীত”, [বৃহদা০, ১।৪।৭]। “তং ভ্রমসি”, [ছান্দো০, ৬।২]। “ত্বং বা অহমস্মি ভগবো দেবতে, অহং চ ভ্রমসি ভগবো দেবতে !” “তদ্যোহহং সোহসৌ, যোহসৌ সোহহম্” ইত্যাদি-বাক্য-সিদ্ধম্ ।

সনত সংশয় ছিন্ন হইয়া যায়, এবং সঞ্চিত কর্ম সমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় । (†) ‘ব্রহ্মজ পুরুষ ব্রহ্মই হন ।’ ‘তাহাকে জানিলেই যত্ন্য অতিক্রম করিতে পারা যায়, অন্য পথ নাই—’ ইত্যাদি ।

এখানে যে ‘যত্ন্যমেতি’ কথা আছে, তাহার ‘যত্ন্য’-শব্দে ‘অবিজ্ঞা’ অর্থ কথিত হইয়াছে । দেখ, ‘সনৎসুজাত’এইরূপ উক্ত আছে,—

‘সর্বদা প্রমাদ অর্থাৎ কর্তব্যে অমনোবোগিতাকে আমি ‘যত্ন্য’ বলি; [আমি] সর্বদা প্রমাদাভাবকে [আমি] ‘অযত্ন্য’ বলি ।’ ‘ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্ত ।’ ‘ব্রহ্ম বিজ্ঞান (অমৃতুতি) ও আনন্দস্বরূপ ।’ [ব্রহ্মে] বিশেষতাব-প্রতিবেদক উক্ত-প্রকার বাক্য সমূহ হইতে নির্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত আত্মার একত্ব-বিজ্ঞান অবগত হওয়া যায়, [এই একত্ব-বিজ্ঞানই অবিজ্ঞা-নিবর্তক] । [এখন, ব্রহ্ম ও আত্মা যে এক, তাহাযে শ্রুতি প্রদর্শিত হইতেছে,] ‘অযুক্ত (উপাস্ত) অন্ত’, এবং ‘আমি অন্ত,’ এ ভাবে যে ব্যক্তি অন্য দেবতার উপাসনা বা অর্চনা করে, সে জানে না ।’ ‘[উপাস্তকে] ‘আত্মা’ বলিয়াই উপাসনা করিবে ।’ ‘তুমি ও তিনি (ব্রহ্ম) অভিন্ন (‘অসি’) ।’ ‘হে ভগবতি দেবতে !

(৯) ‘প্রমাদং বৈ’ ইত্যতঃ শ্রুত্ব “যোহো যত্ন্যঃ সনতো যঃ কবীনাং”, ইত্যত্র বিপরীত-জ্ঞানলক্ষণত সৌত যত্ন্যং পঃ-মত্বেনোপাস্য ইহ তু মতে প্রমাদস্যৈব যত্ন্যবসতিহিতম্ । প্রমাদঃ—বখাব্যপ্রতিপত্তি-রূপাভিপ্রাণিত্তি । তত্চ ভাষ্য-বিবরণেবদ্ব্যধারনঃ প্রমাদ এব যোহন্যাপি হেতুরিত্যতত্ত্বমূলভূতাবিস্ময়ে ‘প্রমাদ’-শব্দেব বিবক্ষিতা, সৈব যত্ন্যবিভাষনঃ ।

(†) -২৪ পৃষ্ঠার টিপনীতে এই শ্রুতির বিষয় ব্যাখ্যা আছে ।

বক্ষ্যতি চৈতদেব, “আত্মেতি ভূপগচ্ছন্তি, গ্রাহয়ন্তি চ, [ব্রহ্ম সূ., ৪।১।৩]। ইতি। তথাচ বাক্যকারঃ, ‘আত্মেত্যেব ভু গৃহীয়াৎ, সৰ্ব্বস্য তন্নিম্পাতে’রিতি, অনেন চ ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-বিজ্ঞানেন মিথ্যাকল্পস্ত সকারণস্য বক্ষ্যন্ত নিবৃত্তিযুক্তা ॥৩৪॥

নমু চ, সকলভেদ-নিবৃত্তিঃ প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধা কথমিব শাস্ত্রজ্ঞ-জ্ঞানেন ক্রিয়তে? কথং বা ‘ব্রহ্ম-রেষা, ন সৰ্পঃ’ ইতি জ্ঞানেন প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধা সৰ্প-নিবৃত্তিঃ ক্রিয়তে? তত্র দ্বয়োঃ প্রত্যক্ষয়োবিরোধঃ, ইহ ভু প্রত্যক্ষ-মূল্য শাস্ত্রস্য প্রত্যক্ষস্য চেতি চেৎ? ভুল্যয়োবিরোধে বা কথং বাধ্য-বাধকভাবঃ? পূর্বোক্তরয়োঃ দৃষ্টকারণ-জ্ঞত্ব-তদভাবেত্যামিতি চেৎ? শাস্ত্র-প্রত্যক্ষয়োৱপি সমানমেতৎ ॥৩৫॥

তুবি ও আমি অতিথ, [এবং] আমি ও তুবি অতিথ—এক। ‘অতএব, যে আমি, সে-ই অতুক, [এবং] যে অতুক, সে-ই আমি।’ ইত্যাদি বাক্য হইতে পূর্বোক্ত ‘ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-বিজ্ঞান’ সিদ্ধ বা প্রমাণিত আছে।

এবং ‘[উপাসকগণ] ‘আত্মা’ বলিয়াই [ব্রহ্মকে] উপগত হন, শাস্ত্রও এই ভাব বিজ্ঞাপিত করিতেছে।’ এই ব্রহ্ম-স্বত্বও এ কথা বলা হইবে। বাক্য-কারও সেইরূপ [বলিয়াছেন,]—‘আত্মা’ এই প্রকারেই [ব্রহ্মকে] গ্রহণ করিবে, যে যেহু এ সবভাই ভাবিতে নিশ্চয় বা কল্পিত।’ এ কথা শাস্ত্রও বুঝা যায় যে, ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-জ্ঞানে যে, মিথ্যা বস্তুও তৎকারণ (অবিজ্ঞা) নিবৃত্ত হয়, তাহা যুক্তিযুক্ত।

(৩৫)। ভাল, তেহ সন্মুখ প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ, প্রতিকূল উপবেশনাতে তাহার নিবৃত্তিও প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ, অতএব, শাস্ত্রোপদেশ-সহ জ্ঞানে তেহ-নিবৃত্তি হইবে কিরূপে? [উত্তর].—‘এটা ব্রহ্ম,—সৰ্প নহে’, এই জ্ঞানের দ্বারা প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ সৰ্প-নিবৃত্তি করা হয় কিরূপে? [যদি বল,] সে হলে (ব্রহ্ম-সৰ্প হলে) প্রত্যক্ষ-বয়ের বিরোধ, আর, এ হলে প্রত্যক্ষ-মূলক শাস্ত্রের সহিত প্রত্যক্ষের বিরোধ, [অতএব উত্তরের দ্বারা বহুৎ বৈবক্ষ্য আছে]। ভাল, জিজ্ঞাসা করি, [ভুল্য প্রমাণবয়ের বিরোধেইবা বাধ্য-বাধকভাব হয় কিরূপে? [যদি বল,] পূর্ব অর্থাৎ বাধ্য-জ্ঞানটা দৃষ্ট-কারণোৎপন্ন, আর পরবর্তী বাধক-জ্ঞানটা অদৃষ্ট-কারণ-জন্য, এই হেতুতে [ব্রহ্ম-সৰ্প হলে বাধ্য-বাধক-ভাব হয়]। তাহা হইলে, অধৈত-বোধক শাস্ত্র ও জগৎ-ভেদের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধেও ঐরূপ বোধ করনার কিছুই বিশেষ নাই।

অভিপ্রায় এই যে,—প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ কোন বস্তুই কেবল প্রতিকূল উপবেশনাতে বাক্য হইতে পারে না। কারণ, যে বস্তু ‘সৎ’ বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতেছি, কখনো প্রত্যক্ষই

এতদুক্তং ভবতি, বাধ্য-বাধকভাবে তুল্যত্ব-সাপেক্ষত্ব-নিরপেক্ষত্বাদি
ন কারণং, জ্ঞান-ভেদানুমানেন প্রত্যক্ষোপমর্দাণোগাৎ, তত্র হি
জ্ঞানৈক্যং প্রত্যক্ষোপমর্দ্যতে। এবং সতি, দ্বয়োঃ প্রমাণয়োর্বিরোধে

তাহার বাধা ঘটিতে দিবে না, যুগ্মমান ভেদ-নিচয় বা জগৎ-প্রপঞ্চকেও সকলে ‘সৎ’—
‘নিখ্যা’ নহে’ বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতেছে; হুতরাং কেবল “একমেবাদ্বিতীয়ং” প্রতীতি
শাস্ত্রীয় উপদেশমাত্রে তাহার বাধা হওয়া অসম্ভব,—উহা প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ। বেহেতু, ‘শব্দ’-
অপেক্ষা ‘প্রত্যক্ষ’প্রমাণ বলবান্। অতএব, ‘ব্রহ্মাত্মিকত্ব’-জ্ঞানে বৈত-জ্ঞান কখনও
বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। এ কথার উপরেও আশঙ্কা হইতেছে যে, বেশ কথা,
যদি অবৈতজ্ঞানে বৈত-প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বাধা অস্বচিত হয়, তবে, ‘এটা সর্প নহে—
রজু’; এই জ্ঞানে প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ সর্পেরও নিরুত্তি হইতে পারে না। কারণ, পূর্বের ন্যায়
এখানেও সর্প-বিষয়ে বলবান্ প্রত্যক্ষ-জ্ঞানই বাধক রহিয়াছে? না—বৃষ্টান্ত সমান
হইল না, সে হলে, রজু-প্রত্যক্ষ ও সর্প-প্রত্যক্ষ, এই উভয় প্রত্যক্ষের বিরোধ;
আর, এ হলে প্রত্যক্ষ ও তদুলীভূত শাস্ত্রের পরস্পর বিরোধ, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ
বলিতেছে—‘এই জগৎ সৎ’, আর শাস্ত্র বলিতেছে—‘না—জগৎ নিখ্যা’। হুতরাং,
অবৈতোপদেশে ভেদ-নিরুত্তি ও রজুজ্ঞানে সর্প-ত্রয়-নিরুত্তি তুল্য বা একরূপ হইতেছে না।

তাল, ‘রজু-সর্প’ হলে তুল্যবল প্রত্যক্ষদ্বয়ের বিরোধ ঘটায় পরভবিক রজুজ্ঞানে
পূর্বতন সর্প-ত্রয়ের বাধা করিল, এ হলে জিজ্ঞাস্ত এই যে, তুল্যবল প্রমাণ-দ্বয়ের
বিরোধেই যে, বাধ্য-বাধক ভাব হবে, অন্যত্র হবে না, এ বিষয়ে যুক্তি কি?—বলিতে পার,
চক্ষু-পীড়া, বস্তুর দূরত্ব ও অবস্থানের ব্যতিক্রম, এবং সাগৎ-সময় প্রতীতি কভক ভুলি
দোষ আছে, বাহাতে প্রকৃত প্রত্যক্ষ না হইয়া অন্যরূপ প্রত্যক্ষ হয়। এ হলে
প্রাথমিক সর্প-দর্শন দোষ-কলুষিত ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা স্পন্দ হইয়াছিল, তাই উহা ভ্রান্ত ও
যায্য; আর, পরবর্তী রজু-প্রত্যক্ষ নির্দোষভাবে স্পন্দ হইয়াছিল, সেই কারণে
উহা সত্য ও বাধক। আগন্তিক ভেদ-দর্শন ও শাস্ত্রোপদেশ-লব্ধ জ্ঞানে উক্ত ভাবের
অভাব আছে, তাই বাধ্য-বাধক ভাব হইতে পারে না। না—এ কথাও বলা চলে না,—
কারণ, জগৎ-ভেদ দর্শনে যে, ত্রয়ের কারণীভূত কোন, দোষ নাই, অবৈতবাদীরা তাহা
স্বীকার করেন না, বরং অবিজ্ঞা বা অজ্ঞানকেই এই অনর্থের মূল-কারণ বলিয়া নির্দেশ
করেন; হুতরাং ‘রজু-সর্প’-বৃষ্টান্ত অস্বচিত হইতে পারে না।

(৩৬)। ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে,—[প্রমাণের] তুল্যতা, সাপেক্ষতা বা নিরপেক্ষ-
তাদি [বস্ত-জ্ঞানের] বাধ্য-বাধকতার হেতু নহে; কারণ, [তাহা হইলে] অগ্নি-নিখার
প্রভেদ-জ্ঞাপক অহুবান দ্বারা একত্ব-প্রত্যক্ষের বাধা হইত না; সে হলে ত অগ্নিনিখার
একই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। অর্থাৎ আপাতদর্শনে অগ্নিনিখা একটীমাত্র প্রতীত হইলেও
অহুবান দ্বারা আদ্য দ্বয় যে, নিখা একটী নহে—বহু। এইরূপে দুই প্রমাণের বিরোধ

যৎ সংভাব্যমানান্যথাসিদ্ধি, (*) তদ্ বাধ্যং, অনন্যথাসিদ্ধমনবকাশ- (†) মিতরদ্ বাধকমিতি সৰ্ব্বত্র বাধ্য-বাধকভাব-নির্ণয় ইতি ।

তস্মাদনাদি-নিধনাবিচ্ছিন্ন-সংপ্রদীয়াসংভাব্যমান-দোষগন্ধানবকাশ-শাস্ত্র-জন্য-নির্বিশেষ-নিত্য-শুদ্ধ - মুক্ত-বুদ্ধ - স্বপ্রকাশ-চিন্মাত্র - ব্রহ্মাত্মভাবাব-বোধেন সংভাব্যমানদোষ-সাবকাশ - প্রত্যক্ষাদিসিদ্ধি - বিবিধ - বিকল্পরূপ-বন্ধ-নিবৃত্তিষু ক্তৈব । (‡) সংভাব্যতে চ বিবিধ-বিকল্পভেদ-প্রপঞ্চগ্রাহি-প্রত্যক্ষস্থানাদিভেদ-বাসনাদিরূপাবিচ্ছাথ্যো দোষঃ ॥৩৬॥

উপস্থিত হইলে, [উত্তরের মধ্যে] বাহার সিদ্ধি অন্তর্থা-সম্ভাবিত অর্থাৎ প্রকারান্তরেও বাহ্য সম্ভাবিত হইতে পারে, তাহা বাধ্য ; আর, বাহ্য অন্তর্থা-সিদ্ধ ও নিরবকাশ অর্থাৎ সেই নির্দিষ্ট প্রমাণ ব্যতীত বাহ্য নিশ্চয় হয় না, এবং অন্তর বাহার বিবরণ বা সার্থকতা নাই, তাহা বাধক । ইহাই বাধ্য-বাধকভাবের সাধারণ সিদ্ধান্ত ।

অতএব, উৎপত্তি-বিনাশ-রহিত, অবিন্ধিতভাবে গুরু-পরম্পরাগত, এবং বাহ্যতে দোষের গন্ধ মাত্রও সম্ভাবিত নাই, এবংবিধ নিরবকাশ অর্থাৎ প্রয়োজনান্তর-রহিত শাস্ত্র হইতে সমুৎপন্ন যে নির্বিশেষ, নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত, বুদ্ধ ও স্বপ্রকাশ চিন্মাত্র ব্রহ্মে আদ্য বোধ উৎপন্ন হয়, নিশ্চয়, তাহা দ্বারাই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-সিদ্ধ নানাপ্রকার বিকল্পের অর্থাৎ ভেদ-জ্ঞানরূপ বন্ধের নিবৃত্তি হওয়া যুক্তিযুক্ত । কারণ, ঐ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণে কোন না কোনরূপ দোষ থাকে সম্ভবপর এবং এতদতিরিক্ত স্থলেও উহাদের প্রয়োজন (সার্থকতা) রহিয়াছে, [সুতরাং উহাদের নিফলত শকাও নাই ।] আর, অনাদিকাল-প্রবৃত্ত ভেদ-সংস্কার প্রকৃতি যে অবিত্তা-দোষ বিবিধ বিকল্পের ভেদ-প্রপঞ্চের গ্রাহক, প্রত্যক্ষ সম্বন্ধেও সে দোষ সংভাবিতই আছে ।

(৩) সাধকান্ধাদন্যথাসিদ্ধং জ্ঞেয়ং, ‘অন্যথাসিদ্ধমনবকাশ’, ইত্যন্বয়োক্তেঃ । অত্র চ, বিষয়ান্তরশব্দাৎ অপ্রাধানিককোটি-প্রবেশো বা সাধকান্ধম্ । ১৯ চ, বোপস্থাপিতার্থবিষয়-প্রমাণঃ সম্বরণেন সিদ্ধান্তিতোক্তদ্বয়-মতবাদিসিদ্ধম্, বিরুদ্ধার্থ-প্রমাণবোপস্থাপিত সম্বন্ধবহুবিধাশয়ঃ ।

(১) অনন্যথাসিদ্ধক নাম, তদর্থ-প্রমাণতাঃ বিনাহুত্বংক-বিরুদ্ধার্থপ্রমাণ-বাবোদ্যমমিত্যি বাবং, তদপি অনবকাশম্ । অনবকাশকঃ নাম বিষয়ান্তরালোভোহপ্রাধানিকোটি-নিবেশাত্যো বা । অতঃ, অপ্রাধানিকোটি-মতভাব-বিষয়ান্তরালোভাত্যো বিরুদ্ধার্থোপস্থাপক-প্রমাণাণাবোদ্যমমিত্যি শাস্ত্রঃ । ইতি লুক-প্রকাশিকা ।

(২) “তস্মাৎ” অব্যাপ্তিসিদ্ধদানন্যথাসিদ্ধম্-প্রবেশ বাধ্য-বাধকভাব-প্রয়োজকত্বানির্ভাঃ । অনাদীত্যাদি, অবিন্ধিতসংস্কারদ্বয়ানি-নিবন্ধম্ । তদ্বৎ—“অনাদি-নিবন্ধা হেবা বাওৎসুহী পরত্বেবা । আদৌ বেদময়ী বিদ্যা বক্ত সর্গাঃ প্রবৃত্তঃ” ইতি । “অনাদি-নিবন্ধং ব্রহ্ম পদরূপং বহাংকম্” ইতি চ । নিজেত্যাদি,—অত্র নিত্যকং কালানবিকল্পম্ । শুদ্ধম্—অবিদ্যাপ্রাধান্যম্ । তস্মাদেব, মুক্তম্—অবিদ্যা-নিবন্ধন-ব্রহ্মদিরাহিত্যম্ । বুদ্ধম্—বুদ্ধিবহম্ । পুনঃ, ‘স্বপ্রকাশম্’—অপারম্-স্বপ্রকাশম্ । চিন্মাত্রোক্ত ‘শাস্ত্র’পদং চিত্ত-জ্ঞেয়ত্ব-প্রমাণম্ । উক্তবাক্যস্য ব্রহ্মঃ শাস্ত্রক ইত্য-বোধেবেত্যর্থঃ । বিরুদ্ধঃ—বিবিধঃ ক্রান্ত জ্ঞেয়াদিত্যেব করঃ—বোকেঃ ।

নমু, অনাদি-নিধনবিচ্ছিন্ন-সম্প্রদায়তয়া নির্দোষত্বাপি শাস্ত্রস্ত
“জ্যোতিকৌমেন স্বর্গ-কামো যজ্ঞেত,” ইত্যেবমাদের্ভেদাবলম্বিনো
বাধ্যত্বং প্রসজ্যেত ? সত্যং, “পূর্বাপর্যাপচ্ছেদে পূর্বশাস্ত্রবৎ” মোক্ষশাস্ত্রস্য
নিরবকাশত্বাৎ তেন বাধ্যত এব । বেদান্তবাক্যেষুপি সত্ত্ব-ব্রহ্মোপাসন-
পরাণাং শাস্ত্রাণাময়মেব ন্যাযঃ, নিগূর্ণত্বাৎ পরস্য ব্রহ্মাণঃ ।

নমু চ, “যঃ সর্বজ্ঞঃ স সর্ববিৎ ।” [যুগু০, ১।১।৬]। “পরাস্য
শক্তিবিবিধৈব শ্রয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞান-বলক্রিয়া চ ।” [শ্বেতা০, ৬।৮]।
“স (?) সত্য-কামঃ, সত্য-সংকল্পঃ,” [ছান্দো০, ৮।১।৫] ইত্যাদি-ব্রহ্মস্বরূপ-
প্রতিপাদনপরাণাং কথং বাধ্যত্বং ? নিগূর্ণ-বাক্য-সামর্থ্যাদিতি ক্রমঃ ।

এতদ্ব্যুত্থং ভবতি,—“অস্থূলমনগুহুস্বম্”, [বৃহদা০, ৩।৮।৮]। “সত্যং
জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম”, [তৈত্তি০, ২।১।১]। “নিগূর্ণং নিরঞ্জনং”,
[শ্বেতা০, ৬।১৬], ইত্যাদি-বাক্যানি নিরন্তরসমস্তবিশেষ-কূটস্থনিত্য-চৈতন্য-
প্রতিপাদয়ন্তি, ইতরাণি চ সত্ত্বগম্ । উভয়বিধবাক্যানাং বিরোধে-

(৩৭)। ভাল, [একপ হইলে], অনাদি-নিধন, জ্ঞান ও উপাস্তি-বিদ্যায়-শূন্যতা এবং
সম্প্রদায়-বিশ্লেষ-রাহিত্য নিবন্ধন নির্দোষ—‘স্বর্গকারী পুরুষ জ্যোতিষ্টোম বাগ করিবে’,
ইত্যাদি শাস্ত্রেরও বাধা (অপ্রামাণ্য) হইতে পারে ? কারণ, উহাও ভেদাবলম্বী বা বৈত-
নাসেক । [উত্তর,] পূর্ব ও পরবর্তীর মধ্যে ‘অপচ্ছেদ’ বা ব্যাঘাত ঘটিলে যেমন পূর্ব
শাস্ত্র দুর্বল হয়, তেমন নিরবকাশত্বপ্রযুক্ত মোক্ষশাস্ত্র দ্বারা নিশ্চয়ই [ভেদাবলম্বী শাস্ত্র]
বাধিত হইবে । আর, বেদান্ত শাস্ত্রেও যে-সকল বাক্য সত্ত্ব-ব্রহ্মোপাসনা-বিধায়ক,
তাহাদের সর্বদেও এই রীতিই প্রযোজ্য ; কারণ, পরব্রহ্ম নিগূর্ণ, [তাহার সম্বন্ধে
কল্প-বিরান সত্য হইলে নিগূর্ণ বাক্যগুলি নির্বিঘ্ন হইয়া পড়ে] ।

ভাল, ‘যিনি সর্বজ্ঞ, তিনি সর্ববিৎ ।’ ‘ইহার (ব্রহ্মের) বিবিধাকার পরা শক্তি এবং
কল্পনিক জ্ঞান-বল ও ক্রিয়া একত্ব হয় ।’ ‘যিনি সত্যজিহাব ও সত্যসংকল্প (সংকল্প-সিদ্ধ) ।’
ইত্যাদি যে সকল বাক্য (সত্ত্ব-গ) ব্রহ্মস্বরূপ প্রতি পাদিত হইয়াছে, তৎসমূহের বাধা
হইবে কিরূপে ? [উত্তর—] আমরা বলি,—ব্রহ্মের নিগূর্ণত্ব-প্রতিপাদক বাক্যের বলে
[বাধা হইবে] ।

এই কথা উক্ত হইতেছে যে,—‘ব্রহ্ম স্থল নহে, স্থল নহে, এবং হ্রস্ব নহে’ । ‘ব্রহ্ম
সত্য ও জ্ঞানস্বরূপ’, এবং ‘নিগূর্ণ ও নিরঞ্জন’ ইত্যাদি বাক্যনিচর সর্বপ্রকার বিশেষ-
তাব-বিরহিত-নিত্য-চৈতন্যকে এবং অপর বাক্যসমূহ সত্ত্ব ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করিতেছে ।
উভয় প্রকার (সত্ত্ব-নিগূর্ণবোধক) বাক্যসমূহের বিরোধ উপস্থিত হইলে উক্ত ‘অপচ্ছেদ’

হনেনৈবাপচ্ছেদন্যায়েন নিষ্ঠ'ন-বাক্যানাং গুণাপেক্ষেহেন পরস্বাদ্
বলীয়স্তুমিতি ন কিঞ্চিদপহীনম্ (*) ॥৩৭॥

নমু ৮, “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” ইত্যত্র সত্য-জ্ঞানাদয়ো-গুণাঃ
প্রত্যয়ন্তে ? নেভ্যুচ্যতে, সামান্যাদিকরণ্যেনৈকার্থত্ব-প্রত্যয়ঃ । (†)

কিয়ারাহ্মণ্যে নিষ্ঠ'ন-বাক্যসমূহেরই সমবিক বলবত্তা, কারণ, গুণ-নিবেশক ঐ সকল বাক্য
গুণ-সাপেক্ষ বলিয়া পরবর্তী । অতএব, কোন বাক্যই বিফল হইতেছে না । (‡)

১ (৩৮) । ভাল, “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” এ স্থলে ত সত্য ও জ্ঞান প্রভৃতি গুণ প্রত্যয়
হইতেছে ? বলিতেছি—না ; যেহেতু [সত্যজ্ঞানাদি বাক্যে] সামান্যিকরণ্য বা পরস্পর
বিশেষণ-বিশেষ্যভাব বশতঃ একার্থক্য বা অভেদ অর্থ প্রত্যয় হইতেছে । (§) *Pratyaya-samavaya*

(*) অত্র ‘কূটস্থত্ব’ নির্জিকারকঃ, কূটস্থ নির্জিকারেণ হিতঃ কূটস্থ উচ্যতে” ইতি পঞ্চভাষ্যেঃ ।

“উভয়বিধ...অপহীনং” । অরম্ভাশয়ঃ,—সত্যোব নিবেশ্য-বিষয়ে নিবেশ্যঃ এবর্ততে, অসতি তু বৈব নিবেশ্যঃ
সংগচ্ছতে । ততশ্চ, আক সত্ত্ব-বাক্যায় গুণাদেশনাভাবে, গুণ-প্রতিবেশপ-নিষ্ঠ'নবাক্যানাং নির্জিকারকঃ
অসম্ভোতঃ ; আক'এসতট্যেয়াং নিবেশ্যবাৎ । অতো নিবেশ্য-গুণসাপেক্ষেহেন নিষ্ঠ'নবাক্যানাং পরস্বাদ্, পরস্বাদ্
বলীয়স্ব । সত্ত্ব-বাক্যান্যাহপি উপাসনাপরত্বাৎ অবৈবাৎ, অতঃ সূত্রতঃ “ন কিঞ্চিদপহীনমিতি ।”

(†) ‘নমু...প্রত্যয়ঃ’ । অত্র ‘ত’-কারঃ দোষ্যাক্ষরসমূহস্বার্থকঃ । ‘সত্য-জ্ঞানাদয়ঃ’ ইতি ভাবপ্রবাহে
নির্ধেয়ঃ ; সত্য-জ্ঞানাদয় ইত্যর্থঃ । “দ্যেকগোহিবাচনৈকবচনে” ইত্যত্র বিধৈকক-প-ব্যেক'শব্দবৎ, অতশ্চ
'দ্যেকক' ইতি স্যাত্ ।

সামান্যাদিকরণ্যঃ হি “ভিন্ন-প্রভৃতিনিমিত্তানাং শব্দান্যেকনির্ণয়ঃ বৃত্তিঃ সামান্যাদিকরণ্য'বিভূতলক্ষণম্ ।
সদ্যং একং অধিকরণং বিশেষণানামাধারকৃতং অর্থাৎ বিশেষ্যঃ সদ্য, তত্ত্বোপাশ্রয়ঃ ।

(‡) ভাংগধ্য, ‘অপেক্ষ্য’ কথাটি পূর্ববীমাংসায় পরিভাষিত । তাহার ভাব এই,—অবশ্য, প্রত্যেক, প্রতিলক্ষ্য, উপপাত্য, ব্রহ্ম ও যজ্ঞমন, এই কর্ত্ত্বন বাক্যের পূর্ব পরপর ভাবে পরস্পরকে স্পর্শ করিয়া গমন করিবে । ভগ্ন্যে, যদি পরস্পরের বিচ্ছেদ হউ, তবে ভিন্ন ভিন্ন আয়ত্ত্বের বিধান আছে । কিন্তু, কখন যদি একাধিকের বিচ্ছেদ হউ, তবে প্রত্যেকের অত আয়ত্ত্ব ক্রটিতে হয় না, পরবর্তী আয়ত্ত্ব বিধি বাক্য পূর্ববর্তী আয়ত্ত্ব-বিধি বাণিত হইয়া যায়, সত্ত্ব-নিষ্ঠ'ন-বোধক বাক্যেও ঠিক সেই সিদ্ধি,—“সত্যং জ্ঞানং” ইত্যাদি বাক্যগুলি ব্রহ্মের নির্জিকার ভাব প্রতিপাদন করিতেছে, আর “সত্য-জ্ঞানঃ সত্য-সংবলঃ” এবং ‘সংবলঃ সত্যং’ ইত্যাদি বাক্যনিষ্ঠ তাহার সত্ত্বভাব প্রকাশ করিতেছে । যদি এই উভয়বিধ বাক্যের মধ্যে পরস্পর বিরোধ সংঘটিত হয়, তবে, নিষ্ঠ'ন-বাক্যেরই প্রাধান্য বুঝিতে হইবে, কারণ এই যে, সত্ত্ব-বাক্য সকল পূর্ববর্তী, আর নিষ্ঠ'ন-বাক্যসকল পরবর্তী । নিবেশের কোর বিষয় না থাকিলে কখনও নিবেশ হইতে পারে না ; এখন যে সত্ত্ব-বাক্যে ব্রহ্মের যে সকল গুণগণ উক্ত হইয়াছে, নিষ্ঠ'নবাক্যে সে সমূহেরই প্রত্যয়্যাম করা হইয়াছে ; এখন যে সত্ত্ব বাক্য না থাকিলে নিষ্ঠ'নবাক্যের অবতারণাই অসম্ভব হইত । পক্ষান্তরে, সত্ত্ব-বাক্যেরই প্রাধান্য থাকিলে নিষ্ঠ'ন-বাক্যগুলি অর্থহীন—নির্জিকার, হতভাং উজ্জ্বল-বোধ্যই হইত না । “পূর্ব-পরস্পরঃ পরস্পরিবিন্দবাৎ”, এই নিয়মামুসারেও সত্ত্ব অপেক্ষা নিষ্ঠ'ন-বাক্যেরই বলবত্তা স্বীকার করিতে হইবে ।

(§) । বিশেষণ বিশেষ্যভাব হইলেও সর্বত্র সামান্যাদিকরণ্য হয় না । কারণ, ভিন্ন শ্রেণীর পদ দুই হয় :—
(১) কতক ভূমি পদ আছে, তাহার বিশেষ্যই হউক, আর বিশেষ্যই হউক, কখনই বিভিন্ন অর্থ ভুক্তি

অনেকগুণ - বিশিষ্টাভিধানেহ্যোকার্থত্বমবিরুদ্ধমিতিচেৎ ? অনন্তি-
ধানজ্ঞো দেবানাংপ্রিয়ঃ । একার্থত্বং নাম—সর্বপদানামর্থৈক্যং, বিশিষ্ট-
পদার্থাভিধানে বিশেষণভেদেন পদানামর্থ-ভেদোহবচ্ছন্নীয়ঃ, (৯) তত-
শ্চৈক্যার্থত্বং ন সিধ্যতি । এবং তর্হি, সর্বপদানাং পর্যায়তা স্যাৎ,
অবিশিষ্টার্থাভিধায়িত্বাৎ । একার্থাভিধায়িত্বেহপি অপর্যায়ত্বমবহিতমনাঃ

বহি বল [ব্রহ্মকে] অনেকগুণবিশিষ্ট বলিলেও একার্থত্ব-বিরুদ্ধ হয় না ? [উত্তর,]
এই 'দেবানাংপ্রিয়' (†) অর্থাৎ যেন বা পুত্র, বাক্য-প্রয়োগের নিরয় জানে না ।
[কারণ এই যে,] একার্থত্ব কি ? না,—সমস্ত পদগুলির অর্থেক্য, অর্থাৎ একটীমাত্র অর্থ-
বোধে পর্য্যবসান বা পরিসমাপ্তি । [৩৭-] বিশেষ-বিশিষ্ট কোন বস্তু (বিশেষ্যরূপে) অতিহিত
হইলে তাহার বিশেষণের ভেদ থাকে, বিশেষণের ভেদ অনুসারে পদ-সমূহেরও অর্থ-
ভেদ অপরিহার্য হইয়া পড়ে, (‡) কাজেই 'একার্থত্ব' সিদ্ধ হইতে পারে না । [শব্দা—]
একগুণ হইলে, সমস্ত পদগুলি যখন অবিশিষ্ট অর্থাৎ কেবল একই অর্থ প্রতীপাদন

না । যেমন গো, অশ্ব, মহিষ প্রভৃতি । এ সকলের কখনও সাধনাবিকরণ্য হইতে পারে না । (২) কতকগুলি
শব্দ আবার বিশেষণই হউক বা বিশেষ্যই হউক, কখনই তির্যার্থবোধক হয় না । যেমন,—ঘট, কলস, সুত
প্রভৃতি । ইহাদেরও সাধনাবিকরণ্য হয় না । (৩) আর কতকগুলি শব্দ বিশেষণরূপে তির্যার্থবোধক
হইলেও বিশেষ্যের পক্ষে একার্থই বুঝায় । যেমন, 'গৌরবর্ণ বুঝা পুরুষ' এখানে 'গৌরবর্ণ' ও 'বুঝা' এই বিশেষণ
দুইটী পরস্পর তির্যার্থ হইলেও একমাত্র বিশেষ্য—'পুরুষ'কেই বুঝাইতেছে । এমত, এখানে 'একার্থ-বৃত্তি'রূপে
সাধনাবিকরণ্য হইল । 'সত্য জ্ঞানাবি' হলেও 'সত্য, জ্ঞান' প্রভৃতি ধর্মের পরস্পর অর্থভেদ থাকিলেও
এক-বিশেষ্য একমাত্র ব্রহ্মই পর্য্যবসান হইতেছে ; হুতরাং, পূর্বোক্ত সাধনাবিকরণ্যের বিপর্যয় হওয়ার
এক-প্রতীপাদকত্বও সিদ্ধ হইতেছে ।

(৩) সর্বপদানাং এব একাভিধেয়ে পর্য্যবসানং, নতু বাক্যভেদ্যর্থঃ । গুণকগুণার্থে পর্য্যবসানিবাঃ পদা-
ন্যনেকপ্রধানার্থাবয়ব্যে অর্থৈক্যঃ বাধিকরণবাক্য এব, সাধনাবিকরণবাক্যে তু পদানামেবৈক্যপর্য্যবসানিহিতমুক্তং
ভবতি । অত্র চ ব্যক্তিরূপেণ বিশেষ্যভেদে বিশেষণভেদক ভবতীত্যুক্তং ভবতি । (শ্রুত একাদিক্য)

(†) "দেবানাং প্রিয়" কথাটি ব্রহ্ম-জ্ঞাপক ও বিজ্ঞাপক । ইহার অর্থ—যেন বা পুত্র । কারণ,
সাধনাত্তঃ বাক্য যেন ও অন্তাত্ত পুত্র দেবতাসমূহের বলিরূপে প্রস্তুত হয়, এবং সেই পুত্র-বলি দ্বারা-দেবসমূহের
সুখি হইয়া থাকে ।

(‡) অতিপ্রায় এই যে, যেখানে সমান বিভক্তি দ্বারা বাক্য রচিত হয়, সেখানে, একটী মাত্র পদ বিশেষ্য,
অপরগুলি তাহার বিশেষণ হয় । যদিও সেই বিশেষণগুলির অর্থ আপাততঃ ভিন্ন-ভিন্ন প্রতীত হয় বটে, কিন্তু,
কলতঃ তাহার একমাত্র সেই বিশেষ্যার্থেরই অনুসরণ করে । ইহাকেই 'একার্থত্ব' বলে । যেমন,—
'গুরুত্ব, হৃদয়িত্ব ও হৃদয় কল', এ কথা বলিলে যদিও বর্ণ, গন্ধ, ও রস পদগুলি পরস্পর তির্যার্থবোধক
হউক, তথাপি, এ হলে সকলেই বিশেষ্যরূপী একমাত্র কলকেই বুঝাইতেছে । এইরূপ, 'সত্যং জ্ঞানং অনন্তং
ব্রহ্ম', ইত্যাদি বাক্যেও 'সত্য', 'জ্ঞান' ও 'অনন্ত' পদগুলি একমাত্র ব্রহ্মকে উদ্দেশ্য করিয়াই প্রযুক্ত হইয়াছে,
কিন্তু, আর কল্য অর্থ বুঝাইতেছে না । কাজেই পদগুলির ব্রহ্মনিষ্পন্ন হওয়ার 'একার্থত্ব' সঙ্গত হইল ।

শূন্য,—একত্ব-তাৎপর্য-নিশ্চয়াদেকশৈবার্থস্য ততঃপদার্থ-বিরোধি-
প্রত্যনৌকপরত্বেন সৰ্ব্বপদানামর্থবস্তুমেকার্থত্বমপর্যায়তা চ ।

এতদ্ব্যুৎ ভবতি,—লক্ষণতঃ প্রতিপত্তব্যং ব্রহ্ম সকলেতরপদার্থ-
বিরোধিরূপম্ । তদ্বিরোধিরূপং সৰ্ব্বমেনেন পদত্রয়েণ ফলতো ব্যুৎপত্তে ॥(*)
তত্র ‘সত্য’-পদং বিকারাম্পদত্বেনাসত্যাত্ত্বস্তনো ব্যাবৃত্তপরং, ‘জ্ঞান’-
পদং চান্যাধীন-প্রকাশাজ্জড়রূপাদ্ বস্তুনো ব্যাবৃত্তপরম্, ‘অনন্ত’-পদং চ

করিতেছে, তখন [বাক্যস্থ] পদগুলির পর্যায়তা বা সমানার্থতা হউক ? [উত্তর,—]
একার্থ-প্রতিপাদক হইলেও যে, পর্যায়তা হয় না, [তাহা তুমি] মনোযোগ সহকারে শ্রবণ
কর,—[প্রথমতঃ পদগুলির] একই অর্থে তাৎপর্য-নিশ্চয় হয় ; সেই নিশ্চয়-বলে সেই
একটী অর্থই বধ্যাসম্ভব (নিষ্ক নিষ্ক) বিরোধি-পদার্থের প্রতীতির প্রতিকূল বা বাধক হয়,
তদ্বিস্ত পদসমূহের সার্থকতা, একার্ধ-প্রতিপাদকতা, এবং পর্যায়হীনতা সিদ্ধ হইয়া থাকে ।

এই ভাব উক্ত হইতেছে যে,—লক্ষণের দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে হইবে,—তাঁহার
ব্রহ্মপটী অন্য সকল পদার্থ-বিরোধী, অর্থাৎ তিনি অপরবিধ পদার্থ-রাশি হইতে সম্পূর্ণ
ভিন্ন । এই (সত্য প্রভৃতি) পদত্রয় কলে-ফলে তদ্বিরোধী সমস্ত বস্তুকে [তাঁহা হইতে]
পৃথক করিয়া দিতেছে । (†) তদ্ব্যতীত, ‘সত্য’ পদটী, বিকারহীন (সূত্র২) অসত্য বস্তু

বাচস্পতি বিজ্ঞঃ বলিয়াছেন যে,—“জানম্মো বিদ্যামুভবো নিত্যং চেতি সত্তি ধর্ম্মা অপূৰ্ণন্তে, ইপি চেতন্ত্যঃ
পূৰ্ণসি বাবতাসন্তে ।” অর্থাৎ জানন, অনুভব (জ্ঞান), ও নিত্যঃ, এই তিনটী ধর্ম ব্রহ্মে আছে, বস্তুতঃ
এ সকল, ব্রহ্ম হইতে পৃথক না হইলেও—এক হইলেও যেন পৃথক বলিয়াই প্রতীত হয় ।

পদ্যন্তরে বলা আবশ্যক যে, ঐ ‘সত্য’ ‘জ্ঞান’ প্রভৃতি পদগুলি পৃথকভাবে নিজ নিজ অর্থ বুঝাইয়া পরে যদি
ব্রহ্মের সহিত বসিত হইত, তাহা হইলে ঐ তিনটী বিশেষণের সহযোগে এইরূপ প্রতীতি হইত যে,—‘সত্য-ব্রহ্ম,
জ্ঞান-ব্রহ্ম, ও আনন্দ-ব্রহ্ম ।’ কারণ, যেমন একই-আলোক ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের কাচের সহযোগে বিভিন্ন রূপ
দারণ করে, তেমন একটী বিশেষ্যও ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণ সহকারে বিভিন্নরূপে প্রতীত হয় । এই নিমিত্তই
(কো’ন কো’ন ক্ষেত্রে) বিশেষণভেদে বিশেষ্যেরও ভেদ স্বীকৃত হইয়া থাকে ।

(৩) ‘লক্ষণতঃ’ অত্র ‘লক্ষণ’-পদে ব্রহ্ম-লক্ষণের বোধ্যম্, নতু উট্টলক্ষণম্ । এতেন ব্রহ্মণো
জনংজ্ঞানংস্বয়ং সত্তিতা যে ভেদ-পরা বোধ্যঃ, তদ্ব্যব-পরিহিহীর্ষ্যা ব্রহ্মণঃ সকলেতর-বিরোধিত্বং প্রতিপাদয়তোহিত
পৌধক-পদত্রয়স্ত ব্যাবৃত্তিপরং সনুচিতমিত্যাহতম্ । সত্যাধি-বাক্যং তু ব্রহ্মপদ্যত্রপরম্, অত একার্ধা,
দ্বাদানন্ত এসক্যাং সিদ্ধ ইত্যুক্তং “কলত” ইতি ।

অত্র যদিপি, সত্যাদীনামেকেনাপি পদেন সমস্ত-ব্যাবৃত্তির্ভবিষ্যতি, তথাপি ব্রহ্মণি শব্দভেদেতর-
পদার্থ-গত-বিরোধিত্বত্বেন পদেন বারংক্রম্যপ্যভ্যাং পদত্রয়োপালান সার্থকম্ ।

(†) ব্রহ্মের লক্ষণ ত্রিবিধ, (১) ব্রহ্ম, (২) উট্টম্ । ব্রহ্মের রূপ বা বিশেষ বিশেষ ভাব গুলি ‘ব্রহ্ম-
লক্ষণ’ যেমন,—সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ । আর, যে লক্ষণ আবশ্যক—চিরস্থায়ী বা তাঁহার সমকালবর্তী নহে,
তাহা “উট্টলক্ষণ” । যেমন,—জনংকর্তৃৎ প্রভৃতি । এখানে ‘লক্ষণ’ অর্থে ‘ব্রহ্ম-লক্ষণ’ বুঝিতে হইবে,—‘উট্ট-
লক্ষণ’ নহে । কারণ, উট্ট-লক্ষণে ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থের অস্তিত্ব নিষিদ্ধ হয় না, ইত্যত্র তদ্ব বস্তু-বস্তুপ-

দেশতঃ কালতো বস্তুতশ্চ পরিচ্ছিন্নাভ্যাবৃত্তপরম্ । ন চ ব্যাবৃতি-
ভাবরূপোহভাবরূপো বা ধর্মঃ, (#) অপি তু সকলেতর-বিরোধি ব্রহ্মৈব ।
যথা শৌক্ল্যাদেঃ কাঞ্চ্যাদি-ব্যাবৃতিস্তত্তৎপদার্থ-স্বরূপমেব, ন ধর্মাস্তরম্ ।)
এবমেকশ্চৈব বস্তুনঃ সকলেতর-বিরোধ্যাকারতামবগময়দর্শবত্তরমেকার্থ-
মপর্য্যায়ঞ্চ পদত্রয়ম্ ॥ ৩৭ ॥

তস্মাৎ (†) একমেব ব্রহ্ম স্বয়ংজ্যোতির্নিধূত-নিখিল-বিশেষমিত্যুক্তং
ভবতি । এবং (#) বাক্যার্থ-প্রতিপাদনে সত্যেব “সদেব সোম্যেদমগ্র-

হইতে ব্যাবৃতি করিতেছে। ‘জ্ঞান’-পদটিও পরাধীন যাহার প্রকাশ, এমন অড়বর্ণ
হইতে ব্যাবৃতি করিতেছে, এবং ‘অনন্ত’ পদটি দেশ (স্থান), কাল ও বস্তু দ্বারা পরিচ্ছিন্ন
বস্তু-নিচয় হইতে ব্রহ্মকে পৃথক্ করিতেছে ।

‘ব্যাবৃতি’ পদার্থটি [ব্রহ্মের] ভাব কিংবা অভাবাত্মক কোন ধর্ম নহে,—প্রত্যুত,
অপর সর্ব পদার্থ-বিরোধী ব্রহ্মই [ব্যাবৃতিস্বরূপ]। তুরূহাদি গুণ দ্বারা কৃষ্ণ
প্রভৃতি গুণের ব্যাবৃতি হয়, সেই ব্যাবৃতিটী যেমন সেই-সেই ব্যবচ্ছেদ্য-পদার্থেরই
স্বরূপ, [তাহা হইতে] পৃথক্ একটী ধর্ম নহে । (§) তেমন, [এই] পদত্রয় একই বস্তুকে
[ব্রহ্মকে] অপর সমস্ত বস্তুর বিরোধী বলিয়া জ্ঞাপন করায়—সম্যক্ সার্থকতা লাভ
করিয়াছে, একার্থক্যও বজায় রাখিয়াছে, এবং পর্য্যায়-বোঝ হইতেও পরিভ্রাণ পাইয়াছে ॥

(৩৮) এই কারণেই [পূর্ববাক্যে] একত্বরূপে নিশ্চিত ব্রহ্মই অপ্রকাশ ও সর্ববিধ
বিশেষ অর্থাৎ প্রকার-ভেদ রহিত বলিয়া উক্ত হইয়াছেন । [নির্কিংশেব-বোধক]

প্রতিপাদন হয় না। এই স্বরূপ-প্রতিপাদন কলেই—অসত্য, অজ্ঞান (অড়) ও লাত্ত পদার্থ সকলের
‘ব্রহ্ম’ ব্যাবৃত্ত বা প্রতিবিদ্ধ হইয়াছে ।

(৩) যেমতে প্রত্যেক-মতে চ ভাবরূপো ধর্মঃ, বৈশেষিকাদিযতে তু অভাবরূপো ধর্ম ইত্যুক্তং ভাবরূপঃ
অভাবরূপো বেতি। পৃথক্ পৃথক্ বাবর্ত্তানিরাকরণেন অনন্তাদি-পদানাম্ প্রয়োজনত্বমতি, তস্মাচ্চ পদানাম্
পর্য্যায়ক-লতা বিরতা। অর্থবত্তরং ইতি ‘তর’-প্রত্যয়েন শৌক্ল্যাদি-দৃষ্টান্তাদিপ্যত্র প্রয়োজনাবিক্যং নৃচিৎ ;
পর্য্যেকে ব্রহ্মণি সকলেতর-ভেদ-ব্যাবৃতিরেব প্রয়োজনাবিক্যানিত্যাশয়ঃ ।

(†) তস্মাৎ—উক্তন্যায়ানুগৃহীতত্বাৎ অন্ত বাক্যভেদত্যাশয়ঃ ।

(‡) অত্র কারণ-বাক্যেকার্থ্যেণ শোধক-বাক্যান্তরৈকার্যেণ চ বেদুযয়েন বস্তুভাবপরম্বদুপপাদতে ।
‘এব,—’ বাক্যত্ব নির্কিংশেব-পরত্বেব নির্কীর্ষে সত্যেব ইত্যর্থঃ ।

(§) ‘ব্যাবৃতি’ অর্থ—নিবৃতি বা বাধা প্রদান করা। যেমন, ‘তুরূপম্’ বলিলে ‘নীলগয়ের’ নিবৃতি বা
হারণ করা হয়। বৈশেষিকাদি ধর্মবৈবের মতে, এই ব্যাবৃতিটী অভাব-পদার্থ, আর প্রত্যেক (বীর্ষাৎসক) ও নিজের
মতে ব্যাবৃতিই অভাব নহে—ভাবপদার্থ। যেমন, ‘এটা রক্ত নহে—তক্তি,’ এ হলে রক্তের বে ব্যাবৃতি করা
হইয়াছে ; সেই ব্যাবৃতি তক্তি হাড়া আর কিছুই নহে, সেইরূপ, সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত, এই পদত্রয় দ্বারা ব্রহ্ম যে
অসত্য, অজ্ঞান ও শান্তবের ব্যাবৃতি করা হইয়াছে ; সেই ব্যাবৃতিও ব্রহ্ম-স্বরূপ ভিন্ন আর কিছুই নহে ।

আসীৎ, একমেবাদ্বিতীয়ম্,” [ছান্দো., ৬।২।১] ইত্যাদিভিত্তিকার্থ্যং,
“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে,” [তৈত্তি. ৩।১।১] । “সদেব সোম্যেদ-
মগ্র আসীৎ ।” “আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ,” [ঐতং., ১।১।
ইত্যাদিভিজ্ঞগৎ কারণতয়োপলক্ষিতস্য ব্রহ্মণঃ স্বরূপমিদমুচ্যতে,—“সত্যং
জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম”, [তৈত্তি., ২।১।১] ইতি ।

তত্র (*) সৰ্ব্বশাখা-প্রত্যয়ন্যায়েন কারণ-বাক্যেণ সৰ্ব্বেষু সজাতীয়-
ব্যাবৃন্তমদ্বিতীয়ং ব্রহ্মাবগতং, জগৎ-কারণতয়োপলক্ষিতস্য ব্রহ্মণো-
দ্বিতীয়স্য প্রতিপিপাদয়িষিতস্বরূপং তদবিরোধেন বক্তব্যম্ । (†)
অদ্বিতীয়ত্ব-শ্রুতিঃ গুণতোহপি সদ্বিতীয়তাং ন সহতে, অন্যথা “নিরঞ্জনং

বাক্যের অর্থ এইরূপ নিম্ন হইলেই, ‘হে প্রিয়দর্শন, ইহা (জগৎ) অগ্রে নিশ্চয়ই এক,
অদ্বিতীয় (দ্বিতীয় রহিত) সংই ছিল’, ইত্যাদি-বাক্য-সমূহের সহিতও [উক্ত বাক্যের]
সমানার্থক্য রক্ষা পায় । [তাহার পর,] ‘যাহা হইতে এই ভূত সকল জন্ম লাভ করে,
[তিনি ব্রহ্ম] ।’ ‘হে সোম্য, এ জগৎ অগ্রে সংই ছিল ।’ ‘এ জগৎ অগ্রে (উৎপত্তির পূর্বে)
এক আত্ম-স্বরূপেই ছিল ।’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ব্রহ্মকে জগৎ-কারণ রূপে [তটস্থ লক্ষণ
দ্বারা] নির্দেশ করিয়া এখন, তাহার এইরূপ স্বরূপ-লক্ষণ বলিতেছেন যে, ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ,
জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ ।’

তাহা হইলে, (কারণবোধক বাক্যের সহিত অন্য বাক্যের একার্থতা করাই নিয়ম
হইলে) ‘সৰ্ব্বশাখা-প্রত্যয়ন্যায়’ (‡) অনুসারে কারণতা-বোধক সমস্ত বাক্যেই জানা গিয়াছে
যে, ব্রহ্ম সজাতীয়-রহিত, অর্থাৎ ব্রহ্মের সমান-জাতীয় আর কিছুই নাই, সুতরাং
জগৎকারণ বলিয়া বিশেষিত (পরিচিত) অদ্বিতীয় ব্রহ্মের যে স্বরূপ প্রতিপাদন
করিতে হইবে, তাহা ঐ [কারণ-বোধক] বাক্যের অবিকল্পভাবেই বলিতে হইবে ।
কারণ, [ব্রহ্মের] অদ্বিতীয়ত্ব-প্রতিপাদক শ্রুতি, কোন একটা গুণ দ্বারাও ব্রহ্মের সদ্বিতীয়তা
সহ করে না, অর্থাৎ ব্রহ্ম অন্ত এবং তাহার গুণ অন্ত, এইরূপেও ভেদ (বৈত) স্বীকার
করে না ; নচেৎ ‘[ব্রহ্ম] নিরঞ্জন ও নিগুণ’, ইত্যাদি বাক্যের সহিতও বিরোধ উপস্থিত

(*) তত্র ‘—কারণবাক্যার্থাৎপত্তিতে ইতি শ্রুতপ্রকাশিকা ।

(†) “সদেব” “একমেব” ইতি সজাতীয়-বিজাতীয়-ব্যাবর্তক্যাবধারণ-সমভিযাহৃতদ্বয়ং ইহং ‘অদ্বিতীয়’-পদ-
ভূপদ্বারাঃপি ব্রহ্মণঃ সদ্বিতীয়তাং ন সহতে ইত্যভিপ্রাতিঃ ।

(‡) কোন এক শাখার উপস্থিতি যে সকল দ্বিবিধ নির্ভাষিত হইয়া থাকে, তদ্বিধ শাখাভেদীয় উপস্থিতিতে উক্ত
না হইলেও যে, সেই সমস্ত নিয়ম অবলম্বন করিয়া সামঞ্জস্য করা হয়, তাহাকে ‘সৰ্ব্বশাখা-প্রত্যয় ভাব’ বলে ।

নিগূর্ণম্” ইত্যাদিভিঃ বিরোধঃ । অতঃশ্চৈতল্লক্ষণবাক্যমখণ্ডৈকরসমেব প্রতিপাদয়তি ॥ ৩৮ ॥

ননু চ, সত্য-জ্ঞানাদি-পদানাং স্বার্থ-প্রভাণেন স্বার্থ-বিরোধি-ব্যাবৃত্ত-বস্তুরূপোপস্থাপনপরত্বেন লক্ষণা স্যাৎ ? নৈষ দোষঃ, অভিধান-বৃত্তেরপি তাৎপর্য-বৃত্তেরলীয়ত্বাৎ । সামানাধিকরণ্যস্য হি ঐক্য এব তাৎপর্যমিতি সর্বসম্মতম্ ১৮১১/১৮১২

ননু চ, সর্ব-পদানাং লক্ষণা ন দৃষ্টচরী ? ততঃ কিং বাক্য-তাৎপর্য-বিরোধে সত্যেকস্যপি ন দৃষ্টা ? সমভিব্যাহৃত-পদসমুদায়স্যেতৎ তাৎপর্যমিতি নিশ্চিতং সতি দ্বয়োক্তয়াণাং (*) সর্বেষাং বা তদবিরোধাত্মৈকস্যেব লক্ষণা ন দোষায় ।

হয় । অতএব, [বৃথিতে হইবে যে,] এই স্বরূপলক্ষণবোধক (সত্যং জ্ঞানং ইত্যাদি) বাক্য অখণ্ড, এক-রস অর্থাৎ নির্বিশেষরূপেই [ব্রহ্মকে] প্রতি-পাদন করিতেছে ॥

(৩৯)। ভাল, ‘সত্য-জ্ঞান’ প্রভৃতি পদগুলি যদি স্ব-স্ব অর্থ পরিত্যাগ করিয়া স্বার্থ-বিক্রম, কোন বিশেষ বস্তু-প্রতিপাদন করে; তাহা হইলে [সেই পদগুলির ত] ‘লক্ষণা’ করা হয় ? (+) না,—এ দোষ হয় না, কারণ, অভিধান-বৃত্তি (শব্দের মুখ্যার্থ) অপেক্ষাও তাৎপর্যার্থ সমধিক বলবান হয়; আর, ‘সামানাধিকরণ্যের (অভেদ-বিশেষ্য-বিশেষণ স্থলে) যে, ঐক্য বা অভেদ প্রতিপাদনেই [বাক্যের] তাৎপর্য, ইহা সর্ববাদি-সম্মত ।

ভাল, সমস্ত পদের লক্ষণা ত কুত্রাপি দৃষ্টি-গোচর হয় নাই ? [উত্তর,—] তবে কি বাক্যের তাৎপর্যবিরোধ উপস্থিত হইলে এক পদেরও [লক্ষণা] দৃষ্ট হয় নাই ? [বস্তুতঃ] সহ-পঠিতপদ-সমুদয়াক্ত বাক্যের যখন, ‘ইহাই তাৎপর্য’ এইরূপ [তাৎপর্য বিশেষ] নিশ্চিত হয়, তখন, কোন বিরোধ সম্ভাবিত থাকিলে, তৎ-পরিহারের জন্য, এক পদের ন্যায় দুই, তিন বা সমুদয় পদেরও লক্ষণা দোষাবহ নহে ।

(*) দ্বয়োক্তিয়াধি । অবিরোধ-বিরোধাবেব মুখ্য-লক্ষণাবৃত্তিযীকারে প্রযোজ্যকো, ননু পদানামেক-ধ্বনিকবিত্যাগঃ ।

(+) তাৎপর্য,—শব্দ উচ্চারণমাত্র যে শক্তি-বলে প্রসিদ্ধ অর্থ জ্ঞাত হয়, তাহার নাম ‘অভিধানবৃত্তি’ বা মুখ্য শক্তি, এবং সেই শক্তি-লভ্য অর্থের নাম ‘মুখ্যার্থ’ । যেখানে, এই মুখ্যার্থ গ্রহণ করিলে বস্তুর তাৎপর্য বা অতিপ্রায় রক্ষা পায় না, সেখানে সেই তাৎপর্যের অবিক্রম অস্ত্র একটা অর্থ বাহ্য দ্বারা বুঝান হয়, তাহাকে ‘লক্ষণা’ বলে । যেমন ‘গঙ্গারায়ণ বোধঃ প্রতিবসতি’, অর্থাৎ গঙ্গাতে গোপপত্নী বাস করিতেছে, বলিলে, গোপপত্নীর গঙ্গা-তলে বাসকরা অসম্ভব, এই কারণে লক্ষণা দ্বারা ‘গঙ্গা’-বস্তু তাহার সন্নিহিত তীর অর্থ বৃথিতে হয় । আবার আবস্তক যে, মুখ্যার্থের সম্বন্ধ থাকিলে ‘লক্ষণা’ স্বীকার করা অতীব দোষাবহ ।

তথাচ শাস্ত্রজ্ঞৈরভ্যুপগম্যতে,—কার্য-বাক্যার্থবাদিভিঃ (*) লৌকিক-
বাক্যেষু সর্বেষাং পদানাং লক্ষণা সমাশ্রীয়তে, অপূর্ব-কার্য-এব
'লিঙাদেমুখ্যবৃত্তত্বাৎ, নিঙাদিভিঃ ক্রিয়া-কার্যং লক্ষণয়া প্রতি-
পাদ্যতে ; কার্যাস্থিত-স্বার্থাভিধায়িনাং (†) চেতরেষাং পদানামপূর্ব-
কার্যাস্থিত এব মুখ্যোহর্থ ইতি ক্রিয়া- কার্যাস্থিত- প্রতিপাদনং
লাক্ষণিকমেব । অতো (‡) বাক্য-তাৎপর্য্যাবিরোধায় সর্বপদানাং

শাস্ত্রাভিজ্ঞগণও এইরূপই [বহুপদের লক্ষণার নির্দোষ] স্বীকার করিয়া থাকেন,—
কার্য-বাক্যার্থবাদিগণ (বাহারা বলেন, ক্রিয়াবোধক না হইলে কোন বাক্যই প্রমাণ নহে,
এই ইত্যাবলম্বিগণ) লৌকিক অর্থাৎ ব্যবহার-নিশ্চায়ক বাক্যেও সমস্ত পদের লক্ষণা
স্বীকার করেন । কারণ, [তাহাদের মতে] 'লিঙ' প্রভৃতি [ঋষি প্রত্যয়ের] মূখ্য
অর্থ— কার্য বা উৎপাদনীয়—অপূর্ব । সুতরাং [বলিতে হইবে যে,] লিঙ, প্রভৃতি
প্রত্যয় শুনি যে, ক্রিয়া—যজ্ঞাদিরূপ কার্য বুঝায়, তাহাও লক্ষণা ব্যাখ্যাই বুঝায় । আর,
অপরাপর যে সকল পদ যজ্ঞাদি-ক্রিয়াবোধক বাক্যের সহিতশ্লিষ্টঅস্থিত বা সম্বন্ধ হইয়া নিজ-
নিজ অর্থ বুঝায়, এরূপ পদগুলিরও [যখন] অপূর্ব-কার্য-সম্বন্ধ অর্থই মূখ্য অর্থ ;
[যখন] ঐ সকল পদও যে, কেবল অন্তঃকরণ-কার্য-সম্বন্ধরূপ অর্থ বুঝায়, নিশ্চয়, তাহাও
লাক্ষণিক বা লক্ষণাবুলক । (§) অতএব, বাক্যের :তাৎপর্য্য-বিরোধ-পরিহারের জন্য সমস্ত
পদের লক্ষণাও ঘোষাবহ হয় না । অতএব, এই পূর্বোক্ত বিষয় প্রতিপাদন করে,
বলিয়াই বেদান্ত-বাক্যসকল প্রমাণ ॥

(*) বাক্যতঃ প্রধান-প্রতিপাদিত কার্যার্থসর্বপক-পদতঃ লাক্ষণিকত্বাৎ অধিতাভিধায়িনাং লক্ষণা ভাব্যে,
ইত্যত আহ কার্য-বাক্যার্থবাদিভিঃ ।

(†) পদানামধিতাভিধায়িনেব কারক-পদানামপূর্ব-কার্য্যাস্থিতাভিধায়িনাং উল্লিখিত এব মুখ্যোহর্থঃ, ইতি
তদ্বচন-ভ্যাগে লক্ষণেব, ইত্যাহ কার্য্যাস্থিতেভ্যাম্ ।

(‡) 'অতঃ'—সর্বপক-লক্ষণায় বৃত্তিসিদ্ধত্বাৎ, লৌকিক-পরীক্ষাকৈল্যসীকৃতত্বাবিত্যর্থঃ ।

(§) তাৎপর্য্য এই যে,—যীমানেকগণ বলেন, “আমাদের ক্রিয়াবোধকানর্থক্যবতর্কনান্ ।” অর্থাৎ যজ্ঞাদি
ক্রিয়া-প্রতিপাদন করাই সমস্ত বেদের একমাত্র উদ্দেশ্য, যে সকল বেদ-বাক্য কোন ক্রিয়া-বোধক নয়, সে সকল
বাক্য বিমর্ষক বা অপ্রমাণ । সুতরাং, তাহাদের মতে বৃত্তিতে হইবে যে, “মুখ্যং ক্রিয়ত, কৰ্ত্তব্যং,” ইত্যাদিরূপ
ক্রিয়া-বোধক পদ না থাকিলে কোন বেদ-বাক্যই প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হইবে না । কিন্তু, এইরূপ ক্রিয়া-
বিধি-বিরহিত বাক্যও বেদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে, সেগুলির অপ্রামাণ্য হইলে কলে-কলে, কতঃ-
প্রমাণ বেদেরই অপ্রামাণ্য ঘোষ বটতে পারে, এই ভয়ে তাহারা পুনশ্চ বলিলেন,—“বিধিবা যেক-বাক্যত্বাৎ
ততঃপর্ব বিধিনাং হ্যঃ ।” অভিপ্রায় এই যে,—যে সকল বেদ-বাক্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন ক্রিয়াবিধির উল্লেখ
নাই, সেই সকল বাক্যও বিধিবাক্যের সহিত 'একবাক্যতা' প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ বিধি-বাক্যে, কৰ্ত্তা, কৰ্ম, করণ
প্রভৃতি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যে সকল বিষয় অবশ্য বলা উচিত ছিল, অথচ বলা হয় নাই ; বিধি-বাক্যে অপেক্ষিত
সেই সকল বিষয় প্রকাশ করিয়া বিধিরই 'ভাবক'রূপে সকল বা প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হয় ।

লক্ষণাংপি ন দোষঃ । অত ইদমেবার্থজাতং প্রতিপাদয়ন্তো বেদান্তাঃ
প্রমাণম্ ॥ ৩৯ ॥

প্রত্যক্ষাদি-বিরোধে চ শাস্ত্রস্য বলীয়ন্তুযুক্তম্ । সতি চ বিরোধে বলীয়ন্তুং
বক্তব্যং, বিরোধ এব ন দৃশ্যতে নির্বিশেষ-সম্মাত্র-ব্রহ্মগ্রাহিত্বাৎ প্রত্যক্ষস্য ।

নমু চ, ঘটোহস্তি পটোহস্তীতি নানাকার-বস্তুবিষয়ং প্রত্যক্ষং কথমিব
সম্মাত্র-গ্রাহীভূত্যাচ্যতে ? বিলক্ষণ-গ্রহণাভাবে সতি সর্বেষাং জ্ঞানানামেক-

(৪০) পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে, যখন শাস্ত্রের সহিত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিরোধ
উপস্থিত হয়, তখন শাস্ত্রই বলবত্তর, এবং বিরোধ উপস্থিত হইলেই [একের] বলবত্তা হয় ।
বস্তুতঃ, এখানে কোন বিরোধই পরিলক্ষিত হইতেছে না ; কারণ, নির্বিশেষ, সংব্রূপ
ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করা যায় ; [প্রত্যক্ষে ত কাহারো বিবাদ নাই ; সুতরাং তৎসম্বন্ধে
বলাবল চিন্তারও আবশ্যক নাই] ।

ভাল, 'ঘট আছে,' 'পট আছে' ইত্যাদি-প্রকার বিবিধ-বস্তু-বিষয়ে যখন প্রত্যক্ষ জ্ঞান
হয়, তখন তাহা যে, সং-মাত্রগ্রাহী, অর্থাৎ সংতির আর কিছুই যে, প্রত্যক্ষ দ্বারা জানা যায়
না, একথা বলিতেছ কিরূপে ?—[জানের] বহি, গ্রাহ্য-বস্তুর গ্রহণ-নিবন্ধনই হউক বা

তাহাদের মতে কার্য বা ক্রিয়া-সাধ্য অপূর্ণই সমস্ত বাক্যের মূখ্য অর্থ । এই কারণেই ভাষ্যে, “কার্য-
ব্যাক্যার্থব্যবহিতিঃ” বলিয়া তাহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে । উক্তবিধ ক্রিয়া-বোধক প্রত্যয়গুলি শাস্ত্রে ‘লিঙ্’
নামে অভিহিত হয় । কার্য বা ক্রিয়া-সাধ্য অপূর্ণই (অদৃষ্ট) লিঙ্-প্রত্যয়ের মূখ্য অর্থ—সাধারণ কার্যমাত্র
নহে । “বর্ণকানঃ অবশেষেন বজ্রতঃ ।” “বর্ণাভিগাবী পুরুষ অবশেষে বাগ করিবে,” এই বাক্যে ‘বজ্রতঃ’-
পদে ‘বজ্র’ ধাতুর পর যে, বিশিষ্ট—‘ইত’ প্রত্যয় আছে, উহার অর্থ—বাগ-জনিত অপূর্ণ, (বাহার বলে
বজ্রাভি-কর্তা বরণের পর বর্ণকল লাভ করে), ইহাই উহার মূখ্য অর্থ । ‘বর্ণ-কান’ প্রভৃতি পদগুলি ঐ প্রধান
অর্থের সহিত বহ্নিসিত বা সঙ্গ হইয়া নিম্ন নিম্ন অর্থ প্রতিপাদন করে—বস্তুভাবে নহে । ভাষ্যে—“কার্যাবিত্ত-
ব্যাক্যাবিচারিনাং চেতয়েবাং” কথায় এই অভিপ্রায়ই সূচিত হইয়াছে ।

এ মতে, লৌকিক বাক্য সকলও উল্লিখিত নিয়মের সম্পূর্ণ অধীন, এইমাত্র বিশেষ যে, “অন্ন-কানঃ
পচ্যতঃ ।” অর্থাৎ ‘অন্নার্থী পাক করিবে,’ এই লৌকিক-বাক্যে ক্রিয়া-বোধক ‘লিঙ্’ প্রত্যয় থাকিলেও উহার
অর্থ অপূর্ণ বা অদৃষ্ট নহে—ক্রিয়া বা অনুষ্ঠান মাত্র । ‘অবচ, ‘লিঙ্’ প্রত্যয়ের-অপূর্ণ-তির কোন অর্থ বুঝাইবার
শক্তি নাই । অতএব, স্মরণে হইবে যে, এই সকল ‘লিঙ্’ প্রত্যয় লক্ষণার সাহায্যে সাধারণ ক্রিয়া বা
অনুষ্ঠান মাত্র—অর্থ প্রতিপাদন করে, শব্দের বাহা মূখ্যার্থ নহে, তাহা বুঝাইতে হইলেই লক্ষণার আশ্রয়
গ্রহণ করিতে হয় । এই কারণে, বীমাংসকেয়া বলিয়া থাকেন, “লোকে ‘লিঙ্’ লাক্ষণিকী” । অর্থাৎ
লৌকিক প্রয়োগে ‘লিঙ্’-প্রত্যয়ের মূখ্য অর্থ নাই—সর্বত্রই লাক্ষণিকার্থ । লৌকিক প্রয়োগে প্রধানরূপ
‘লিঙ্’ প্রত্যয়ই যখন লাক্ষণিক, তখন, অপরাপর পদগুলিও যে, ক্রিয়া-সমবেত হইয়াই অর্থ প্রকাশ
করিবে ; ইহাতে আর সন্দেহ কি ? এই কারণেই লৌকিক-বাক্যের একাধিক পদেরও লক্ষণা বীকৃত হইয়া থাকে ।
কল কথ্য,—বাক্যের তাৎপর্য বা অভিপ্রায় রক্ষার নিমিত্ত, আবশ্যক হইলে দুই, তিন, বা সমস্ত পদেরও লক্ষণা
বীকার করিতেইহইবে । তাহাতে কোন দোষ নাই ।

বিষয়ভেদে ধারাবাহিক-জ্ঞানবদেক-ব্যবহারহেতুতৈব স্যাৎ ? সত্যম্ ; তথৈ-
বাত্র (*) বিবিচ্যতে,—কথং ঘটোহন্তীত্যত্রাস্তিত্ব-তদ্বদেচৈব ব্যবহ্রিয়তে ?
ন চ ঘোরোপি ব্যবহারয়োঃ প্রত্যক্ষমূলত্বং সম্ভবতি । তয়োভিন্নকাল-
জ্ঞানফলত্বাৎ প্রত্যক্ষ-জ্ঞানস্য চৈকক্ষণবর্তিত্বাৎ তত্র স্বরূপং ভেদো বা
প্রত্যক্ষস্য বিষয় ইতি বিবেচনীয়ম্ । ভেদগ্রহণস্য স্বরূপগ্রহণ-তৎ-
প্রতিযোগি-স্বরূপ-সব্যপেক্ষত্বাদেব স্বরূপবিষয়ত্বমবশ্যপ্রয়োগীয়মিতি ন স
ভেদঃ প্রত্যক্ষেণ গৃহ্যতে । অতো ভ্রাস্তি-মূল এব ভেদ-ব্যবহারঃ ॥৪০॥
কিংচ, ভেদো নাম কশ্চিৎ পদার্থো চ্যাবিভক্তির্নিরূপয়িতুং ন

সত্যবতই হউক, কোন বৈলক্ষণ্য না থাকে, এবং একমাত্র সং-বস্তই যদি সমস্ত জ্ঞানের গ্রাহ্য
বিষয় হয় ; তবে, 'ধারাবাহিক' জ্ঞানের ভাব (+) সমস্ত জ্ঞানেরই একাকার প্রতীতি বা
ব্যবহার হইতে পারে ? [জ্ঞানের পরস্পর পার্থক্য বোধ হইতে পারে না ?] । [এ কথা
উত্তর—] হ্যা, এখানে তাহাই বিবেচনা করা যাইতেছে,—[জিজ্ঞাসা করি,] 'ঘট আছে'
(ঘটোহন্তি), এই ব্যবহার স্থলে ঘটের অস্তিত্ব, এবং অপরায়ণ বস্তু হইতে যে, তাহার প্রভেদ,
এই উত্তরের প্রতীতি হয় কিরূপে ? এক প্রত্যক্ষ দর্শনই [যুগপৎ বা ক্রমে] ঐ উত্তরবিধ
ব্যবহারের মূল বা কারণ হইতে পারে না । যে হেতু, ঐ উত্তরই বিভিন্নকালীন জ্ঞান-
ফলস্বক, অর্থাৎ অগ্রে সত্তার প্রতীতি, তাহারই ফলে পশ্চাৎ তৎকাল পার্থক্য প্রতীতি
হইয়া থাকে ; অথচ, উক্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞানটী এক-ক্ষণমাত্রস্থায়ী, (সুতরাং ক্রমে ঐ উত্তর
বিষয় গ্রহণ করিতে পারে না) । অতএব, ঘটের অস্তিত্বই ঐ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় ? না,—
তদুপাত পার্থক্য ? ইহা বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক ।

বস্তুর স্বরূপাহতুতি ও ভেদ-প্রতিযোগির (বাহ্য অপেক্ষায় ভেদব্যবহার হয়, তাহার)
স্বরূপ ব্যতীত কখনই ভেদ প্রতীতি হয় না, সুতরাং বস্তুর স্বরূপকেই প্রত্যক্ষের বিষয়
বলিয়া মানিতে হয়, কাজেই বস্তুর সেই প্রভেদটী আর প্রত্যক্ষ-গ্রাহ্য হইতে পারে না ?
অতএব, (বস্তু-পত) ভেদের যে, প্রত্যক্ষ-ব্যবহার, তাহা ভ্রাস্তিমূলক—বাস্তবিক নহে ॥

(৪১) আরও এক কথা,—ভ্রাস্তিৎ পণ্ডিতগণ, ভেদ-নামক কোন একটা পদার্থ নিরূপণ
করিতে সক্ষম হন না । [কারণ,] ভেদ ত কোন বস্তুর স্বরূপ-নহে, [বস্তু স্বরূপ হইলে,]

(*) বা সম্যকভাব প্রত্যক্ষক এক-ব্যবহারহেতুতৈব চ তৎৎ, 'তথা'—ইত্যর্থঃ ।

(+) অতিশয় এই যে,—'ঘট' অস্তিত্ব যে কোন একটা বিষয় অবলম্বন করিয়া যে, অবিচ্ছেদ্যে বারংবার
'ঘট ঘট' ইত্যাদি প্রকার একাকার জ্ঞান জন্মে, তাহাকে "ধারাবাহিক" জ্ঞান বলে । ধারাবাহিক জ্ঞান
স্থলে জের বিষয়ের ভেদ থাকে না ; এই কারণে জ্ঞানেরও ভেদ হয় না, জ্ঞান একই থাকে । এখানেও,
যদি, এক সং বস্তুই সর্বত্র জ্ঞানের বিষয় হইত, তবে, 'এট, ঘট, এটা পট' ইত্যাদি সমস্ত ভেদ-বৃত্তি বিলুপ্ত
হইয়া যাইত ।

শক্যতে, ভেদস্তাবৎ ন বস্তুনঃ স্বরূপং, বস্তু-স্বরূপে গৃহীতে স্বরূপ-ব্যবহারবৎ সর্ব্বায়াং ভেদব্যবহার-প্রসক্তেঃ ।

নচ বাচ্যম্, স্বরূপে গৃহীতেহপি ‘ভিন্ন’ ইতি ব্যবহারস্য প্রতিযোগি-
স্মরণ-সব্যাপেক্ষত্বাৎ তৎস্মরণাভাবেন তদানীমেব ন ভেদ-ব্যবহার ইতি ।
স্বরূপমাত্র-ভেদবাদিনো হি প্রতিযোগ্যপেক্ষা চ নোৎপ্রেক্ষিতুং ক্ষমা,
স্বরূপ-ভেদয়োঃ স্বরূপত্বাবিশেষাৎ । যথা স্বরূপ-ব্যবহারো ন প্রতিযোগ্য-
পেক্ষঃ, ভেদ-ব্যবহারোহপি তথৈব স্যাৎ ; হন্তঃ কর ইতিবৎ ঘটো
ভিন্ন ইতি পর্য্যায়ত্বং চ স্যাৎ ? নাপি ধর্ম্মঃ, ধর্ম্মত্বে সতি তস্য স্বরূপাদ্
ভেদোহবশ্যাশ্রয়ণীয়ঃ, অন্যথা স্বরূপমেব স্যাৎ, ভেদে চ তস্যাপি
ভেদস্তদ্ব্যর্থঃ, তস্যাপীত্যনবস্থা ॥৪১॥

কিংচ, জাত্যাতি-ধর্ম্মবিশিষ্ট-বস্তু-গ্রহণে সতি ভেদ-গ্রহণম্, ভেদ-
গ্রহণে সতি জাত্যাতি-ধর্ম্মবিশিষ্ট-বস্তু-গ্রহণমিতি অন্যোন্যাশ্রয়ণম্ ।
অতো ভেদস্যপি দুর্নিরূপত্বাৎ সম্মাত্রসৌব প্রকাশকং প্রত্যক্ষম্ ।

বস্তু স্বরূপ জানিলে, যেরূপ তাহার ব্যবহার করা যায়, সেইরূপ অপর সকল পদার্থ হইতে
তাহার যে প্রভেদ আছে, তাহারও ব্যবহার হইতে পারিত ? [কারণ, ভেদ বস্তুরই স্বরূপ] ।

একথাও বলিতে পার না যে,—‘ইহা অমুক হইতে ভিন্ন’ এইরূপ ব্যবহারে প্রতিযোগীর
(বাহ্য হইতে ভেদ করা হয়, তাহার) স্মরণের অপেক্ষা আছে ; সুতরাং, সেই
প্রতিযোগি-স্মরণ না থাকায় তখন, স্বরূপ-প্রতীতি-সম্বন্ধেও ভেদ-ব্যবহার হইতে পারে না ?
যেহেতু, বাহ্যের বস্তু-ভেদকে বস্তু-স্বরূপই বলেন ; [ভেদ প্রতীতির অন্ত যে,] প্রতিযোগি-
স্মরণের অপেক্ষা (আছে বা থাকিতে পারে), ইহা তাহার কল্পনাও করিতে পারেন না ।
কারণ, (তাহাদের মতে) বস্তুর স্বরূপ ও তত্ত্বেদ, উভয়ই বস্তু-‘স্বরূপ’, কিছু মাত্র বিশেষ
নাই । স্বরূপতঃ বস্তু-ব্যবহারে যেরূপ প্রতিযোগি-স্মরণের অপেক্ষা নাই ; সেইরূপ তাহার
ভেদব্যবহারেও অপেক্ষা থাকিতে পারে না । এবং [এই মতে], ‘হন্ত’ ও ‘কর’ শব্দের দ্বারা
‘ঘট’ ও ‘ভিন্ন’ একদুতয়েরও পর্য্যায়ত্ব বা একার্থতা হইতে পারে ?

আরও এক কথা,—ঐ ভেদ বস্তুর ধর্ম্মও নহে । কারণ, ধর্ম্ম হইলে বস্তু-স্বরূপ হইতে
নিষ্কর্যই তাহার ভেদ স্বীকার করিতে হয়, নচেৎ উহা স্বরূপই হইয়া পড়ে, স্বরূপ হইতে
ঐ ভেদেরও আবার ভেদ স্বীকার করিলে, আবার তাহার ভেদ ও তাহার ধর্ম্ম,
এবং তাহারও ভেদ ও তাহার ধর্ম্ম, এইরূপে অনবস্থা দোষ ঘটে ॥

(৪২) । অপি চ ; ঘটাদি-জাতি ও গুরুাদি গুণ, ইত্যাদি ধর্ম্ম-বিশিষ্ট বস্তুর জ্ঞান হইলেই
তৎসত্ত্বে ভেদ-প্রতীতি হইবে । আবার, ভেদ প্রতীতি হইলে পর (ঘটবাদি) জাতি-

কিঞ্চ, ঘটোহস্তি, পটোহস্তি, ঘটোহমুভূয়তে, পটোহমুভূয়তে, ইতি সৰ্কে পদার্থাঃ সত্তামুভূতিঘটিতা এব দৃশ্যন্তে । অত্র সম্মাত্রং সৰ্ব্বানু প্রতিপত্তিষমুবর্তমানং দৃশ্যতে, ইতি তদেব পরমার্থঃ, বিশেষাত্ম ব্যাবৰ্ত্ত-মানতয়া অপরমার্থা রজ্জু-সর্পাদিবৎ । যথা রজ্জুরধিষ্ঠানতয়া অনুবর্ত্তমানা সতী পরমার্থা, ব্যাবৰ্ত্তমানাঃ সর্প-ভুদলনানুধারাদয়োহপরমার্থাঃ ॥ ৪২ ॥

নমু চ, রজ্জু-সর্পাদৌ ‘রজ্জু রিয়ং, নাযং সর্প’ ইত্যাদি-রজ্জ্বাভিষ্ঠান-য থাভ্য-জ্ঞানেন বাধিতত্বাৎ সর্পাদেবপারমার্থ্যং, ন ব্যাবৰ্ত্তমানত্বাৎ । রজ্জ্বাদেবপি পারমার্থ্যং নানুবর্ত্তমানতয়া, কিন্তুবাধিতত্বাৎ । অত্র তু, অবাধিতানাং ঘটাদীনানাং কথমপারমার্থ্যম্ ? উচ্যতে,—ঘটাদৌ দৃষ্টা ব্যাবৃত্তিঃ, সা কিংরূপেতি বিবেচনীয়ম্,—কিং ঘটোহস্তীত্যত্র পটাত্তভাবঃ ? সিদ্ধং তর্হি ঘটোহস্তীত্যনেন পটাদীনানং বাধিতত্বম্ ।

বিশিষ্ট-বস্তুর জ্ঞান হইবে । এইরূপে অজ্ঞোত্তাপ্রয় দোষ ঘটে । অতএব, ভেদ-নিরূপণ বশন অসম্ভব, তখন স্বীকার করিতে হয় যে, প্রত্যেক জ্ঞান ‘সৎ’ বস্তুরই প্রকাশক—অন্তের নহে ।

আর এক কথা,—‘ঘট আছে, পট আছে’ এবং ‘ঘট অমুভূত হইতেছে’ ইত্যাদি রূপে সমস্ত পদার্থই ‘সত্তা’ ও অমুভূতি সহকারে অমুভূত হইতে দেখা যায় । উক্ত প্রকার সমস্ত অমুভূতিতেই একমাত্র ‘সৎ’ বা সত্তারই অমুভূতি দৃষ্ট হয়, স্ততরাং সেই ‘সৎ’ই পরমার্থ বা বার্থ্য বিষয় । পক্ষান্তরে, ঘট পটাদি বিশেষ ধর্ম সকল পরস্পর ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ ছাড়াছাড়ি-ভাবে থাকে, এই কারণে, রজ্জু-সর্পাদির ভায় সেই সমুদয় (বিশেষ) অপরমার্থ বা অসৎ । অর্থাৎ, যেমন, সর্পের অধিষ্ঠান বা আশ্রয়রূপে বর্ত্তমান থাকে বলিয়া রজ্জুটী পরমার্থ, আর, [সেই হলেই] ব্যাবৰ্ত্তমান অর্থাৎ পরিবর্ত্তনশীল সর্প, ভূ-দলন (বাটীর কাট) ও জল-ধারা প্রভৃতি অসত্তা । [‘ঘট আছে,’ ইত্যাদি হলেও ঠিক সেইরূপ,—একমাত্র সত্তাই পরমার্থ সত্তা বিষয়, আর ঘটাদি পদার্থ সকল অপরমার্থ] ॥

(৪৩) । পুনশ্চ প্রশ্ন হইতেছে যে, ‘রজ্জু-সর্পাদি হলে ‘ইহা সর্প নহে—রজ্জু’ ইত্যাদি জ্ঞানের অধিষ্ঠান বা আশ্রয়ীভূত রজ্জু প্রভৃতি বস্তুর সত্য-জ্ঞান দ্বারা বাধিত হয় বলিয়াই ঐ সর্পাদির অপারমার্থিকত্ব বা মিথস্কৃত্য [বুঝিতে হয়], কিন্তু, ব্যাবৃত্তি নিবন্ধন নহে । পক্ষান্তরে, ঐ রজ্জু প্রভৃতিরও যে, পারমার্থিকতা, তাহাও অমুভূতি নিবন্ধন নহে,—কিন্তু, অবাধিতত্ব নিবন্ধন । এখানে, ঘটাদি পদার্থের বাধা নাই, তবে, তাহাদের অপরমার্থ্য হইবে কেন ? ইয়া, বলা যাইতেছে,—ঘটাদিতে যে পটাদির ব্যাবৃত্তি (ভেদ) দৃষ্ট হয়, তাহা কি প্রকার, ইহা বিবেচনা করা আবশ্যিক,—‘ঘট আছে,’ এ হলে কি পটাদির অস্তাব [বুঝিতে হইবে] ? তাহা হইলে ত ‘ঘট আছে’ বলার পটাদির বাধিতত্ব বা বাধ সিদ্ধ হইল ?

অতো বাধ-ফলভূতা বিষয়-নিবৃত্তিব্যাবৃতিঃ, সা ব্যাবর্তমানানাম-
পারমার্থ্য সাধয়তি, রজ্জ্ববৎ সন্মাত্রমবাধিতমনুবর্ততে । তস্মাৎ
সন্মাত্রাতিরেকি সর্বমপরমার্থম্ । প্রয়োগশ্চ ভবতি,— সৎ পরমার্থম্
অনুবর্তমানত্বাৎ, রজ্জ্ব-সর্পাদৌ রজ্জ্বাদিবৎ । ঘটাদয়োহপরমার্থা ব্যাবর্ত-
মানত্বাৎ, রজ্জ্বাচ্চাধিষ্ঠান-সর্পাদিবদতি । এবং সত্যনুবর্তমানানুভূতিরেব
পরমার্থা ; সৈব সত্যী ॥ ৪৩ ॥ ৮১ ॥ ৬১

ননু চ, সন্মাত্রমনুভূতেব বিষয়তয়া ততো ভিন্নম্, নৈবম্ ; ভেদো হি
প্রত্যক্ষাবিষয়ত্বাদ্ দুনিরূপত্বাচ্চ পুরস্তাদেব নিরন্তঃ । অতএব, সত্যোহনু-
ভূতি-বিষয়ভাবোহপি ন প্রমাণ-পদবীমনুসরতি । তস্মাৎ সৎ অনুভূতিরেব ;
সা চ স্বতঃসিদ্ধা অনুভূতিত্বাৎ, অগত্যঃ সিদ্ধৌ ঘটাদিবদননুভূতিত্ব-
প্রসঙ্গঃ ।

অতএব, পটাদিবিষয়ের নিষেধাত্মক যে ব্যাবৃতি, তাহা পটাদি-বাধেরই ফলস্বরূপ ।
সেই ব্যাবৃতিই ব্যাবর্তমান অর্থাৎ নিষিদ্ধ পটাদির অপারমার্থিকত্ব সাধন করে, এবং
[রজ্জ্ব-সর্পের] অবাধিত রজ্জ্বরূপকেবল সৎ বা সত্তা ধর্মটী অবাধিত ভাবে সর্বত্র অনুভূতি
বা অনুগমন করে । অতএব, সৎ ভিন্ন আর সমস্তই অপরমার্থ । (*) এ বিষয়ে অনুমানও
করা যাইতে পারে, 'সৎপদার্থই পরমার্থ বা সত্য, যেহেতু, উহা (সর্বত্র) অনুবৃত্ত হয় ; যেমন,
রজ্জ্ব-সর্পাদি স্থল রজ্জ্ব প্রভৃতি । ঘটাদি পদার্থ অপরমার্থ বা মিথ্যা, যেহেতু উহার ব্যাবৃত্ত
হয় ; যেমন, রজ্জ্ব-প্রভৃতি আশ্রয়ে স্থিত সর্প প্রভৃতি । এই নিয়মানুসারে [জানা যায়
যে,] সর্বত্র অনুবর্তমান অনুভূতিই পরমার্থ, এবং তাহাই সৎপদার্থ ॥

(৪৪) । পুনশ্চ জিজ্ঞাসা হইতেছে যে, সৎ যখন অনুভবের বিষয়, অর্থাৎ অনুভবের গ্রাহ্য,
তখন নিশ্চয়ই তাহা অনুভব হইতে ভিন্ন ; না,—এরূপ বলিতে পার না । কারণ, উক্ত ভেদ
প্রত্যক্ষ দ্বারা জানা যায় না, এবং [অত্র প্রমাণ দ্বারাও] নিরূপণ করা যায় না ; এই কারণে
উহা প্রথমেই পরিভ্রান্ত হইয়াছে । এই কারণেই, শুধু সৎ বা সত্তা যে, অনুভূতির বিষয় হয়, ইহা

(*) তাৎপর্য এই যে, যে সময় রজ্জ্বতে সর্প-ভ্রম উপস্থিত হয়, তখন রজ্জ্বর স্বরূপ প্রচ্ছন্ন থাকে,
একটা সর্প মাত্র দৃষ্ট হয় । সেই দৃষ্ট ই রজ্জ্বকে 'রজ্জ্ব' বলিয়া জানা যায়, তদ্বৎই সেই পূর্বদৃষ্ট সর্প বাধিত ও
অন্তর্হিত হইয়া যায় । এই কারণে ঐ সর্প মিথ্যা, এবং রজ্জ্ব অবাধিত বা স্থিরভাবে থাকে, এই কারণে তাহা
সত্য । বাধিত অর্থ 'মিথ্যা' রূপে নিশ্চিত হওয়া । "বাধো মিথ্যা-নিশ্চয়ঃ ।" [পঞ্চদশী] । 'ব্যাবৃতি' ও 'অনুবৃতি'
কথার অর্থ এই যে, একত্র দৃষ্ট দুই বা ততোধিক ধর্মের যে, পদস্বরূপ বিরোধ বা ছাড়াছাড়িভাবে অবস্থিতি,
তাহার নাম—'ব্যাবৃতি', আর তাহার বিপরীতভাবে অর্থাৎ সর্বত্র অনুভূতরূপে থাকার নাম 'অনুবৃতি' ।
যেমন,—'নীল ঘট ও গুরু ঘট' । এ স্থলে নীল ও গুরু এই দুই ঘট ছাড়িয়া অন্যত্রও থাকে, একারণ, উহার—
'ব্যাবৃতি', আর 'ঘট' ধর্মটী কখনই ঘট ছাড়িয়া থাকে না, এই হেতু, উহা 'অনুবৃত্ত' ।

কিঞ্চ, অনুভবান্তরাপেক্ষা চ অনুভূতির্ন শক্যা কল্পয়িতুম্, স্বসত্ত্বৈঃ
প্রকাশমানত্বাৎ । নহি অনুভূতির্বর্তমানা ঘটাদিবদপ্রকাশাদৃশ্যতে ; ফে
পরাত্ত-প্রকাশাত্ত্যুপগম্যেত ॥৪৪॥

অথৈবং মনুষ্যে, উৎপন্নায়ামপ্যনুভূতৌ বিষয়মাত্রমবভাসচ্চ—ঘটোহম-
ভূতইতি । নহি কশ্চিৎ ঘটোহয়ামিতি জ্ঞানং তদানীমিবাবিষয়ভূত-
গুণিন্দ্রাবামনুভূতিমপ্যনুভবতি । তস্মাদ্ ঘটাদি-প্রকাশ-নিম্পাত্তৌ চক্ষুরাদি-

কোন প্রমাণ-পথে উপস্থিত হয় না, অর্থাৎ তাহা কোন প্রমাণ দ্বারা বুঝান যায় না । এই
কারণেই সং-পদার্থটী অনুভূতি হইতে ভিন্ন নহে, এবং অনুভূতি বলিয়াই উহা স্বতঃসিদ্ধ,—
[কোন প্রমাণের অপেক্ষা করে না] উহার সিদ্ধি অল্প-প্রমাণের অধীন হইলে [প্রমাণাত্ত-
সিদ্ধ-] ঘটাদি পদার্থের জ্ঞান উহাও অননুভূতি হইয়া যাইত, অর্থাৎ উহা অনুভব বলিয়াই
পরিগণিত হইতে পারিত না । (*)

অপি চ, অনুভূতির সত্তাই যখন প্রকাশমান বা স্বপ্রকাশ, তখন সেই (স্বপ্রকাশ)
অনুভূতির প্রকাশের নিমিত্ত আর অল্প অনুভূতি করণা করিতে পারা যায় না, ঘটাদি
পদার্থ যেরূপ অপ্রকাশ অবস্থায় অবস্থান করে, অনুভূতিকে সেইরূপ অপ্রকাশ অবস্থায়
অবস্থিত দেখা যায় না, বাহাতে উহার প্রকাশকেও পরাধান বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ।

৪৫ । যদি এরূপ মনে কর যে, অনুভূতি সমুৎপন্ন হইলেও তাহাতে কেবল ‘ঘট অনুভূত
হইতেছে’ ইত্যাকারে বিষয়—ঘটই প্রকাশ পায়, [সয়ং অনুভূতি প্রকাশ পায় না] । কারণ,
‘এটা ঘট’ এইরূপ জ্ঞান কালে কেহই ত ‘ইদং ভাব’-শূণ্ড (স্বত-পীতাদি বিশেষ বিশেষ ভাব
রচিত) ও অবিষয় (প্রমাণের অগ্রাহ) অনুভূতিকেও অনুভব করে না । অতএব, ঘটাদি
প্রকাশ-সম্পাদনে চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গের সন্নিবর্তন বা সান্নিধ্য যেমন হেতু, তেমনি
অনুভূতির প্রকাশে কেবল স্বীয় সত্তাবই একমাত্র হেতু । তাহার পর, ‘অর্থ’—ঘটাদি
বিষয়ের যে, কাদাচিৎক (স্বভাবসিদ্ধ নহে, আগন্তুক) অধিকতর প্রকাশ দৃষ্ট হয়, সেই
প্রকাশ দর্শনরূপ লিঙ্গ (হেতু) দ্বারা অনুভূতিরও সত্তাব অনুমিত হয় । (+)

(*) তাৎপৰ্য্য এই যে, ঘটাদি পদার্থগুলি অনুভবের বিষয়—অনুভূত হয়, এই কারণে উহার অনুভূতি
হইতে ভিন্ন,—অননুভূত । কারণ, একই বস্তু কখনই বিষয় (জ্ঞেয়) ও বিষয়ী (জ্ঞান) হইতে পারে না । ইচ্ছা
অনুভূতিকেও যদি অপর প্রমাণ দ্বারা অনুভব করিত হয়, তবে, ঐ অনুভূতিও অনুভাব্য হইয় পড়ে, তাহা
হইলে ঘটাদি বিষয়ের সহিত অনুভূতির কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য থাকে না । অতএব ঘট যেমন অনুভূতির নিমিত্ত
বলিয়াই অনুভূতি নহে, তখন অনুভূতি যদি প্রমাণাত্তের বিষয় হইত, তবে নিশ্চয়ই উহাও অনুভূতি
হইতে পৃথক—অননুভূতি হইত । এই কারণেই অনুভূতিকে ‘স্বতঃসিদ্ধ’ বলা হয় ।

(+) অতিপ্রায় এই যে, অনুভবের পূর্বে অনুভাব্য ঘটটা অপ্রকাশ বা অবিজ্ঞাত ছিল । এখন যখন
সেই ঘটই প্রতীতি-গোচর হইতেছে, তখন, এং বিষয়ে নিশ্চয়ই অনুভূতি জন্মিগাছে, নচেৎ প্রতীতি হইতে
পারে না । এইরূপে অনুভবের অনুমান করিতে হয় ।

করণ-সন্নিকর্ষবদনুভূতে: সদ্ভাব এব হেতুঃ । তদনন্তরমর্থগত-কাদাচিৎক-
প্রকাশাতিশয়-নিবন্ধেন অনুভূতিরনুমীয়তে ।

এবং তর্হি, অনুভূতেরজড়ায়। অর্থবজ্জড়ত্বমাপদ্যেত, ইতি চেৎ ?
কিমিদমুজ্জড়ং নাম ? ন তাবৎ স্বসত্তায়াঃ প্রকাশাব্যভিচারঃ, ^{চান্দা}সুখাদিষুপি
এতৎসম্ভবাৎ । নহি কদাচিদপি সুখাদয়ঃ সম্ভো নোপলভ্যন্তে । অতোহনু-
ভূতিঃ স্বয়মেব^১ নানুভূয়তে, অর্থান্তরং স্পৃশতোহপ্যঙ্গুল্যাগ্রস্য স্বাত্ম-স্পর্শ-
বদশক্যত্বাদিতি ।

তদিদমনাকলিতানুভব-বিভবশ্চ স্বমতি-বিজৃম্বিতম্, অনুভূতি-
ব্যতিরেকিণো বিষয়-ধর্মশ্চ প্রকাশশ্চ রূপাদিবদনুপলব্ধে: । উভয়াভ্যুপে-
তানুভূতৈব্যাশেষ-ব্যবহারোপপত্তৌ প্রকাশার্থ-ধর্মকল্পনানুপপত্তে:শ্চ ।
অতো নানুভূতিরনুমীয়তে, নাপি জ্ঞানান্তর-সিদ্ধা, অপিতু সর্বং
সাধয়ন্ত্যানুভূতিঃ স্বয়মেব সিধ্যতি । প্রয়োগশ্চ,—অনুভূতিরনন্যাধীন-

(বাদ বল,) এরূপ হইলে ঘটাদি বিষয়ের মত অজড় (চিস্ময়ী-) অনুভূতিরও অজড়
(জ্ঞানভিন্নত্ব) হইতে পারে ? [উত্তর,—] এই অজড়ত্ব পদার্থটা কি ?—তাহার সদ্ভাবে
কখনও প্রকাশের ব্যভিচার (অভাব) হয় না, [ইহা বলিতে পার] না, যেহেতু সুখাদি স্থলেও
তাহা (প্রকাশের অব্যভিচার) সম্ভব । কারণ, বিদ্যমান সুখাদি কখনও অনুপলব্ধ বা
অবিজ্ঞাত থাকে না । অতএব, অঙ্গুলীর অগ্রভাগ যেরূপ অপর বস্তু স্পর্শ করিতে পারিলেও
নিজেকে স্পর্শ করিতে পারে না, কারণ, উহা তাহার শক্তি-সাধ্য নহে ; সেইরূপ, অনুভূতি
যাহাই অনুভূত, তাহার আর অনুভবান্তর হইতে পারে না । (*)

অতএব, উক্ত আপত্তিসকল অনুভব-মহিমানভিষ্ঠ ব্যক্তির মনঃকল্পনামাত্র, (ইহাতে কোন
প্রমাণ বা যুক্তি নাই) । কারণ, বিষয়-ধর্মরূপ (স্বৈত-পীতাদি) যেরূপ [সর্ব-সাধারণের]
উপলব্ধি-গোচর হয়, [কিন্তু] বিষয়ের (জের বস্তুর) ধর্ম হইলেও অনুভূতির অতিরিক্ত সেরূপ
কোন প্রকাশ উপলব্ধ হয় না, এবং উত্তর- (বাদী ও প্রতিবাদী-) সম্মত অনুভূতি দ্বারাই যখন
সমস্ত ব্যবহার উপপন্ন হইতে পারে, তখন, বিষয়ের প্রকাশনামক একটা অতিরিক্ত ধর্ম
কল্পনা করা সম্ভব হয় না । অতএব, অনুভূতি অসুমান-সিদ্ধও নহে, কিংবা জ্ঞানান্তর-সিদ্ধও
নহে, পরন্তু, সর্ব ব্যবহার সম্পাদন করে বলিয়াই অনুভূতি স্বতঃসিদ্ধ । এ বিষয়ে প্রয়োগ বা
অসুমান প্রণালী এইরূপ,—অনুভূতির স্বীয় ধর্ম (অনুভূতি বা প্রকাশ) ও তাহার ব্যবহার

(*) এ কথায় অভিপ্রায় এই রোকে উক্তরূপে বিবৃত হইয়াছে, “অঙ্গুল্যাগ্রং বখান্নানং নাশ্বনা স্পৃষ্টমর্থিতি ।
বাশেন জ্ঞানমণ্যেব নাশ্বাক জাতুমর্থিতি ।” অর্থাৎ অঙ্গুলীর অগ্রভাগ যেমন নিজে নিজেকে স্পর্শ করিতে
পারে না ; তেমনি, জ্ঞানও কোন জ্ঞান দ্বারা আপনাকে জানিতে পারে না । অর্থাৎ জ্ঞান যাহাই প্রকাশমান ।

স্বধর্ম-ব্যবহার, স্বসম্বন্ধাদর্থান্তরে তদ্ব্যবহার-হেতুঃ (*) স্বঃ স্বসম্বন্ধাদর্থান্তরে তদ্ব্যবহারহেতুঃ, স তয়োঃ স্বস্মিন্ অনন্যধীনে দৃষ্টঃ, যথা রূপাদিশ্চাক্ষুষ্ণাদৌ। রূপাদির্হি পৃথিব্যাদৌ স্বসম্বন্ধাচ্চাক্ষুষ্ণ-হাদি জনয়ন্ স্বস্মিন্ ন রূপাদি-সম্বন্ধাধীনশ্চাক্ষুষ্ণাদৌ। অতোহনুভূতি-রাশ্বনঃ প্রকাশমানস্তে, 'প্রকাশতে' ইতি ব্যবহারে চ স্বয়মেব হেতুঃ ॥৪৫॥

সেয়ং স্বয়ংপ্রকাশা অনুভূতিনিতিয়া চ প্রাগভাবাদ্যভাবাৎ, তদভাবশ্চ স্বতঃসিদ্ধহাদেব। নহি অনুভূতেঃ স্বতঃ সিদ্ধায়াঃ প্রাগভাবঃ স্বতোহনুভূতে বা অবগন্তুং শক্যতে। অনুভূতিঃ স্বাভাবমবগময়ন্তী সতী তাবৎ

অপর প্রমাণের অধীন নহে, যেহেতু, স্বীয় সম্বন্ধ (অনুভব) বশতঃ অপর বস্তুতে প্রকাশ ধর্ম ও তাহার ব্যবহার উৎপাদন করে। [এবিষয়ে ব্যাপ্তি বা নিয়ম এইরূপ,—] যে পদার্থ স্ব-সম্বন্ধবশতঃ অপর বস্তুতে আত্মাহুরূপ ধর্ম ও ব্যবহার সমুৎপাদন করে; সেই পদার্থটী সেই ধর্ম ও ব্যবহারোৎপাদন-কার্যে নিজে পরাধীন হয় না। যেমন, (বেত-পীতাদি) রূপ স্ব-সম্বন্ধ (রূপযুক্ত) পৃথিবী প্রভৃতি পদার্থকে চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষের বিষয় করে, কিন্তু, নিজেকে চক্ষুগ্রাহ্য করিবার নিমিত্ত আর পৃথক্ রূপাদি-সম্বন্ধের অপেক্ষা করে না। (†) অতএব, (যেমন) নিজের উক্তপ্রকার প্রকাশ-ধর্মে ও প্রকাশ-ব্যবহারে অনুভূতি নিজেই কারণ, [অন্তঃকারণ অপেক্ষা করে না]।

৪৬। উল্লিখিত এই অনুভূতিটী নিত্যসিদ্ধ ; কারণ, ইহার প্রাগভাব-প্রভৃতি (উৎপত্তি-কারণ) নাই, (‡) এবং স্বতঃসিদ্ধ নিবন্ধনই উহার প্রাগভাবও নাই। কারণ, স্বতঃসিদ্ধ (অপরাধীন) অনুভূতির প্রাগভাব স্বতঃ পরতঃ বা কোন রূপেই জানিতে পারা যায় না,— অনুভূতি সতী অর্থাৎ নিজে বিद्यমান থাকিয়া কখনও স্বীয় অভাব জ্ঞাপন করিতে পারে না। কারণ, অনুভূতি-সঙ্গে অনুভূতির অভাব থাকে না, যে হেতু উহা বিরুদ্ধ ধর্ম :

(*) 'অনুভূতিরিত্যাগিনা অনুমানঘটং গ্রহণার্থার্থঃ অবিতাগেনোক্তম্। তথাচ, অনুভূতিঃ অনন্তাধীন-বধর্মী, বসম্বন্ধাদর্থান্তরে তদ্ব্যবহারহেতুঃ' ইত্যাকম্। অনুভূতিঃ অনন্তাধীন-ব্যবহারী, বসম্বন্ধাদর্থান্তরে তদ্ব্যবহারহেতুঃ ইত্যপারম্, ইতি ত্রুত প্রকাশিকা।

(†) তাৎপর্য এই যে, বেত-পীতাদি কোন একটা রূপ না থাকিলে পৃথিবী বা পার্থিব কোন বস্তুই চক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় না (চাক্ষুষ হয় না), কিন্তু, রূপের চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষ ঐ নিয়ম চলে না; কারণ, রূপের ত আর রূপ নাই। এখানে বেরূপ রূপান্তর না থাকিলেও রূপের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়ই থাকে, সেইরূপ অনুভূতি ব্যতীত অন্য বস্তুর উপলব্ধি বা প্রকাশ-ব্যবহার না হইলেও অনুভূতির অনুভব বা প্রকাশের অন্য আর পৃথক্ অনুভূতির অপেক্ষা হয় না, উহা স্বয়ং অনুভূত রূপেই প্রকাশ পায়।

(‡) উৎপত্তির পূর্বে সকল বস্তুরই অভাব থাকে; সেই অভাবকে 'প্রাগভাব' বলে। বাহার প্রাগভাব; নাই, কসিন্ কালেও তাহার উৎপত্তি হয় না বা হইতে পারে না। শব্দান্তরে, বাহার কখনও উৎপত্তির সম্ভব নাই, তাহারও প্রাগভাব নাই, যথা বক্ষ্য-পুত্র, আকাশ-কুহল প্রভৃতি।

নাবগময়তি ; তস্যাঃ সম্বন্ধে বিরোধাদেব তদভাবো নাস্তীতি কথং স্বাভাব-
নবগময়তি ; এবমসত্যপি নাবগময়তি, অনুভূতিঃ স্বয়মসত্যী কথং স্বাভাবে
প্রমাণং ভবেনং । নাপ্যন্যতোহবগম্যন্তং শক্যতে, অনুভূতেরনন্ত-গোচরত্বাৎ ।
অস্যাঃ প্রাগভাবঃ সাধয়েৎ প্রমাণং ‘অনুভূতিরিয়ম্’ ইতি বিষয়ীকৃত্য
তদভাবং সাধয়েৎ ; স্বতঃসিদ্ধত্বেন ‘ইয়ম্’ ইতি বিষয়ীকারানর্হত্বাৎ তৎ-
প্রাগভাবো নান্যতঃ শক্যাবগমঃ । অতোহস্যাঃ প্রাগভাবাদভাবাদুৎপত্তির্ন-
শক্যতে বক্তুমিতি, উৎপত্তি-প্রতিবন্ধাক্ত অন্যেহপি ভাব-বিকারান্তস্থা
ন সন্তি ।

অনুৎপন্নেয়মনুভূতিরাত্মনি নানাত্বমপি ন সহতে ব্যাপকবিরুদ্ধো-
পলক্ষেঃ । নহি অনুৎপন্নং নানাভূতং দৃষ্টম্ । ভেদাদীনামনুভাব্যত্বেন চ

সুতরাং সে (বিদ্যমান থাকিয়া) নিজের অভাব প্রতীতি করাইবে কিরূপে ? এইরূপ,
(অনুভূতি) অসত্যী বা বিদ্যমান না থাকিয়াও আপনাকে অবগত করাইতে পারে না ।
কারণ, অনুভূতি নিজেই অসত্যী বা অস্তিত্ব-শূন্য হইয়া কিরূপে নিজের অভাবে প্রমাণ
হইবে ? অথ প্রমাণ হইতেও উহা অবগত হইবার শক্তি নাই ; কারণ, [স্বয়ং-প্রকাশ]
অনুভূতি অপর প্রমাণের বিষয় হয় না । [কেন না—] কোনও প্রমাণ, এই অনুভূতির
প্রাগভাব সাধন করিতে গেলে প্রথমে ‘ইহা অনুভূতি,’ এই বলিয়া অনুভূতিকেই অবলম্বন
করিবে (জানিবে), পশ্চাৎ তাহার প্রাগভাব সাধন করিবে ; [এখন অনুভূতির অভাব
প্রমাণ করিতে হইলে] অনুভূতিকে ‘এই’ বলিয়া স্বতঃসিদ্ধবৎ উল্লেখ করা যাইতে পারে
না । এই কারণে, [বলিতে হইবে যে,] অনুভূতির প্রাগভাবটী প্রমাণান্তর দ্বারা অবগত
হইতে পারা যায় না । অর্থাৎ প্রাগভাবপ্রতীতির পূর্বেই অনুভূতির প্রতীতি থাকে,
সুতরাং, বিদ্যমান অনুভূতির প্রাগভাব কোন প্রমাণ দ্বারা সাধন করা সম্ভবপর হইতে
পারে না । অতএব, প্রাগভাব প্রতীতি (যে কোন) অভাব হইতে এই অনুভূতির
উৎপত্তি হয় বলিতে পারা যায় না । [ফলতঃ] উৎপত্তির প্রতিবন্ধক বা বাধা থাকায় অতান্ত
(বৃদ্ধি ক্ষয় প্রভৃতি) ভাব-বিকার গুলিও অনুভূতির সম্বন্ধে হইতে পারে না । (*)

অনুভূতি স্বয়ং উৎপন্ন না হইয়া আপনাতে নানাত্ব বা ভেদও জন্মাইতে পারে না ।
কারণ, অনুৎপন্ন কোন বস্তুকেই [যখন] নানাবিধ (বৈচিত্র্যময়) দেখা যায় না, [তখন

(*) বিকার অর্থ পরিবর্তন, সাধারণতঃ ভাব—বস্তু শব্দেরই ছয় প্রকার বিকার আছে ; (১) জন্ম (জায়তে),
(২) সত্তা বা অবস্থিতি (অস্তি), (৩) বৃদ্ধি (বর্ধতে), (৪) বিপরিণাম বা কিঞ্চিৎ অন্যথাভাব (বিপরিণমতে),
(৫) ক্ষয় (অপকীয়তে), (৬) বিনাশ (নশতি) । যাহার জন্মনামক প্রথম বিকার নাই, তাহার পক্ষে পরবর্তী
আর পাঁচটি বিকারও একান্ত অসম্ভব । অনুভূতিরও জন্ম অসিদ্ধ হওয়ায় কলে-কলে আর পাঁচটি বিকারও
প্রতিবন্ধ হইল ।

রূপাদেবিবানুভূতি-ধর্মত্বং ন সম্ভবতি, অতোহনুভূতেরনুভবস্বরূপত্বাদেব
 অন্যোহপি কশ্চিদনুভাব্যো নাস্তা ধর্মঃ । যতো নিধূত-নিখিলভেদা সংবিৎ,
 অতএব নাস্যাঃ স্বরূপাতিরিক্ত আশ্রয়ো জ্ঞাতা নাম কশ্চিদন্তীতি
 স্বপ্রকাশরূপা সৈবাত্মা, অজড়ত্বাচ্চ, অনাত্মত্ব-ব্যাঞ্জিত-জড়ত্বং সংবিদি
 ব্যাবর্তমানমনাত্মত্বমপি হি সংবিদো ব্যাবর্তয়তি ॥৪৬॥ (১.৩.১)

ননু চ, অহং জানামীতি জ্ঞাতৃত্বা প্রতীতি-সিদ্ধা, মৈবম্; সা ভ্রান্তি-
 সিদ্ধা রজততেব শুক্লি-শকলশ্চ, অনুভূতেঃ স্বাত্মনি কর্তৃত্বাবোগাৎ ।
 অতো মনুষ্যোহহমিত্যনুভববিভূত-মনুষ্যত্বাদি-বিশিষ্ট-পিণ্ডাত্মাভিমানবৎ
 জ্ঞাতৃত্বমপ্যধ্যস্তম্ । জ্ঞাতৃত্বং হি জ্ঞান-ক্রিয়া-কর্তৃত্বম্ ; তচ্চ বিক্রিয়াত্মকং
 জড়ং বিকারি-দ্রব্যাহংকার-গ্রন্থিস্থম্ অর্বাক্রিয়ে সাক্ষিণি চিন্মাত্রাত্মনি (*)

এরূপ হওয়া] ব্যাপক-বিরুদ্ধ । অর্থাৎ উৎপত্তিটী ব্যাপক ধর্ম, আর নানাবটী তাহার ব্যাপক
 (অধীন) ধর্ম ; ব্যাপকের অভাবে ব্যাপ্য ধর্ম থাকিতে পারে না, সুতরাং ব্যাপক উৎপত্তির
 অভাবেও নানাত্ব হয় বলিলে, উহা ব্যাপক-বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে । আর, রূপ-রসাদির ভাব
 ভেদ প্রভৃতি ধর্মগুলিও অনুভবেরই বিষয়ীভূত ; এই কারণেও উহারা অনুভবের ধর্ম হইতে
 পারে না । অতএব, অনুভূতি যখন নিজেই অনুভবাত্মক, তখন, যে কোন অনুভবাই
 (অনুভবের বিষয়) ইহার ধর্ম হইতে পারে না । যেহেতু, সংবিৎ (অনুভূতি) বস্তুর সর্বপ্রকার
 ভেদ-রহিত ; সেই হেতু কোন জ্ঞাতাই ইহার স্বরূপাতিরিক্ত আশ্রয় নহে । অতএব,
 স্বয়ং প্রকাশমান সেই অনুভূতিই আত্মা । সংবিৎ বা অনুভূতিই যে, আত্মা, সংবিদের
 অজড়ত্ব—চিন্ময়ত্বও তাহার অপর হেতু । কারণ, জড়ত্ব ধর্মটী অনাত্মত্বের ব্যাপ্য, অর্থাৎ
 যাহা জড় বস্তু, তাহাই অনাত্মা ; অনুভূতিতে সেই জড়ত্ব ধর্মটী না থাকায় অনুভূতির
 অনাত্মত্বও বাধিত হইয়া যাইতেছে ॥

(৪৭) ভাল, ‘আমি জানি’ ইত্যাদিরূপে [সকলেই আত্মার] জ্ঞাতৃত্ব অনুভব করিয়া
 থাকে ? না,—এরূপ বলিতে পার না ; শুক্ল-ধণ্ডে ঘেরূপ রজতত্বের প্রতীতি হয়, ইহাও
 সেইরূপ ভ্রান্তি-প্রসূত (সত্য নহে) ! কারণ, অনুভূতি ত আর নিজে নিজের কর্তা (উৎপাদক)
 হইতে পারে না । অতএব, মনুষ্যত্ব প্রভৃতি ধর্ম-বিশিষ্ট, অত্যন্ত বাহ্য পদার্থ (অনাত্মা)
 দেহপিণ্ডে ‘আমি মনুষ্য’ এই আত্ম-বুদ্ধি ঘেরূপ অধ্যাত্ম বা ভ্রম-কল্পিত, উল্লিখিত জ্ঞাতৃত্বও
 সেইরূপ অধ্যাত্ম । কারণ, জ্ঞাতৃত্ব কি ? না,—জ্ঞান-ক্রিয়ার কর্তৃত্ব ; তাহাও আবার স্বয়ং
 বিকারীণ, এবং বিকারময় জড় বস্তু অহংকারে অবস্থিত ; সুতরাং, তাহা নির্বিকার, সর্বসাক্ষী,
 চিন্ময় আত্মাতে কিরূপে অবস্থিতি করিতে পারে ? জ্ঞানের অধীন রূপ-রসাদির প্রতীতি

কথমিব সম্ভবতি ? দৃশ্যধীন-সিদ্ধিত্বাদেব রূপাদেব কৰ্তৃত্বাদেনোহ-
ধৰ্ম্মত্বম্, স্মৃষ্টি-মূচ্ছাদাবহংপ্রত্যয়াভাবেহপ্যাত্মানুভব-দৰ্শনেন নাত্মনোহ-
হংপ্রত্যয়-গোচরত্বম্ । কৰ্তৃত্বে অহংপ্রত্যয়-গৌরীত্বে চাত্মনোহভ্যুপগম্যগানে
দেহশ্চেব জড়ত্ব-পরাক্তানাত্মত্বাদি-প্রসঙ্গো দুম্পরিহরঃ ।

অহংপ্রত্যয়-গোচরাৎ কৰ্তৃত্বায়া প্রসিদ্ধাৎ দেহাৎ তৎক্রিয়াফলস্ব
স্বর্গাদেভৌক্তুরাত্মনোহন্যত্বং প্রামাণিকানাং প্রসিদ্ধমেব । তথা অহমর্থ্যাৎ
জ্ঞাতুরপি বিলক্ষণঃ সাক্ষী প্রত্যগাত্মেতি প্রতিপত্তব্যম্ ॥৪৭॥

এবমবিক্রিয়ানুভবস্বরূপসৈব্যাব্যঞ্জকো জড়োহপ্যহঙ্কারঃ স্বাশ্রয়তয়া
তমভিব্যনক্তি । আত্মস্বতয়াভিব্যঙ্গ্যভিব্যঞ্জনমভিব্যঞ্জকানাং স্বভাবঃ ।
দৰ্পণ-জল-খণ্ডাদির্হি মুখ-চন্দ্রবিশ্ব-গোত্বাদিকমাত্মস্বতয়াভিব্যনক্তি ; তৎ-
কৃতোহয়ং জানাম্যহমিতি ভ্রমঃ ।

স্বপ্রকাশায়া অনুভূতেঃ কথমিব তদভিব্যঙ্গ্য-জড়-রূপাহঙ্কারেণাভি-
ব্যঙ্গত্বমিতি মা বোচঃ ; রবিকর-নিকরাভিব্যঙ্গ্য-করতলস্ব তদভিব্যঞ্জকত্বো-

যে রূপ আত্মার ধর্ম্য নহে, সেইরূপ, জ্ঞানধীন—প্রতীতির বিষয় বলিয়া কৰ্ত্ত্ব প্রভৃতিও
আত্মার ধর্ম্য হইতে পারে না । [বিশেষতঃ] স্মৃষ্টি ও মূচ্ছা প্রভৃতি কালে ‘অহং’ প্রত্যয়ের
অভাবেও আত্মানুভূতি পরিদৃষ্ট হইতে পারে না । অতএব, আত্মা ‘অহং’ প্রতীতির বিষয়
নহে । আত্মার কৰ্ত্ত্ব ও অহং-প্রতীতি-বিষয়ত্ব স্বীকার করিলে দেহের ঞ্চার আত্মারও জড়তা,
পরাক্ত (বাহ্য পদার্থতা) এবং অনাত্মতা প্রভৃতি দোষগুলির পরিহার হুকুম হইয়া পড়ে ।

অহং-বুদ্ধির বিষয় এবং কৰ্ত্ত্বরূপে প্রসিদ্ধ দেহ হইতে, দেহ-সম্পাতক্রিয়ার স্বর্গাদি-কল-
ভোক্তা আত্মার যে প্রভেদ আছে ; তাহা প্রমাণাভিজ্ঞদিগের নিকট প্রসিদ্ধই আছে ।
[এই প্রকারে], ‘অহং’-পদার্থ জ্ঞাতা (জীব) হইতে সাক্ষিস্বরূপ প্রত্যগাত্মা (পরমাত্মা)
যে বিলক্ষণ বা পৃথিব্য প্রকার, ইহাও বুঝিতে হইবে ॥

(৪৮) । এই প্রকারে, অহঙ্কার স্বয়ং জড় হইলেও নির্জীকার অনুভূতির অভিব্যক্তি ঘটায় ;
এই কারণে, সেই অনুভূতিকে স্বাপ্রিত অর্থাৎ অহঙ্কারগত বলিয়া প্রকটিত করে । অভিব্যঙ্গ্য
(বাহ্যর অভিব্যক্তি করে) বস্তুকে আত্মাহ বা স্বগতরূপে অভিব্যক্ত করাই অভিব্যঞ্জক
পদার্থের স্বভাব বা সাধারণ নিয়ম । [দেখা যায়,] দৰ্পণ ও জলাদি পদার্থসকল, মুখ, চন্দ্র-
মণ্ডল ও গো প্রভৃতি বস্তুগুলিকে আত্মাহ-(জল-গত ও দৰ্পণ-গত) রূপে অভিব্যক্ত করিয়া
থাকে ; ‘আনি জানি’ এই ব্যবহারও সেই ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জক ভাবকৃত ভ্রম মাত্র ।

এই কথাও বলিতে পার না যে, অনুভূতি নিজে স্বপ্রকাশ এবং অহঙ্কারের অভিব্যঞ্জক
বা প্রকাশক ; অতএব সেই অনুভূতিই আবার জড়রূপী, স্বাভিব্যঙ্গ্য অহঙ্কার দ্বারা

পদর্শনাৎ । জালকরক্ক-নির্কীন্তু দ্যুমণি-কিরণানাং তদভিব্যঙ্গ্যেনাপি
করতলেন স্ফুটতরপ্রকাশো হি দৃষ্টচরঃ ।

যতঃ, ‘অহং জানামি’ ইতি জ্ঞাতা অয়মহমর্থঃ চিন্মাত্রাত্মনো ন
পারমার্থিকো ধর্মঃ, অতএব স্মৃষ্টিমুক্ত্যোর্নাশ্নেতি । তত্র হ্রহ্মল্লেশ-
বিগমেন স্বভাবিকানুভবমাত্ররূপেণাত্মাবভাসতে । অতএব, স্পোদ্ধিতঃ
কদাচিৎ মামপ্যহং ন জ্ঞাতবানিতি পরামৃশতি । তস্ম্যাৎ পরমার্থতে
নিরন্তরসমস্ত - ভেদবিকল্প - নির্বিশেষচিন্মাত্রৈকরস - কূটস্থনিত্য - সংবিদেব
ব্রাত্ম্য জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-জ্ঞানরূপ-বিবিধ-বিচিত্র-ভেদা বিবর্ততে, ইতি
তন্মূলভূতাবিদ্যা-নিবর্হণায় নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব-ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-বিদ্যা-
প্রতিপত্তয়ে সর্বের বেদান্তা আরভ্যন্ত ইতি ॥ ৪৮ ॥ ✓

অভিব্যক্ত হইবে কিরূপে ? কারণ, দেখিতে পাওয়া যায় যে, কর-তল:স্বরং সৌর-কিরণের
অভিব্যক্তি হইয়াও সৌর-কিরণের অভিব্যক্তি করে, এবং যে সকল দূর্য্য কিরণ গগাক-
জালের রন্ধু দ্বারা নির্গত হয়, হস্ততল:স্বরং তাহা দ্বারা প্রকাশিত হয়, পুনশ্চ, সেই হস্ততল
দ্বারা সেই কিরণ-সমূহও অধিকতর প্রকাশ পাইয়া থাকে ।

যে হেতু, ‘আমি জানি,’ এই প্রতীতির জ্ঞাতা ‘অহং’ পদার্থ জীব, শুদ্ধ চিন্মাত্র আত্মার
পারমার্থিক ধর্ম বা গুণ নহে ; সেই কারণেই স্মৃষ্টি ও মুক্তি-দশায় সেই অহংভাব
অভুগমন করে না, সে অবস্থায় ‘অহম্’-প্রতীতি থাকে না, আত্মা কেবল স্বভাবসিদ্ধ
অনুভবরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে । এই কারণেই নিদ্রোথিত ব্যক্তি কখন কখন ‘আমি
আমাকেও জানি নাই’ এরূপ মনে করিয়া থাকে ।

অতএব, বাস্তবিক পক্ষে, সর্বপ্রকার ভেদ-কল্পনা-বিরহিত, নির্বিশেষ এবং একমাত্র চিং-
স্বরূপ, কূটস্থ-নিত্য সংবিৎ বা জ্ঞানই ব্রাহ্মবশতঃ জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান স্বরূপ—নানাবিধ
বৈচিত্র্যে বিবর্তিত হয় । (*) এই কারণে, সেই বিবর্ত বা আরোপের মূল-কারণ অবিতা-

(*) যে বস্তুর বৈকল্য স্বভাব, তাহার কিছুমাত্র অন্তর্য না হইয়াও যে, তাহাতে রূপান্তর প্রকাশ পাইয়া
তাহাকে ‘বিবর্ত’ বলে । বিকারে বস্তুর স্বভাবেরই পরিবর্তন ঘটে, বিবর্তে তাহা হয় না—বস্তু টিকি থাকে
কেবল দেখিতে অন্তরূপ দশা দ্বারা মাত্র । অশেষবাদীরা বলেন,—

সত্ত্বরূপেহান্তরা প্রথা বিকার ইত্যুৎকৃষ্টঃ । অতস্বতোহন্তরা প্রথা বিবর্ত ইত্যুদ্বৈতঃ ।

ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মে যে, এই জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়াদি বৈচিত্র্য দৃষ্ট হয়, তাহাতে তাহার সেই কূটস্থকণে
কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় না । বিকার হইলেই এরূপ হইতে পারিত, কিন্তু, তিনি নির্বিকার ।

তদিনমোপনিষদ-পরমপুরুষ-বরণীয়তাহেতু-গুণবিশেষবিরহিণামনাদি-
পাপবাসনা-দূষিতাশেষ-শেমুখীকাগমনধিগত-পদবাক্যস্বরূপ-তদর্থ-যাথাভ্য
প্রত্যক্ষাদি-সকলপ্রমাণবৃত্ত-তদিতিকর্তব্যতারূপ-সমীচীন-ন্যায়মার্গাণাং
বিকল্পাসহ-বিবিধকুতর্ক-কল্প-কল্পিতমিতি ত্রায়াবুগ্ধত-বাক্য-প্রত্যক্ষাদি-
সকলপ্রমাণ-বৃত্ত-যাথাভ্যাবিস্তিরনাদরণীয়ম্ । তথাহি,—নির্বিশেষবস্তু-
বাদিভিনির্বিশেষে বস্তুনি ইদং প্রমাণমিতি ন শক্যতে বক্তুম্ ; সবিশেষ-
বস্তু-বিষয়ত্বাৎ সর্বপ্রমাণানাং ।

নিবৃত্তির উদ্দেশে স্বভাবতঃ নিত্য গুণ বুদ্ধ ও মুক্তস্বরূপ ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব বা অভেদ-
প্রতিপাদনার্থই সমস্ত বেদান্ত শাস্ত্র আরম্ভ হইতেছে ॥

(৪৯) । বাহার উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য, পরম পুরুষ (ভগবানের) অমুগ্রহ-লাভোপযোগি-

বিশিষ্ট গুণ-শূন্য অনাদিকাল-সঞ্চিত এবং পাপময় সংস্কার দ্বারা কলুষিত-
মতি, এবং প্রকৃত পদ কাহাকে বলে, যথার্থ বাক্য কাহাকে বলে, কোন
শাক্ত-মত ধ্বংস ।

অর্থের কিরূপ তাৎপর্য, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ ও তজ্জনিত জ্ঞান কি প্রকার,
এবং তাহার ইতিকর্তব্যতা অর্থাৎ এই সকল বিষয়কে প্রমাণ-সুব্যবহিত করিবার উপযোগী
উপযুক্ত ত্রায় প্রণালীইবা কিরূপ, ইত্যাদি বিষয় অবগত নহে ; তাহারাই বিচারের অযোগ্য
নানাপ্রকার অসার কুতর্ক দ্বারা পূর্কোক্ত [শাক্ত] মতটী কল্পনা করিয়াছেন । এই
কারণে, বাহার ত্রায়াভাসে সমস্ত বাক্য ও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-লব্ধ জ্ঞানের যথার্থ মর্ম
অবগত আছেন, ঐ মত তাহাদের আদরণীয় নহে (উপেক্ষণীয়) । (*)

(*) ৩৩ পৃষ্ঠোক্ত "বদপ্যাঃ" হইতে আরম্ভ করি। "সর্বক বেদান্তা আরভ্যন্তে", পূর্বোক্ত গ্রন্থে শাক্তমত
বিদ্রুত হইয়াছে । তাহাতে তিনটি বিষয় প্রধান প্রতিপাদ্য,—(১) উপায়, (২) উপেষ, (৩) নিবর্ত্য । তদ্ব্য-
ত্বেই সঞ্চিত আত্মার একত্ববোধ—উপায় ; নির্বিশেষ চিন্তাজ্ঞ ব্রহ্ম—উপেষ বা প্রাপ্য, এবং বিখ্যাত্ত
অজ্ঞান তাহার নিবর্ত্য বা বাধনীর ।

ত্রায়াবুগ্ধ দ্বারী বলিগেছেন যে, না—ঐ তিনটি উপায়, উপেষ ও ফল নহে ; প্রকৃত-পক্ষে, পরম পুরুষ
ভগবান—উপেষ, ভগবদমুগ্রহ-লাভের উপযোগী ভক্তি প্রকৃতি গুণ-গণ তাহার উপায় এবং অনাদিকাল-সঞ্চিত
পাপ-সংস্কার রাশি তাহার নিবর্ত্য ।

ভগবদমুগ্রহ-লাভের উপযোগী যে সকল গুণ আছে, তদ্ব্যভিভূতই প্রধান । 'বস্তু যেষে পরা ভক্তিঃ ।'
অর্থাৎ প্রকাশমান পরমেশ্বরে বাহার পরা ভক্তি আছে, ইত্যাদি শ্রুতিতে ভক্তিরই প্রাধান্ত উক্ত হইয়াছে । আর
ভক্তি-বিহীন, কেবল শাস্ত্রাত্মক অনিত্য বিদ্যা' যে, ভগবদমুগ্রহের প্রকৃষ্ট উপায় নহে, তাহাও—

"বিদ্যা রাজন ন তে বিদ্যা, যম বিদ্যা ন হৌরতে । বিদ্যা-হীনস্তমোক্ষন্তঃ নাভিজনানতি কেশবম্ ।"

অর্থাৎ যে রাজন, তোর বিদ্যা প্রকৃতবিদ্যা নহে, (যে) আমার বিদ্যা (শাস্ত্রজনিত না হইলেও) অপকৃত
নহে । (কারণ, উহা ভক্তিহীন) । এইরূপ বিদ্যাবিহীন ও তমোভাৱান্ত্র লোক কেশবকে জানে না । ইত্যাদি
মুখ্যশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে । অতএব শকরের কথিত মত গ্রহণের আবশ্যকীয় হইতে পারে না ।

যন্তু স্বানুভবসিদ্ধিমিতি স্বগোষ্ঠী-নিষ্ঠঃ সময়ঃ, সৌহৃদ্য-সাক্ষিক-
সবিশেষানুভবদেব (*) নিরন্তঃ ; ইদমহমদর্শমিতি কেনচিদ্ বিশেষঃ
বিশিষ্টবিষয়ত্বাৎ সর্বেষামনুভবানাম্ । সবিশেষোহপ্যনুভূয়মানোহনুভবঃ
কেনচিদ্ যুক্ত্যভাসেন নির্বিশেষইতি নিষ্কণ্টকমাণঃ সত্তাতিরেকিভিঃ
স্বাসাধারণৈঃ স্বভাববিশেষৈঃ নিষ্কণ্টক্যইতি নিষ্কণ্টকহেতুভূতৈঃ (†)
সত্তাতিরেকিভিঃ স্বাসাধারণৈঃ স্বভাববিশেষৈঃ সবিশেষ এবাবতিষ্ঠতে ।
অতঃ কৈশ্চিদ্ বিশেষৈবিশিষ্ট্যৈব বস্তুনোহন্তো বিশেষা নিরন্তন্তে, ইতি
ন কচিৎ নির্বিশেষ-বস্তু-সিদ্ধিঃ । ^{the self manifest nature of it.} ধিয়ো হি ধীত্বঃ স্বপ্রকাশতা চ,
জ্ঞাতুর্বিষয়-প্রকাশন-স্বভাবতয়োলপক্রেঃ । স্বাপ-মদ-মূচ্ছাসু চ সবিশেষ-
এবানুভব ইতি স্বাবসরে নিপুণতরমূপপাদয়িষ্যামঃ ॥ ৪৯ ॥

দেখ,—যাহারা নির্বিশেষ-বস্তুবাদী (নিগুণ ব্রহ্মবাদী—শব্দর প্রভৃতি), তাহারা
নির্বিশেষ বস্তু বিষয়ে ‘এই প্রমাণ আছে’, এ কথা বলিতে পারে না; কারণ, প্রমাণ
মাত্রই সবিশেষ বা সগুণ-বস্তু-গ্রাহী ।

আর [ইহা] ‘স্বীয় অনুভব সিদ্ধ’ (স্মৃতরাং প্রমাণের অপেক্ষা নাই,) এই যে,
[তাহাদের] সাম্পাদ্যিক সিদ্ধান্ত, তাহাও আত্ম-প্রতীতি-সিদ্ধ সবিশেষ বস্তুর অনুভব দ্বারাই
নিরন্ত বা বাধিত । কারণ, ‘আমি ইহা দেখিয়াছি’, এই সকল অনুভবস্থলে কোন একটী
বিশেষণে বিশেষিত বস্তুরই প্রতীতি হইয়া থাকে, (গুণ বস্তুর প্রতীতি হয় না) ।

অনুভব পদার্থটী সবিশেষরূপে অর্থাৎ কোন না কোন একটী বিশেষণ সহযোগে
প্রতীয়মান হইলেও [যদি] কোন একটী অসত্য-যুক্তি দ্বারা নির্বিশেষ বলিয়া নির্দেশ
করিতে হয়, [তাহা হইলে,] সত্তার অতিরিক্ত, স্বীয় অসাধারণ (বাহ্য অন্তর নাই,
একপ) স্বভাব প্রভৃতি ধর্ম দ্বারাই তাহাকে নিষ্কণ্ট বা বিশেষিত করিয়া বলিতে হইবে,
[স্মৃতরাং সে স্থলে,] সত্তাতিরিক্ত, স্বীয় অসাধারণ ধর্ম—বিশেষ বিশেষ স্বভাব দ্বারাই উহা
সবিশেষ হইয়া পড়ে । এই কারণেই বস্তু কোন বিশেষণে বিশেষিত হইলেই তাহার
অন্তান্য বিশেষ ধর্ম সকল নিবারিত হইয়া যায়, অতএব, কৃত্রাপি নির্বিশেষ বস্তুর সিদ্ধি
বা প্রতীতি হয় না । দেখা যায় যে, স্বভাবতই জ্ঞাতার (যিনি বিষয় অনুভব করেন,
তাহার) জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশ করাই জ্ঞানের স্বভাব, ইহাতেই জ্ঞানের বিষয় প্রকাশকত্ব এবং
স্বপ্রকাশ [সিদ্ধ হয়] । অসুপ্তি, মত্ততা ও মূচ্ছাকালীন অনুভবও যে নির্বিশেষ নহে,
(সবিশেষ), তাহা নিজের অবসর মতে (পরে) উত্তম রূপে উপপাদন করিব ॥

(*) ‘সবিশেষাদেব’ ইতি (ক, গ) পাঠঃ । (†) ‘নিষ্কণ্টক-হেতুভূতৈঃ’ ইতি (ক) পাঠঃ ।

স্বাভ্যুপগতাশ্চ নিত্যত্বাদয়ো হনেক-বিশেষাঃ সন্ত্যেব । তে চ ন বস্তুমাত্রমিতি শক্যোপপাদনাঃ, বস্তুমাত্রাভ্যুপগমে সত্যপি বিধা-ভেদ-বিবাদদর্শনাৎ, স্বাভিমত-তদ্বিধাভেদৈশ্চ স্বমতোপপাদনাৎ । অতঃ প্রামাণিক-বিশেষৈর্বিশিষ্টমেব বস্তুতি বক্তব্যম্ । ‘

শব্দস্য তু বিশেষেণ সবিশেষ এব বস্তুন্যভিধানসামর্থ্যং, পদ-বাক্যরূপেণ প্রবৃত্তেঃ । প্রকৃতি-প্রত্যয়যোগেন (*) হি পদত্বং, প্রকৃতি-প্রত্যয়য়োর্থ-ভেদেন পদত্বৈব বিশিষ্টার্থ-প্রতিপাদনমবজ্ঞানীয়ম্ । পদভেদশ্চার্থ-ভেদনিবন্ধনঃ, পদসম্ভাররূপস্য বাক্যস্থানেকপদার্থ-সংসর্গ-বিশেষাভি-ধায়িত্বেন (†) নির্বিশেষ-বস্তু-প্রতিপাদনাসামর্থ্যাৎ ন নির্বিশেষ-বস্তুনি শব্দঃ প্রমাণম্ ॥ ৫০ ॥

(৫০) অপিচ, [তাহার] নিজের অঙ্গীকৃত নিত্যত্ব প্রভৃতি অনেকগুলি বিশেষ ধর্ম্মত [ব্রহ্মে] নিশ্চয়ই রহিয়াছে; সে গুলিকে ত বস্তুমাত্র (নির্বিশেষ) বলিয়া উপপাদন করিতে পারা যায় না; কারণ, এক বস্তুমাত্র স্বীকার করিলেও তদ্বিষয়ে বহুবিধ প্রকার ভেদ দেখা যায়, এবং [তুমি] নিজের স্বীয় অভিমত প্রকার-ভেদ-দ্বারা ই স্বমত-সমর্থন করিয়াছ । (‡) অতএব, বস্তু যে, প্রমাণ-সিদ্ধ বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম যুক্ত, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। বিশেষতঃ, পদ ও বাক্য-রূপে পরিণত অর্থবোধক শব্দ অর্থাৎ শাস্ত্রও কিন্তু সবিশেষ (সগুণ) বস্তুরই প্রতিপাদনে সমর্থ হয়, (নির্বিশেষ প্রতিপাদনে তাহার সামর্থ্য নাই) । [কারণ,] প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের যোগে ‘পদ’ সিদ্ধ হয়; প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের

(*) ‘বোদেনৈব’ ইতি (খ) পাঠঃ । (†) ‘সংসর্গ-বিশেষবিধায়িত্বেন’ ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ ।

(‡) তাৎপর্য্য,—(বস্তুমাত্র...উপপাদনাৎ) জাগতিক সকল বস্তুরই কোন না, কোনরূপ একটা বস্তুপ স্বীকার করিয়া থাকেন, তদ্বিষয়ে কাহারও বিবাদ নাই, সত্য, কিন্তু, সেই বস্তুর প্রকার বা গুণাদি-বিশেষণ সম্বন্ধে অনেকেই একমত হইতে পারেন নাই । বোধ করেন,—দীপনিধার স্তার প্রতিক্রমে ধ্বংস ও উৎপত্তিশীল (কণিক) বিজ্ঞানই সত্য বস্তু, তদতিরিক্ত কোন বস্তুই নাই । শব্দ বলেন, বাহা দেখ, তাহা ভাস্তি মাত্র,—এক অধিতীর্থ বস্তুপ্রকাশ, বিভা-বিজ্ঞান চিত্তের ব্রহ্মই সত্য বস্তু, তদ্বিত্তির সমস্তই মিথ্যা । বৈশেষিকেরা বলেন,—চেতনের স্তার জড় বস্তুও সত্য এবং বহু, ইত্যাদিরূপে সকল বস্তুতেই একটা বস্তু-সত্তা স্বীকৃত হইয়াছে; কেবল তাহার প্রকার বা ধর্ম্ম লইয়াই বস্তুবিবাদ, কেহ বলিতেছেন কণিক; কেহ বলিতেছেন, নিত্য, বস্তুপ্রকাশ চিত্তের প্রভৃতি; কেহ বা বলিতেছেন, জড় ও বহু; আবার কেহ বা আর একপ্রকার রূপ করনা বলিতেছেন মাত্র । এই প্রকার-গত ভেদ গুলি তাগ করিলে পরস্পরের মধ্যে কোনই বিবাদ থাকে না । এখন কথা এই যে, শব্দ পরশক শব্দবোধে যে, ব্রহ্মকে নিত্য, আনন্দ ও জ্ঞান প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন, তাহার অভিমত সেই নিত্যত্ব, আনন্দত্ব ও জ্ঞানত্ব তো ব্রহ্মের এক প্রকার বিশেষ ধর্ম্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে । হতরাং তাহার মতেই বা ব্রহ্ম নির্বিশেষ রহিলেন কৈ? অতএব, ব্রহ্ম নির্বিশেষ, এ কথা হইতেই পার না ।

১৮] - ১৮-১৮

শ্রীভাষ্যম্ ।

[১পা, ১৮

প্রত্যক্ষস্ত নিৰ্বিকল্পক-সবিকল্পকভেদভিন্নস্য ন নিৰ্বিশেষ-বস্তুরি
প্রমাণভাবঃ । সবিকল্পকং জাত্যাণ্যনেক-পদার্থবিশিষ্ট-বিষয়ত্বাদেব
সবিশেষবিষয়ম্ । নিৰ্বিকল্পকমপি সবিশেষ-বিষয়মেব, সবিকল্পকে
সুগ্ৰীমভূতপদার্থবিশিষ্ট-প্রতিসুকান-হেতুত্বাৎ ।

অর্থ এক নহে, কাজেই কোন পদ বিশিষ্টার্থ প্রতিপাদন পরিভাগ করিতে পারে না ।
আর, অর্থভেদবশতঃই পদের ভেদ বা পার্থক্য হইয়া থাকে, সেই পদের সংঘাত বা
সমষ্টিরূপ যে বাক্য, সে (বাক্যাস্তর্গত যত পদ থাকে, সেই) সমস্তই অর্থের পরস্পর বিশেষ
বিশেষ সম্বন্ধ বোধ করায়, সুতরাং নিৰ্বিশেষ বস্তু-প্রতিপাদনে (শব্দের) সামর্থ্য নাই, সেই
অসামর্থ্য নিবন্ধন নিৰ্বিশেষ বস্তু-বিষয়ে শব্দ [কখনই] প্রমাণ বা যথার্থ জ্ঞানোৎপাদক নহে ।

(৫:) সবিকল্পক ও নিৰ্বিকল্পক ভেদে বিবিধ প্রত্যক্ষও নিৰ্বিশেষ বস্তু-বিষয়ে প্রমাণ
নহে । [তন্মধ্যে] সবিকল্পক প্রত্যক্ষটী (মনুষ্যত্বাদি) জাতি প্রভৃতি অনেক পদার্থ-বিশিষ্ট-
বিষয়ক, (*) এইকারণেই উহা সবিশেষ-বস্তুবিষয়ক । নিৰ্বিকল্পক প্রত্যক্ষও সবিশেষ বস্তু-

(৬) তাৎপর্য,—সাধারণতঃ জ্ঞান বিবিধ—সবিকল্পক ও নিৰ্বিকল্পক । জ্ঞানাদি দর্শনের ক্ষেত্রে উহার লক্ষণ
এইরূপ, যে জ্ঞানে বস্তুর বিশেষ-বিশেষগণিরূপ বিশেষ ভাবসকল একাংশ পায়, তাহার নাম 'সবিকল্পক' । যেমন,
গো-বিশ্রোজ্ঞান ; এ স্থলে গো-জ্ঞানের সঙ্গে-সঙ্গে তাহার জাতি, আকৃতি ও পরিমাণাদি বিশেষণ সমূহও প্রতীত
হয় ; এমনন্ত, ঐ গো-জ্ঞানকে 'সবিকল্পক' বলা হয় । আর, যে জ্ঞানে কিছুমাত্র বিশেষ-বিশেষবর্ণনাব একাংশ
পায় না—কেবল বস্তুর স্বরূপটী মাত্র প্রতীত হয়, সে জ্ঞানকে 'নিৰ্বিকল্পক' বলা হয় । যেমন, শুধু গো-বিশ্র
জ্ঞান ও গো-বিশ্রের জ্ঞান প্রভৃতি ।

অধিকন্ত, তাহারাই এই নিৰ্বিকল্পক জ্ঞানকে অতীন্দ্রিয় অর্থাৎ কোনও শৌকিক ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য বস্তু
বর্ণনা করেন । নিৰ্বিশেষ বস্তু বিষয়ে সাধারণতঃ যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাও এই নিৰ্বিকল্প জ্ঞান—সবিকল্প নহে ।
কিন্তু, ভাষ্যকার এ কথা স্বীকার করেন না । তিনি বলেন, জাতি, গুণ ও ক্রিয়াবি কোন একটি বিশেষ
বস্তু অবলম্বন না করিয়া কখনও কোন বিষয়ে কোনও জ্ঞান হয় না, বা হইতে পারে না ; বখনই যে বিষয়ে
জ্ঞান হয়, তখনই তাহার গুণপ্রভৃতি কোন না কোন বিশেষ ভাব অবলম্বন করিয়াই হয় । সুতরাং নিৰ্বিকল্প
জ্ঞানের পুনোক্ত লক্ষণটী ঠিক হয় নাই,—উহার লক্ষণ এইরূপ বৃত্তিতে হইবে,—জাতব্য বিষয়ে যত একাংশ
বিশেষ বিশেষ বস্তু আছে, বা থাকিতে পারে, জ্ঞানকালে যদি তাহার সেই সকল গুণের প্রতীতি না হইয়া কোন
কোন বিশেষ বস্তুের প্রতীতি হয়, তাহা হইলে সেই জ্ঞানই 'নিৰ্বিকল্পক' ।

ভাষ্যকার ইহার উপাসরণ স্থলে বলেন যে, আমরা প্রথমে যখন একটি গো দর্শন করি, তখন, তাহাতে তাহার
গো-জাতিরও উপলব্ধি করি । পরে, দ্বিতীয়, তৃতীয় বা ততোহধিকবার যখন অপর গো দর্শন করি, তখন বৃত্তিত
পারি যে, প্রথম দৃষ্ট গোতে যে গো-দর্শন করিয়াছি, তাহা কেবল তাহাতেই সীমাবদ্ধ নহে—সমস্ত গোতেই
অনুস্থিত বা অনুগত রহিয়াছে । এই উভয়বিধ জ্ঞানের মধ্যে প্রাথমিক জ্ঞানটী 'নিৰ্বিকল্পক' ; কারণ,
তখন গো-বস্তু জ্ঞান হইলেও সেই গো-বস্তুই যে, সকল গোতে সম্বন্ধ আছে, এই বিশেষত্বটুকু জ্ঞান হয় নাই ।
আর, দ্বিতীয়টি বারে যে, গো-জ্ঞান হয়, তাহা সবিকল্পক ; কারণ, তখনই ঐ গো-বস্তুর সর্ব গোতে
অনুস্থিতরূপ ভাবটির বিশেষ জ্ঞান হইয়া থাকে ।

নির্বিকল্পকং নাম কেনচিদ্ বিশেষেণ বিযুক্তস্য গ্রহণম্, ন সর্ববিশেষ-
রহিতস্য । তথাভূতস্য কদাচিদপি গ্রহণাদর্শনাৎ, অনুপপত্তেশ্চ ; কেনচিদ্
বিশেষেণ ইদমিথা মতি হি সৰ্ব্বা প্রতীতিরূপজায়তে । ত্রিকোণ সাম্রাদি-
সংস্থানবিশেষেণ বিনা কস্যচিদপি পদার্থস্য গ্রহণাবোগাৎ ।

অতো নির্বিকল্পকমেকজাতীয়-দ্রব্যেষু প্রথমপিওগ্রহণম্ ; দ্বিতীয়াদি-
পিওগ্রহণং সবিবিকল্পকমিভ্যুচ্যতে । তত্র প্রথম-পিওগ্রহণে গোত্বাদে-
রনুরূপাকারতা ন প্রতীয়তে, দ্বিতীয়াদি-পিওগ্রহণেষেবানুরূতিপ্রতীতিঃ ।
প্রথমপ্রতীত্যনুসংহিতবস্তু-সংস্থানরূপ-গোত্বাদেমনুরূতি-ধর্ম্মবিশিষ্টত্বং দ্বিতী-
য়াদি-পিওগ্রহণাবসেয়মিতি দ্বিতীয়াদি-গ্রহণস্য সবিবিকল্পকত্বম্ । সাম্রাদি-
মদ্-বস্তু-সংস্থানরূপ-গোত্বাদেমনুরূতিঃ ন প্রথম-পিওগ্রহণে গৃহ্যতে, ইতি
প্রথম-পিওগ্রহণস্য নির্বিকল্পকত্বং, ন পুনঃ সংস্থানরূপ-জাত্যাদে-
গ্রহণাৎ । সংস্থানরূপ-জাত্যাদেৱপি ঐন্দ্রিয়িকত্বাবিশেষাৎ, সংস্থানেন
general structure

বিষয়েই হইয়া থাকে । কারণ, নির্বিকল্প-দশায় যে সকল জাতি প্রভৃতি ধর্ম্মবিশিষ্ট
পদার্থ অনুভূত হয়, সবিবিকল্প-জ্ঞানকালে সেই সমুদয়েরই প্রতিসন্ধান বা স্মৃতি হইয়া থাকে ।
স্মৃতরাং, সেই নির্বিকল্পই এই জাত্যাदि-বিশিষ্ট বস্তু-বোধের হেতু । [এই কারণেই উহা
নির্বিশেষ বস্তু-বিষয়ক হইতে পারে না] ।

নির্বিকল্প অর্থ কোন কোন বিশেষ ধর্ম্ম-রহিত বস্তুর গ্রহণ বা জ্ঞান, কিন্তু, সর্ব ধর্ম্ম-রহিত
বস্তুর গ্রহণ নহে । কারণ, কস্মিন্ কালেও তাদৃশ (সর্বপ্রকার গুণ-বর্জিত) বস্তুর
গ্রহণ দৃষ্ট হয় না, এবং সম্ভবপরও নহে । 'ইহা এই প্রকার' এইরূপে কোন না কোন
একটি বিশেষ ধর্ম্ম সহকারেই সমস্ত প্রতীতি উৎপন্ন হইয়া থাকে । কারণ, ত্রিকোণ বা
সাম্রাদি (গোত্র গল-কথল প্রভৃতি) সংস্থান বা আকৃতি-বিশেষ ব্যতীত কোন পদার্থ গ্রহণ
করিতেই পারা যায় না ।

এই কারণেই একজাতীয় দ্রব্যের যে, প্রথম, পিও-(স্বরূপ-) গ্রহণ, তাহাকে
'নির্বিকল্পক', আর দ্বিতীয়াদি পিও-গ্রহণকে 'সবিবিকল্পক' [জ্ঞান] বলা হয় । উদ্যম্যে, প্রথম
[গো-] পিও-গ্রহণ কালে গোবাদি ধর্ম্মের অনুরূতি অর্থাৎ এক গোত্বই যে, সমস্ত
গোতে অনুগত আছে, এই ভাবটী প্রতীত হয় না ; দ্বিতীয়াদি পিও-গ্রহণ কালে তাহার
অনুরূতি প্রতীতি হয় । প্রথম প্রতীতিতে বস্তুর সংস্থানরূপ (অবয়ব-সংযোজন) যে গোত্বাদির
উপলব্ধি হয়, দ্বিতীয়াদি পিও-দর্শনে সেই গোত্বাদিরই অনুরূতি অর্থাৎ প্রত্যেক গো-পিও
সম্বন্ধ নিশ্চিত হয় । এই কারণেই দ্বিতীয় তৃতীয় প্রভৃতি পিও-জ্ঞানকে 'সবিবিকল্পক' [বলা
হয়] । প্রথমতঃ গো-প্রভৃতি বস্তু দর্শনে সাম্রাদিবিষিষ্ট গবাদি বস্তুর সংস্থান—অবয়ব-

বিনা সংস্থানিনঃ প্রতীত্যনুপপত্তেঃ প্রথম-পিণ্ডগ্রহণেহপি সংস্থানমেব বস্তুখমিতি গৃহ্যতে ।

অতো দ্বিতীয়াদি-পিণ্ড-গ্রহণেণ গোহাদেবানুবৃত্তি-ধর্মবিশিষ্টতা সংস্থানিবৎ সংস্থানবচ্চ সর্বদেব গৃহ্যতে, ইতি তেব সর্বিকল্পকত্বমেব ।

অতঃ প্রত্যক্ষস্য কদাচিদপি ন নির্বিশেষবিষয়ত্বম্ ॥ ৫১ ॥

অতএব, সর্বত্র ভিন্নাভিন্নত্বমপি নিরন্তরম্ । ইদমিখমিতি প্রতীতাবিদ-

মিখং ভাবয়োরৈক্যং কথমিব প্রত্যুতং শূক্যতে ।
 How can you speak of the identity but 'one' + 'same'

অত্রোৎখং ভাবঃ,—সাম্পাদিসংস্থান-বিণেষঃ, তদ্বিশেষ্যং দ্রব্যমিদমংশ-
 ইত্যনয়োরৈক্যং প্রতীতি-পরাহতমেব । তথাহি, প্রথমমেব বস্তু প্রতীয়-

বিজ্ঞাসরূপ গোহাদি-ধর্মের সর্ব গোতে অনুবৃত্তি জানা যায় না, এই হেতুই প্রথম গো-পিণ্ড-দর্শনকে নির্বিকল্প বলা হয়, কিন্তু, [জ্ঞানাদি মতানুসারে] সংস্থানরূপ জ্ঞাতি প্রভৃতি ধর্মের অপ্রতীতি বশতঃ নহে । কারণ, সংস্থান বা অবয়ব-সন্নিবেশাত্মক জ্ঞাত্যাদি ধর্ম গুলিও ঐ পিণ্ডের মতই ইন্দ্রিয়-বেত্তা—কিছুমাত্র বিশেষ নাই । এবং আকৃতির প্রতীতি ব্যতীত যখন আকৃতি-বিশিষ্ট বস্তুর প্রতীতি অসম্ভব, তখন, প্রথম-গবাদি-পিণ্ড দর্শনেও ‘বস্তুটী এই প্রকার’, এইরূপে সংস্থান সহকারেই বস্তুর প্রতীতি হইয়া থাকে ।

অতএব, দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি গো-পিণ্ড দর্শন হইলে যেমন সংস্থান—অবয়ব-বিজ্ঞাস ও সংস্থানী—গো প্রভৃতির জ্ঞান হয় ; তেমনি, গোহাদি ধর্মের (গবাদিতে) অনুগতভাবেও সর্বদাই পরিজ্ঞাত হয় । এই কারণে, সেই দ্বিতীয়াদি দর্শনে যে জ্ঞান, তাহা নিশ্চয়ই সর্বিকল্পক । অতএব, প্রত্যক্ষ জ্ঞান কখনও নির্বিকল্প-বিষয়ে হইতে পারে না ॥

(৫২) । এই কারণে, সর্বত্র ‘ভিন্নাভিন্নত্ব’ মতও (ভেদাভেদবাদ) নিরন্তর হইল । (*) ‘ইহা এই প্রকার,’ এইরূপ প্রতীতি স্থলে যে, [বস্তু-স্বরূপমাত্র-বোধক] ইহা (“ইদং”) এবং [তদগত বিশেষভাব-বোধক] এই প্রকার (“ইখং”), কিরূপেই বা এতদ্ব্যতিরেক একই বা অভেদ বুঝিতে পারা যায় ?

(*) তাৎপর্য,—যাকরমতঃ, জাতি ও ব্যক্তি, গুণ ও গুণী, ক্রিয়া ও ক্রিয়াবান্ এবং কার্য ও কারণ, এ সকল পদ্যের অত্যন্ত ভিন্নও নহে এবং অত্যন্ত অভিন্নও নহে,— কিন্তু ভিন্নাভিন্ন । অর্থাৎ গুণের প্রতীতিতে যখন গুণীর প্রতীতি হয় না, এবং গুণীর প্রতীতিতেও যখন গুণের প্রতীতি হয় না, তখন এই উভয়কে মতান্তর অভিন্ন বা একাত্মক বলা যায় না । অগত, গুণ-বিরহিত দ্রব্যের এবং দ্রব্য-বিরহিত গুণেরও যখন উপলক্ষি বা দ্বিতি হয় না, তখন দ্রব্য ও গুণ অত্যন্ত ভিন্ন বা পৃথক্ পদার্থও নহে, কিন্তু, কথঞ্চিৎ ভিন্নও বটে, কথঞ্চিৎ অভিন্নও বটে । জাতি ও ব্যক্তি প্রভৃতি সৰ্ব্বত্র এই রীতি । এখন ভাষ্যকার ঐ মত ধরন করিবার উদ্দেশে উপক্রম করিতেছেন ।

মানং সকলেতর-ব্যাবৃত্তমেব প্রতীয়তে । ^{different} ব্যাবৃত্তিচ্চ, গোত্বাদি-সংস্থান-
বিশেষ-বিশিষ্টতয়া ইদমিচ্ছামিতি প্রতীতেঃ । সর্বত্র বিশেষণ-বিশেষ্যভাব-
প্রতিপত্তৌ তয়োৰপ্যত্যন্তভেদঃ প্রতীত্যেব স্বেব্যক্তঃ ।

তত্র দণ্ড-কুণ্ডলাদয়ঃ পৃথক্‌সংস্থান-সংস্থিতাঃ স্বনিষ্ঠাশ্চ কদাচিৎ কচিৎ
দ্রব্যান্তরবিশেষণতয়াহবতিষ্ঠন্তে । গোত্বাদয়স্তু দ্রব্যসংস্থানতয়েব পদার্থ-
ভূতাঃ সন্তো দ্রব্য-বিশেষণতয়াহবস্থিতাঃ । উভয়ত্র বিশেষণ-বিশেষ্যভাবঃ
সমানঃ ; ততএব তয়োৰ্ভেদপ্রতিপত্তিচ্চ । ইয়াংস্তু বিশেষঃ পৃথক্-

ইহার অভিপ্রায় এইরূপ,—সামান্যদিক্রূপ সংস্থান বা আকৃতি-বিশেষ, এবং তাহার (আশ্রয়ী-
ভূত) 'ইদং'-পদ-বাচ্য বিশেষ্য দ্রব্য, এতদুভয়ের (বিশেষণ ও বিশেষ্যের) যে একত্ব,
তাহা অমুভব-বিরুদ্ধ । দেখ, যখনই প্রথমে বস্তুর জ্ঞান হয়, তখনই তাহা যে, অপর সমস্ত
বস্তু হইতে পৃথক্, এই রূপেই প্রতীতি হয় । 'ইহা এই-প্রকার' বলিয়া গোত্বাদি রূপ আকৃতি-
বিশেষ-বিশিষ্ট রূপে প্রতীতি হয় বলিয়াই [অপর পদার্থ হইতে উহার] ব্যাবৃত্তি বা
পার্থক্য সিদ্ধ হয় । যেখানে যেখানে বিশেষণ-বিশেষ্যভাব প্রতীতি হয়, সেখানেই সেই
বিশেষণ ও বিশেষ্যের মধ্যে যে, অত্যন্ত প্রভেদ আছে, তাহাও প্রতীতি দ্বারাই স্পষ্টরূপে
ব্যক্ত হইয়া পড়ে ।

তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, দণ্ড, কুণ্ডল (কর্ণভরণ) প্রভৃতি বস্তুগুলি পৃথক্ পৃথক্
আকৃতি-সম্পন্ন এবং স্বনিষ্ঠ, অর্থাৎ সর্বদা পরাশ্রিত না হইয়াও কখন কোন স্থলে অন্য
দ্রব্যের বিশেষণ বা আশ্রিতরূপে অবস্থান করিয়া থাকে । কিন্তু, গোত্বাদি ধর্মগুলি
দ্রব্যের আকৃতিরূপেই পদার্থত লাভ করে (আশ্রয়-লাভ করে), এবং দ্রব্যের বিশেষণ
হইয়াও অবস্থিতি করে । উভয় স্থলেই বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাব সমান, সুতরাং বিশেষণ
ও বিশেষ্যের ভেদ-প্রতীতিও সমান । (*) এইমাত্র বিশেষ যে, দণ্ডাদি পদার্থগুলি বিশেষ্য

(*) দণ্ড, কুণ্ডল প্রভৃতি কতকগুলি পদার্থ আছে, যাহারা বিশেষ্যও হইতে পারে, বিশেষণও হইতে
পারে । বিশেষণ যাত্রই বিশেষ্যের অধীন হইয়া থাকে, কিন্তু বিশেষণ অবস্থার দণ্ডাদি পদার্থগুলি
বিশেষ্যের অধীন হইলেও বস্তুতঃ উহার পর স্বতন্ত্র সত্তা ও প্রতীতি আছে । যেমন, 'বগুয়ারী পুরুষ' বলিলে
যদিও আগততঃ দণ্ডটি পুরুষের অধীন বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তাহা নহে, পুরুষের অভাবেও
দণ্ডের সত্তা ও প্রতীতির কিছুমাত্র ব্যাঘাত ঘটে না । কিন্তু, গোত্ব প্রভৃতি জাতি, ও গুণাদি গুণ, ইত্যাদি
কতকগুলি পদার্থ আছে, জব্য সম্বন্ধ ব্যতীত বাহ্যবের অস্তিত্বই সম্ভবপর হয় না, প্রতীতি ত দূরের কথা ।

এখন বক্তব্য এই যে,—দণ্ড ও গোত্ব, উভয়েই দ্রব্যের বিশেষণরূপে প্রয়োজ্য ; তন্মধ্যে, বিশেষণ হইলেও স্বতন্ত্র
সত্তাসম্বন্ধ দণ্ড বেরূপ তাহার বিশেষ্য হইতে ভিন্ন—পৃথক্, সেইরূপ গোত্বাদি ধর্মগুলি স্বাধীন সত্তা সম্পন্ন না
হইলেও বিশেষ্য হইতে ভিন্ন বা পৃথক্ হইবে না কেন ? এই বৈষম্যের ত কোন কারণ নাই । অতএব, পৃথক্
সত্তা নাই বলিয়াই যে, গোত্বাদি ধর্মকে জব্য স্বরূপ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা, তাহা সম্ভব হয় না ।

সিদ্ধি-(*) — প্রতিপত্তি-যোগ্যা — দণ্ডাদয়ঃ, গোত্ৰাদয়স্তু নিয়মেন তদনর্হা ইতি ।

অতো ‘বস্তুবিরোধঃ প্রতীতি-পরাহত’ ইতি প্রতীতি-প্রকারনিহ্ন-বাদেবোচ্যতে, প্রতীতিপ্রকারে হি ইদমিচ্ছামিত্যেব (†) সর্বসম্মতঃ । তদেতৎ সূত্রকারণে “নৈকস্মিন্-অসম্ভবাৎ”, [ব্রহ্ম সূ. ২।২।৩২] ইতি স্বব্যক্তমুপপাদিতম্ । অতঃ প্রত্যক্ষস্য সবিশেষ-বিষয়ত্বেন, প্রত্যক্ষাদি-দৃষ্টসম্বন্ধবিশিষ্ট-বিষয়ত্বাদনুমান (‡) মপি সবিশেষ-বিষয়মেব । প্রমাণ-সংখ্যাবিবাদেহপি সর্বাভ্যুপগত-প্রমাণানাময়মেব বিষয় ইতি ন কেনাপি প্রমাণেন নির্বিশেষ-বস্তু-সিদ্ধিঃ । বস্তুগত-স্বভাব-বিশেষৈশ্চ বস্তু নির্বিশেষমিতি বদন্ জননৌ-বন্ধ্যাত্ত্ব-প্রতিজ্ঞাবৎ স্ববাগ্‌বিরোধিত্বমপি-ন জানাতি ॥ ৫২ ॥

ছাড়িয়া পৃথকভাবেও থাকিতে এবং প্রতীতির বিষয় হইতে পারে, কিন্তু, গোহাদি পদার্থ কখনই তাহা পারে না ।

অতএব, বাদিগণ যথার্থ-প্রতীতির প্রণালী গোপন করিয়াই [ভাবাভাবের একত্র অবস্থিতরূপ] বস্তু-বিরোধকে ‘প্রতীতি-বাধিত’ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন । অর্থাৎ যদিও বস্তু ও তাহার ভেদ এক—অভিন্ন হইতে পারে না ; সত্য, তথাপি, প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ বলিয়া ঐ বিরোধ উপেক্ষণীয় । কারণ, ‘ইহা এই প্রকার,’ এইরূপ প্রতীতিই সর্ববাদি-সম্মত । সূত্রকারও ইহা, ‘একেতে ভেদও অভেদ হইতে পারে না, কারণ, তাহা অসম্ভব ।’ এই সূত্রে বিশদভাবে সম্বোধিত করিয়াছেন । অতএব, প্রত্যক্ষ যখন সবিশেষ বস্তু-বিষয়ক এবং অনুমানও যখন সেই প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণ-পরিজ্ঞাত [ব্যাপ্তি-জ্ঞানাদিরূপ] সম্বন্ধ-বিশিষ্ট বস্তু-বিষয়েই প্রযুক্ত হয়, তখন অনুমানও সবিশেষ বস্তু-বিষয়েই হয়,—নির্বিশেষ বস্তু-বিষয়ে নহে ।

প্রমাণের সংখ্যা বিষয় [ব্যক্তি বিশেষের] বিবাদ থাকিলেও সর্ব-সম্মত প্রমাণ যম্‌হের বিষয় উক্ত প্রকারই । অতএব, কোন প্রমাণ দ্বারাই নির্বিশেষ বস্তুর সিদ্ধি বা প্রতীতি হইতে পারে না । বস্তুর বিশেষ বিশেষ স্বভাব আছে, স্বীকার করিয়া পুনশ্চ সেই বস্তুকেই দ্বাবার নির্বিশেষ বলিয়া নির্দেশ করা যে, ‘[আমার] মাতা বন্ধ্যা’ (অজাত-সন্তান) বলিয়া প্রতিজ্ঞা করার স্তায় যোক্তি-বিরোধী, ইহাও সে জানে না ॥

(*) পৃথক্‌ দ্বিতি প্রতিপত্তি (গ) পাঠঃ

(+) ইত্যেক’ ইতি (ব) পাঠঃ । (‡) বিশিষ্টবাদানুমান ইতি (খ, গ) পাঠঃ ।

যত্ন, প্রত্যক্ষ সন্মাত্রগ্রাহিত্বেন ন ভেদবিষয়ম্, ভেদশ্চ বিকল্পাসহত্বাদ্
ছূনিরূপ ইত্যুক্তম্। তদপি জাত্যাদিবিশিষ্টশ্চেব বস্তুনঃ প্রত্যক্ষবিষয়ত্বাৎ
জাত্যাদেব প্রতিযোগ্যাপেক্ষয়া বস্তুনঃ স্বস্ব চ ভেদব্যবহার-হেতুত্বাচ্চ
দূরোৎসারিতম্। সংবেদনবৎ রূপাদিবচ্চ পরত্র ব্যবহার-বিশেষহেতোঃ
স্বস্মিন্নপি তদ্ব্যবহারহেতুত্বং যুগ্মাভিরভ্যাপেতং ভেদস্ত্যপি সম্ভবত্যেব।
অতএব, নানবস্থা, অন্তোন্তাশ্রয়ং চ। একক্ষণবর্তিত্বহপি প্রত্যক্ষজ্ঞানস্ত
তস্মিন্নেব ক্ষণে বস্তুভেদরূপ-তৎসংস্থানরূপ-জাত্যাদেগৃহীতত্বাৎ ক্ষণান্তর-
গ্রাহ্যং ন কিঞ্চিদিহ তিষ্ঠতি।

অপি চ, সন্মাত্রগ্রাহিত্বে ‘ঘটোহস্তি, পটোহস্তি’ ইতি বিশিষ্ট-বিষয়া
প্রতিপত্তিবিরূপ্যতে। যদি চ, সন্মাত্রাতিরেকি-বস্তু-সংস্থানরূপ-জাত্যাদি-
লক্ষণো ভেদঃ প্রত্যক্ষেণ ন গৃহীতঃ; কিমিতি অশ্বার্থী মহিষ-দর্শনে
নিবর্ততে। সর্বাস্থ প্রতিপত্তিষু সন্মাত্রমেব বিষয়শ্চেৎ; তত্তৎপ্রতিপত্তি-
বিষয়-সহচারিণঃ সর্বের শব্দা একৈকপ্রতিপত্তিষু কিমিতি ন স্মর্য্যন্তে।

৫০। আর যে, বলা হইয়াছে,—‘প্রত্যক্ষপ্রমাণ কেবলই সং-বস্তু গ্রহণ করে,—ভেদ
গ্রহণ করে না, এবং যুক্তিসহ নয় বলিয়া উক্ত ভেদও নিরূপণ করিতে পারা যায় না।’
তাহাও দূরীকৃত হইল। কারণ, জাত্যাদি ধর্ম্ম-বিশিষ্ট বস্তুরই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, এবং
ঐ জাত্যাদি ধর্ম্মই অপর বস্তু হইতে [স্বীয় আশ্রয়ীভূত] বস্তুর ও নিজের ভেদ-সাধন করে।
অনুভবেও দেখা যায়, রূপ-রসাদি গুণ যেরূপ আশ্রয়ের পরিচয়-বিশেষ জ্ঞাপন করিয়া
নিজেরও বিশেষ পরিচয় জ্ঞাপন করে; সেইরূপ যন্ত্র পদার্থও যে, অপর বস্তুর ব্যবহার-
বিশেষ জ্ঞাপন করিয়া নিজেরও তদনুরূপ ব্যবহার জ্ঞাপন করিতে পারে, ইহা তোমাদেরও
স্বীকার করা উচিত; সুতরাং ভেদের সম্পর্কেও উক্ত নিয়ম নিশ্চয়ই সম্ভবপর হইবে। এই
কারণেই, [ভেদকে বস্তু হইতে পৃথক্ বলিলেও] পূর্বোক্ত ‘অনবস্থা’ বা ‘অন্তোন্তাশ্রয়’ লোষ
[ঘটিতে পারে] না। আর, প্রত্যক্ষ জ্ঞানটা এক-ক্ষণমাত্র-স্থায়ী হইলেও সেই ক্ষণেই সে
বস্তু-ভেদ—আকৃতি ও গোত্র প্রভৃতি ধর্ম্ম সকল গ্রহণ করে; সুতরাং পরক্ষণে গ্রহণ করিবার
(জানিবার) আর কিছুই বাকী থাকে না।

আরও (এক কথা),—প্রত্যক্ষ জ্ঞান যদি সংভিন্ন আর কোন বস্তুই গ্রহণ না করে,
তবে, ‘ঘটোহস্তি’ = ঘট আছে, ‘পটোহস্তি’ = পট আছে, ইত্যাদি প্রকার যে বিশিষ্টার্থ-বোধক
প্রতীতি হয়, তাহা বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে, এবং যদি সত্যের অতিরিক্ত, বস্তু-সংস্থানাত্মক গোত্রাদি
জ্ঞাতি-স্বরূপ বস্তু-ভেদ প্রত্যক্ষ দ্বারা বুঝা-ই না যায়, তবে অশ্ব-প্রার্থী লোক মহিষ-দর্শনে
কিরিয়া আইসে কেন? আর, সমস্ত জানেই যদি একমাত্র সং-বস্তুই গ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে,

কিঞ্চ, অশ্বে হস্তিনি চ সংবেদনয়োরেকবিষয়ত্বেনোপরিভনশ্চ গৃহীত-
গ্রাহিত্বাদ্ বিশেষাভাবাচ্চ স্মৃতিবৈলক্ষণ্যং ন স্যাৎ । * প্রতিসংবেদনঃ
বিশেষাভ্যুপগমে প্রত্যক্ষশ্চ বিশিষ্টার্থ-বিষয়ত্বমেবাভ্যুপগতং ভবতি ।
সর্বেষাং সংবেদনানামেকবিষয়তায়াম্ একেনৈব সংবেদনেনাশেষগ্রহণাদ্ধ-
বধিরাদ্যভাবশ্চ প্রসজ্যেত ॥ ৫৩ ॥

ন চ চক্ষুসা সন্মাত্রং গৃহ্যতে, তস্মৈ রূপ-রূপিরূপৈকার্থসমবেত-পদার্থ-
গ্রাহিত্বাৎ । নাপি ত্বচা, স্পর্শবদন্তবিষয়ত্বাৎ । শ্রোত্রাদীন্ত্যপি ন সন্মাত্র-
বিষয়াণি ; কিন্তু, শব্দ-রস-গন্ধ-লক্ষণাবিশেষবিষয়াণ্যেব । অতঃ সন্মাত্রস্য চ†
গ্রাহকং ন কিঞ্চিদিহ দৃশ্যতে ।

সেই সং-প্রতীতির সহিত যে সমস্ত শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে বা হইতে পারে, প্রত্যেক
প্রতীতিকালে সেই সমস্ত শব্দই স্মৃতিপথে উদ্ভিত হয় না কেন ?

আরও এক কথা,—অশ্ব ও হস্তি-বিষয়ে পর-পর দুইটা জ্ঞান হইল, এবং [তোমার
মতে] উত্তর জ্ঞানেরই বিষয় বা গ্রাহ্য হইল সেই একই সংপদার্থ । অতএব গৃহীত-গ্রাহিতা-
নিবন্ধন, অর্থাৎ প্রথমাবগত সংপদার্থকেই গ্রহণ করার পরভবিক হস্তি-জ্ঞানটী স্মৃতি-জ্ঞানেরই
অনুরূপ হইল—কিছুমাত্র বিশেষ রহিল না ; অতরাং এই দ্বিতীয় জ্ঞানটী স্মৃতির মধ্যে পরি-
গণিত হইতে পারে ? আর যদি প্রত্যেক জ্ঞানেই কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য স্বীকার করিতে হয় ; তাহা
হটলে প্রত্যেক-জ্ঞানেরও পৃথক পৃথক বিষয়ই স্বীকার করিতে হইবে । [কারণ, বিষয়-ভেদ
ব্যতীত কখনও জ্ঞানের ভেদ হইতে পারে না ।] [বিশেষতঃ] সকল জ্ঞানেরই
যদি একই (সং) বিষয় স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে [যে কোন] একটা মাত্র
জ্ঞানের দ্বারাই যখন সমস্ত বিষয় বিজ্ঞাত হইতে পারে, তখন আর অন্ধ-বধিরাদিভাব
 থাকিতে পারে না । অর্থাৎ রূপ, রসাদি বিষয়গুলি যখন নামে মাত্র ভিন্ন—ক্লমতঃ এক
সংস্করণ, তখন অন্ধ ও বধির রসনার রসান্বাদন করিলেই রূপ ও শব্দ বিষয়েও জ্ঞান
লাভ করিতে পারে ; কারণ, সমস্ত বিষয়ই এক—সংস্করণ ॥

(৫৪) । শুদ্ধ সং-বস্তুটী চক্ষু দ্বারা দৃষ্ট হইতে পারে না ; কারণ, চক্ষু কেবল রূপ ও
রূপযুক্ত বস্তুই গ্রহণ করিয়া থাকে, [সং-বস্তু রূপ বা রূপযুক্ত নহে] । [সং-বস্তু] ত্বকের
দ্বারাও অনুভূত হইতে পারে না ; কারণ, ত্বক্ কেবল স্পর্শযুক্ত বস্তুই গ্রহণ করে, [কিন্তু সতের
স্পর্শ-গুণ নাই] । শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণও শুধু সং-বস্তুকে গ্রহণ করে না, পরন্তু, শব্দ-
রস ও গন্ধ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ বিষয়কেই গ্রহণ করে । অতএব, ঐ মতে শুধু সং-বস্তু
গ্রাহক কোনই প্রমাণ দেখা যায় না ।

নির্বিশেষ-সম্মাত্রস্য প্রত্যক্ষেনৈব গ্রহণে তদ্বিসয়াগমস্য প্রাপ্তবিসয়-
হেনানুবাদকত্বমেব স্যাৎ ; সম্মাত্র-ব্রহ্মণঃ প্রমেয়ভাবশ্চ ; * ততো জড়ত্ব-
নাশিত্বাদয়স্ত্রয়োবোক্তাঃ । অতো বস্তুসংস্থানরূপ-জাত্যাভিলক্ষণ-ভেদবিশিষ্ট-
বিষয়মেব প্রত্যক্ষম্ । সংস্থানান্তিরেকিণোহনেকেষেকাকারবুদ্ধি-বোধ্য-
স্বাদর্শনাৎ, তাবতৈব গোত্বাদি-জাতি-ব্যবহারোপপত্তেঃ, অতিরেকবাদেহপি
সংস্থানস্য সংপ্রতিপন্নত্বাচ্চ সংস্থানমেব জাতিঃ । সংস্থানং নাম
স্বাসাধারণং রূপমিতি যথাবস্তু সংস্থানমনুসন্ধেয়ম্ । জাতিগ্রহণেনৈব ভিন্ন-
ইতি ব্যবহারসম্ভবাৎ, পদার্থান্তরাদর্শনাৎ, অর্থান্তরবাদিনাপ্যভ্যুপগত-
ত্বাচ্চ † গোত্বাদিরেব ভেদঃ ।

আর, যদি প্রত্যক্ষ দ্বারা নির্বিশেষ, শুদ্ধ সংবস্তুর গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় ; তবে,
প্রমাণান্তর-প্রাপ্ত বিষয়ের প্রতিপাদক হওয়ার সং-বস্তু-প্রতিপাদক শাস্ত্রটি ‘অনুবাদক’
হইতে পারে, † এবং সম্মাত্ররূপী ব্রহ্মও প্রমেয় অর্থাৎ জ্ঞেয় পদার্থ হইয়া পড়েন ; সুতরাং
তোমা দ্বারা সং-ব্রহ্মের জড়ত্ব ও বিনাশিত্ব ধর্ম উক্ত হইতেছে । অতএব, সংস্থান—
জাত্যাভিলক্ষণ বিশেষ বিশেষ ধর্মবিশিষ্ট বস্তুই প্রত্যক্ষের বিষয় হয়,—নির্বিশেষ নহে ।

[তাহার পর,] যেহেতু, অনেক বস্তুর উপর যে একটা একাকার বোধ জন্মে, অর্থাৎ
‘সকল গো-ই এক প্রকার’, এইরূপ যে বুদ্ধি হয় ; বস্তুর সংস্থান ব্যতীত আর কাহাকেই ত
তাহার বিষয় (বোদ্ধব্য) হইতে দেখা যায় না, এবং একমাত্র সেই সংস্থান দ্বারা গোত্ব
প্রভৃতি জাতি-ব্যবহার সম্পন্ন হইতে পারে ; বিশেষতঃ, সংস্থানান্তিরিক্ত জাতি-বাদীর মতেও
উক্ত সংস্থান সম্বন্ধে বিবাদ নাই ; অতএব, সংস্থান ও জাতি এক—অভিন্ন, [সংস্থানান্তিরিক্ত
জাতি নাই] । স্ব-স্ব অসাধারণ বা বিশিষ্ট রূপেরই নাম সংস্থান । অতএব, যে বস্তু বৈরূপ,
তাহার তদনুরূপ সংস্থান বুঝিতে হইবে । যেহেতু, জাতি-জ্ঞানেই বস্তুর ভেদ-ব্যবহার চলিতে
পারে, তদতিরিক্ত (ভেদ নামক) কোন পদার্থও দৃষ্ট হয় না, এবং ভেদকে যাহারা পৃথক্
পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন, [ভেদ যখন] তাহাদেরও, অনুমোদিত ; অতএব, গোত্বাদি
জাতি ও ভেদ একই পদার্থ, [পৃথক্ নহে] ।

* প্রমেয়ভাবশ্চ ইতি (গ) পাঠঃ ।

† পদার্থান্তরবাদিনাভ্যুপগম্যত্বাচ্চ ইতি (গ) পাঠঃ ।

‡ যে শাস্ত্র দ্বারা প্রমাণান্তর-বিজ্ঞাত বিষয়ের প্রতিপাদন করা হয়, সে শাস্ত্রকে (শব্দকে) ‘অনুবাদক’
বলে । ‘অনুবাদক’ শাস্ত্র প্রমাণ নহে ।

ননু চ, জাত্যাদিরেরব ভেদশেচৎ; তস্মিন্ গৃহীতে তদ্যাবহারবৎ* ভেদ-
ব্যবহারোহপি স্যাৎ । সত্যং, ভেদশচ ব্যবহ্রিয়তে এব গোত্বাদিব্যবহারাত্ ।
গোত্বাদিদেরব হি সকলেতরস্য ব্যাবৃতিঃ, গোত্বাদৌ গৃহীতে সকলেতর-
সজাতীয়-বুদ্ধি-ব্যবহারয়োনিবৃত্তেঃ । + ভেদ-গ্রহণেনৈব হ্যভেদ-নিবৃত্তিঃ ।
অয়মস্মাদ্ ভিন্ন ইতি তু ব্যবহারে প্রতিযোগি-নির্দেশস্য তদপেক্ষহাৎ
প্রতিযোগ্যপেক্ষয়া ভিন্ন ইতি ব্যবহার ইত্যুক্তম্ ॥ ৫৪ ॥

† যৎ পুনঃ,—ঘটাদীনাং বিশেষাণাং ব্যাবর্ত্তমানত্বোপারমার্থ্যমুক্তম্ ; তদ-
নালোচিত-বাধ্য-বাধকভাব-ব্যাবৃত্তানুরূপিত্ববিশেষস্য ভ্রান্তিপ্ৰকল্পিতম্ । ‡
দ্বয়োক্ত্যনয়োহি বিরোধে বাধ্য-বাধকভাবঃ,—বাধিতস্যৈব ব্যাবৃতিঃ । অত্র
ঘট-পটাদিষু দেশ-কাল-ভেদেন বিরোধ এব নাস্তি । যস্মিন্ দেশে যস্মিন্

বেশ কথা ; জাত্যাতি ও ভেদ যদি একই হয়, তবে, জাতি-জ্ঞান হইলে বেক্সপ তাহার
(গোত্বাদি জাতির) ব্যবহার হয়, সেইরূপ [লঙ্গে সঙ্গে] ভেদ-ব্যবহারও হইতে পারে ?
ইহা, সত্য কথা, গোত্বাদির যখন ব্যবহার হয়, তখন ভেদ-ব্যবহারও ত হইয়াই থাকে ;
যেহেতু, গোত্বাদি জাতির জ্ঞান হইলেই (তাহাকে, পশুত্বরূপে) তৎসজাতীয় অপর সকল
(মহিষ প্রভৃতি প্রাণী) বলিয়াত বোধ হয় না, এবং অপর প্রাণী বলিয়া তাহার ব্যবহারও হয়
না । অতএব, গোত্বাদি জাতিই অপর সকল পদার্থের ব্যাবৃতি বা বাবচ্ছেদক (ভেদ),
তন্নির ভেদনামক আর কোন পদার্থ নাই । [পরস্পরের মধ্যে] ভেদ প্রতীতি হইলেই
[পরস্পরের] অভেদ বা একত্ব বোধ নিবৃত্তি হয় । 'ইহা অমুক হইতে ভিন্ন,' এইরূপ
ব্যবহার-স্থলে ভেদ-প্রতীতির অন্তই প্রতিযোগী 'অমুক'-পদের নির্দেশ করিতে হয়, অর্থাৎ
তে দর উল্লেখ আছে বলিয়াই প্রতিযোগী 'অমুক' পদের উল্লেখ করিতে হইয়াছে ; এই
কারণে, এই প্রতিযোগী হইতে (ইহা) 'ভিন্ন', এইরূপ ব্যবহার করা হয় ; এ কথা
["ভেদশচ ব্যবহ্রিয়তে এব" ইত্যাদি স্থলে] বলা হইয়াছে ।

(৫৫) । আর যে, ঘটাদি বিশেষ বিশেষ পদার্থগুলি ব্যাবর্ত্তমান (পটাদিতে অসদৃশ)
বলিয়া অপরমার্থ বলা হইয়াছে ; তাহাও, বাধ্য-বাধকভাব ও ব্যাবৃতি-অনুবৃতি কথার
তাৎপর্য্য-পর্যালোচনা না থাকায় 'ভ্রান্তকল্পনামাত্র' কারণ, উত্তর জ্ঞানের মধ্যে যখন
বিরোধ উপস্থিত হয়, তখনই বাধ্য-বাধকভাব হয়,—বাধিত পদার্থেরই ব্যাবৃতি বা বাধ্য হয় ।
[সিদ্ধ,] এই ঘট-পটাদি স্থলে যখন, দেশ (অশ্রয় স্থান) ও কাল ভিন্ন ভিন্ন, তখন [উত্তর
জ্ঞানের মধ্যে ত] কোনই বিরোধ নাই । যে স্থানে ও যে কালে যে বস্তু সন্ধ্যাব বা
অস্তিত্ব প্রতীতি-সিদ্ধ, সেই স্থানে ও সেই কালে যদি তাহারই অভাব দৃষ্ট হয়, তখনই

* ব্যবহারাত্ ইতি (গ) পাঠঃ । + নির্কৃত্তেঃ ইতি (ক, খ) পাঠঃ ।

‡ পরিকল্পিতঃ ইতি (ঘ, ঙ) পাঠঃ ।

কালে যস্য সদ্ভাবঃ প্রতিপন্নঃ, তস্মিন্ দেশে তস্মিন্ কালে তস্মাভাবঃ প্রতিপন্নশ্চৎ ; তত্র বিরোধাদ্ বলবতো বাধকত্বং, বাধিতস্য চ * নিবৃত্তিঃ । দেশান্তর-কালান্তর-সম্বন্ধিতয়ানুভূতস্থান্যদেশ-কালয়োরভাবপ্রতীতো ন বিরোধ ইতি কথমত্র বাধ্য-বাধকভাবঃ, † অন্যত্র নিবৃত্তস্থান্যত্র নিবৃত্তির্বা কথমুচ্যতে ? রজ্জু-সর্পাদিষু তু তদেদশ-কালসম্বন্ধিতয়ৈবাবপ্রতীতে-বিরোধো বাধকত্বং ব্যাবৃত্তিশ্চেতি । দেশ-কালান্তরদৃষ্টস্য দেশ-কালান্তর-ব্যবর্ত্তমানত্বং মিথ্যাহব্যাপ্তং ন দৃষ্টমিতি ন ব্যবর্ত্তমানত্বমাত্রমপারমার্থ্যে হেতুঃ ‡ ॥ ৫৫ ॥

যত্নু, অনুবর্ত্তমানত্বাৎ সৎ পরমার্থ ইতি, তৎ সিদ্ধমোবেতি ন সাধনম-ইতি । অতো ন সম্মাত্রমেব বস্তু । অনুভূতি-তদ্বিসয়য়োশ্চ § বিষয়-বিষয়িতাবেন ভেদস্য প্রত্যক্ষ-সিদ্ধত্বাদ্ অবাধিতত্বাচ্চ অনুভূতিরেব সতীত্যেতদপি নিরস্তম্ ।

[বিরোধ হয়, এবং] বিরোধ বশতঃ বলবান্টি (যাহা প্রবল প্রমাণ-সিদ্ধ পদার্থ,) [দুর্ব্বলের] বাধক হয়, এবং বাধিত পদার্থটির নিবৃত্তি, অর্থাৎ অসত্যতা নিশ্চিত হয় । [কিন্তু,] যে বস্তু ভিন্নস্থানবর্ত্তী ও ভিন্নসময়বর্ত্তী বলিয়া অনুভূত, তাহার অত্র দেশে ও অত্র কালে অভাব প্রতীতি হইলেও কোন বিরোধ হয় না; অতএব, ঐরূপ স্থলে বাধ্য-বাধকভাব হইবে কিরূপে ? এবং এক স্থানে যাহার অভাব, অন্যত্র তাহার নিবৃত্তিই বা বলা হয় কিরূপে ? রজ্জু-সর্পাদি স্থলে কিন্তু, একই দেশে একই কালে [সর্পের] অভাব প্রতীতি হয়; সুতরাং বিরোধ ঘটে, এবং তদ্বিস্ক্রন, বাধকত্ব ও ব্যাবৃত্তিও (সম্ভবপর হয়) । কিন্তু, ভিন্ন দেশে ও ভিন্ন কালে দৃষ্ট পদার্থ যদি অত্র দেশে ও অত্র কালে বিद्यমান থাকে, তাহা হইলেই যে সেই পদার্থ মিথ্যা হইবে, এরূপ নিয়ম কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না । অতএব, কেবল ব্যবর্ত্তমানত্বই [বস্তুর] অপারমার্থ্যের—মিথ্যাভের কারণ নহে ॥

(৫৬) । আর যে, অনুবর্ত্তমান, অর্থাৎ সর্বত্র অনুগত বলিয়া ‘সৎ’-ব্রহ্মকে পরমার্থ [বলা হইয়াছে] ; ইহা ত স্বতঃসিদ্ধ কথা; সুতরাং তাহার আব সাধন বা প্রমাণ করিবার প্রয়োজন নাই । অতএব, সৎ-ই একমাত্র পদার্থ নহে ; কারণ, অনুভূতি (সৎ) ও তাহার বিষয় (ঘটাদি), এই উভয়ের মধ্যে বিষয়-বিষয়িতাব সম্বন্ধ নিহিত রহিয়াছে, অর্থাৎ অনুভূতি বিষয়ী, এবং ঘটাদি পরার্থ তাহার বিষয়, সুতরাং উভয়ের ভেদ প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ, এবং কোন প্রমাণেও] বাধিত নহে ; এই কারণে, ‘একমাত্র অনুভূতিই ‘সৎ’, এই সিদ্ধান্তও নিরস্ত হইল ।

* তত্র চ’ ইতি (ক) পাঠঃ ।

† দেশান্তরে ইত্যধিকঃ (গ) পাঠঃ ।

‡ অপারমার্থ্য-হেতুঃ’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

§ সম্বন্ধেবয়োশ্চ ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ ।

যত্ন, অনুভূতেঃ স্বয়ংপ্রকাশত্বমুক্তম্ ; তদ্ বিষয়-প্রকাশনবেলায়া
দ্যাতুরান্ননস্তথৈব *, ন তু সর্বেষাং সর্বদা তথৈবেতি নিয়মোহস্তু
পরানুভবস্ত হানোপাদানাদি-লিঙ্গকানুমান জ্ঞানবিষয়ত্বাৎ, স্বানুভবস্তাপ্যতি-
তস্ত “অজ্ঞাসিৎ” ইতি জ্ঞান-বিষয়ত্বদর্শনাচ্চ । (ক) অতোহনুভূতিশ্চৎ,
স্বতঃসিদ্ধেতি বক্তুং ন শক্যতে ।

অনুভূতের অনুভাব্যত্বেন অনুভূতিত্বমিত্যপি + দুরুক্তম্ ; স্বগতাতীতানু-
ভবানাং পরগতানুভবানাং চ অনুভাব্যত্বেনাননুভূতিত্বপ্রসঙ্গাৎ । পরানু-
ভবানুমানানুভূতপদগুণে চ শব্দার্থ-সম্বন্ধগ্রহণাভাবেন সমস্ত-শব্দ-ব্যবহারোচ্ছেদ-
প্রসঙ্গঃ । ^{অনুভবত্বেন} আচার্য্যস্য জ্ঞানবদ্ব্যনুমায়ে তদুপসংলিখ্যে ক্রিয়তে ; সা চ
নোপপদ্যতে ॥ ৫৬ ॥

আর যে, অনুভূতিকে ‘স্বপ্রকাশ’ বলা হইয়াছে, তাহাও, জ্ঞাতা যখন কোন বিষয়
প্রকাশ করে (অবগত হয়), কেবল তখন তাহার পক্ষেই সেইরূপ (স্বপ্রকাশ) ; কিন্তু
সর্বদা সকলের পক্ষেই যে, সেইরূপ হইবে, এরূপ নিয়ম নাই । কারণ, পরকীয় অনুভবত
[তাহার] প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি দর্শনে কেবল অনুমান প্রমাণেরই বিষয় হয়, এবং স্বীয় অনুভবও
পরক্ষণে ‘আমি জানিয়াছিলাম,’ এইরূপ জ্ঞানের (স্বরণের) বিষয়ীভূত হয় । অতএব,
অনুভূতি হইলেই যে উহা স্বতঃসিদ্ধ (স্বপ্রকাশ) হইবে, ইহা বলিতে পারি না ।

আর, অনুভূতি অনুভাব্য হইলেই যে, অননুভূতি হইবে, অর্থাৎ অনুভূতি হইবে না,
ইহাও ভাল কথা নহে । কারণ, [তাহা হইলে] নিজের ও পরের যে সকল অনুভব
অতীত হইয়া গিয়াছে ; সে সকলের আর অনুভূতিও থাকিতে পারে না, অর্থাৎ সেই
সমুদয় অনুভূতি আর অনুভব মধ্যে গণ্য হইতে পারে না ; কারণ, সেই সমস্ত অনুভবই
অতীত অনুভবের বিষয়ীভূত হইয়া থাকে । আর, পরকীয় অনুভব-বিষয়ে অনুমান স্বীকার
না করিলে শব্দ ও অর্থের যে [বাচ্য-বাচকরূপ] সম্বন্ধ, তাহাও বুঝিতে পারা যায় না ;
সুতরাং সমস্ত শব্দ-ব্যবহারই বিলুপ্ত হইয়া থাকিতে পারে । ‡ আচার্য্যকে জানবান্ জানিয়া
(অনুমান করিয়া) [শিষ্য তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহাও হইতে পারে না ।

* তদৈব’ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(ক) জ্ঞানবিষয়জ্ঞান’ ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ ।

† অনুভাব্যত্বেন অনুভূতিত্বমিত্যপি ইতি (ক, খ) পাঠঃ ।

‡ তাৎপৰ্য্য,—কোন শব্দের কি অর্থ, তাহা সাধারণতঃ এইরূপে জানা হইয়া থাকে,—এক ব্যক্তি
অপর ব্যক্তিকে আদেশ করিল যে, ‘তুমি একটা অর্থ লইয়া আইস’ । এই আদেশ মাত্র দ্বিতীয় ব্যক্তি একটা
প্রাপ্তি (অর্থ) লইয়া আসিল । প্রথম ব্যক্তি পুনশ্চ বলিল ‘অবশ্যই ধরিয়া রাখ এবং একটা ধো লইয়া আইস’ ।
দ্বিতীয় ব্যক্তি যথা-কথিত আদেশ প্রতিপালন করিল । অর্থ ও ধো শব্দের অর্থানুভূতি তৃতীয় এক ব্যক্তি উক্ত
ঘটনা প্রত্যক্ষ করিল এবং বুঝিল যে, এই দ্বিতীয় ব্যক্তি ‘অর্থ ও ধো’ শব্দের অর্থ জানে, এবং জানে বলিয়াই

নচানুবিষয়ত্বে অননুভূতিত্বং? অনুভূতিত্বং নাম বর্তমানদশায়াং স্ব-সত্ত্বৈব স্বাশ্রয়ং প্রতি প্রকাশমানত্বং, স্ব-সত্ত্বৈব স্ববিষয়-সাধনত্বং বা। তে চ অনুভবান্তরানুভাব্যত্বেহপি স্বানুভব-সিদ্ধে নাপগচ্ছতঃ ইতি নানু-ভূতিত্বমপগচ্ছতি। ঘটাদেবাননুভূতিত্বমেতৎ স্বভাববিরহাৎ, নানুভাব্যত্বাৎ। তথানুভূতেরননুভাব্যত্বেহপি অননুভূতিত্বপ্রসঙ্গো দুর্ভারঃ; গগন-কুসুমাদে-রননুভাব্যস্থাননুভূতিত্বাৎ।

গগন-কুসুমাদেবাননুভূতিত্বমসত্ত্ব-প্রযুক্তম্, নাননুভাব্যত্ব-প্রযুক্তম্, ইতি চেৎ? এবং তর্হি ঘটাদেবপ্যজ্ঞানাবিরোধিত্বমেবাননুভূতিত্ব-নিবন্ধনম্, * নানুভাব্যত্ব-মিত্যাস্বীয়তাম্। অনুভূতেরননুভাব্যত্বে অজ্ঞানাবিরোধিত্বমপি তস্মা ঘটাদেবৈব প্রসজ্যতে ইতি চেৎ? অননুভাব্যত্বেহপি গগন-কুসুমাদে-

(৫৭) আর, যত জ্ঞানের বিষয় হইলেই যে, [অনুভূতির] অনুভূতিত্ব থাকিবে না, তাহাও নহে। অনুভূতি কি? না,—যে নিজের বর্তমানরূপে স্বীয় সত্তা দ্বারাই স্বকীয় আশ্রয়—আত্মার নিকট প্রকাশ পায়, অথবা, বাহ্য স্বীয় সত্তা দ্বারাই স্বকীয় বিষয়ের—রূপরসাদির সাধন বা অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে, [তাহাই অনুভূতি]। উক্ত উভয় প্রকার অনুভূতিই নিজ নিজ প্রতীতি-সিদ্ধ; সুতরাং অপর অনুভবের বিষয় হইলেও [স্বরূপ হইতে] প্রচ্যুত হয় না; অতএব, তাহার অনুভূতিত্বও নষ্ট হয় না। পূর্বোক্ত প্রকাশ-বতাবের অভাব নিবন্ধনই ঘটাদি পদার্থ সকল অননুভূতি বা অনুভূতি হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছে, কিম্ব, অনুভাব্যত্ব-নিবন্ধন নহে। সেইরূপ গগন-কুসুমাদি (অন্য পদার্থ সকল) যেস্বরূপ অননুভাব্য অর্থাৎ অনুভবের অবিষয় হইয়াও অনুভূতি হয় না; তদ্রূপ, অনুভূতি স্বয়ং অনুভবান্তরের বিষয় না হইলেও যে, অননুভূতি হইতে পারে, তাহারই বা বারণ হইবে কিসে? যদি বল, গগন-কুসুমাদির যে অননুভূতিত্ব, তাহা অসত্যজনিত,—অননুভাব্যত্বজনিত নহে; [বেশ কথা,] এরূপ হইলে, ঘটাদির যে অননুভূতিত্ব, অজ্ঞানের সহিত সর্হাবস্থানই তাহার কারণ—অননুভাব্যত্ব নহে, ইহাও স্বীকার করা উচিত।

এ দুই শব্দ উচ্চারণ মাত্র এই দুইটী প্রাণী আনয়ন করিতে সমর্থ হইত। উক্ত ব্যবহার দর্শনে তৃতীয় ব্যক্তি ইহাও বুঝিয়া লইল যে, এইরূপ দুইটী প্রাণী যথাক্রমে ‘অব’ ও ‘গো’ শব্দের ব্যঙ্গ—অর্থ, এবং এই শব্দদ্বয় এই প্রাণিদ্বয়ের বাক্য—বোধক। এ বলে তৃতীয় ব্যক্তি প্রথমতঃ দ্বিতীয় ব্যক্তির কার্য দেখিয়া অনুমানেরই সাহায্যে বুঝিয়াছে যে, দ্বিতীয় ব্যক্তির এই শব্দদ্বয়ের অর্থজানা আছে, নচেৎ সে কখনই এই শব্দ শ্রবণ মাত্র তদনুসারে কার্য করিত পারিত না, নিজেই তাহার উত্তর দৃষ্টান্ত। সে কখনই এই শব্দদ্বয় শ্রবণমাত্র তদনুরূপ কার্য করিতে পারিত না। অতএব, পরকীয় অনুভব-বিষয়ে অনুমান অস্বীকার করিলে কোন শব্দের কি অর্থ, তাহা জানিবার কোনই উপায় থাকে না।

* ঘটাদেবপ্যননুভূতিত্বনিবন্ধনমজ্ঞানাবিরোধিত্বমেব, ইতি (খ) পাঠঃ।

রিবাজ্ঞানাবিরোধিত্বমপি প্রসজ্যত এব । অতোহনুভাব্যত্বেহননুভূতিহ-
মিত্যুপহাস্তম্ ॥ ৫৭ ॥

যত্নু, সংবিদঃ স্বতঃসিদ্ধায়াঃ প্রাগভাবাভাবাদুৎপত্তির্নিরস্তাতে,
তদক্ষশ্চ জাত্যক্ষেন যষ্টিঃ প্রদীয়তে । প্রাগভাবশ্চ গ্রাহকাভাবাদভাবো ন
শক্যতে বক্তুম্ ; অনুভূতৌব গ্রহণাৎ * । কথমনুভূতিঃ সতী তদানী-
মেব স্বাভাবং বিরুদ্ধমবগময়তীতি চেৎ ? নহি অনুভূতিঃ স্বসমানকাল-
বর্তিনমেব বিময়ীকরোতীত্যস্তি নিয়মঃ, অতীতানাগতয়োরবিষয়ত্বপ্রসঙ্গাৎ ।

যদি বল, অনুভূতিরও অনুভাব স্বীকার করিলে [অনুভাব] ঘটাদির জ্ঞান তাহারও
অজ্ঞানাবিরোধিতা অর্থাৎ অজ্ঞানের সহিত একত্ৰাবস্থিতি সম্ভাবিত হইতে পারে ? [ইহা, ইহা
ঠিক কথা, কিন্তু তোমার মতেও] অননুভাব্য হইলেও ত গগন-কুম্ভাদির জ্ঞান তাহারও
(অনুভূতিরও) অজ্ঞান-সহাবস্থিতি হইতেই পারে ? অতএব, অনুভবের বিষয় হইলেই যে,
অনুভূতি হইবে না, ইহা উপহাসের যোগ্য + ॥

(৫৮) । আর যে, সংবিৎ (অনুভূতি) স্বতঃসিদ্ধ, সুতরাং তাহার প্রাগভাব প্রভৃতি কারণ
না থাকায় উৎপত্তি হইতে পারে না, বলা হইয়াছে ; তাহাও ঠিক এক জন্মান্তরকর্জুক
অপর অন্ধকে যষ্টি [লাঠি] প্রদানেরই অনুরূপ । কারণ, প্রাগভাবকে যখন বুঝিবারই উপায়
নাই, তখন প্রাগভাব নাই বা আপ্রামাণিক । একথা বলিতে পার না ; যে হেতু, যখন
অনুভবই তাহার অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে । যদি বল, অনুভূতি নিজে বিদ্যমান থাকিয়া
তৎকালেই আবার নিজেরই অভাব জ্ঞাপন [প্রকাশ] করিবে কিরূপে ? কারণ, একই কালে
এক বস্তুর যে, ভাবও অভাব ; তাহা ত হইতেই পারে না বিরুদ্ধ । না,—এ আপত্তি
হইতে পারে না ; কারণ, অনুভূতি যে, কেবল বর্তমানকালীন বিষয়কেই গ্রহণ করিবে,
এরূপ কোন নিয়ম নাই ; তাহা হইলে অতীত ও ভবিষ্যৎ [যাঁহা বর্তমান নাই, এমন]
বস্তু-বিষয়ে আর অনুভব [জ্ঞান] হইতেই পারে না ।

* গ্রাহণাৎ ইতি (ক) পাঠঃ ।

। তাৎপৰ্য্য—পরম্পরতঃ জ্ঞান ও অনুভূতি এক অস্তিত্ব পদার্থ । দৃশ্যমাত্রই অনুভূতির দ্বারা প্রকাশিত
হয়, অর্থাৎ অনুভূতি হয়, সেই আনন্দরূপ অনুভূতিকে প্রকাশ করিবারনিমিত্ত আর অপর অনুভূতির আবশ্যক
হয় না, উহা স্বপ্রকাশ । পরন্তু, যে সকল বস্তু অনুভবের বিষয় বা অনুভাব্য হয়, সে সকল বস্তু অনুভূতি
হইতে ভিন্ন—কখনও অনুভূতি স্বরূপ হইতে পারে না ; যেমন,—অনুভবের বিষয় ঘট-পটাদি পদার্থ সকল কখনও
অনুভূতি স্বরূপ হয় না । কিন্তু রামানুজস্বামী এ কথা স্বীকার করেন না । তিনি বলেন, অনুভাব্য হইলেই যে,
অনুভূতির অনুভূতির নষ্ট হইয়া যাবে, অর্থাৎ অননুভূতি হইবে, আর অননুভাব্য হইলেই যে, অনুভূতি হইবে ;
এ বিষয়ে কোন দ্বিধা নাই । কারণ, স্রেষ্ঠিত পাণ্ডা দায়, আকাশ-কুম্ভ অসং পদার্থ ; সুতরাং কখনও অনুভাব্য
হয় না, কিন্তু তা'বলিয়া কি কখনও সে অনুভূতি (জ্ঞান স্বরূপ) হইতে পারে ? যদি বল যে, গগন-কুম্ভাদি

অথ মন্ত্যসে,—অনুভূতি-প্রাগভাবাদে: সিদ্ধান্তস্তৎসমকালভাবনিয়মোহ-
স্তীতি । কিং ত্বয়া কচিদেবং দৃষ্টম্ ; যেন নিয়মং ত্রবীষি ? হন্ত তর্হি তত-
এব দর্শনাৎ প্রাগভাবাদি: সিদ্ধ:, ইতি ন তদপভূবঃ (*) । তৎপ্রাগ-
ভাবং চ তৎসমকালবর্ত্তিনমনুশ্রুতঃ কো ত্রবীতি ?

ইন্দ্রিয়-জন্মনঃ প্রত্যক্ষস্য হি এষ স্বভাবনিয়মঃ,—যৎ স্বসমকালবর্ত্তিনঃ
পদার্থস্য গ্রাহকত্বম্, ন সার্ব্বেমাং জ্ঞানানাং প্রমাণানাং চ, স্মরণানুমানাগম-
যোগি-প্রত্যক্ষাদিষু কালান্তরবর্ত্তিনোহপি গ্রহণ-দর্শনাৎ । অতএব চ

বহি মনে কর যে, উপলব্ধি বাতীত যখন কোন বস্তুরই প্রতীতি হয় না; তখন নিশ্চয়ই
অনুভূতি ও তাহার প্রাগভাবাদির সমকাল-বর্ত্তিত্ব নিষেধ আছে । জিজ্ঞাসা করি,—তুমি কি
কোথাও এরূপ (অনুভূতি ও তৎপ্রাগভাবের সমকাল-বর্ত্তিত্ব) দেখিয়াছ, বাহাতে ঐরূপ নিয়ম
আছে, বলিতেছ? আর যদি বা দেখিয়াই থাক, তবে ত সেট দর্শন হইতেই অর্থাৎ তোমার
দৃষ্ট সেই উদাহরণ হইতেই অনুভূতির প্রাগভাব সিদ্ধ হইতেছে; অতএব অনুভূতির
প্রাগভাব অস্বীকার করা যায় না । [পক্ষান্তরে] একই বস্তুর ভাব ও অভাব যে, একই
কালে থাকিতে পারে, ইহা উন্নত ভিন্ন আর কেহ বলিতে পারে না । (+) ।

যে হেতু, স্মরণ, অনুমান ও যোগি-প্রত্যক্ষ তৎকালে অনুপস্থিত—কালান্তরবর্ত্তী
বস্তুরও গ্রহণ বা উপলব্ধি দৃষ্ট হয়; [অতএব বুঝিতে হইবে,] নিজের সমকালবর্ত্তি-
বস্তুরগ্রহণের যে নিষেধ, তাহা কেবল ইন্দ্রিয়-জন্ম প্রত্যক্ষ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য—সমস্ত জ্ঞান ও
সমস্ত প্রমাণ সম্বন্ধে নহে ।

অসৎ পদার্থগুলি অজ্ঞান-বিরোধী হয় না—অর্থাৎ যিথাস্থানিবন্ধন অজ্ঞানের সহিত একত্র অবস্থান করে,
এই কারণেই উহার অনুভূতি শ্রেণী হইতে পরিত্যক্ত । এ কথার উত্তরে বক্তব্য এই যে, শব্দরম্যে সমস্ত
জগৎই যখন অজ্ঞান-সংকুত, তখন গগন কুসুমাদির স্থায় ঘটাদি পদার্থও ত অজ্ঞানেই অবস্থিত, সুতরাং
সেই কারণেই উহার অনুভূতি হইবে না; অতএব অনুভাবাঙ্কে আর অননুভূতিত্বের কারণ বলিয়া
নির্দেশ করা সমীচীন হইতে পারে না ।

(*) 'তদন্তাব নিরূপঃ' ইতি (ক) পাঠঃ ।

✓(+) তাৎপৰ্য্য,—যদি বলিগাছেন যে, অনুভূতি বা জ্ঞান বস্তুটী নিত্যসিদ্ধ, উহার উৎপত্তি হইতে পারে
না; কারণ, বাহার 'প্রাগভাব' নাই, অর্থাৎ কখনও অসত্তা নাই, তাহার উৎপত্তি হয় না; ইহা সর্বসম্মত
সিদ্ধান্ত । অনুভূতির 'প্রাগভাব' জ্ঞানিতে হইলেও অনুভব থাকি আবগুক, বিনা অনুভবে কোন বস্তুরই
অস্তিত্ব প্রমাণ হয় না, অথচ অনুভব ও তাহার প্রাগভাব একই কালে থাকিতে পারে না; কারণ, উহার
বিরুদ্ধ পদার্থ ।

এখন রামানুজ বলিতেছেন যে, এ কথা সত্য নহে; বাহা অনুভবকালে অবর্ত্তমান, এরূপ অতীত ও অনাগত
পদার্থেরও যখন জ্ঞান (স্মরণ) হয়, তখন 'প্রাগভাব' বর্ত্তমান না থাকিলেও তাহার অনুভবে বাধা কি? যদি বল যে,
'প্রাগভাব'-সম্বন্ধেই কেবল অনুভবের সমকাল-বর্ত্তিত্ব নিষেধ—অন্তের সম্বন্ধে নহে; এ-বিষয়ে কিন্তু কোন

প্রমাণস্ত প্রমেয়াবিনাভাবঃ, নহি প্রমাণস্ত স্বসমকালবর্ত্তিনা অবিনাভাবোহর্ধ-
সম্বন্ধঃ ; অপিতু, যদেদ্য-কালাদি-সম্বন্ধিতয়া যোহর্থোহবভাসতে, তন্ত
তথাবিধাকারমিথ্যাহ-প্রত্যানীকতা । অত ইদমপি নিরস্তং,—স্মৃতির্ন বাহ-
বিষয়া নক্টেহপ্যর্থো স্মৃতিদর্শনাদিতি ॥ ৫৮ ॥

অথ উচ্যেত,— ন তাবৎ সংবিৎপ্রাগভাবঃ প্রত্যক্ষাবাসেয়ঃ, অবত-
মানহাৎ । ন চ প্রমাণান্তরাবাসেয়ঃ, লিঙ্গাশ্রভাবাৎ । নহি সংবিৎ-প্রাগভাব-
ব্যাপ্তমিহ লিঙ্গমুপলভ্যতে, নানুপপত্তিরপি (*) কস্মচিদৃদৃশ্যতে । নচ-
গমস্তদ্বিষয়ো দৃষ্টচরঃ । অতস্তৎপ্রাগভাবঃ প্রমাণাভাবাদেব ন সৎস্মৃতীতি ।
যদ্যেবং, স্বতঃসিদ্ধত্ব-বিভবং পরিত্যজ্য প্রমাণাভাবেহবরূঢ়শ্চেৎ ; যোগ্যানুপ-
লব্ধ্যেবাভাবঃ সমর্থিত ইতু্যপশ্যাম্যতু ভবান্ ।

এই কারণেই প্রেমের [জ্ঞেয়] পদার্থের সহিত প্রমাণের অবিনাভাব বা নিরস্ত সম্বন্ধও
সিদ্ধ হইতেছে । কারণ, স্বীয় সমকালবর্ত্তী বস্তুর সহিত যে অবিনাভাব, তাহাই প্রমাণের
বিষয়সম্বন্ধ বা বিষয়-গ্রহণ নহে; পরন্তু, যে পদার্থ যে কালে ও যে দেশে সম্বন্ধ বলিয়া প্রতীত
হয়, সেই পদার্থের যে, সেই প্রকার অবস্থায় মিথ্যাহ-নিবৃত্তি করা, অর্থাৎ তাহার অস্তিত্ব-
জ্ঞাপন করা, [তাহাই প্রমাণের অর্থ-সম্বন্ধ বা বিষয়-গ্রহণ] । যে হেতু, বিনষ্ট বস্তু-বিষয়েও
স্মরণ হইতে দেখা যায়, অতএব 'স্মৃতি-জ্ঞানটা বাহ-পদার্থ-বিষয়ক নহে, অর্থাৎ স্মৃতি
কোন বিষয় নাই, উহা নিরর্থক' । এই বৌদ্ধ-সিদ্ধান্তও উক্ত হেতু বলেই নিরস্ত হইল ॥

(৫৯) । যদি বল যে, সংবিদের [অমুতৃত্তির] প্রাগভাব প্রত্যক্ষ দ্বারা নিরূপণ করা
যায় না; কারণ, তৎকালে সে বর্ত্তমান থাকে না । [অমুমানাদি] প্রমাণান্তর দ্বারাও
তাহা জানা যায় না; কারণ, এ বিষয়ে 'লিঙ্গ' বা হেতু প্রভৃতি কোন সাধন নাই।
কেন না,—অমুতৃত্তির প্রাগভাব দ্বারা ব্যাপ্ত অর্থাৎ সেই প্রাগভাবের অধীন কোন হেতু
(লিঙ্গ) দৃষ্ট হয় না, অথচ, তাহার অভাবে কোন বিষয়ের অনুপপত্তি বা অসামঞ্জস্যও দেখা
যাইতেছে না, [বাহার অমুতৃত্তির প্রাগভাব স্বীকার করিতে হইবে], এবং প্রাগভাবের
অস্তিত্ববোধক কোন শব্দ-প্রমাণও দৃষ্ট হইতেছে না । অতএব, প্রমাণাভাব বশতই অমু-
তৃত্তির প্রাগভাব সিদ্ধ হইবে না । [বেশ কথা,] এইরূপে যদি আপনাকে [অমুতৃত্তির]
স্বতঃসিদ্ধত্ব-সম্পত্তি অর্থাৎ প্রাগভাব অস্বীকারের পক্ষে অমুতৃত্তির 'স্বতঃসিদ্ধত্ব' রূপ যে হেতু
পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছিল; এখন যদি সেই হেতু ত্যাগ করিয়া আবার প্রমাণাভাবেই প্রাগ-
ভাব অস্বীকারের কারণ বলিয়া নির্দেশ করিতে হয়, তাহা হইলে, [ভ্রাম্যমতে বধন] 'অনুপপত্তি'

দৃষ্টান্ত নাই । আর যদি দৃষ্টান্তই থাকে, তবে ত সেই দৃষ্টান্ত-বলেই অমুতৃত্তির সমকালীন প্রাগভাবের অস্তিত্ব
স্বীকার করিতে হইবে,—'অমুতৃত্তির প্রাগভাব নাই' বল কিরূপে? অথচ একই বস্তুর একই কালে তৎ
ও অভাব থাকিতে পারে, ইহা উদ্ভট প্রলোভন আর কিছুই নহে । অতএব শব্দের যুক্তি উপেক্ষা করি ।

(*) নামুপলব্ধিঃ ইত্যাদিঃ (ব) পাঠঃ : (গ, ঘ) পুস্তক তু অসম্বন্ধ এব বাস্তি ।

কিংচ, প্রত্যক্ষজ্ঞানং স্ববিষয়ং ঘটাদিকং স্বসত্তাকালে সন্তং সাধয়ৎ তস্য
ন সর্বদা সত্তামবগময়ৎ দৃশ্যতে, ইতি ঘটাদেঃ পূর্বোক্তর-কালসত্তা ন
প্রতীয়তে । তদপ্রতীতিশ্চ সংবেদনস্য কাল-পরিচ্ছিন্নতয়া প্রতীতেঃ ।
ঘটাদি-বিষয়মেব সংবেদনং স্বয়ং কালানবচ্ছিন্নং প্রতীতং চেৎ ; সংবেদন-
বিষয়ে ঘটাদিরপি কালানবচ্ছিন্নং প্রতীয়েত, ইতি নিত্যঃ স্মাৎ । নিত্যং
চেৎ সংবেদনং স্বতঃসিদ্ধং, নিত্যমিত্যেব প্রতীয়েত ; ন চ তথা প্রতীয়েত ।

এখন বারাই অতঃ পরার্থ বা প্রমাণিত হইয়াছে, [তখন আর প্রমাণ নাই, বলা চলে
কিভাবে ?] (১) অতএব, আপনি [বিচার হইতে বিরত হউন ।

আরও এক কথা,—দেখিতে পাওয়া যায়, প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয়ঘটাদি পদার্থ স্বতন্ত্র
বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণই সৎ ; প্রত্যক্ষ জ্ঞান তৎসাপেক্ষ হইলেও কিন্তু তাহার সর্বকালীন সত্তা
জ্ঞাপন করে না ; এই কারণেই পূর্বোক্তরকালে অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বে ও ধ্বংসের পর আর
ঘটের সত্তা প্রতীত হয় না ; সংবেদন বা অনুভব নিজে কালাবচ্ছিন্ন বলিয়াই অর্থাৎ সর্ব-
কালীন নয় বলিয়াই (সময় সময়) সেই ঘটাদি সত্তার অপ্রতীতি হইয়া থাকে । আর
সেই ঘটাদি বিষয়ে যে অনুভব হয়, সে নিজেই যদি কালের দ্বারা অবচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ না
হইয়া প্রতীত হইত, তাহা হইলে সেই অনুভবের বিষয় ঘটাদি পদার্থও কালের দ্বারা
অবচ্ছিন্ন না হইয়াই প্রতীত হইত ; সুতরাং সে সকলও নিত্য হইতে পারিত । স্বতঃসিদ্ধ
সংবেদন যদি নিত্য হইত, তাহা হইলে ‘নিত্য’ বলিয়াই প্রতীত হইত ? কিন্তু সেক্ষেপে ত
প্রতীত হয় না ।

(১) ৭১৭পর্বা,—শব্দর মতে, অনুভূতির প্রাগভাব বা স্বাকার পক্ষে প্রথমতঃ অনুভূতির ‘স্বতঃসিদ্ধ’ই
কেনার প্রধান হেতু রূপে উল্লিখিত হইয়াছিল । এখন আবার সেই ‘স্বতঃসিদ্ধ’ হেতু ভাগ করিয়া অনুভূতির
প্রাগভাব সম্বন্ধে প্রমাণভাব, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান প্রভৃতি যে সকল প্রমাণ আছে ; সে সমুদয়ের
দ্বারা উহা প্রমাণিত হয় না, এই হেতুই উল্লেখ করা হইয়াছে । তাই ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, প্রাগভাব
সম্বন্ধে প্রমাণ নাই, বলিতে পার না ; কারণ জ্ঞান প্রভৃতি মর্শনের দ্বারা ‘যোগ্যানুপলব্ধি’ ও একটি প্রমাণ,
হুতঃ তাহা বারাই অতঃ প্রমাণিত হইতে পারে । ‘যোগ্যানুপলব্ধি’ অর্থ,—যে বস্তু যে সকল কারণ দ্বারা
প্রত্যক্ষ-যোগ্য ; সেই সকল কারণ অবিকল ভাবে বিদ্যমান থাকিতেও যদি তাহার উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষ না হয়,
তবে তাহাকে ‘যোগ্যানুপলব্ধি’ বলে । এই ‘যোগ্যানুপলব্ধি’কে কেহ কেহ প্রমাণমধ্যে পরিগণিত করেন,
আবার কেহ বা প্রত্যক্ষ দ্বারা ইহার উপপত্তি করিয়া থাকেন । ফলকথা, অতঃপরের অস্তিত্ব বিষয়ে যখন
ইহা প্রমাণ রহিয়াছে, তখন, তদ্বিষয়ে প্রমাণ নাই, এ কথা বলা যায় না ।

৬৮। ৭১৮পর্বা,—যেমন, ঘটের অনুভবভাব ও পটের বিনাশ কখনই অপরাপর বস্তুর স্মৃতি-বোধক হয়
না; তেমনি, অনুভবাত্মক বিষয়ের অনুভব ও অহংভাবের নিবৃত্তি কখনই শুবুপ্তি (গাঢ়নিদ্রা)-কালীন
অনুভবের স্মৃতি-বোধক—অতঃপরের হেতু হইতে পারে না ।

এবমনুমানাদি-সংবিদোহপি কালানবচ্ছিন্নাঃ প্রতীতাশ্চেৎ ; স্ববিষয়-
নপি কালানবচ্ছিন্নান্ প্রকাশয়ন্তি, ইতি তে চ সর্বের কালানবচ্ছিন্না নিত্যঃ
শ্রুঃ ; সংবিদনুরূপ-স্বরূপত্বাদ্ * বিবয়্যাণাম্ । ন চ নির্বিষয়া কাচিৎ
সংবিদস্তি ; অনুপলক্ষেঃ । বিষয়-প্রকাশনতয়েবোপলক্ষেরেব হি সংবিদঃ
স্বয়ংপ্রকাশতা সমর্থিতা ; সংবিদো বিষয়-প্রকাশনতা-স্বভাব-বিরহে সতি
স্বয়ংপ্রকাশত্বাসিদ্ধেঃ অনুভূতেরনুভবান্তরাননুভাবত্বাচ্চ সংবিদস্তচ্ছতৈব
স্মৃতাং ।

ন চ স্বাপ-মদ-মূচ্ছাদিষু সর্ব-বিষয়-শূন্যা কেবলৈব সংবিৎ পরিশ্ফু-
রতীতি বাচ্যম্ ; যোগ্যানুলক্ষি-পরাহতত্বাৎ । † তাস্যপি দশাশ্চ অনুভূতি-
রনুভূতা চেৎ ; তস্যাঃ প্রবোধ-সময়েহনুসংধানং স্মৃতাং ; ন চ তদস্তি ॥ ৫৯ ॥

নবনুভূতশ্চ পদার্থশ্চ স্মরণ-নিয়মো ন দৃষ্টচরঃ ; অতঃ স্মরণাভাবঃ
কথমনুভবাবং সাধয়েৎ ? উচ্যতে,—নিখিল-সংস্কার-তিরস্কৃতিকর-দেহ-

এইরূপ, অনুমানাদি-জ্ঞান জানও যদি কালের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন হইত, তবে, নিজ-নিজ
বিষয় সমূহকেও কালানবচ্ছিন্ন বলিয়াই জ্ঞাপন করিত, সুতরাং সে সকলও নিত্য হইতে
পারিত ; কারণ, অনুভূতমান িয় তাহার অনুভব তুল্যরূপ হইয়া থাকে । আর, বিষয়-
বিহীন যে, কোন অনুভূতি আছে, বা থাকিতে পারে, তাহাও বলিতে পার না ; কারণ একরূপ
অনুভূতি দেখা যায় না । কেন না, অনুভূতির যে বিষয়-প্রকাশ করা স্বভাব, তাহা
দ্বারাই জ্ঞানের স্বয়ংপ্রকাশতা সাধন করা হইয়াছে । এখন বিষয়-প্রকাশন কালে অনুভূতির
বর্তমান থাকা রূপ স্বভাবটী না থাকিলে তাহার স্বয়ংপ্রকাশই সিদ্ধ হইতে পারে
না ; এবং অনুভূতি-বিষয়ে পৃথক্ অনুভব স্বীকার করার ফলে-ফলে অনুভূতির তুচ্ছতাই
(মধ্যাহ্ন) হইয়া পড়ে ।

আর, স্বপ্ন, মত্ততা ও মূচ্ছাদি প্রভৃতি দশায় যে, সর্বপ্রকার বিষয়-সম্পর্কশূন্য কেবলই জ্ঞান
দৃষ্টি পায় ; তাহাও বলিতে পার না । কারণ, পূর্বোক্ত যোগ্যানুলক্ষি যুক্তি দ্বারাই তাহা
প্রতিষেদ্ধ হইয়াছে । যদি সেই সকল অবস্থায়ও অনুভূতির অনুভব থাকিত, তবে, নিদ্রাভঙ্গের
পরও তাহার স্মরণ হইত । [অথচ কাহারো] তাহা হয় না ।

৬১ । ভাল, অনুভূত পদার্থ যাদেরই যে স্মরণ হইবে, একরূপ নিয়ম ত কুজাপ দৃষ্ট হয়
নাই ? অতএব, উক্ত স্মরণাভাব দ্বারা অনুভবের অভাব সাধন হয় কিরূপে ? বলিতেছি,—
দেহোগ্রাণ প্রভৃতি কারণেই সমস্ত সংস্কারের তিরোধান হইয়া থাকে, [নিদ্রোপস্থিত ব্যক্তির]

(*) সংবিদনুরূপত্বাৎ ইতি (গ. ঘ.) পাঠঃ ।

(†) পরাকৃতত্বাৎ ইতি (ক. খ.) পাঠঃ ।

বিগমাদি-প্রবলহেতু-বিরহেহপ্যস্মরণ-নিয়মোহনুভবাতাবমেব সাধয়তি ;
ন কেবলমস্মরণ-নিয়মাদনুভবাতাবঃ, স্মৃতিপ্রাপ্তিততস্ত “ইয়ন্তং কালং ন
কিঞ্চিদহমজ্ঞাসিষ্য” ইতি প্রত্যবমর্শেনৈব সিদ্ধেঃ । ন চ সত্যপানুভবে
তদস্মরণ-নিয়মো বিষয়াবাচ্ছেদ-বিরহাদহঙ্কারবিগমাদ্বেতি শক্যতে বক্তুম্ ;
অর্থান্তুরাননুভবস্থার্থান্তুরাতাবস্তা চ অনুভূতার্থান্তুরাস্মরণ-হেতুত্বাতাবাং ।
তাস্মপি দশাশ্বহমর্শোহনুবর্তত-ইতি চ বক্ষ্যতে ।

ননু স্থাপাদি-দশাশ্বপি সবিশেষোহনুভবোহস্তুীতি পূর্ব্বযুক্তম্ ? সত্য-
যুক্তম্ ; সহাত্মানুভবঃ ; স চ সবিশেষঃ * এবেতি স্থাপয়িষ্যতে । ইহ তু
সকলবিষয়-বিরহিণী নিরাশ্রয়া চ সংবিদ্ নিষিধ্যতে । কেবলৈব সংবিদাত্মা-
নুভব ইতি চেৎ ; ন, সা চ সাশ্রয়েতি হ্যাপাদয়িষ্যতে । অতোহনুভূতিঃ
সতী স্বয়ং স্বপ্রাগভাবঃ ন সাধয়তীতি প্রাগভাবাসিদ্ধির্ন শক্যতে বক্তুম্ ।

সংস্কারনাশক সেই সকল কারণের অভাবেও যে, স্বপ্নাভাব, তাহাই [তাৎকালিক]
অনুভবের অভাব জ্ঞাপন করিতেছে । আর, কেবল স্মরণাভাবের নিয়ম হইতেই যে,
অনুভবের অভাব সিদ্ধ হইতেছে, তাহা নহে,—‘আমি এত ক্ষণ কিছুই জানিতে পারি নাই’ ;
স্মৃতিপ্রাপ্ত ব্যক্তির এইরূপ বোধ হইতেও তাহা সিদ্ধ হইতেছে । এ কথাও বলিতে পার না
যে, [তৎকালে] অনুভবসত্ত্বেও বিষয়নির্ধারণের অভাব কিংবা অহঙ্কারের (আমিত্ববোধের)
অপগম বশতঃ অনুভূতির স্মরণ হয় না । তাহার কারণ এই যে, অগ্র বস্তুর অনুভূতির অভাব
এবং অত্র বস্তুর বিনাশ, কখনই অপর অনুভূত পদার্থের অস্মরণের হেতু হইতে পারে না ।
+ বশতঃ সেই স্বপ্নাদি অবস্থায়ও যে অহঃভাব বা আমিত্ব অনুভূত থাকে, ইহা পরে
বলা হইবে ।

আচ্ছা, স্বপ্নাদি স্বপ্নায়ও সবিশেষ অনুভব থাকে, এ কথা (তুমি—রামানুজ) পূর্বে
বলিয়াছ, [এখন তাহার নিষেধ করিতেছ কি প্রকারে ?] হাঁ, বলা হইয়াছে, সত্য, কিন্তু
সে-টী আত্মানুভবের কথা ; সেই অনুভবটী যে নিশ্চরই সবিশেষ (নির্কিণেষ নহে), তাহা
ইতঃপর ব্যবস্থাপিত করা হইবে । এখানে কেবল সর্লপ্রকার বিষয়-বিরহিত ও নিরাশ্রয়
অনুভূতিব প্রতিবেদ করা হইতেছে মাত্র । যদি বল, কেবল নির্কিণেষ জ্ঞানই আত্মানুভব,
[তদতিরিক্ত আত্মানুভব নাই ?] না,—এ কথাও বলিতে পার না ; কারণ, সেই অনুভূতিও
যে পরাপ্রিত (নির্কিণেষ নহে), ইহা পরে উপপাদন করিব । অতএব, ‘অনুভূতি স্বয়ং বিভূ-
নান থাকিয়া বৈজ্ঞের প্রাগভাব সাধন করিতে পারে না, অতএব অনুভূতির প্রাগভাব সিদ্ধ হয়
না,’ এ কথা বলিতে পার না । [আর, যখন যুক্তির সাহায্যে] অনুভূতিরও অনুভব সম্ভবপর

অনুভূতেরনুভাব্যত্ব-সম্ভবোপপাদনেনাত্ততোহপ্যসিদ্ধির্নিরস্তা । তস্মাৎ ন
প্রাগভাবাণ্মিহ সংবিদোহনুংপত্তিরূপপত্তিমতী ॥ ৬০ ॥

৬১ম বদপ্যস্থা অনুংপত্তা বিকারান্তর-নিরসনম্ ; তদপ্যনুপপন্নম্ ।
প্রাগভাবে ব্যভিচারাত্ ; তস্ম হি জন্মাভাবেহপি বিনাশো দৃশ্যতে ;
ভাবেন্নিতি বিশেষণে তর্ককুশলতা আবিষ্কৃতা ভবতি । তথা চ ভবদত্তিমতা-
বিদ্যানুংপত্তৈব বিবিধ-বিকারাস্পদং তদ্বজ্ঞানোদয়াদন্তবতী চ ইতি তস্মা-
মনৈকান্ত্যম্ । তদ্বিকারাঃ সার্বের মিথ্যাত্বা ইতি চেৎ ; কিং ভবতঃ পরমার্থ-
ভূতোহপ্যস্তি বিকারঃ ? যেনৈতদ্বিশেষণমর্থবদ্ ভবতি । নহসাবভ্যুপ-
গম্যতে ।

বদপি—অনুভূতিরজহ্মাৎ স্বস্মিন্ বিভাগং ন সহতে ইতি । তদপি নোপ-
পত্ততে, অজস্মৈবাত্মনো দেহেন্দ্রিয়াদিত্যো বিভক্তত্বাদ্, অনাদিত্বেন চাত্ম-
পগত্যা অবিদ্যায়া আত্মনো ব্যতিরেকস্তাবশ্যাশ্রয়ণীয়ত্বাৎ । স বিভাগে

বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে, [তখন, 'অনুভূতি] প্রমাণান্তর দ্বারাও সিদ্ধ হইতে
পারে না, এই যুক্তিও নিরস্ত হইল । অতএব, প্রাগভাবাদি কারণের অভাবে 'সংবিদের
(জ্ঞানের) উৎপত্তি হইতে পারে না, 'এ কথা যুক্তিযুক্ত নহে ।

(১১) । আর যে, এই অনুংপত্তির সাহায্যেই [অনুভূতির] অজ্ঞাত বিকারেরও প্রত্যা-
খ্যান করা হইয়াছে ; তাহাও সঙ্গত হয় নাই ; কারণ, প্রাগভাবেই তাহার ব্যভিচার (নিঃস্বর
ভঙ্গ) দৃষ্ট হয় ; যেহেতু প্রাগভাবের জন্ম না থাকিলেও বিনাশ দৃষ্ট হয় । যদি বল, অভাব 'তর
পদার্থের সম্বন্ধেই [ঐক্য নিয়ম] ; হাঁ, ঐক্য বিশেষণ-যোগেও কেবল তর্ককৌশলই প্রদর্শিত
হয় মাত্র (কোন বস্তু-সিদ্ধি হয় না) । দেখ,—তোমার অতিমত অবিদ্যা-পদার্থটী উৎপন্ন
না হইয়াও বিবিধ বিকার জন্মায় এবং তদ্বজ্ঞানের উদয়মাত্রে বিনষ্ট হইয়া যায় । সুতরাং
সেই অবিদ্যাতেই [পূর্বোক্ত নিয়ম] অনৈকান্তিক, অর্থাৎ ব্যভিচারী হইতেছে । যদি বল,
অবিদ্যার সমস্ত বিকারই মিথ্যা, ['সুতরাং সেখানে নিয়ম ভঙ্গ হবে না ।] জিজ্ঞাসা করি—
তোমার মতে পরমার্থ বা সত্যস্বরূপও কোন বিকার আছে কি ? বাহ্যতে এইরূপ বিশেষণ
সার্থক হইতে পারে ? নিশ্চয়ই [তোমরা] ইহা (কোন বিকারেরই সত্যতা) স্বীকার
কর না ।

আরো যে বলা হইয়াছে, অনুভূতি স্বয়ং অজ (জন্মরহিত) ; সুতরাং নিজে বিভাগার্হ হইতে
পারে না । তাহাও সঙ্গত হয় না ; কারণ, আত্মা জন্মরহিত হইয়াও দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি
হইতে বিভক্ত বা পৃথক হইয়া আছে, এবং 'অনাদি' বলিয়া স্বীকৃত অবিদ্যা হইতেও আত্মাকে
পৃথক বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । যদি বল, সেই বিভাগ মিথ্যা (সত্য নহে) ।

নিধারূপ ইতি চেৎ ; জন্ম-প্রতিবন্ধঃ পরমার্থ-বিভাগঃ কিং কচিদ্ দৃষ্টস্তয়া ?
অবিচ্ছিন্না আত্মনঃ পরমার্থতো বিভাগাভাবে বস্তুতো হবিত্ত্বৈব স্মাদাত্মা ।
অবাধিত প্রতিপত্তিসিদ্ধ-দৃশ্যভেদ-সমর্থানেন দর্শনভেদোহপি সমর্থিত এব, (✱)
চ্ছেদ-ভেদাৎ ছেদনভেদবৎ ॥ ৬১ ॥

যদপি—নাস্তা দৃশ্যদৃশিস্বরূপায়া দৃশ্যঃ কশ্চিদপি ধর্মোহস্তি ; দৃশ্যত্বা-
দেব তেনাং ন দৃশ্যধর্মত্বম্ ইতি চ । তদপি স্বাভ্যুপগতৈঃ প্রমাণসিদ্ধৈ-
র্নিত্যত্ব-স্বয়ংপ্রকাশত্বাদি-ধর্মৈরুভয়মনৈকান্তিকম্ ।

[ভিজ্ঞাসা করি,] তুমি কোথাও কি জন্মাত্মীন পারমার্থিক (বার্থ সত্য) বিভাগ দেখিয়াছ ?
(১) বস্তুতঃ অবিচ্ছিন্ন হইতে আস্মার যদি বার্থ বিভাগ নাই থাকে, তবে, ফলে-ফলে
অবিদ্যাই আস্মা হইতে পারে, অর্থাৎ আস্মাও অবিদ্যার মধ্যে যদি ভেদই না রহিল, তাহা
হইলে আস্মা ও অবিদ্যা একই হইয়া পড়ে । আর, দৃশ্যমান ঘটপটাদি পদার্থের যে, পরস্পর
প্রাণ-প্রতীত হইয়া থাকে, তাহাও যখন বাধিত অর্থাৎ অসত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না, তখন
উহা সত্য । অতএব, যেমন ছেদনীয় বৃক্ষাদির ভেদ অনুসারে ছেদন ক্রিয়াও ভিন্ন ভিন্ন
হইয়া থাকে ; তেমনি অবাধিত দৃশ্য-ভেদ অনুসারে তাহার দর্শন, অর্থাৎ ভেদানুভূতিরও
নানাব শ্রীকার করিতেই হইবে ।

৬২ । আরো যে বলা হইয়াছে,—এই অনুভূতি স্বয়ংই দৃশি স্বরূপ (জ্ঞান স্বরূপ),
সুতরাং তাহার দৃশ্য (দর্শন-যোগ্য) কোনও ধর্ম থাকিতে পারে না ; এবং পক্ষান্তরে,
[নিত্য ও স্বয়ংপ্রকাশত্ব প্রভৃতি ভাবগুলিকে তাহার দৃশ্য বলিলে, সেই] দৃশ্যত্ব-নিবন্ধনই
তাহার দৃশিরূপা অনুভূতির ধর্ম হইতে পারে না । এই উভয় যুক্তিও তাহাদের স্বীকৃত ও

* : তাৎপৰ্য্য—“প্রতিপ্রমাণ-বিষয়ঃ পরস্পরবিলক্ষণাঃ । অপরোক্ষঃ প্রদর্শ্যন্তে স্বত্ব-ভাবাদিবৎ ধিঃ ।
অর্থাৎ, ভিন্ন ভিন্ন স্বত্ব-ভাবাদি বিষয়ে যেরূপ পৃথক পৃথক জ্ঞান সমুদ্ভূত হয়, সেইরূপ প্রত্যেক ক্ষেত্র পদার্থের
স্বত্ব অনুসারেই ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান সমুৎপন্ন হয় ।

(১) তাৎপৰ্য্য—পূর্বপক্ষবাদী বলিয়াছিলেন যে, অনুভূতির যখন জন্ম নাই, তখন তাহাতে কোন
পার্থক্য বিভাগ ঘটতে পারে না । কলকথা,—বাহ্যের জন্ম আছে, তাহারই বিভাগ হইয়া থাকে । এ কথার
উপর তাৎকার্য্যের কারণেই যে, বস্তু-বিভাগ যে জন্মপ্রতিবন্ধ—জন্মাত্মীন, অর্থাৎ বাহ্যের জন্ম আছে,
সেইরূপই বিভাগ হইবে—জন্মাত্মীনের হইবে না ; কোথাও কি ইহার উদাহরণ দেখিয়াছ ? বাহ্যেতে এরূপ নিয়ম
বলিতেছি । যদি বল, জন্মাত্মীন, অর্থাৎ পারমার্থিক বিভাগ সম্পন্ন ঘট-পটাদিই ইহার দৃষ্টান্ত । এ কথা বলিতে
পার না ; কারণ, তাহা হইলে ঘটাদির পারমার্থিক বিভাগ থাকায় অদ্বৈতবাদের ব্যাঘাত হইয়া পড়ে । এই
কারণে অন্য কারণ অবশিত হইতেছে ।

ন চ তে সংবেদনমাত্রম্, স্বরূপভেদাৎ স্বসত্ত্বৈব স্বাত্ময়ং প্রতি কন্থচি-
দিসয়স্ম প্রকাশনং হি সংবেদনম্ । স্বয়ংপ্রকাশতা তু স্বসত্ত্বৈব স্বাত্ময়-
প্রকাশমানতা । প্রকাশশ্চ চিদচিদশেষ-পদার্থসাধারণং ব্যবহারানুগুণম্ ।
সর্বকাল-বর্তমানত্বং হি-নিত্যত্বম্ । একত্বং-একসংখ্যাবচ্ছেদইতি । তেনা-
জড়দ্ব্যগ্ভাবরূপতায়ামপি তথাভূতৈরপি চৈতন্য-ধর্ম্যভূতৈস্তৈরনৈকান্তান-
পরিহার্যম্ । সংবিদি তু স্বরূপাতিরেকেণ জড়দ্বাদি-প্রত্যনীকত্বমিত্যভে-
দরূপা ভাবরূপো বা ধর্ম্মো নাভ্যুপেতঃশচৎ ; তত্ত্বমিষেধোক্ত্যা কিমপি
নোক্তং ভবেৎ ॥ ৬২ ॥

প্রমাণ-সিদ্ধ নিত্যত্ব ও স্বয়ং-প্রকাশত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম দ্বারা অনৈকান্তিক অর্থাৎ বাস্তব্যই
হইতেছে । (*)

আর সেই নিত্যত্ব ও স্বয়ংপ্রকাশত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম-গুলি যে অনুভূতিরই স্বরূপ, তাহা নহে ;
কারণ, উহাদের স্বরূপ-গত ভেদ আছে । [অনুভূতি] বিদ্যমান থাকায় তদাশ্রয়—
আত্মার নিকট যে, কোন বিষয় প্রকাশ করা ; তাহার নাম সংবেদন । আর স্বীয় আশ্রয়—
আত্মার নিকট যে, প্রকাশমানভাৱে বিদ্যমান থাকা, তাহার নাম স্বয়ংপ্রকাশমানত্ব ।
চিং-জড় সর্বপদার্থ-গত ব্যবহার সম্পাদন-সামর্থ্যের নাম প্রকাশ । সর্বকালে বর্তমান থাকায়
নাম নিত্যত্ব । একত্ব অর্থ ‘এক’ সংখ্যা দ্বারা পরিমিত করা । এ সকল পদার্থ জড়দ্বাদির
অভাব স্বরূপ হইলেও চৈতন্যের ধর্ম্ম ; সুতরাং এবংবিধ চৈতন্য-ধর্ম্ম নিত্যত্বাদি দ্বারা যে
পূরোক্ত যুক্তির বাস্তব্য ঘটে, তাহার পরিহার সহজসাধ্য নহে । অধিকন্তু, উক্ত অনুভূতি
হইতে পৃথক্, জড়দ্বাদিবিরোধী, উক্ত ধর্ম্ম সকল ভাবরূপীই হউক, আর অভাবরূপীই হউক
উহাদের অনুভূতি-সম্বন্ধ স্বীকার না করিলে, ফলতঃ কিছুই প্রতিপাদন করা হইল না
অর্থাৎ জড়দ্বাবিরোধী স্বয়ংপ্রকাশত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মগুলি ভাবই হউক, আর অভাবই হউক
অনুভূতির সহিতে তাহাদের সম্বন্ধ স্বীকার করিতেই হইবে ; নচেৎ বন্ধার পুত্র-প্রতিষেধঃ
গ্রাম ঐ সকলের অনুভূতি-ধর্ম্মই প্রত্যাখ্যান করাও সম্ভব হয় না ॥ ৬২ ॥

(*) ভাষ্যে— পরমতে অনুভূতিটি স্বপ্রকাশ জ্ঞানস্বরূপ ; জ্ঞানমাত্রই দৃশ্য বা জ্ঞেয় পদার্থ হইতে
পৃথক্ । পক্ষান্তরে, তাহা দৃশ্য, তাহাও জ্ঞান হইতে পৃথক্ । দৃশ্য ঘট ও তদ্বিবরক জ্ঞান কখনই এক হইতে
পারে না । সুতরাং নিত্যত্ব ও স্বয়ং প্রকাশত্ব প্রভৃতি পদার্থগুলি অনুভূতির দৃশ্য—ধর্ম্মনহে, পক্ষান্তরে ঐ নবত্ব
অনুভূতির দৃশ্য বলিলে, পূরোক্ত নিয়মানুসারে সেই দৃশ্যই বলতঃ তাহার অনুভূতির ধর্ম্ম হইতে পারে না, ইত্যদি
তথাকার বলিতেছেন, উক্ত উক্ত্য নিয়মই ঐকান্তিক নহে, অর্থাৎ অগুণনীয় নহে । কারণ অনুভূতির যে নহা
ও স্বপ্রকাশত্ব আছে, তাহা বাস্তব অনুমোদিত এবং প্রমাণ দ্বারাও সমর্থিত । ঐ নিত্যত্ব ও স্বয়ংপ্রকাশ-
ত্বন অনুভূতিতে রহিয়াছে, তখনই অনুভূতিতে কোন প্রকার দৃশ্য ধর্ম্ম থাকিতে পারে না, ইত্যাদি পূর্বকথি-
তমত্ব প্রমাণ হইয়াছে ।

অপি চ, সংবিৎ সিধ্যতি বা * নবা ? সিধ্যতি চেৎ ; সমর্থতা স্মাৎ ; ন চেৎ ; তুচ্ছতা, গগন-কুম্মাদিবৎ । সিদ্ধিরেব সংবিদিতি চেৎ ; কস্ম কং প্রতি, ইতি বক্তব্যম্ । যদি ন কস্মচিৎ কংচিৎ প্রতি ; সা তর্হি ন সিদ্ধিঃ । সিদ্ধির্হি পুত্রত্বমিব কস্মচিৎ কংচিৎ প্রতি ভবতি । আত্মন ইতি চেৎ ; কোহয়মাত্মা ? ননু সংবিদেবেতুক্তম্ । সত্যমুক্তম্, দুৰ্ব্বৃত্তং তু তৎ । তথা হি, কস্মচিৎ পুরুষশ্চ কিস্বিদর্থজাতং প্রতি সিদ্ধিরূপতয়া তৎসম্বন্ধিনী সা সংবিৎ স্বয়ং কথমিবাভ্যভাবমনুভবেৎ ।

এতদ্বৃত্তং ভবতি,—অনুভূতিরिति স্বাপ্রয়ং প্রতি স্বসম্ভাবেনৈব কস্ম-চিৎস্বানো ব্যবহারানুগুণ্যাপাদনস্বভাবো জ্ঞানাবগতি-সংবিদাশ্রয়পরনামা স-ক-স্মাকোহনুভবিতুরাত্মনো ধর্মবিশেষঃ “ঘটমহং জানামি,” “ইমমর্থমবগচ্ছামি,” “পটমহং সংবেদমি” ইতি সর্বেষামাত্ম-সাক্ষিকঃ প্রসিদ্ধঃ । এতৎ-স্বভাবতয়া হি তস্যাঃ স্বয়ং প্রকাশতা ভবতাপ্যুপপাদিতা ।

৩৩। অপিচ, এই সংবিৎ (অনুভূতি) প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয় কি না ? যদি সিদ্ধ হয়, তবে তাহার ধর্ম ও সিদ্ধ হইবে। আর যদি সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে উহা গগন-কুম্মের জায় তুচ্ছ (মিথ্যা) হইয়া পড়ে। সংবিৎ যদি সিদ্ধিরই নামান্তর হয়, তবে, বলিতে হইবে, কাহার প্রতি কাহার সিদ্ধি। উহা যদি কাহারও প্রতি কাহারও সিদ্ধিই না হয়, তবে তাহা সিদ্ধিও হইতে পারে না ; একের পুত্রত্ব ধর্মটি বেরূপ অপরের সম্বন্ধেই হয়, সিদ্ধিও ঠিক তদ্রূপ। অর্থাৎ পুত্রত্ব ধর্মটি যেমন, যে পুত্র এবং বাহার পুত্র, এই উভয়-সাপেক্ষ, সিদ্ধিও ঠিক সেইরূপ—বাহার সম্বন্ধে বাহার সিদ্ধি, তদ্বত্ব-সাপেক্ষ। যদি বল, [[সিদ্ধি] আত্মারই ধর্ম। এই আত্মা কে ? [উত্তর] ‘সংবিৎই আত্মা,’ একথা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। হ্যাঁ, উক্ত হইয়াছে সত্য ; কিন্তু তাহা ত দ্বন্দ্ব অর্থাৎ অসংকথা। দেখ, যখন কোন পুরুষের কোন বিষয়ে সিদ্ধিরূপা সংবিৎ উৎপন্ন হয়, তখন সেই বিষয়গত সংবিৎ (জ্ঞান) নিজেরই নিজের আত্মায় অনুভব করিতে পারে কিরূপে ?

এই অভিপ্রায় উক্ত হইল যে, অভিব্যক্তিমাত্রেরই এইরূপ স্বভাব যে, যীর আশ্রয়ে (অনুভবিতার) নিকট কোন না কোন বস্তুকে ব্যবহার-যোগ্য করিয়া দেয়। জ্ঞান, অবগতি ও সংবিৎ প্রভৃতি বাহার অপর নাম, এবং বাহা সাক্ষ্যক অর্থাৎ কোন একটা বিষয় অবলম্বন না করিয়া থাকিতে পারে না বা থাকে না ; অনুভব-কর্তা—আত্মার ঐরূপ ধর্মেরই নাম অনুভূতি। ‘আমি ঘট জানি’—‘এই বিষয়টি অবগত হইতেছি,’ (এবং) ‘পট সংবেদন (অনুভব) করিতেছি,’ এইরূপে উক্ত অনুভূতি সকল লোকেরই আত্ম-প্রতীতি-সিদ্ধ রহিয়াছে। আর, ভূমিও নিশ্চয় উক্ত স্বভাবটি লইয়াই অনুভূতির স্বপ্রকাশত্ব ধর্মের সমর্থন করিয়াছে।

অস্ম্য সৰ্গশ্ৰবণস্য কৰ্ত্ত্ব-ধৰ্ম্মবিশেষস্য কৰ্ম্মভবৎ (*) কৰ্ত্ত্বমপি দুৰ্য্যটনিত্তি
তথা হি ;—অস্ম্য কৰ্ত্ত্বুঃ স্থিরত্বং কৰ্ত্ত্বধৰ্ম্মস্য সংবেদনাখ্যস্য সুখ-দুঃখাদিরি
উৎপত্তি-স্থিতি-নিরোধাশ্চ প্রত্যক্ষমীক্ষ্যন্তে । কৰ্ত্ত্বৈশ্বৰ্য্যং তাদং “ন
এবায়মর্থঃ পূৰ্ব্বং ময়ানুভূতঃ” ইতি প্রত্যভিজ্ঞা-প্রত্যক্ষসিদ্ধম্ । (†) “হঃ
জানামি, অহমজ্ঞাসিমং, জ্ঞাতুরেব মমেদানীং জ্ঞানং নক্টম্,” ইতি চ
সংবিদুঃপদ্যাদয়ঃ প্রত্যক্ষ-সিদ্ধাঃ, ইতি কুতস্তদৈক্যম্ । এবং ক্ষণভঙ্গি-
সংবিদ আত্মজ্ঞাত্বাপগমে পূৰ্ব্বৈদ্যদৃষ্টিং পরৈদ্যঃ (‡) “ইদমহমদর্শম্,” ইতি
প্রত্যভিজ্ঞা চ ন ঘটতে ; অন্তোনানুভূতস্য নহ্যন্তেন প্রত্যভিজ্ঞানসংভবঃ ।

কিংচ, অনুভূতেরাত্মজ্ঞাত্বাপগমে তস্মা নিত্যত্বেহপি প্রতिसন্ধান-
সম্ভবঃ (§) তদবস্থঃ । প্রতिसন্ধানং হি পূৰ্ব্বাপরকালস্থায়িনমনুভবিতারমূপ-

কৰ্ত্ত্বগত ধৰ্ম্মবিশেষ এই সৰ্গশ্ৰবণ (কৰ্ম্ম-সাপেক্ষ) অনুভূতি যেমন নিজেই নিজের কৰ্ম্ম বরণ
হইতে পারে না, তেমনি কৰ্ত্ত্বরূপও হইতে পারে না । দেখ, এই অনুভবের যিনি কৰ্তা—
অনুভবিতা, তিনি স্থিরতর অর্থাৎ বহুকালস্থায়ী ; কিন্তু, তাহারই (অনুভবকর্তারই) ধৰ্ম্ম
অনুভবকে ঠিক সুখ-দুঃখাদির (বুদ্ধি-ধর্ম্মের) জ্ঞান উৎপত্তি, স্থিতি ও বিলয় প্রাপ্ত হইতে
দেখা যায় । ‘সেই এই বস্তুই আমি পূর্বে প্রত্যক্ষ করিয়াছি’, এই প্রত্যভিজ্ঞা
(¶) দ্বারাই কর্তার (অনুভবিতার) স্থিরতা (এই দীর্ঘকালস্থায়িতা) সিদ্ধ হইতেছে ।
[কিন্তু] ‘আমি জানিতেছি’, ‘আমি জানিয়াছিলাম,’ এবং ‘পূর্বে যে আমার (জ্ঞাতার) যে
জ্ঞান বর্তমান ছিল, এখন সেই আমারই সেই জ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে,’ ইত্যাদিরূপে জ্ঞানের
উৎপত্তি প্রভৃতি ধৰ্ম্ম নিচর প্রত্যক্ষ সিদ্ধ । অতএব জ্ঞাতা (আত্মা) ও জ্ঞানের একই হইতে
পারে কিরূপে ? আরও হেতু এই যে, সংবিৎ বা জ্ঞান পদার্থটী ক্ষণভঙ্গুর—প্রতিক-
জন্ম-মরণ শীল ; সেই সংবিৎকেই আত্মা বলিয়া স্বীকার করিলে পূৰ্ব্বদ্বিগুণে দৃষ্ট বস্তুর যে
পরদ্বিগুণে ‘আমি ইহা দেখিয়াছিলাম,’ এইরূপে প্রত্যভিজ্ঞা হয়, তাহা আর হইতে পারে না ।
কারণ, অন্ত-দৃষ্ট পদার্থে কখনই অন্তের প্রত্যভিজ্ঞা হইতে পারে না ।

আরও এক কথা,—অনুভূতিকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করায় যদিও তাহার নিত্যতাই স্বীকার
করা হয় সত্য, তথাপি প্রত্যভিজ্ঞার অসম্ভাবনা দোষ পূর্ববৎই স্থিরতর রহিল ; কারণ, প্রতি-

(*) কৰ্ম্মভাববৎ ইতি (ক, গ) পাঠঃ ।

(†) প্রত্যভিজ্ঞা-সিদ্ধম্ ইতি (ব,) পাঠঃ ।

(‡) ‘অপারদ্বাঃ’ ইতি (ব, ঘ) পাঠঃ ।

(§) ‘প্রতিসন্ধান-ভাবঃ’ ইতি (গ,) পাঠঃ ।

(¶) । যে বস্তু পূর্বে একবার অনুভূত হইয়াছে, পশ্চাৎ সেই বস্তুরই দর্শন হইলে যে, ‘আমি ইহা পূর্বে
দেখিয়াছিলাম,’ ইত্যাদিরূপে অনুভূতত প্রতীতি, তাহার নাম প্রত্যভিজ্ঞা । প্রত্যভিজ্ঞাও একপ্রকার স্মরণ
রূপে পরিগণিত ।

স্থাপয়তি ; নানুভূতিমাত্রম্, ‘অহমেবেদং পূর্বমপ্যনুভূবম্’ ইতি, ভবতো-
হপানুভূতেনহনুভবিতৃহমিকম্, অনুভূতিরনুভূতিমাত্রমেব । সংবিৎ নাম
কাঁচৎ নিরাশ্রয়া নির্বিষয়া বা অত্যন্তানুপলক্ৰেণ সম্ভবতীত্যুক্তম্ । উভয়া-
ভূাপগতা সংবিদেবাত্মেভূাপলক্ৰিপরাহতম্ । অনুভূতিমাত্রমেব পরমার্থ-
ইতি নিষ্কর্ষকহেত্বাসাষ্ট নিরাকৃতাঃ ॥ ৬৩ ॥

ননু চ, “অহং জানামি” ইত্যস্মৎ-প্রত্যয়ে যোহনিদমংশঃ প্রকাশৈক-
রসশ্চিৎ-পদার্থঃ, স আত্মা । তস্মিন্ তদ্বল-নির্ভাসিততয়া যুগ্মদর্থ-লক্ষণঃ—
“অহং জানামি”তি সিধ্যন্ অহমর্থশ্চিদ্ভ্রাতীতিরেকী যুগ্মদর্থ এব । নৈতদেবম্,
“অহং জানামি” ইতি ধর্মধর্মিতয়া প্রত্যক্ষপ্রতীতি-বিরোধাদেব । কিন্তু,—

সংধান বা প্রত্যভিজ্ঞা-জ্ঞানটী একই অমৃতবিতার পূর্বাণরকালস্থায়িত্ব জ্ঞাপন করে, অর্থাৎ এখন
যিনি প্রত্যভিজ্ঞা করিতেছেন, ইতঃ পূর্বেও তিনিই বিজ্ঞমান ছিলেন, এইরূপই প্রতীতি সমুৎ-
পাদন করে, অতএব প্রত্যভিজ্ঞা আর সাধারণ অমৃতভূতি এক প্রকার নহে । আর, ‘আমিই ইহা
পূর্বেও অমৃতব করিয়াছিলাম,’ এইপ্রকার অমৃতভূতিকেই অমৃতবিতা (আত্মা) বলিয়া নির্দেশ করা
বোধ হয় আপনারও অভিপ্রেত নহে; অমৃতভূতি কেবলই অমৃতভূতিবরূপ, (সে অমৃতবিতা হইতে
পারে না) । পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে, নিরাশ্রয় ও নির্বিষয় অমৃতভূতি কখনই সমুপর হয় না,
কারণ, ঐরূপ অমৃতব কখনও দেখা যায় না । আর যে, বাদী প্রতিবাদী উভয়-সম্মত
অমৃতভূতিকেই আত্মা [বলা হইয়াছে]; তাহাও প্রতীতিসিদ্ধ ভেদামৃতব দ্বারাই প্রত্যাখ্যাত
হইল এবং একমাত্র অমৃতভূতিরই পরমার্থ সত্যতা বিষয়ে যে সকল অসং যুক্তি, বা হেতু
প্রদর্শিত হইয়াছিল; সে সকলও উক্ত যুক্তি দ্বারাই নিরস্ত হইল ॥

৬৪ । আত্মা, ‘আমি জানি,’ (অহং জানামি) এই ‘অহং-প্রতীতি’স্থলে যে, অনিদমংশ
(অজড়), একমাত্র প্রকাশস্বভাব চৈতন্ত পদার্থ, তাহাই বস্তুার্থ আত্মা, এবং ‘আমি জানি’ এই
প্রতীতি-সিদ্ধ যে অর্থ, তাহাও সেই আত্ম-চৈতন্ত দ্বারাই নিয়ত সমুদ্ভাসিত হইয়া থাকে ;
হুতরাং সেই ‘অহং-অর্থও কলে-কলে চৈতন্তাত্মিক (অচেতন) ‘যুগ্ম-অর্থ বা বাহ্য পদার্থই
হইয়া পড়িতেছে । (*) । না—ইহা এরূপ হইতে পারে না । কারণ, ‘আমি জানি’ এই
প্রতীতিতে ‘অহং-পদার্থটী ধর্মী (বিশেষ্য), এবং জ্ঞান পদার্থটী তাহারই ধর্ম বা বিশেষণ-
ভাবে অমৃতভূত হইয়া থাকে ; [অহংকে যুগ্ম পদার্থ বলিলে] পূর্কোক্ত প্রত্যক্ষ সিদ্ধ-প্রতীতির
ব্যাঘাত হইয়া পড়ে ।

(*) । তাৎপর্য,—যাহা জ্ঞানের প্রকাশ বা বিষয় হয়, তাহা নিশ্চয়ই জ্ঞান হইতে ভিন্ন । এই নিয়মানু-
সারে আত্ম-চৈতন্ত-প্রকাশ ‘অহং-পদার্থ’ আত্মা কখনই প্রকাশক হইতে পারে না ; অন্যথা হইলেই তাহাকে
‘হেতু-পদার্থ (ভূমি) বলা হয় । অতএব, ‘অহং-পদার্থকে ভূমি আত্মা মনে করিলেও বস্তুতঃ উহা আত্ম-
প্রকাশ হওয়ার অনায়া—বাহ—যুগ্মপদার্থেই পর্যাবসিত হইতেছে ।

অহমর্থো ন চেদাত্মা প্রত্যক্ত্বং নাত্মনো ভবেৎ ।

অহং-বুদ্ধ্যা পরাগর্থাৎ প্রত্যগর্থো হি ভিগ্নতে ॥

নিরস্তাখিলদুঃখোহহমনস্তানন্দভাক্ স্বরাট্ ।

ভবেয়মিতি মোক্ষার্থী শ্রবণাদৌ প্রবর্ততে ॥

অহমর্থ-বিনাশশ্চৈম্মোক্ষ ইত্যধ্যবস্থ্যতি ।

অপসর্পদসৌ মোক্ষকথা-প্রস্তাবগন্ধতঃ ॥

ময়ি নষ্টেইপি যতোহন্যা কাচিৎ জ্ঞপ্তিরবস্থিতা ।

ইতি তৎপ্রাপ্তয়ে যত্নঃ কস্তাপি ন ভবিষ্যতি ॥

স্বসম্বন্ধিতয়া হস্তাঃ সত্তা-বিজ্ঞপ্তিতাদি * চ ।

স্বসম্বন্ধ-(ন) বিয়োগে তু জ্ঞপ্তিরেব ন সিধ্যতি ॥

ছেতুশ্ছেদস্ত চাভাবে ছেদনাদেব সিদ্ধিবৎ ।

অতোহহমর্থো জ্ঞাতৈব প্রত্যগাত্ম্যেতি নিশ্চিতম্ ॥

“বিজ্ঞাতারমারে কেন বিজানীয়াদ” ইতি (‡) শ্রুতিঃ ।

[বৃহদা°, ৪।৪।১৪]

“এতদ্ যো বেত্তি তৎ প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ” ইতি চ স্মৃতিঃ ॥

[গীতা°, ১৩।১]

অপিচ, ‘অহং’-পদার্থ যদি আত্মা না হইত, তবে তাহার প্রত্যক্ত্ব বা অবাহবৎ হইতে পারিত না। অন্তরাত্মা ‘অহং’-জ্ঞান দ্বারাই বাহ্য পদার্থ হইতে পৃথক্কৃত হয়। আমি সর্ববিধ দুঃখ রহিত, অনন্ত আনন্দময় এবং স্বরাট্ (স্বপ্রকাশ বা অপরাধীন) হইব, এই অভিলাষবশেই মোক্ষার্থী পুরুষ শাস্ত্র-শ্রবণাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। অহমর্থের অর্থাৎ আমিষের যদি বিনাশ হয়, তবেই নিশ্চিত মোক্ষ লাভ হয়। (তখন,) সেই পুরুষ মোক্ষের কথার প্রস্তাব হইতেও দূরে সরিয়া যান। আমি অর্থাৎ আত্মা বিনষ্ট হইলেও যদি তত্ত্বতিরিক্ত কোন জ্ঞান বিদ্যমান থাকিত ; তাহা হইলে সেই অনাত্ম-পদার্থ লাভের জন্য কাহারও বর সম্ভবপর হইত না। ইহার (জ্ঞানের) সত্তাও জ্ঞানত্ব (স্বপ্রকাশত্ব) প্রভৃতি ধর্ম সকল আত্ম-সম্বন্ধ অর্থাৎ আত্মাধীনরূপে প্রতীত হয়। যেমন, ছেদনের কর্তা ও কর্ত্তের (বাহ্যকে ছেদন করা হয়, তাহার) অভাবে ছেদনাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না, তেমনি সেই আত্ম-সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিলে জ্ঞানই সিদ্ধ হইতে পারে না। অতএব, ‘অহং’-পদার্থ সেই জ্ঞাতাই (অহং জ্ঞানার্থী এই জ্ঞানের কর্তাই) যে, প্রত্যগাত্মা (জীবাত্মা), ইহা নিশ্চিত। ‘অরে মৈত্রেরি’

* সত্তাদি জ্ঞপ্তিতাদি ইতি (খ) পাঠঃ ।

(†) ‘সম্বন্ধি’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) ‘জানাত্যেবেতি চ’ ইতি (ঘ, ঙ) পাঠঃ । অতো তু কুত্রাপি নৈব পাঠ উপলভ্যতে ।

“নান্মা অস্তুত”রিত্যারভ্য সূত্রকারোহপি বক্ষ্যতি ।

“জ্ঞোহত এব”(*)ত্যতো নান্মা জ্ঞপ্তিমাত্রমিতি স্থিতম্ ॥৬৪॥

অহং-প্রত্যয়সিদ্ধো হৃদ্যদর্থঃ, যুগ্মং-প্রত্যয়বিষয়ো যুগ্মদর্থঃ । তত্রাহং জানামিতি সিদ্ধো জ্ঞাতা যুগ্মদর্থ ইতি বচনং ‘জননী মে বক্ষ্যা’ ইতিবদ ব্যাহতার্থক । ন চাসৌ জ্ঞাতাহমর্থোহন্যাধীনপ্রকাশঃ, স্বয়ংপ্রকাশত্বাৎ । চৈতন্যস্বভাবতা হি স্বয়ংপ্রকাশতা । যঃ প্রকাশস্বভাবঃ, সোহন্যাধীনপ্রকাশো দীপবৎ । ন হি দীপাদে: স্বপ্রভা-বলনির্ভাসিতত্বেন (†) অপ্রকাশত্বমন্যাধীন-প্রকাশত্বক । কিং তর্হি ? দীপঃ প্রকাশস্বভাবঃ (‡) স্বয়মেব প্রকাশতে, অন্যান্যপি প্রকাশয়তি প্রভয়া ।

এতদুক্তং ভবতি,—যথা(§)একমেব তেজোদ্রব্যং প্রভা-প্রভাবজ্ঞাপেণাব-তিষ্ঠতে । যত্বেপি প্রভা প্রভাবদ্রব্য-গুণভূতা, তথাপি তেজোদ্রব্যমেব, ন শৌ-

বিজাতাকে—মান্বাকে আবার কিসের দ্বারা জানিবে ?’ এই ক্রটি, এবং ‘ইহা যে লোক জানে, [পণ্ডিতেরা] তাহাকে ‘ক্ষেত্রজ’ বলিয়া থাকেন ।’ স্বয়ং স্বত্বকারও ‘নান্মা অস্তুতঃ’ [ব্রহ্মসূত্র, ২।৩।১৮], এই স্বত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া ‘জঃ অতএব’ [ব্রহ্মসূত্র ২।৩।১৯] ইত্যাদি স্বত্ব দ্বারা আত্মা যে, জ্ঞানরূপ নহে, ইহা প্রতিপাদন করিবেন।

৬৫ । বিশেষতঃ, ‘অহং-পদার্থটি ‘অহং-প্রতীতি সিদ্ধ ; আর ‘যুগ্মং-পদার্থটি ‘যুগ্মং-জ্ঞানের বিষয় ; সুতরাং ‘আমি জানি’ এই ‘অহং-প্রতীতিগম্য জ্ঞাতাকে যে, ‘যুগ্মং-‘(‘তুমি’) পদার্থ বলা, তাহা ঠিক ‘আমার দ্বারা বক্ষ্যা’ এই কথার দ্বারা ব্যাহতার্থ, অর্থাৎ যোক্তি-বিরুদ্ধ । উক্ত ‘অহং-পদার্থ—জ্ঞাতার প্রকাশ বা প্রতীতি কখনই অপরের অধীন নহে, বেহেতু উহা স্বপ্রকাশ । কারণ, স্বভাবসিদ্ধ চৈতন্তেরই নাম স্বয়ংপ্রকাশতা, সুতরাং বাহ্য স্বভাবতঃ স্বয়ংই প্রকাশমান, তাহার প্রকাশ কখনই অপরের অধীন হইতে পারে না, প্রদীপই ইহার দৃষ্টান্ত । প্রদীপ প্রভৃতি জ্যোতিঃ-পদার্থ বীর প্রকাশ-শক্তি প্রভাবে সমুদ্ভাসিত থাকে, এ জন্ত কখনই অপ্রকাশিত বা পরাধীন-প্রকাশসম্পন্ন হয় না ; তবে কি না, স্বভাবতঃ প্রকাশময় দীপ নিজেই প্রকাশ পায়, এবং প্রভা দ্বারা অপরাপর পদার্থেরও প্রকাশ জন্মায় ।

এই কথা বলা হইল যে,—যেমন একই তেজোময় দ্রব্য প্রভা ও প্রভাবরূপে অবস্থান করে ; এইরূপ আত্মা চিৎস্বরূপ হইয়াও চৈতন্তগুণ-সম্পন্নরূপে অবস্থিত করেন । যদিও প্রভা বর্ণটি প্রভাবরূপ দ্রব্যের গুণ বা ধর্ম্বরূপ হউক, তথাপি উহা তেজঃ-পদার্থই বটে,

(০) ‘এব ততো’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) ‘অপ্রকাশবল-নির্ভাসিতত্বেন’ ইতি (ক) পাঠঃ । (‡) ‘স্বয়ং প্রকাশ-স্বভাবঃ’ ইতি(ঘ) পাঠঃ ।

(§) অত্রত্য ‘ববা’ শব্দস্ত উক্তরত্ব ‘এবমবস্থায় চিৎরূপ এব চৈতন্তগুণকঃ’ ইত্যনেন সম্বন্ধঃ ।

ক্ল্যাদিবদ্ গুণঃ । স্বাশ্রয়াদন্ত্যত্রাপি বর্তমানত্বাদ্ রূপবত্ত্বাচ্চ শৌক্ল্যাদিবদ্-
বৈধর্ম্যাৎ প্রকাশবত্ত্বাচ্চ তেজোদ্রব্যমেব, নার্থান্তরম্ । প্রকাশবদ্ভূত
স্বস্বরূপস্তান্বেষাক প্রকাশকত্বাৎ । অস্ত্যাস্ত গুণত্বব্যবহারো নিত্যতদাশ্রয়-
তচ্ছেষত্বনিবন্ধনঃ ।

ন চাশ্রয়াবয়বা এব বিশীর্ণাঃ (ঃ) প্রচরন্তঃ প্রাভেতুচ্যাস্তে, মণি-দ্যুমণি-
প্রভৃতীনাং বিনাশপ্রসঙ্গাৎ । দীপেহপ্যাবয়বি-প্রতিপত্তিঃ কদাচিদপি ন স্যাৎ ।
ন হি বিশরণস্বভাবাবয়বা দীপাশ্চতুরঙ্গুলমাত্রং নিয়মেন পিণ্ডীভূতা উর্দ্ধমুদগমা
ততঃ পশ্চাদ্ যুগপদেব তিৰ্য্যগূর্দ্ধমধশ্চৈকরূপা বিশীর্ণাঃ † প্রচরন্তীতি বক্তৃ-
শক্যতে । অতঃ সপ্রভাকা এব দীপাঃ প্রতিক্ষণমুৎপন্ন। বিনশ্যন্তীতি
পুঙ্কল-কারণক্রমোপনিপাতাৎ তদ্বিনাশে বিনাশাচ্চাষণম্যতে । প্রভাঃ
স্বাশ্রয়সমীপে প্রকাশাদিক্যমৌক্ষ্যাদিক্যমিত্যাভ্যুপলব্ধিব্যবস্থাপ্যম্, অগ্না-
দীনামৌক্ষ্যাদিবৎ । এবমাত্মা চিত্রপ এব চৈতন্যগুণক (ঃ) ইতি ॥৬৫॥

গুরুত্বাদির ভাব গুণ নহে । কারণ, ঐ প্রভা সূর্য আশ্রয় (দীপাদি) পরিত্যাগ করিয়াও দূরে
অবস্থিতি করে এবং নিজেও রূপ-সম্পন্ন । অতএব, গুরুত্বাদিগুণের সহিত উহার ধর্ম-গত
পার্থক্য রহিয়াছে ; এই কারণে এবং প্রকাশবৎ (উজ্জলত্ব) হেতুতেও উহা নিশ্চয়ই তেজো-
ময় দ্রব্য, ভিন্ন পদার্থ নহে । প্রভা যখন নিজের স্বরূপ ও অপর পদার্থকেও প্রকাশিত করে,
তখন নিশ্চয়ই উহার প্রকাশবত্তা আছে । প্রভার যে, গুণত্ব-ব্যবহার হয়, তাহার কারণ
এই যে, প্রভা সর্বদাই তেজোদ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া এবং তাহারই অধীন হইয়া
অবস্থিতি করে ।

এ কথাও বলিতে পার না যে, তেজোদ্রব্যের অবয়বরাশিই ইত্যন্ততঃ প্রসারিত হইয়া
বিচরণ করতঃ 'প্রভা' নামে অভিহিত হয় । কারণ, তাহা হইলে মণি ও সূর্য্য প্রভৃতি
তেজঃ-পদার্থের অতিমূর্ছতেই বিনাশ সূচক করিতে হয় । এবং [উক্ত প্রকার সিদ্ধান্তই
সর্বসম্মত হইলে] প্রদীপের অদয়বিত্ত প্রতিপত্তি বা বোধ কখনই হইতে পারে না ।
কারণ, [উক্ত সিদ্ধান্তানুসারে] প্রত্যেক দীপাবয়বই বিশরণস্বভাব ; তাদৃশ অবয়ব-সম্পন্ন
দীপ সকল [প্রথমে] নিষ্পিতরূপে চারি অঙ্গুলী (কিঞ্চিৎ) পরিমাণে উন্নতভাবে পিণ্ডীভূত
(ঘনীভূত) হইয়া তাহার পরেই যে, উর্দ্ধ, অধঃ ও বক্রভাবে (চতুর্দিকে) প্রসারিত হইয়া

(০) বিশীর্ণাঃ (প) পাঠঃ ইতি ।

† বিশীর্ণাঃ ইতি (ঝ) পাঠঃ ।

(১) চৈতন্যগুণঃ ইতি (ঝ, ঞ) পাঠঃ ।

চিহ্নপতা হি স্বয়ংপ্রকাশতা । তথা হি শ্রুতয়ঃ,—“স যথা সৈন্ধব-
দানোহনস্তরোহবাছঃ কুংস্মা রসঘন এব, এবং বা আরে অয়মাত্মা-
নস্তরোহবাছঃ কুংস্মঃ প্রজ্ঞানঘন এব ;” [রহদা০ ৬৫।১৩]। “বিজ্ঞান-
ঘনএব ।” [রহদা০ ৪।৪।১২]। “অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতি-
র্ভবতি ।” [রহদা০ ৬৩।৯]। “ন বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতের্বিপরিমলোপো
ধিগ্যতে ।” [রহদা০ ৪।৩।৩০]। “অথ যো বেদেদং জিহ্বাগীতি, স আত্মা ।”
[রহদা০ ৬৩।৩০]। “কতম আত্মা ? যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদস্তর্জ্যোতিঃ
পুরুষঃ ।” [রহদা০ ৮।১২।৪]। “এষ হি দ্রষ্টা শ্রোতা রসয়িতা ত্রাতা মস্তা

সমভাবে বিচরণ করে, এ কথাও বলিতে পারা যায় না। (৩) অতএব, [তৈল ও বর্তী
প্রভৃতি] উপযুক্ত কারণের সম্ভাবে সম্ভাব, আর তাহার অভাবে অভাব দর্শনে জানা যায় যে,
দীপ সকল প্রতিপক্ষে সুস্থ প্রভার সহিতই উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয়। অগ্নি প্রভৃতির সান্নিধ্য-
নিবন্ধন বেক্রপ [অন্ত বস্তুর] উদ্বাপাধিক্য অশুভূত হয়, প্রভারও সূর্য আশ্রয় সন্নিধানই
সেইরূপ প্রকাশও উচ্চতার আধিক্য অশুভূত হইয়া থাকে, অশুভব অনুসারেই ইহার ব্যবস্থা
করিতে হয়। অতএব আত্মা চিৎস্বরূপ হইলেও উক্ত দীপাদির দ্বারা চৈতন্তগুণ সম্পন্ন ॥

৬৬। চিৎস্বরূপত্ব অর্থসুপ্রকাশত্ব ; শ্রুতি সকলও সেইরূপই [প্রতিপাদন করিতেছে]
‘অরে মৈত্রেয়ি !’ ‘প্রসিদ্ধ সৈন্ধব-খণ্ড বেক্রপ ভিতরে, বাহিরে, সর্বতোভাবে কেবলই লবণ
রসময়। এইরূপ এই আত্মাও অন্তর বাহির রহিত, সমস্তই কেবল প্রজ্ঞাস্বরূপ, অর্থাৎ
কেবলই বিজ্ঞানস্বরূপ।’ ‘এই সুসুপ্তি অবস্থায় আত্মা সুর্য্যপ্রকাশ হয়।’ ‘জ্ঞাতার জ্ঞান’
বিলুপ্ত হয় না।’ ‘আমি ইহা ঘ্রাণ করিতেছি, বলিয়া যিনি দ্রষ্টা ব করেন, তিনি আত্মা।’
‘আত্মা কে ? যিনি এই জগদবাসিত, প্রাণাধিদেবতা, বিজ্ঞানময় ও জ্যোতির্ময় পুরুষ।’ ‘এই
‘বিজ্ঞানময় আত্মাই দ্রষ্টা, শ্রোতা, মস্তা, (চিন্তাকারী), বোদ্ধা (কর্তব্য নির্দ্ধারক) ও কর্তা ।’

(৩) তাৎপর্য্য,—প্রথম আপত্তি হইল যে, আত্মা যদি চিৎ—জ্ঞান স্বরূপই হয়, তবে, চৈতন্ত (জ্ঞান)
হওয়ার ঐ হই কিরূপে ? চিৎ ও চৈতন্ত ত একই পদার্থ। ভাষ্যকার একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা এই আপত্তির
সম্বন্ধন করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন যে, প্রদীপ বেক্রপ নিজে তেজোময়, অথচ প্রভা তাহার আশ্রিত
ধর্ম্ম। আত্মাও তদ্রূপ স্বয়ং চিন্ময়, চৈতন্ত তাহার আশ্রিত ধর্ম্ম। প্রতিপক্ষী বলিতেছেন যে, দৃষ্টান্ত ঠিক
হইল না, কারণ, পিত্তভূত তেজোময় দীপের তৈজস অংশগুলিই চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইলে ‘প্রভা’ সংজ্ঞা
লভ্য কহ, সুতরাং প্রভা ও দীপ একই পদার্থ—ভিন্ন নহে। তদ্বত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না,—দৃষ্টান্ত
ঠিক হইয়াছে; কারণ, ইত্যন্তঃ প্রসূত হওয়াই যদি তৈজস অবয়বের স্বভাব হইত, তাহা হইলে তেজঃপদার্থ
‘সুপ্তি’ সর্বদা বিপ্রকীর্ণ ভাবেই থাকিত, কখনই পিত্তভূত হইয়া থাকিত পারিত না। কারণ, কেহই
কখনও স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া থাকিত পারে না। বিশেষতঃ তৈজস অবয়বের এইরূপ স্বভাব হইলে সূর্য্য-
দেবের অনবরত অবয়ব বিশ্লেষণ সম্ভবতঃ এক কালে বিনাশ উপস্থিত হইতে পারে, অথচ তাহা সম্ভব কথা
হয় না। অতএব, অবয়ব প্রসারণের কথা ঠিক নহে।

শব্দাঃ সম্বন্ধিশব্দা ইতি চ শব্দার্থবিদঃ । ন হি লোক-বেদয়োৰ্জানাত্যাदे (॥) রকর্মকশ্যাকর্ডকশ্য চ প্রয়োগো দৃষ্টচরঃ ॥৬৬॥

যচ্চোক্তম্,—অজড়তাং সংবিদেবাত্ম্যেতি । তত্রৈদং প্রক্টব্যম্, (+) অজ-
ড়হ্মিতি কিমভিপ্রেতম্ । স্বসত্তাপ্রযুক্তপ্রকাশহ্মিতি চেৎ ; তথা সতি
দীপাদিস্বনৈকান্ত্যম্, সংবিদতিরিক্তপ্রকাশধ্মানভ্যুপগমেনাসিদ্ধিরিতি বিরো-
ধশ্চ । (॥) অব্যভিচারিতপ্রকাশ-সত্তাকল্পমপি সূখাদিষু ব্যভিচারান্নিরস্তম্ ।

যদ্যুচ্যেত, (§) সূখাদিরব্যভিচারিত-প্রকাশোহপ্যন্যস্মৈ (॥) প্রকাশমান-

অর্থাৎ অপর বস্তুর সধক সাপেক্ষ । কারণ, কি লৌকিক প্রয়োগ, কি বৈদিক প্রয়োগ,
কুত্রাপি ‘জানাতি’ প্রভৃতি পদগুলি কর্ণ-রহিত বা কর্তৃ-রহিত ভাবে প্রযুক্ত হইতে দেখা
যায় না।

৬৭। আরও যে বলা হইয়াছে, অজড়পদার্থ নয় (অজড়) বলিয়াই সংবিৎ-অর্থে আত্মা
বৃথিতে হইবে। তাহাতেও জিজ্ঞাস্য এই যে, তোমার অভিপ্রেত এই ‘অজড়ত্ব’ পদার্থটা
কি? যদি বল, যীর সত্তাবশতঃ প্রকাশই অজড়ত্ব; তাহা হইলে দীপাদিস্বলে
তাহার ব্যভিচার হয়, [কারণ, প্রকাশশূন্য দীপ কখনও সত্তালাভ করে না বা করিতে পারে
না, অতএব তাহাও অজড় হইতে পারে।] তা’ ছাড়া, [তুমি যখন] সংবিদের অতিরিক্ত
প্রকাশনামে কোন ধর্মই স্বীকার কর না, তখন তোমার অভিপ্রায়ও সিদ্ধ হইতে
পারে না, সুতরাং বিরোধ উপস্থিত হইয়া পড়ে। (॥) [যদি বল,] বাহার সত্তা কখনও
অপ্রকাশ থাকে না, [তাহাই অজড়]; তাহা হইলেও সূখ হুঃখাদিতে ব্যভিচার ঘটে, সুতরাং
উক্ত নিয়মও নিরস্ত হইল; [কারণ, সূখ ও হুঃখ উৎপন্ন হইয়া কখনও অপ্রকাশ থাকে না]।

যদি বল, সূখাদির সত্তা প্রকাশ-সহকৃত হইলেও তাহার প্রকাশ পরার্থে, সুতরাং পরার্থত্ব

(*) জানাতীত্যাদ ইতি (ক) পাঠঃ।

(†) ব্রটবান্’ ইতি কচিৎ পাঠঃ।

(:) সিদ্ধিবিবোধক, ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ।

(§) বদ্যুচ্যেত’ ইতি (গ) পাঠঃ।

(॥) অন্তর্গত, ইতি (গ) পাঠঃ।

() তাৎপর্য,—শব্দরসেত্ব ইত্যেক পদার্থ—জড় ও অজড় (চিৎ)। তন্মধ্যে অবিদ্যা ও তৎকার্যবর্ণ
জড় পদার্থ—অনাস্তা। আর জড়তির চিৎপদার্থ—আত্মা। সংবিৎ যখন জড়পদার্থ নহে—অজড়; তখন নিশ্চয়ই
তাহা আত্মরূপ হইবে। এখন ভাব্যকার জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, এই অজড় কথার অর্থ কি?—বাহা
প্রকাশ ব্যতীত কখনও থাকে না, তাহাকে ‘অজড়’ বলা যায় না। তাহা হইলে, প্রদীপকেও ‘অজড়’
বলিয়া স্বীকার করিতে হয়; কারণ, প্রকাশশূন্য প্রদীপ ত কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। অধিকন্তু, ইহা বারংবার শব্দের
অভিপ্রায়ও সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, তাহার সত্তে সংবিৎ স্বয়ং প্রয়োজক বা সাধক, আর প্রকাশ
তাহার প্রযোজ্য বা ফল। অর্থাৎ বাহা সংবিৎ নয়, তাহা কখনও প্রকাশ পায় না। পরস্পর ভেদ না থাকিলে
সংবিৎ ও প্রকাশের মধ্যে প্রয়োজ্য-প্রয়োজকতাবও থাকিতে পারে না, অথচ, শব্দের সত্তে সংবিৎ ও প্রকাশ
একই বস্তু—উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র ভেদ নাই; সুতরাং ভেদ না থাকায় তাহার অভিন্নত প্রয়োজ্য-
প্রয়োজকতাবও সংঘটিত হইতে পারে না, কাজেই তাহার সিদ্ধান্তে বিরোধ উপস্থিত হয়।

ভয়া ঘটাদিরিব জড়ত্বেন নাত্তেতি । জ্ঞানং বা কিং স্বস্মৈ প্রকাশতে ? তদপি
হৃদ্যস্বৈবাহমর্থস্য জ্ঞাতুরবভাসতে, অহং স্বখীতিবৎ জানাম্যহমিতি ।
অতঃ স্বস্মৈ প্রকাশমানত্বরূপমজড়ত্বং সংবিদ্যসিদ্ধম্ । তস্যাং স্বাত্মানং প্রতি
স্ব-সত্ত্বয়েব সিধ্যন্ অজড়োহহমর্থ এবাত্মা । জ্ঞানস্তাপি প্রকাশতা তৎসম্বন্ধা-
য়ত্না, তৎকৃতমেব হি জ্ঞানস্য স্বখাদেরিব স্বাশ্রয়চেতনং প্রতি প্রকটহমিতরঃ
প্রতি অপ্রকটত্বক্ । অতো ন জ্ঞাপ্তিমাভ্রমাত্মা, অপি তু জ্ঞাতৈবাহমর্থঃ ॥৬৭॥

অথ যদুক্তম্—অনুভূতিঃ পরমার্থতো নির্বিষয়া নিরাশ্রয়া চ সতী ভ্রাস্ত্যা
জ্ঞাতৃত্যাবভাসতে, রজততয়েব শুক্লিঃ, নিরধিষ্ঠান-ভ্রমানুপপত্তেরিতি ।
তদযুক্তম্ ; তথা সতি অনুভব-সামান্যধিকরণ্যানুভবিতা অহমর্থঃ
প্রতীয়তে—‘অনুভূতিরহম্’ ইতি, পুরোহবস্থিতভাস্বরদ্রব্যাদ্যাকারভয়া
রজতাদিরিব । অত্র তু পৃথগবভাসমানৈবেয়মনুভূতিরর্থান্তরমহমর্থং বিশিনষ্টি,
দণ্ড ইব দেবদত্তম্ । তথা হি ‘অনুভবাম্যহম্’ ইতি প্রতীতিঃ । তদেবমস্মদধ-

নিবন্ধন ঘটাদি পদার্থের জ্ঞান জড়তা বশতই উহা আত্মা হইতে পারে না ? [এতদ্বক্তরে জিজ্ঞাস্ত
এই যে,] জ্ঞান কি নিজের জ্ঞাত অথবা পরের জ্ঞাত প্রকাশ পায় ? [বস্ত্ততঃ] ‘আমি স্বখী’ বলিলে
স্বখ যেমন জ্ঞাতারই স্ববন্ধে প্রকাশ পায়, তেমনি ‘আমি জ্ঞানি’ বলিলে, এই জ্ঞানও অহংপদার্থ—
জ্ঞাতার স্ববন্ধেই প্রকাশ পাইয়া থাকে । অতএব, ‘সংবিদে’ স্বার্থে প্রকাশমানত্বরূপ পূর্বোক্ত
প্রকার অজড়ত্ব সিদ্ধ হয় না । অতএব, স্বীয় আত্মার নিমিত্ত স্বীয়-সত্তাবশতঃ সুসিদ্ধ
যে ‘অহং’ পদবাচ্য, তাহাই আত্মা । জ্ঞানের প্রকাশও সেই আত্মারই অধীন, এবং তজ্জন্মই
জ্ঞান-পদার্থটী স্বখাদির জ্ঞায় নিজের আশ্রয়ীভূত চেতন—আত্মার নিকটেই প্রকটিত হয়,—
অপরের নিকট অপ্রকটিত বা অনভিব্যক্ত থাকে । অতএব, শুদ্ধ জ্ঞানই আত্মা নহে, পরন্তু
জ্ঞাতা—জ্ঞানকর্ত্তাই অহংপদার্থ—আত্মা ॥ ৬৭ ॥

৬৮ । আরো যে উক্ত হইয়াছে, শুক্লি যেমন ভ্রাস্তিবশতঃ রজতরূপে প্রতীত হয়,
তেমনি, অনুভূতি বস্ত্ততঃ নির্বিষয় ও নিরাশ্রয় হইলেও ভ্রাস্তি বশতঃ জ্ঞাতরূপে প্রকাশ পায়,
কারণ, কোন একটা সত্য অধিষ্ঠান বা আশ্রয় ব্যতীত কখনও ভ্রম হইতে পারে না । এ কথাও
বুক্তিসঙ্গত নহে ; কারণ, তাহা হইলে যেমন সমুদ্রস্থ উজ্জল শুক্লির সহিত রজতের অভেদ
প্রতীতি হয়, তেমনি ‘অহং’-পদার্থ অনুভবিতা ও অনুভূতি উভয়েই ‘আমি অনুভূতি’ এইরূপে
অভিন্নভাবে প্রতীয়মান হইত, কখনই উভয়ের ভেদ প্রতীতি হইতে পারিত না । এ স্থলে
কিন্তু, [‘দণ্ডী দেবদত্ত’ বলিলে] যেমন দণ্ড ও দেবদত্তের অভেদ প্রতীতি হয় না, [আশ্রয়াশ্রয়ী-
ভাব প্রতীতি হয়,] তেমনি অনুভূতি নিজে পৃথক্ ভাবে অনুভূত হইয়াই অনুভবিতা—অহং-
পদার্থকে নিজের আশ্রয়রূপে বিশেষিত করিয়া দেয় । দেখ, ‘আমি অনুভব করিতেছি’ এইরূপই

মনুভূতিবিশিষ্টং প্রকাশয়ন্ অনুভবাম্যহমিতি প্রত্যয়ো দণ্ডমাত্রৈ 'দণ্ডী দেবদত্তঃ' ইতিপ্রত্যয়বদ্ বিশেষণভূতোহনুভূতিমাত্রাবলম্বনঃ কথমিব প্রতিজ্ঞায়েত ?

যদপ্যুক্তম্,—স্থূলোহমিত্যাदि-দেহাত্মাভিমানবত এব জ্ঞাতৃত্বপ্রতিভাসনাৎ জ্ঞাতৃত্বমপি মিথ্যেতি। তদযুক্তম্ ; আত্মতয়াভিমত্যায়া (*) অনুভূতেরপি মিথ্যাত্বং স্যাৎ, তদ্বত এব প্রতীতেঃ। সকলেতরোপমর্দি-তত্ত্বজ্ঞানাবাধি-তত্ত্বেনানুভূতের্ন মিথ্যাত্বমিতি চেৎ ; হতৈবং সতি তদবাধাদেব জ্ঞাতৃত্বমপি ন মিথ্যা ॥ ৬৮ ॥

যদপ্যুক্তম্,—অবিক্রিয়স্থানো জ্ঞানক্রিয়া-কর্তৃত্বরূপং জ্ঞাতৃত্বং ন সম্ভবতি, অতো জ্ঞাতৃত্বং বিক্রিয়াত্মকং জড়ং বিকারাস্পদাব্যক্ত-পরিণামাহঙ্কার-গ্রন্থিস্থ- (+) মিতি ন জ্ঞাতৃত্বমাত্মনঃ, অপি ত্বস্তংকরণরূপস্থাহঙ্কারস্ত। কর্তৃত্বাদির্হি রূপাদিবদ্ দৃশ্যধর্মঃ, কর্তৃত্বত্বেহংপ্রত্যয়গোচরত্বে চাত্মনোহভ্যুপগম্যমানে দেহেশ্বেব অনাত্মত্ব-পরাক্ত-জড়ত্বাদিপ্রসঙ্গশ্চেতি। নৈতদুপপদ্যতে, দেহ-

প্রতীতি হইয়া থাকে, কিম্ব, (আমিই অমৃতব, এরূপ হয় না)। অতএব, 'আমি অমৃতব করিতেছি' বলিলেও যখন অমৃতত্বকে 'অহং'-পদার্থের বিশেষরূপে প্রতীতি সমুৎপাদন করিয়া থাকে, তখন সেই অহং-পদার্থের বিশেষণীভূত সেই জ্ঞানকে অমৃতভূতিমাত্র-বিষয়ক বলিয়া কিরূপে প্রতিজ্ঞা করিতে পার।

আর, 'আমি স্থূল' ইত্যাদি প্রকারে বাহ্যর দেহে আত্মাভিমান আছে, তাদৃশ ব্যক্তিরই যখন জ্ঞাতৃত্ব প্রকাশ পায়, তখন সেই জ্ঞাতৃত্বও মিথ্যা—সত্য নহে, এই যে কথা বলা হইয়াছে, তাহাও স্মৃতিযুক্ত নহে ; কারণ, তুমি বাহ্যকে আত্মা বলিয়া মনে কর, সেই অমৃতভূতিও যখন দেহাভিমানী পুরুষের পক্ষেই প্রকটিত হয়, তখন তাহাও মিথ্যা হইতে পারে। যদি বল, মিথ্যাময় বস্ত-গাত্বেই বিমর্দক বা নিবারক যে তত্ত্বজ্ঞান, তাহা দ্বারা যখন বাধিত হয় না, তখন অমৃতভূতির বেধাঘ হইতেই পারে না। বেশ কথা, এরূপ হইলে জ্ঞাতৃত্বও মিথ্যা হইতে পারে না ; কারণ, উহাও ত তত্ত্বজ্ঞানে বাধিত হয় না ॥

৩৯। আরও যে বলা হইয়াছে, জ্ঞাতৃত্ব অর্থ—জ্ঞান-ক্রিয়ার কর্তৃত্ব ; তাহাও কখনই বিকার-হিত আত্মার পক্ষে সম্ভবই হইতে পারে না। অতএব, বিকারাত্মক, জড়বস্তু বা জ্ঞাতৃত্ব খণ্ডী বিকারময় প্রকৃতি-পরিণাম 'অহংকার'-গ্রন্থিতেই অবস্থিত,—আত্মার নহে। [পক্ষান্তরে] পেরসাদির ভ্রায় কর্তৃত্বও দৃষ্ট-ধর্ম ; সুতরাং আত্মাতে সেই কর্তৃত্ব-ধর্মও 'অহং'-(আমি) দ্বির বিষয়ত। স্বীকার করিলে নিশ্চয়ই দেহের ভ্রায় তাহারও অনাত্মত্ব, পরাক্ত, (বাহ

শ্বেবাচেতনত্ব-প্রকৃতিপরিণামিত্ব-দৃশ্যত্ব-পরাক্ত-(*) পরার্থত্বাদিযোগাদন্তঃ-
করণরূপস্বাহঙ্কারস্ত, চেতনাসাধারণস্বভাবত্বাচ্চ জ্ঞাতৃত্বস্ত ।

এতদুক্তং ভবতি,—যথা দেহাদিদৃশ্যত্ব-পরাক্তাদিভিত্তিহেতুভিত্ত্যং প্রতীতি-
দ্রষ্টৃ-প্রত্যাক্তাদৌর্বিবিচ্যতে, এবমন্তঃকরণরূপাহংকারোহপি তদ্রূপ-
ত্বাদেব তৈরেব হেতুভিত্তিস্থান্নিবিচ্যত ইতি । অতো বিরোধাদেব ন
জ্ঞাতৃত্বমহঙ্কারস্ত, দৃশ্যত্বং । যথা দৃশ্যত্বং তৎকন্মণো (‡) হহঙ্কারস্ত নাত্যুপ-
গম্যতে, তথা জ্ঞাতৃত্বমপি ন তৎকন্মণোহভ্যুপগম্যব্যম্ ।

ন চ জ্ঞাতৃত্বং বিক্রিয়াত্মকম্ ; জ্ঞাতৃত্বং হি জ্ঞানগুণাশ্রয়ত্বম্ ; জ্ঞানং চাস্ত
নিত্যস্ত স্বাভাবিক-ধর্ম্মত্বেন নিত্যম্ । নিত্যত্বং চাত্মনো “নাত্মা ক্রতেঃ” ইত্যাদি-
বক্ষ্যতি । “জ্ঞোহত এব” ইত্যত্র ‘জ্ঞ’ ইতি ব্যপদেশেন জ্ঞান-গুণাশ্রয়ত্বং চ
স্বাভাবিকমিতি বক্ষ্যতি । অস্ত জ্ঞানস্বরূপশ্চৈব মণিপ্ৰভৃতীনাং প্রভাশ্রয়-
মিব (§) জ্ঞানাস্রয়ত্বমপ্যবিরুদ্ধমিত্যুক্তম্ । স্বয়মপরিচ্ছিন্নমেব জ্ঞানঃ
সঙ্কোচ-বিকাশার্থমিত্যুপপাদয়িষ্যামঃ । অতঃ, ক্ষেত্রজ্ঞাবস্থায়াম্ কন্মণা সঙ্ক-

পদার্থত্ব) ও জড়ত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের সমুদয়েনা হইয়া পড়ে । একথাও যুক্তি সঙ্গত হয় না ;
কারণ, অচেতনত্ব, প্রকৃতি-পরিণামিত্ব, দৃশ্যত্ব, পরাক্ত ও পরার্থত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের সহিত দেহের
তায় অন্তঃকরণ—অহঙ্কারেরই সম্বন্ধ ; জ্ঞাতৃত্ব প্রভৃতি ভাবগুলি চেতন বস্তুরই অসাধারণ
(বিশেষ) ধর্ম্ম ; (সুতরাং উত্তরের ঐক্য অসম্ভব) ।

অতিপ্রায় এই যে, দেহাদি পদার্থগুলি যেমন দৃশ্যত্ব ও পরাক্ত প্রভৃতি কারণে
ভবিষ্যতীত দ্রষ্টৃ ও প্রত্যাক্ত প্রভৃতি ধর্ম্ম হইতে পৃথক্কৃত হয় ; তেমনি অন্তঃকরণ
অহঙ্কারও স্বীয় দৃশ্যত্ব নিবন্ধনই অচেতনত্ব ও পরিণামিত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম দ্বারা দ্রষ্টৃ ও
পরাক্তাদি ধর্ম্ম হইতে বিবিক্ত বা পৃথক্কৃত হইয়া থাকে । অতএব, বিরোধ বশতঃই দৃশ্যত্বের
(জ্ঞানরূপতার) তায় জ্ঞাতৃত্বও অহঙ্কারের ধর্ম্ম নহে ; অর্থাৎ দৃশ্যত্ব বা জ্ঞান যেমন তাহার
কর্ম্ম বা প্রকাশ অহঙ্কারের ধর্ম্ম হয় না, তদ্রূপ জ্ঞাতৃত্বও তাহার ধর্ম্ম হইতে পারে না ।

আর, জ্ঞাতৃত্ব অর্থ কোনরূপ বিকার নহে ; জ্ঞাতৃত্ব অর্থ জ্ঞান-গুণের আশ্রয়ত্ব ; আত্মা
নিত্য, সুতরাং তাহার স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানও নিত্য । “নাত্মা ক্রতেঃ” ইত্যাদি সূত্রে আত্মার
নিত্যত্ব অতিহিত হইবে । আর, “জ্ঞঃ অত এব” এই সূত্রে ‘জ্ঞ’-(জ্ঞাতা) শব্দ
দ্বারাও আত্মা যে স্বভাবতই জ্ঞান-গুণের আশ্রয়, তাহা প্রতিপাদিত হইবে । আর পূর্বেই
বলা হইয়াছে, মণি প্রভৃতি তেজঃ-পদার্থ যেমন স্বভাবতই প্রভার আশ্রয় হয়, তেমনি

(*) পরাক্তাদিক-যোগাধিত (গ) পাঠঃ ।

(†) তদ্রূপত্বাদেবেতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) তৎকরণাহঙ্কারস্যেতি (গ) পাঠঃ ।

(§) গুণাশ্রয়ত্বম্, ইতি (গ) পাঠঃ ।

চিত্তস্বরূপং তত্ত্বং কস্মানুগুণ-তরতমভাবেন বর্ততে, তচ্চেन्द्रিয়দ্বারেণ ব্যবস্থি-
তম্। তমিমমিन्द्रিয়দ্বার-জ্ঞানপ্রসরমপেক্ষ্যাদয়ান্তময়ব্যাপদেশঃ প্রবর্ততে।
জ্ঞানপ্রসরে তু কর্তৃত্বমাস্ত্যব, তচ্চ ন স্বাভাবিকম্, অপি তু কস্মকৃতমিত্যবি-
ক্রিয়া-স্বরূপ এবাত্মা। এবং-(*) রূপাবিক্রিয়াত্মকং জ্ঞাতৃত্বং জ্ঞানস্বরূপ-
স্বাশ্লান এবেতি ন কদাচিদপি জড়স্থাহঙ্কারস্য জ্ঞাতৃত্বসম্ভবঃ।[†]

জড়স্থভাবস্থাহঙ্কারস্য (+) চিৎ-সমিধানেন তচ্ছায়াপত্ত্যা তৎসম্ভব ইতি
চেৎ; কেয়ং চিচ্ছায়াপত্তিঃ? কিমহঙ্কার-চ্ছায়াপত্তিঃ সংবিদঃ, উত
সংবিচ্ছায়াপত্তিরহঙ্কারস্য। ন তাবৎ সংবিদঃ, সংবিদি জ্ঞাতৃত্বানভ্যুপগমাৎ।
নাপাহঙ্কারস্য, তস্য জড়স্য উক্তরীত্য। জ্ঞাতৃত্বাযোগাৎ, দ্বয়েরপ্যাচাক্ষুষত্বাচ্চ,
ন হ্যচাক্ষুষাণাং ছায়া দৃষ্টা।

আত্মার জ্ঞানপ্রসরও বিরুদ্ধ নহে। জ্ঞান নিজে অপরিচ্ছিন্ন (অসীম) হইলেও যে,
সংকোচ-বিকাশের বোণা, তাহা উপপাদন করিব।

অতএব, কেতজ্ঞদশায় (জীবাবস্থায়) জ্ঞান-ধর্মটি যথাযোগ্য কর্ম্মানুসারে আবশ্যকমতে
ভারতমাক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া থাকে, এবং ইন্দ্রিয় দ্বারাই সেই জ্ঞান-সংকোচের ব্যবস্থা হইয়া;
থাকে। এই যে, সংকুচিতভাবে জ্ঞানের প্রসারণ, তাহাও ইন্দ্রিয়-সাহায্যে সম্পন্ন হয়,
এই কারণে ইন্দ্রিয়-বৃত্তির আবির্ভাব ও তিরোভাবানুসারে সেই জ্ঞানেরও উৎপত্তি ও
বিলয়ের ব্যবহার হইয়া থাকে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি-লাভে জ্ঞানের উদয় বা বিকাশ, আর
ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি-সংকোচে জ্ঞানেরও বিনাশ বা সংকোচ ব্যবহার করা হইয়া থাকে,
কিন্তু, জ্ঞানের প্রসারণ-কার্যে নিশ্চয়ই [আত্মার] কর্তৃত্ব আছে। তাহাও (সেই কর্তৃত্বও)
স্বভাব-সিদ্ধ নহে, পরন্তু কর্ম্ম-নিমিত্ত, সুতরাং তাহাতে আত্মার স্বরূপতঃ বিকার ঘটে না,—
আত্মা অবিভিক্তই থাকে। এবংবিধ বিকারাত্মক কর্তৃত্ব ধর্মটি জ্ঞানস্বরূপ আত্মারই সম্ভব
হয়; অতএব, অড়রূপী অহঙ্কারের কখনও সেই জ্ঞাতৃত্ব ধর্ম হইতে পারে না।

যদি বল, অহঙ্কার অড়বৃত্তাব হইলেও সান্নিধ্যবশতঃ চিৎ-ছায়া সম্পাত বা চৈতন্ত্যপ্রতি-
বিম্বন হয়; এই কারণে অহঙ্কারেরও জ্ঞাতৃত্ব সম্ভব হইতে পারে। [জিজ্ঞাসা করি,] এই
'চিৎ-ছায়াপত্তি' পদার্থটা কি?—উহা কি সংবিদের উপর অহঙ্কারের ছায়া পড়া? অথবা
অহঙ্কারের উপর চিত্তের ছায়া পড়া? সংবিদের উপর [বলিতে পার) না; কারণ, তুমি ত
সংবিদের জ্ঞাতৃত্বই স্বীকার কর না। অহঙ্কারের উপরও হইতে পারে না; কারণ, পূর্বোক্ত
নিয়মানুসারে অড় অহঙ্কারেরও জ্ঞাতৃত্ব-সম্বন্ধ অসম্ভব; পরন্তু, সংবিৎ ও অহঙ্কার, উভয়ই

(*) স্বরূপেতি (গ) পাঠঃ।

(†) জড়স্বাধ্যাহঙ্কারস্যেতি (গ) পাঠঃ।

অধায়াসম্পর্কাদয়ঃপিণ্ডোম্মাৎ চিংসম্পর্কং জাতৃত্বোপলব্ধিরিতি ৬৮
নৈতৎ, সংবিদি বাস্তবজাতৃত্বানভ্যুপগমাদেব ন তৎসম্পর্কাদহঙ্কারে জাতৃত্ব-
তদুপলব্ধির্বা । অহঙ্কারস্ত্বচেতনস্ত্ব জাতৃত্বাসম্ভবাদেব সূতরাং ন তৎ-
সম্পর্কং সংবিদি জাতৃত্বং তদুপলব্ধির্বা ॥ ৬৯ ॥

যদপ্যুক্তম্,—উভয়ত্র বস্তুতো ন জাতৃত্বমস্তি, অহঙ্কারস্ত্বনুভূতেরভিবাৎস-
ল্যাত্মস্বামেবানুভূতিমভিব্যনক্তি, আদর্শাদিবদিতি । তদপ্যুক্তম্, অহঙ্কার-
স্বয়ংজ্যোতিষো জড়রূপাহঙ্কারাভিব্যঙ্গ্যত্বাবোগাৎ । তদুক্তম্,—

অচাক্ষুষ অর্থাৎ চক্ষুর গ্রাহ্য নহে । অচাক্ষুষ পদার্থের কুত্রাপি ছায়া (প্রতিবিম্ব) নাই
হয় না । (১)

যদি বল, অগ্নিসম্পর্কবশতঃ যেরূপ অয়ঃপিণ্ডের (লৌহখণ্ডের) উষ্ণতা হয়, তদ্রূপ চিং-
সান্নিধ্যবশতঃ অহঙ্কারেরও জাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় ? না,—এরূপ হইতে পারে না ; কারণ
চিংসপদার্থেরই যখন জাতৃত্ব অস্বীকৃত হইয়াছে, তখন তৎসম্পর্কবশতঃ অহঙ্কারেরও জাতৃত্ব
জাতৃত্বের উপলব্ধি হইতে পারে না । আর, অচেতন অহঙ্কারের যখন জাতৃত্ব প্রমাণিত
অসম্ভব, তখন তাহার সম্পর্কবশতই বা সংবিদের (চিত্তের) জাতৃত্ব বা তদুপলব্ধি হইবে
কিরূপে ? ॥

৭০ ॥ আরোহে বলা হইয়াছে,—সংবিৎ ও অহঙ্কার, এই উভয়ের মধ্যেই বাস্তবিক জাতৃত্ব
নাই, পরন্তু, অহঙ্কার কেবল অনুভূতিরই অভিবাঞ্ছক ; সূতরাং সে দর্পণাধির ভ্রাম্য স্বয়ং—
অনুভূতিরই অভিবাঞ্ছক করিয়া থাকে । তাহাও সম্ভব নহে ; কারণ, স্বয়ংজ্যোতিষ
(স্বপ্রকাশ) আত্মা কখনও জড়-স্বরূপ (অপ্রকাশ-) অহঙ্কারের অভিবাঞ্ছা বা প্রকাশ
হইতে পারে না । ইহা (অন্তরং) উক্ত আছে,—‘শাস্ত্র—অগ্নিরহিত সন্ধ্যাসদৃশ, তত্-

(১) চেৎ, নৈতদিতি (গ) পাঠঃ ।

(২) তাৎপর্য্য,—অহঙ্কার স্বভাবতঃ জড় পদার্থ, সূতরাং তাহার জ্ঞান-ধর্ম কখনই সম্ভবপর হয় না ।
কিন্তু, প্রদীপ-সান্নিধ্য বশতঃ স্বয়ং অপ্রকাশ দর্পণে যেরূপ প্রকাশ-শক্তি সমুৎপন্ন হয়, জ্ঞানরহিত অহঙ্কার-ভিত্তি
ধাকার অচেতন—জড়রূপী অহঙ্কারেও সেইরূপই জ্ঞানশক্তি আবির্ভূত হয়, সূতরাং এই ভাবে অহঙ্কার
অহঙ্কারকও জ্ঞাতা বলা যাইতে পারে ।

ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, এ কথা হইতেই পারে না ; কারণ, চিংছান্ন-পাত দুইরকম হইতে পারে
এক, চৈতন্তের উপর অহঙ্কারের প্রতিবিম্ব পড়া, দ্বিতীয়, অহঙ্কারের উপর চৈতন্তের প্রতিবিম্ব পড়া । ইহা
চৈতন্তের নিজের যখন জাতৃত্ব নাই, তখন তাহাতে অহঙ্কারের প্রতিবিম্ব পড়িলেও জাতৃত্ব-শক্তি লাভ হইতে
পারে না, কেন না, বাহ্যতে যে শুণ নাই, তাহার সম্বন্ধ বশতঃ অগ্নির কখনই সেই শুণ আদিত্তে পারে না
দ্বিতীয় পক্ষে বক্তব্য এই যে, বাহার রূপ আছে, বাহ্য চক্ষুরিল্লির-গ্রাহ্য, তাহারই প্রতিবিম্ব পড়িয়া থাকে
চৈতন্ত যখন রূপহীন—চক্ষুরিল্লিরের অগ্রাহ্য, তখন অহঙ্কারে তাহার প্রতিবিম্ব পড়া বিচার্য্য অসম্ভব ও
দৃষ্ট-বিরুদ্ধ ।

শাস্ত্রান্ধার ইবাদিত্যমহঙ্কারো জড়াত্মকঃ ।

স্বয়ংজ্যোতিষমাত্মানং ব্যনস্তীতি ন যুক্তিমদिति ॥

স্বয়ম্প্রকাশানুভবাবীনসিদ্ধয়ো হি সর্বৈ পদার্থাঃ, তত্র তদায়ত্তপ্রকাশো-
হচিদহঙ্কারোহনুদিতানন্তমিতস্বরূপপ্রকাশমশেষার্থসিদ্ধিহেতুভূতমনুভবমভি-
ব্যানস্তীত্যাত্মবিদঃ পরিহসন্তি ।

কিঞ্চ, অহঙ্কারানুভবয়োঃ স্বভাববিরোধো দমুভূতেরননুভূতিত্বপ্রসঙ্গাচ্চ ন
ব্যঙ্ক্তৃ-ব্যঙ্গ্যভাবঃ । তথোক্তম্,—

ব্যঙ্ক্তৃ-ব্যঙ্গ্যত্বমাত্মন্যং ন চ স্মৃৎ প্রাতিকূল্যতঃ ।

ব্যঙ্গ্যত্বেনননুভূতিত্বমাত্মনি স্মাদৃ যথা ঘটে ॥ ইতি ।

নচ রবিকর-নিকরাণাং স্বাভিব্যঙ্গ্য-করতলাভিব্যঙ্গ্যত্ববৎ সংবিদভিব্যঙ্গ্যা-
হঙ্কারাভিব্যঙ্গ্যত্বং সংবিদঃ সাধীযঃ, তত্রাপি রবিকর-নিকরাণাং করতলাভি-
ব্যঙ্গ্যত্বাভাবাৎ । করতলপ্রতিহতগতয়ো হি রশ্ময়ো বহুলাঃ স্বয়মেব স্ফুটত-
রমুপলভ্যন্তে, ইতি তদ্বাহল্যমাত্রাহেতুত্বাৎ করতলশ্চ নাভিব্যঙ্জকত্বম্ ।

স্বভাব অহঙ্কার, আদিভ্যেয় জ্ঞায় স্বয়ংই প্রকাশমান আত্মাকে অভিব্যক্ত বা প্রকাশিত
করে; এ কথা যুক্তিযুক্ত নহে । [অতি প্রায় এই যে,] সমস্ত বস্তুই স্বয়ং প্রকাশমান অনুভব
বা প্রতীতি দ্বারা সিদ্ধ হয় । তাহাতেও বাহ্যের প্রকাশ নিজেই অনুভবের অধীন, সেই অচিৎ
বা জড়রূপী অহঙ্কারই যে, উদয়ান্ত-বিরহিত—নিত্য প্রকাশ সম্পন্ন, এবং সর্ব পদার্থ-প্রতীতির
কারণীভূত অনুভবকে অভিব্যক্ত করে; এ কথায় আত্মবিৎ পণ্ডিতেরা পরিহাস করিয়া
থাকেন ।

আরো এক কথা,—অহঙ্কার ও অনুভব পরস্পর বিরুদ্ধ-স্বভাব; এই কারণে এবং
অনুভবের অনুভবায়নাশের সম্ভাবনারও ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব হইতে পারে না । এইরূপ উক্তও
আছে যে,—‘স্বভাব-গত বিরোধবশতঃ অনুভবও অহঙ্কারের মধ্যে বৈলক্ষণ্য থাকায়
পরস্পর ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব হইতে পারে না । পরন্তু, যদি ব্যঙ্গ্য হয়, তবে ঘটাদির জ্ঞায়
আত্মারও অনুভূতি হইতে পারে না ।’ সূর্য্যের-কিরণমণ্ডল যেমন করতলকে অভিব্যক্ত করিয়া
নিজেই তাহাতে প্রতিবিম্বিত হয়, তেমনি সংবিৎও অহঙ্কারকে অভিব্যক্ত করিয়া নিজেও
তাহাতে প্রতিফলিত হইতে পারে । এ কথাও ভাল হয় না; কারণ, সে স্থলেও সূর্য্যরশ্মি
করতলে প্রতিবিম্বিত হয় না; কেবল, করতলে প্রতিহত কিরণসমূহই ইতস্ততঃ প্রসৃত হইয়া
সমধিক স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষীভূত হয় মাত্র । অতএব, কেবল কিরণের বিস্তৃতি ঘটায় বলিয়াই
করতলকে তাহার অভিব্যক্তির কারণ বলা যায় না ।

কিঞ্চ, অশ্রু সংবিদ্রপশ্রান্নানোহঙ্কার-নির্বর্ত্যাবিব্যক্তিঃ কিংরূপা ? ন
তাবদুৎপত্তিঃ, স্বতঃসিদ্ধতয়ানন্তোৎপাদ্যতাভ্যুপগমাৎ । নাপি (*) তৎ-
প্রকাশনম্, তস্যা অনুভবাস্তরাননুভাব্যহাৎ । তত এব চ ন তদনুভবদ-
নানুগ্রহঃ । স হি দ্বিধা, (†) জ্ঞেয়াশ্চেন্দ্রিয়সম্বন্ধহেতুত্বেন বা, যথা ভ্রান্তি-
নিজমুখাদি-গ্রহণে, (‡) ব্যক্তি-দর্পণাদীনাং নয়নাদীন্দ্রিয়সম্বন্ধহেতুত্বেন, বোদ্ধ-
গত কল্মষাপনয়নেন বা, যথা পরতদ্বাদবোধন- (§) সাধনশ্চ শাস্ত্রশ্চ শ-
দমাদিনা । (¶) যথোক্তম্,—করণানামভূমিত্বান তৎসম্বন্ধহেতুত্বেন ॥ ৭০ ॥

অপিচ, এই যে জ্ঞানময় আত্মার অঙ্কার দ্বারা অভিব্যক্তি হয়, [বলা হইয়াছে,] সেই
অভিব্যক্তিটা কি প্রকার ? —উৎপত্তি বলিতে পার না ; কারণ, জ্ঞান পদার্থ স্বতঃসিদ্ধ
(নিত্য), সুতরাং অল্প বস্তু হইতে তাহার উৎপত্তি হইতে পারে না, এই কারণে পূর্বেই
ইহা অবীকৃত হইয়াছে । [অভিব্যক্তির অর্থ—] প্রকাশনও বলা যাইতে পারে না, কারণ,
অনুভূতি ত আর অনুভবাস্তর দ্বারা প্রকাশিত বা অনুভূত হইতে পারে না । এই কারণেই
জ্ঞানানুভবের সাধন বা উপায়ের প্রতি সাহায্য করাকেও অভিব্যক্তি বলা যাইতে পারে না ।
তাহাও [অনুভূতির সাধনবর্গের প্রতি সাহায্য] দুই প্রকার । এক,—জ্ঞেয়-পদার্থের সহিত
ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ সমুৎপাদন দ্বারা ; যেমন,—মনুষ্যাদি জ্ঞাতির প্রত্যক্ষ স্থলে জ্ঞাতির সহিত
চক্ষুঃসম্বন্ধ সম্পাদক মনুষ্যাদি ব্যক্তি । দ্বিতীয়,—জ্ঞাতার [জ্ঞয়-গত] পাপ বা দোষের
অপনয়ন দ্বারা যেমন,—পরতত্ত্ব—পরমেশ্বরের বোধোপায় শাস্ত্রসম্বন্ধে শব্দ-দমাদি
সাধন । (§) অতএবও উক্ত আছে যে, [তিনি ইন্দ্রিয়ের অগম্য, সুতরাং ইন্দ্রিয়গণ তাহার
সহিত সম্বন্ধের (প্রত্যক্ষের) কারণ নহে ॥

(*) নাপি চেতি (গ, ঘ) পাঠঃ ।

(†) সংবিদ্যা জ্ঞেয়ভেতি (গ) পাঠঃ । (‡) সুখাদিগ্রহণে, ইতি (গ) পাঠঃ । § বোধস্ত শাস্ত্রভেতি (গ) পাঠঃ ।

(¶) শব্দদমাদীনামিতি (গ) পাঠঃ ।

() তৎপদাঃ, আত্মরা যেমন মনুষ্যাদি ব্যক্তিকে বর্ণন করি, সঙ্গে-সঙ্গে মনুষ্যাদি জ্ঞাতিরও তেমন
প্রত্যক্ষ করি ; কিন্তু, রূপাদি-গুণ না থাকায় জ্ঞাতির সহিত চক্ষুর সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ঘটতে পারে না, এই
কারণে জ্ঞাতিবিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত চক্ষুর সম্বন্ধ দ্বারাই জ্ঞাতিরও চাক্ষুষ সম্বন্ধ স্বীকৃত হয়, এই হেতু ব্যক্তি-
জ্ঞাতির সম্বন্ধ-সম্পাদক বলা হইয়াছে ।

আর, জ্ঞান ও ভক্তি শাস্ত্রে পরমেশ্বরের তত্ত্ব বা স্বরূপ উক্তমরূপে নিরূপিত হইয়াছে, সত্য, কিন্তু, শাস্ত্র-বৃহৎ
ব্যক্তির দ্বারা পাপ বা অজ্ঞানের কলুষিত থাকিলে তাহাতে ঐ তত্ত্ব কখনই প্রতিভাত হয় না,—সংলগ্নিত বা
বিপরীত বলিয়াই বলা হয় । অনন্তর, শব্দ-দমাদি সাধন সমূহের উক্তমরূপে অনুশীলন দ্বারা দূষণ পরিমুক্ত—
বিশুদ্ধ হইলে পর তাহাতে সেই পরতত্ত্ব সম্যক্ কীর্ত্তি পায় । এই কারণে, শব্দ-দমাদি সাধনকে দূষণ-বহ
বোধোপনয়ন দ্বারা শাস্ত্রগণ সাধনের সাহায্যকারী বা অনুকূল বলা হইয়াছে ।

কিঞ্চ, অনুভূতেরনুভাবাত্ত্যাপগমেহপ্যাহমর্ধেন ন তদনুভব-সাধনানুগ্রহঃ
 স্ফুটঃ ; স হি অনুভাবানুভাবোৎপত্তিপ্রতিবন্ধক-নিরসনেন ভাবেৎ, যথা
 রূপাদিগ্রহণোৎপত্তিবিরোধি-সম্ভবনিরসনেন চক্ষুষো দীপাদিনা । ন চেহ
 তথাবিধং নিরসনীয়ং সম্ভাব্যতে । ন তাবৎ সংবিদাত্মগতং তজ্জ্ঞানোৎপত্তি-
 বিরোধি কিঞ্চিদপ্যাহঙ্কারাপানেয়মস্তু । অস্তি হজ্ঞানমিতি চেৎ ; ন, অজ্ঞা-
 নস্তাহঙ্কারাপানোদ্যত্বানুভাপগমাৎ ; জ্ঞানমেব হজ্ঞানশ্চ নিবর্তকম্ । ন চ
 সংবিদাত্মশ্রয়ত্বমজ্ঞানশ্চ সম্ভবতি ; জ্ঞানসমানাত্মশ্রয়ত্বাৎ তৎসমানবিষয়ত্বাচ্চ
 জ্ঞাতৃত্ব-বিষয়ত্বাবিরহিতে জ্ঞানমাত্রে সাক্ষিণি নাজ্ঞানং ভবিতুমর্হতি ।
 যথা জ্ঞানাত্মশ্রয়ত্বপ্রসক্তিশূন্যত্বেন ঘটাদের্নাজ্ঞানাত্মশ্রয়ত্বম্, তথা জ্ঞানমাত্রেশ্চি
 জ্ঞানাত্মশ্রয়ত্বাবেন নাজ্ঞানাত্মশ্রয়ত্বং স্যৎ ।

সংবিদোহজ্ঞানাত্মশ্রয়ত্বাত্ত্যাপগমেহপ্যাত্মতয়াভ্যুপেতায়ান্তস্থা (*) জ্ঞান-
 বিষয়ত্বাবেন জ্ঞানেন ন তদগতাজ্ঞাননিবৃত্তিঃ । জ্ঞানং হি স্ববিষয়-

আরো এক কথা,—অনুভবের অনুভাব্য (অনুভবাস্তরের বিষয়তা) স্বীকার করিলেও
 অহঙ্কারদ্বারা যে, তদ্বিবরক অনুভব-সাধনের সাহায্য হয়, ইহা সত্ত্বে বলা যাইতে পারে না ;
 কারণ, অনুভবোৎপত্তিতে যে সকল প্রতিবন্ধক থাকে, কেবল তৎসমূহের নিরাস বা অপসারণ
 দ্বারাই সেই সাহায্য সম্পাদিত হইতে পারে, যেমন,—প্রদীপাদি আলোক রূপাদি-
 গ্রন্থকের বিরোধী গাঢ় অন্ধকার নিবারণ দ্বারা চক্ষুর সাহায্য করে ; এখানে ত দেরূপ
 নিবারণীয় কোনও বস্তু সম্ভাবিত বা দৃষ্ট হইতেছে না । স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ আত্মাতে
 জ্ঞানোৎপত্তির প্রতিবন্ধক এমন কিছুই নাই, যাহা অহঙ্কার দ্বারা অপনীত হইতে পারে ।
 যদি বল, অজ্ঞানই [জ্ঞানোৎপত্তির প্রতিবন্ধক] আছে ? না,—এ কথা বলিতে পার না ;
 কারণ, একমাত্র জ্ঞানই অজ্ঞানের নিবর্তক ; অহঙ্কারও যে, অজ্ঞানের নিবারক, ইহাও স্বীকার
 করা হয় না, এবং জ্ঞান কখনই অজ্ঞানের আশ্রয়ও হইতে পারে না ; কারণ, জ্ঞান ও অজ্ঞানের
 আশ্রয় এবং বিষয় তুল্য বা সমান—অর্থাৎ জ্ঞানপদার্থ বদাপ্রিত ও বদ্বিবরক, অজ্ঞানও তদাপ্রিত
 ও তদ্বিবরক হইয়া থাকে । বস্তুতই জ্ঞাতৃত্ব ও বিষয়ত্ব-বিরহিত, সাক্ষিস্বরূপ, শুদ্ধ জ্ঞানে
 কখনও অজ্ঞান থাকিতেই পারে না । জ্ঞানাত্মশ্রয়ের সম্ভাবনা-শূন্য ঘটাদি বস্তু বেরূপ
 অজ্ঞানের আশ্রয় হয় না, তদ্রূপ জ্ঞানাত্মশ্রয়ের সম্ভাবনা-রাহিত্য বশতঃ শুধু জ্ঞানও অজ্ঞানের
 আশ্রয় হইতে পারে না ।

সংবিত্তকে অজ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া স্বীকার করিলেও সেই সংবিত্তকেই বধন আত্মা বলিয়া
 স্বীকার করা হইয়াছে, তখন সেই সংবিত্ত কখনই জ্ঞানের বিষয় বা জ্ঞেয় হইতে পারে না,

এবাজ্ঞানং নিবর্তয়তি, যথা রজ্জ্বাদৌ । অতো ন কেনাপি কদাচিৎ সংবিদ-
শ্রয়মজ্ঞানমুচ্ছিদ্যেত । অস্তু চ সদসদনির্বচনীয়স্তাজ্ঞানস্য স্বরূপম্
তুর্নীরুপমিত্যুপরিফাটক্যতে । জ্ঞানপ্রাগভাবরূপস্য চাজ্ঞানস্য জ্ঞানোৎপত্তি-
বিরোধিত্বাভাবেন ন তন্নিরসনেন তজ্জ্ঞান-সাধনানুগ্রহঃ । অতো ন কেনাপি
প্রকারেণাহঙ্কারেণানুভূতেরতিব্যক্তিঃ ॥৭১॥

৭১। অস্তু চ স্বাশ্রয়তয়াতিব্যঙ্গ্যাতিব্যঞ্জনমতিব্যঞ্জকানাং স্বভাবঃ, প্রদীপাদি-
দীর্শনাৎ, যথাবস্থিতপদার্থপ্রতীত্যনুগুণস্বাভাব্যাক্ষ জ্ঞান-তৎসাধনয়োঃ
গ্রাহকস্য চ । তচ্চ স্বতঃপ্রামাণ্য-ন্যায়সিদ্ধম্ । ন চ দর্পণাদিমুখাদেবতি-
বঞ্জকঃ, অপি তু চাক্ষুষতেজঃ-প্রতিফলনরূপদোষহেতুঃ । তদোষকৃতশ্চ
তত্রানুথাবভাসঃ, অতিব্যঞ্জকস্ত আলোকাদিরেব । ন চেহ তথাহঙ্কারেণ সংবিদ

সুতরাং জ্ঞান দ্বারা সেই সংবিদাপ্রিত অজ্ঞানের নিবৃত্তিও হইতে পারে না । [কেন না ;—
জ্ঞান স্বীয় বিষয়গত অজ্ঞানই নিবারণ করিয়া থাকে ; যেমন, রজ্জু-সর্পাদি স্থলে হইত
থাকে । (*) । অতএব, [অজ্ঞানকে জ্ঞানাপ্রিত বলিলে] কখনও কোন উপায়ে জ্ঞানপ্রিয়
সেই অজ্ঞানের উচ্ছেদ হইতে পারে না । আর, সং বা অসংরূপে অনির্বচনীয় (নিরূপণে
অযোগ্য) এই অজ্ঞানের স্বরূপই যে, নিরূপণ করা বাইতে পারে না, অর্থাৎ জৈদৃশ অজ্ঞানের যে
আদৌ অস্তিত্বই সিদ্ধ হইতে পারে না, তাহা পশ্চৎ উক্ত হইবে । আর, অজ্ঞানকে জ্ঞানের
প্রাগভাব বলিলেও সে যখন জ্ঞানোৎপত্তির প্রাতবজ্ঞকই হয় না, তখন তাহার প্রত্যাখ্যানেও
জ্ঞানোৎপত্তির সাধনসমূহের দ্বারা কোনরূপ অনুকূল্যই হইতে পারে না । অতএব, কোন-
রূপেই অহঙ্কারকে অনুভূতির অতিব্যঞ্জক বলা বাইতে পারে না ॥

৭২ । আর এ কথাও বলিতে পার না যে, অতিব্যঞ্জকনিচয়ের এইরূপই স্বভাব যে, তাহার
স্বীয় আশ্রয়ভূত পদার্থেরই অতিব্যক্তি করে । কারণ, প্রদীপাদি স্থলে সেকরূপ স্বভাব দৃষ্ট
হয় না । বিশেষতঃ জ্ঞানও জ্ঞান-সাধনের অনুকূল বস্তু সমূহেরও স্বভাব এই যে, তাহার
বধাবধ বস্তুরই প্রতীতির সাহায্য করে, (কোনও কৃত্রিম উপায়ে প্রতীতির সাহায্য করে না
এমাণের স্বতঃপ্রামাণ্য যুক্তিতেই এই নিয়ম ব্যবহৃত হয় । আর, দর্পণাদিও যে, বস্তুই

(*) তাৎপৰ্য্য, রজ্জু-সর্প স্থলে রজ্জু সত্য বস্তু, অজ্ঞান স্বীয়শক্তি-প্রভাবে তাহাতেই মিথ্যা বা অসত্য সর্পের দৃষ্টি
করিয়া দেয় । পরে যখনই সেই রজ্জুতে বধাবধ জ্ঞান (রজ্জুজ্ঞান) সমুৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞান তখনই স্বীয় বিষয়-
কেবল রজ্জুগত অজ্ঞান-কহ নিবারণিত করে, কিন্তু, অস্ত বস্তুতে যে অজ্ঞান আছে, তাহা নিবারণিত করন ব
করিতে পারে না । কারণ, জ্ঞানের স্বভাবই এই যে, সে স্ব-বিষয়ে কখনই অজ্ঞানকে থাকিতে দেয় না,—বিস্তৃত
করিয়া দেয় । জ্ঞানের আরো একটা স্বভাব এই যে, সে কখনই অজ্ঞান ভিন্ন অন্য পদার্থ অপরিত করিত
পারে না । অজ্ঞানেরও এইরূপ স্বভাব যে, সে জ্ঞান ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে নিবৃত্ত হয় না । এই কারণেই
তাহা উক্ত হইয়াছে যে, অজ্ঞানকে জ্ঞানগত বলিয়া স্বীকার করিলেও অহঙ্কার দ্বারা তাহার নিবৃত্তি অসম্ভব ;

স্বপ্রকাশায়াং তাদৃশদোষাপাদনং সম্ভবতি । ব্যক্তেষু জ্ঞাতিরাকারঃ, ইতি তদাশ্রয়তয়া প্রতীতিঃ; ন তু ব্যক্তি-ব্যঙ্গ্যত্বাৎ । অতোহস্তঃকরণভূতাহঙ্কারস্ব-তয়া সংবিভূপলকৈর্বস্তুতো দোষতো বা ন কিঞ্চিদিহ কারণমিতি নাহঙ্কারস্য জ্ঞাতৃত্বং, তথোপলব্ধির্বা । তস্মাৎ স্বত এব জ্ঞাতৃতয়া সিধ্যম্ভবমর্থ এব প্রত্যগাত্মা—ন জ্ঞপ্তিমাশ্রম্য । অহংভাববিগমে তু জ্ঞপ্তোরপি ন প্রত্যক্ত-সিদ্ধিরিত্যুক্তম্ ।

তোমাণ্ডগাভিভবাং পরাগর্থাশ্রুতবাতাবাক্ষ (*) অহমর্থস্য বিবিক্ত-ক্ষুটপ্রতিভাসাভাবেহ্যাপ্যপ্রবোধাদ্ (+) অহমিত্যেকাকারেণাত্মনঃ ক্ষুরণাৎ-স্বপ্তোবপি নাহংভাববিগমঃ । ভবদভিমতয়া অনুভূতোরপি তথৈব প্রাথতি বক্তব্যম্ । ন হি স্বপ্তোখিতঃ কশ্চিদহংভাব-বিশুদ্ধার্থান্তর-প্রত্যানীকারা জ্ঞপ্তিরহমজ্ঞান-স্নাক্ষিতয়াবতিষ্ঠে, (‡) ইত্যে বংবিধাং স্বাপসমকালানুভূতিং পরাম্শতি । এবং হি (§) স্বপ্তোখিতস্য পরামর্শঃ—“সুখমহমস্বাপসম্”

স্বাদির অভিয্যক্ত, তাহা নহে; পরন্তু, দর্পণে চাক্ষুঃ-তেজের প্রতিফলনরূপ দোষই সেই অভিয্যক্তির কারণ; সেই দোষের ফলেই দর্পণাদিতে (স্বাদির) বিপরীত ভাবে দর্শন ঘটে । বস্তুতঃ প্রত্যেকের সহায় আলোকাদিই সেখানে অভিয্যক্ত বা অভিয্যক্তির কারণ,—দর্পণাদি নহে । এখানে স্বপ্রকাশি জ্ঞানে ত আর অহঙ্কার দ্বারা তাদৃশদোষোৎপাদন সম্ভব হইতে পারে না । [সাধারণতঃ] জ্ঞাতি বা আকার ব্যক্তি-সমাপ্রিত এই কারণেই তদাপ্রিতরূপে প্রতীত হইয়া থাকে; কিন্তু, ব্যক্তির অভিয্যক্তা বলিয়া নহে । অতএব, জ্ঞানের অহঙ্কারপ্রতিভা-প্রতীতির পক্ষে বস্তু-সিদ্ধ বা দোষকৃত কোনই কারণ নাই; সুতরাং অহঙ্কারের জ্ঞাতৃত্বও নাই এবং তাদৃশ উপলব্ধি বা প্রতীতিও দেখা যায় না । অতএব, স্বভাবতই জ্ঞাতারূপে প্রসিদ্ধ যে অহং-পদার্থ, তাহাই আত্মা, শুধু জ্ঞানমাত্র নহে । আর, অহংভাবের অভাবে যে, জ্ঞানেরও আত্মস্ব সিদ্ধ হয় না, তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে ।

স্বপ্তিকালে তোমাণ্ডগে অভিজুত হওয়ার এবং কোন বাহ্য-পদার্থেরও প্রতীতি না থাকার যদিও তৎকালে অহংভাবের বিশিষ্ট প্রতীতি থাকে না, সত্য, তথাপি তাহার একেবারে বিলোপ ঘটে না; কারণ, প্রবোধ বা আগরণ না হওয়া পর্য্যন্ত তখনও ‘অহং’ (আমি) ইত্যাকার আত্মকর্ত্তি বিদ্যমানই থাকে । আর, তোমাকেও তোমার (আত্মারূপে স্বীকৃত) অনুভূতির ঐরূপই ক্ষুরণ স্বীকার করিতে হইবে । কোন লোকই স্বপ্তোখিত হইয়া অর্থাৎ স্বপ্তি-ভবের পর এরূপ বনে করে না যে, ‘অহঙ্কার ও পদার্থান্তর-সম্বন্ধ রহিত, অর্থাৎ জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়াদি

(*) প্রাগর্থাশ্রুতবাক্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) প্রতিবোধাৎ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) অবতিষ্ঠে ইতি (গ) পাঠঃ ।

(§) এবং তর্হি ইতি (ক) পাঠঃ ।

ইতি । অনেন (৯) প্রত্যবমর্শেন তদানীমপ্যহমর্থশ্চৈবাত্মনঃ স্থখিত্বং জ্ঞাতৃহং
চ জ্ঞায়তে ॥৭২॥

ন চ বাচ্যম্, যথেনানীং স্থখং ভবতি ; তথা তদানীমপ্যাপ্সমিত্যেবা প্রতি-
পত্তিরিতি ; অতদ্রূপত্বাৎ প্রতিপত্তেঃ । ন চাহমর্থস্তাত্মনোহস্থিরত্বেন তদানী-
মহমর্থস্য স্থখিত্বানুসন্ধানানুপপত্তিঃ ; যতঃ স্থযুপ্তিদশায়াঃ প্রাগনুভূতং বস্তু
স্বপ্তোপস্থিতো ‘ময়েদং কৃতং’ ‘ময়েদমনুভূতম্’ ‘অহমেবেদমবোচম্’ (+) ইতি
পরামুশতি । (ঋঃ) ‘এতাবন্তং কালং ন কিঞ্চিদহমজ্ঞাসিমম্’ (§) ইতি চ
পরামুশতীতি চেৎ ; ততঃ কিম্ ? “ন কিঞ্চিদ্” ইতি কৃৎসপ্রতিষেধ ইতি চেৎ ;

সৰ্ববিধ বিশেষভাব বিরহিত জ্ঞান স্বরূপ আমি সুযুপ্তিকালে অজ্ঞানের সাক্ষিরূপে অবস্থান
করিতেছিলাম।’ পরন্তু, ‘আমি স্থখে নিদ্রা গিয়াছিলাম’, এইরূপেই নিদ্রোপস্থিত ব্যক্তির
পরামর্শ বা স্মরণ হইয়া থাকে । নিদ্রোপস্থিত ব্যক্তির এই পরামর্শ অনুসারেই জানা যায় যে,
তৎকালেও অহং-পদার্থ আত্মার জ্ঞান ও স্থখ বিদ্যমানই ছিল ॥ (৩)

৭৩ ॥ এ কথাও বলিতে পারা না যে, (‘স্থখমহমপ্যাপ্সম্’ হলে যে জ্ঞান হয়, তাহা), এখন
অর্থাৎ নিদ্রাভঙ্গের পর বাহ্যতে স্থখ-বোধ হইতে পারে, এরূপ ভাবে তখন নিদ্রা
গিয়াছিলাম, ইত্যাকার অনুভূতি মাত্র [স্থিতি নহে] । তাহার কারণ এই যে, অনুভূতির স্বরূপ
ওরূপ নহে, (পরন্তু উহা স্মরণেরই স্বরূপ) । অহং-পদার্থ আত্মা যখন অস্থির বা কণ্ডভঙ্গর, তখন
নিদ্রাভঙ্গের পর অহং-পদার্থ—আত্মার আর স্থখাদি স্থিতি হয় কিরূপে ? এ কথাও বলিতে পারা
না । কারণ, সুপ্তোপস্থিত ব্যক্তি সুযুপ্তির পূর্বে যে সমস্ত বস্তু অনুভব করিয়াছিল, তাহাও ত
‘আমি ইহা করিয়াছি, আমি ইহা অনুভব করিয়াছি, আমি ইহা বলিয়াছি,’ এইরূপে স্মরণ
করিয়া থাকে, [অতএব, আত্মা কণ্ডভঙ্গর নহে] । যদি বল, ‘আমি এত কাল (সুযুপ্তিসময়)
কিছুই জানিতে পারি নাই’, [সুপ্তোপস্থিত ব্যক্তির] এরূপও ত পরামর্শ বা স্মরণ হইয়া
থাকে ? [ইহা ওরূপ হয়,] তাহাতে কি হইল ? যদি বল ‘কিছুই জানি নাই’ বলার সমস্ত

(১) অনেনৈব ইতি (গ) পাঠঃ ।

(২) অহমেদমবোচম্ ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(৩) এবমেতাবন্তম্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(৪) অজ্ঞাসিমম্ ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(৫) তাৎপৰ্য্য,—শাক্তরম্ভে আত্মা চেতন জ্ঞানময়, এবং ‘অহং’পদার্থ অহংকার অনাত্মা—জড় বস্তু
সুযুপ্তিকালে শুধু জ্ঞানরূপী আত্মা তাৎকালিক অজ্ঞান বা মোহের সাক্ষিরূপে বিদ্যমান থাকে, অহংকার বিদ্যে
হইয়া যায় । এই কারণেই তৎকালে ‘আহংকার’ স্বরূপ হয় না । রামানুজ বলিতেছেন যে, এ কথা ঠিক নহে
‘অহং’ ও আত্মা একই পদার্থ ; সুযুপ্তি কালে তমোভগ প্রবল হইয়া অহংভাবেকে আবৃত করিয়া রাখে
বিতীৰ্ণতঃ, তখন এমন কোন বাহ্য পদার্থেরও অনুভূতি থাকে না, বাহ্যকে অবলম্বন করিয়া স্পষ্টরূপে ‘আহংকার
(অহংভাবেই) স্বরূপ হইবে । পরন্তু, সুযুপ্ত ব্যক্তি জাগরিত হইয়া যখন, ‘আমি স্থখে স্মরণ করিয়াছিলাম
বলিয়া আহংকার-সংবলিত সৌমুখ্য স্থবের স্মরণ করিয়া থাকে ; তখন নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে যে, সুযুপ্তি-কাল
স্থবের ভায় আহংকারও হস্ত ভাবে ক্ষুণ্ণ ছিল, নচেৎ অবস্থূত অহংভাবের কখনও স্থিতি হইতে পারিত না ।

ন, 'নাহমবেদিষ্ম' (*) ইতি বেদিতুরহমর্থস্থৈবানুসৃত্তে ; বেদ্য-
বিষয়ো হি স প্রতিষেধঃ । (+) 'ন কিঞ্চিদ্' ইতি নিষেধস্ত কৃত্ত্ববিষয়স্তে
ভবদভিমতানুভূতিরপি প্রতিসিদ্ধা স্তাৎ । স্মৃশুপ্তিসময়েহপ্যানুসন্ধীয়মান-
মহমর্থমাত্মানং জ্ঞাতারম্ 'অহম্' ইতি পরামৃশ্য 'ন কিঞ্চিদবেদিষ্ম' ইতি
বেদনে তস্য প্রতিষিধ্যামানে তস্মিন্ কালে প্রতিষিধ্যামানায়া বিত্তে: সিদ্ধ-
মনুবর্তমানস্য জ্ঞাতুরহমর্থস্য চাসিদ্ধিমেনৈব 'ন কিঞ্চিদহমবেদিষ্ম' ইতি
পরামর্শেন সাধয়ন্তুমিমমর্থং দেবানামেব সাধয়তু (‡) ।

'মামপ্যহং ন জ্ঞাতবান্' ইত্যহমর্থস্তাপি তদানীমনুসন্ধানং প্রতীয়তে
ইতি চেৎ ; স্বানুভব-স্ববচনয়োর্বিরোধমপি ন জানন্তি ভবন্তঃ । 'অহং মাং

জ্ঞানেরই প্রতিষেধ করা হইল ? না,—সমস্ত জ্ঞানের প্রতিষেধ করা হইল না ; কারণ, 'আমি
জানি নাই' বলায় জ্ঞাতা—অহং-পদার্থেরইত অসুস্থিতি রহিয়াছে । অতএব, উক্ত
প্রতিষেধ কেবল বেদ্য বা জ্ঞেয় বস্তু-বিষয়েই হইয়া থাকে—সর্ববিষয়ে নহে । সর্ববিষয়ের
প্রতিষেধ হইলে তোমার (শরীরের) অভিমত অসুভূতিরও প্রতিষেধ হইয়া পড়ে । প্রথমতঃ
স্মৃশুপ্তিকালীন জ্ঞাতা আত্মাকে 'অহং'-পদে 'আমি' বলিয়া উল্লেখ করিয়া পশ্চাৎ 'ন
কিঞ্চিং' পদে যদি সেই বিজ্ঞাতা আত্মারই জ্ঞান-ধর্মের প্রত্যাখ্যান করে, তাহা হইলে
তোমার মতেই প্রত্যাখ্যাত জ্ঞানের অসুগত অর্থাৎ অসুভূতিররূপ আত্মারও 'ন কিঞ্চিং'
কথার প্রতিষেধ করা হইয়া পড়ে । সুতরাং এক্ষণ সিদ্ধান্ত সাধন দেবতাগণের নিকটই শোভা
পাইতে পারে । [কারণ, তাহারাত আর এ কথার প্রতিবাদ করিবেন না] ॥ (৪)

যদি বল, 'স্মৃশুপ্ত সময়ে আমাকেও আমি জানি নাই' বলায় তৎকালে অহংপদার্থ—আত্মারও
অনুসন্ধান বা প্রতীতির অভাব বুঝা যায় ? [না, এ কথা বলিলে যে,] নিজেরই উক্তিও অসুভবের

(*) 'অহমবেদিষ্ম' ইতি (ক, খ) পাঠঃ ।

(+) 'বেদনবিষয়োহপি সংপ্রতি নিষিদ্ধঃ' ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) দেবানামেব ঐয়ঃ সাধয়তু' ইতি (খ, গ) পাঠঃ । *

(§) তাৎপৰ্য্য,—সাধারণতঃ নিম্নোদ্ধৃত ব্যক্তি এইরূপ মনে করিয়া থাকে যে, 'স্মৃশুপ্তিকালে আমি ছিলাম,
কিন্তু কিছুই জানিত পারি নাই, অর্থাৎ আমার অস্তিত্ব ঠিকই ছিল, কেবল কোন বিষয়ে জ্ঞান ছিল না মাত্র ।'
এখন বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক যে, স্মৃশুপ্তি-সময়ে কেবল জ্ঞানেরই অভাব ঘটে, আত্মার সত্তা
অক্ষুণ্ণ থাকে । জ্ঞান ও আত্মা যদি এক—অভিন্ন পদার্থ হইত, তাহা হইলে নিম্নোদ্ধৃত ব্যক্তির ঐরূপ প্রতীতি
বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে । কেন না, জ্ঞান ও আত্মা যখন একই পদার্থ, তখন জ্ঞানের অভাবে কখনই আত্মার
অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে না । কাজেই বলিতে হয় যে, বাহ্যিক প্রণবে জ্ঞান ও আত্মার একত্ব স্বীকার
করিয়া পুনরায় সেই জ্ঞানের অভাবও আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন ; তাহাদের তাদৃশ স্বীকারোক্তি দেব-
বিশ্বের নিকটই শোভা পাইতে পারে । কারণ, তাহারাত কোন কথারই প্রতিবাদ করিবেন না । পরন্তু,
পতিতেরা এক্ষণ কথা অন্যভাবে উল্লেখ করিয়া থাকেন ।

ন জ্ঞাতবান্' ইতি হনুভব-বচনে । 'মাম্' ইতি কিং নিষিধ্যতে ইতি চেৎ ; সাধু পৃষ্ঠং ভবতা (*) । তদুচ্যতে, অহমর্থস্য জ্ঞাতুরনুর্ত্তনৈর্ন স্বরূপং নিষিধ্যতে ; অপি তু প্রাবোধসময়ে হনুসন্ধীয়মানস্তাহমর্থস্য বর্ণাপ্রমাদিবিশিষ্টতা । 'অহং মাং ন জ্ঞাতবান্' ইত্যুক্তেক্ষিষ্যো বিবেচনীয়ঃ । জাগরিতাবস্থানুসংহিত-জাত্যাদিবিশিষ্টোহস্মদর্থো 'মাম্' ইত্যংশস্য বিষয়ঃ । স্বাপাবস্থা-(+) প্রসিক্তো-হবিশদস্থানুভবৈকতানশ্চাহমর্থঃ 'অহম্' ইত্যংশস্য বিষয়ঃ । অত্র স্তোপ্তোহহম্, ঈদৃশোহহমিতি চ, মামপি ন জ্ঞাতবানহমিত্যেব খল্বনুভবপ্রকারঃ ॥৭৩॥

কিঞ্চ, সুষুপ্তাবস্থা অজ্ঞানসাক্ষিত্বনাশে, ইতি হি ভবদীয়া প্রক্রিয়া । সাক্ষিত্বক সাক্ষাৎ জ্ঞাতৃত্বমেব, ন হজ্ঞানতঃ সাক্ষিত্বম্ । জ্ঞাতৈব লোক-বেদয়োঃ সাক্ষোতি ব্যপদিশ্যতে, ন জ্ঞানমাত্রম্ । স্মরতি চ ভগবান্ পাণিনিঃ "সাক্ষাৎ দ্রষ্টরি সংজ্ঞায়াম্" [অষ্টা০, ৫।২।১১] ইতি সাক্ষাৎ জ্ঞাতর্যেব সাক্ষি-

সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহাও আপনারা বুঝিতে পারেন না ! 'আমি আমাকে জানি নাই,' এইরূপই অনুভব ও তদভিব্যক্ত উক্তি হইয়া থাকে, [সুতরাং অহংপদার্থ আত্মা না থাকিলে 'জানি নাই' বলিয়া অনুভব করিবে কে ?] । যদি বল, [অহংপদার্থ আত্মা যদি বিদ্যমানই রহিল, তবে] 'ন মাম্' (আমাকে জানি নাই) বলিয়া কাহার নিষেধ করা হয় ? আপনি বেশ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন. তাহার উত্তর বলা বাইতেছে ;—অহংপদার্থ জ্ঞাতর তৎকালেও অনুভূতি বা সম্বন্ধ থাকে ; সুতরাং সুসুপ্তিদশায় তাহার ব্রহ্মপতঃ প্রত্যবেশ হয় না, পরন্তু আগ্রংসময়ে বর্ণাপ্রমাদি যে সকল বিশেষ বিশেষ ধর্মের প্রতীতি থাকে, সুসুপ্তি সময়ে কেবল সেই সকল ধর্মেরই অভাব হয়, তাহাই নিদ্রোপস্থিত ব্যক্তির 'আমি আমাকে জানি নাই' এই উক্তির বিষয় বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে,—জাগরিতা-বস্থায় অনুভূত যে জ্ঞাতি প্রভৃতি ধর্ম সংযুক্ত অহং-পদার্থ আত্মা, তাহাই "মাম্" (আমাকে) এই অংশের বিষয়. আর, স্বপ্নাবস্থায় প্রসিক্ত যে অক্ষুট—অনুভব মাত্র-গম্য অহং-পদার্থ, তাহাই "অহং" (আমি) এই প্রতীতি-ভাগের বিষয়. এ বিষয়ে, 'আমি সুপ্ত, আমি এই প্রকার,' এবং 'আমি আমাকেও জানি নাই,' এইরূপই অনুভবের প্রণালী দৃষ্ট হয় ।

৭৪ । অপিচ ; আত্মা সুসুপ্ত সময়ে অজ্ঞানের সাক্ষিক্রমে অবস্থান করে ; ইহাই ভোমার অভিमत সিদ্ধান্ত । সাক্ষি স্বর্থে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্ঞাতৃত্ব বা জ্ঞান ; যে জ্ঞান না, তাহার সাক্ষি হয় না বা হইতে পারে না ; কি লোক ব্যবহার, কি বেদ, সর্বত্র জ্ঞানই সাক্ষি-সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে,—কেবল জ্ঞানকে সাক্ষী বলা হয় না । ভগবান্ পাণিনিও "সাক্ষাৎ দ্রষ্টরি সংজ্ঞায়াম্," এই শূত্রে সাক্ষাৎ দ্রষ্টারই সাক্ষি নির্দেশ করিয়াছেন ।

(*) 'হম' ইতি (খ) পাঠঃ ।

(+) আপ্যাবস্থাপ্রসিক্তাবিশব ইতি (গ,ঘ) পাঠঃ । আপ্যাবস্থাপ্রসিক্তাবিশব ইতি চ কচিং পাঠঃ ।

শব্দম্(৬) । স চায়ং সাক্ষী জানামীতি প্রতীয়মানোহস্মদর্থ এবতি কূতস্তদানী-
মহমর্থো ন প্রতীয়েত । আত্মনে (+) স্বয়মবতাসমানোহহমিত্যেবাবতাসতে,
ইতি স্বাপাদ্যবস্থাস্বপ্যাত্মা প্রকাশমানোহহমিত্যেবাবতাসতে ইতি সিদ্ধম্ ৮

যত্ন, মোক্ষদশায়ামহমর্থো নামুবর্ততে ইতি ; তদপেশলম্ । তথা
সত্যাত্মনাশ এবাপবর্গঃ প্রকারান্তরেণ প্রতিজ্ঞাতঃ স্যাৎ । ন চাহমর্থো
ধর্ম্মমাত্রম্ ; যেন তদ্বিগমেহপ্যবিদ্যানিবৃত্তাবিব স্বরূপমবতিষ্ঠেত ; প্রত্ন্যত
স্বরূপমেবাহমর্থ (৬) আত্মনঃ । জ্ঞানস্ত তস্ম ধর্ম্মঃ, ‘অহং জানামি, জ্ঞানং
মে জাতম্’ ইতি চাহমর্থ-ধর্ম্মতয়া জ্ঞানপ্রতীতেত্বেব ।

অপি চ, যঃ পরমার্থাতো ভ্রান্ত্যা বা আধ্যাত্মিকাদি-দুঃখৈর্দুঃখিতয়াত্মান-

‘আমি জানি’ এইরূপ প্রতীতি-গমা সেই সাক্ষী নিশ্চয়ই অহং-পদার্থ (আত্মা) ভিন্ন কেহ নহে ।
অতএব, সুস্থিতিকালে অহংপদার্থ আত্মা প্রতীত না হইবে কেন ?—নিশ্চয়ই প্রতীত হয় ।
আত্মা যখন স্বার্থে প্রকাশ পায়, তখন তাহাকে ‘অহং’-রূপেই প্রকাশ পাইতে দেখা যায় ;
অতএব, সুস্থিতি প্রভৃতি দশায় প্রকাশমান আত্মা যে, ‘অহং’-রূপেই প্রকাশ পাইয়া থাকে,
ইহা সিদ্ধ হইতেছে ।

[তাহাযের মতে] মোক্ষ দশায় যে, অহং প্রতীতির অসুস্থিতি থাকে না, বলা হইয়া থাকে,
তাহাও ভাল কথা নহে । কারণ, তাহা হইলে প্রকারান্তরে আত্মবিনাশকেই মোক্ষ বলিয়া
স্বীকার করা হইয়া পড়ে । (§) আর অহংপদার্থটি আত্মার কোনরূপ ধর্ম্মমাত্রও নহে যে,
অবিদ্যার দ্বারা অহংতাবের অপগমেও আত্মার শুদ্ধ স্বরূপটি বর্তমান থাকিবে ? পরন্তু,
অহংপদার্থই আত্মার স্বরূপ । ‘আমি জানি, আমার জ্ঞান হইয়াছে’, ইত্যাদি স্থলে আত্মার
ধর্ম্ম বা গুণরূপে জ্ঞানেরই প্রতীতি হয়, সুতরাং জ্ঞানকেই আত্মার ধর্ম্ম বলিয়া ধ্যানিতে
হইবে, (অহংপদার্থকে নহে) ।

অপিচ ; বাস্তবিকই হউক আর ভ্রান্তবশতই হউক, যে লোক আধ্যাত্মিকাদি দুঃখজ্বরে

(৬) শব্দ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) আত্মনা ইতি (খ) পাঠঃ ।

(‡) স্বরূপমেবাহমর্থ ইতি কটং পাঠঃ ।

(§) তাৎপর্য্য,—শারদমতে অহংপদার্থ বস্তুতঃ আত্মা হইলেও ব্যবহারক্ষেত্রে ‘আমি ব্রাহ্মণ, আমি গৃহী,
আমি বিদ্বান্’ ইত্যাদি প্রকারে প্রতীয়মান বর্ণাশ্রমাদি বিশিষ্ট অহং-পদার্থটি প্রকৃত আত্মা নহে, ইহা বুদ্ধি বা
অহঙ্কার-সম্মিলিত অধ্যত্ম আত্মা । মোক্ষদশায় আত্মা থাকে, কিন্তু এই বুদ্ধি-ধর্ম্ম অহংতায বিলুপ্ত হইয়া যায় ।
ভাষ্যকার উল্লিখিত অন্তান্ত অংশ বাস দিয়া কেবল ‘আত্মাও অহংপদার্থ এক’, এই অংশ মাত্র গ্রহণ করিয়া
বলিতেছেন যে, মোক্ষদশায় যদি ‘অহংতায’ বা আমিত্ববুদ্ধি না থাকে—বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে
কল-কলে আত্ম-বিনাশই মোক্ষের চরম কল হইয়া দাঁড়ায় । বস্তুতঃ কেহই কোন অবস্থায়ই আত্মাধ্বংসের কামনা
করে না, সুতরাং এ পক্ষে মোক্ষ প্রাপ্তিকোষেই অপ্রার্থনীয় হইয়া পড়ে ।

মনুসঙ্কল্পে ‘অহং দুঃখী’ ইতি, সৰ্ব্বমেতদুঃখজাতমপুনৰ্ভবমাপোহ কংমহ-
মনাকুলঃ স্বস্বা ভবেয়মিত্যুৎপন্নমোক্ষরাগঃ স এব তৎসাধনে প্রবর্ততে । স
সাধনানুষ্ঠানেন যদ্যহমেব ন ভবিষ্যামীত্যবগচ্ছেৎ ; অপসর্পেদেবাসৌ মোক্ষ-
কথা প্রস্তাবাৎ । ততশ্চাধিকারি-বিরহাদেব সৰ্ব্বং মোক্ষশাস্ত্রমপ্রমাণং স্মৃৎ ।

অহমুপলক্ষিতং প্রকাশমাত্রমপবর্গে (*) হবতিষ্ঠতে, ইতি চেৎ ;
কিমনেন ? ময়ি বিন্যেইপি কিমপি প্রকাশমাত্রমবতিষ্ঠতে ইতি মহ ন
হি কশ্চিদ্ধুদ্ধিপূর্বমধিকারী প্রযততে । অতোহহমর্থশ্চৈব জাতৃতয়া সিদ্ধতঃ
প্রত্যগাত্মত্বম্ । স চ প্রত্যগাত্মা যুক্তাবপি ‘অহম্’ ইত্যেব প্রকাশতে, স্বস্মৈ
প্রকাশমানত্বাৎ ; যো যঃ স্বস্মৈ প্রকাশতে, স সৰ্ব্বঃ ‘অহম্’ ইত্যেব
প্রকাশতে, যথা তথাবতাসমানত্বেনোভয়বাদি-সম্মতঃ (†) সংসার্যাদ্ভ ।

কাতর হইয়া আপনাকে ‘দুঃখী’ বলিয়া অহুতব করে, সেই লোকই, ‘পুনর্বার আর বাহাতে
দুঃখ না হইতে পারে, কি উপায়ে এরূপ ভাবে দুঃখ ধ্বংস করিয়া আমি নিশ্চিত হইতে পারি,
এইরূপে ভাবিত হইয়া প্রথমে মোক্ষ বিষয়ে অনুরাগী হয়, অনন্তর তাহার উপায়-লাভে প্রবৃত্ত
হয় । সে যদি বুঝিতে পারে যে, এই মোক্ষ-সাধনানুষ্ঠানে আমারই অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া
যাইবে, তাহা হইলে সেই লোক ত মোক্ষের কথা-প্রসঙ্গ হইতেও দূরে পলায়ন করিবে :
[কারণ, কেহই আত্ম-নাশের ইচ্ছা বা চেষ্টা করে না ।] তাহা হইলেই কল-কলে আর
কেহই মোক্ষ লাভের অধিকারী থাকে না, অধিকারীর অভাবে মোক্ষ-প্রতিপাদক শাস্ত্র
গুলিও অপ্রমাণ বা অনর্থক হইয়া যাইতে পারে ।

যদি বল, মোক্ষরশায় [অহংকার বিনষ্ট হইলেও] অহংকারোপলক্ষিত (‡) কেবল
আত্ম-প্রকাশ বিস্তমান থাকে । ইহাতেই বা কি হইল ?—‘আমি (যুক্তপুরুষ) বিনষ্ট
হইলেও আমার কেবল প্রকাশমাত্র (চিৎস্বরূপ) বিস্তমান থাকে ; ইহা জানিয়া কোন
অধিকারীই বুদ্ধি-পূর্বক প্রবৃত্ত হয় না বা হইতে পারে না । অতএব, জাতাক্রমে প্রসিদ্ধ
অহং-পদার্থই আত্মা, সেই আত্মা মুক্তিরশায়ও ‘অহং’রূপেই প্রকাশ পাইয়া থাকে । কারণ,
তখন আত্মা স্বয়ং বার্ষেই প্রকাশ পায়—পরার্থে নহে । যে যে বস্তু বার্ষে প্রকাশমান হয়,
সে সকল ‘অহং’ আকারেই প্রকাশ পাইয়া থাকে ; যথা—(উদাহরণ) অহংরূপে প্রকাশমান
উত্তরবাহিনিসম্মত সংসারী আত্মা, অর্থাৎ আত্মা যে সংসারদশায় অহংআকারে প্রকাশ পায়, ইহা

(*) অপবর্গোহবতিষ্ঠতে ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) সিদ্ধঃ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) বিশেষণ বা বর্ষ দুই প্রকার, এক বিশিষ্ট, অপর উপলক্ষণ । বিশিষ্ট বিশেষণটির ব্যবহার-কালে
বর্তমান থাকা আবশ্যক, কিন্তু উপলক্ষণ বিশেষণের সেতন নিয়ম বাই, পূর্বে কোব এক সময়ে থাকিলেই হয়
যেমন, নীল পদ্ম ; এখানে নীল শুণ ও পদ্মের ব্যবহার কালে সম্বন্ধ থাকে । এই কারণে উহা বিশিষ্ট
বিশেষণ । আর পদ্ম পুঙ্খুর বর্ণন কর । এখানে পদ্ম না থাকিলেও ঐক্লপ বলা হয়, এই কারণে পদ্মকে
উপলক্ষণ বিশেষণ বলে ।

যঃ পুনরহমিতি ন চকাস্তি, নাসৌ স্বস্মৈ প্রকাশতে ; যথা ঘটাদিঃ, স্বস্মৈ প্রকাশতে চায়ং মুক্তান্না ; স তস্মাদ্ ‘অহম্’ ইত্যেব প্রকাশতে (*) ।

ন চ ‘অহম্’ ইতি প্রকাশমানত্বেন তজ্জাজ্ঞত্ব-সংসারিত্বাদিপ্রসঙ্গঃ ; যোক্ত-
বিরোধাদজ্ঞত্বাদ্যহেতুত্বাচ্চাহংপ্রত্যয়শ্চ । অজ্ঞানং নাম স্বরূপাজ্ঞানমন্যথাজ্ঞানং
বিপরীতজ্ঞানং বা । ‘অহম্’ ইত্যেবাত্মনঃ স্বরূপমিতি স্বরূপজ্ঞানরূপোহহং-
প্রত্যয়ো নাজ্ঞত্বমাপাদয়তি, কূতঃ সংসারিত্বম্ ? অপি তু তদ্বিরোধিত্বান্নাশয়-
তোব । ব্রহ্মাত্মভাবাপরোক্ষ্য-নির্দ্বীন্যবশেষাবিধানামপি বামদেবাদীনামহ-
মিমিত্যেবাত্মাত্মভবদর্শনাচ্চ । শ্রুয়তে হি—“তদ্বৈতং পশ্যন্ ঋষির্বামদেবঃ

বাণি-প্রতিবাদী—উত্তরসম্বত । পরন্তু, বাহা অহং-আকারে প্রকাশ পায় না, তাহা
কখনই স্বয়ং বা স্বার্থে প্রকাশমানও হয় না ; যেমন ঘটাদি (অড় বস্তু) । অথচ, এই মুক্তান্না
স্বার্থে বা স্বয়ংই প্রকাশমান থাকে ; এই কারণে সে ‘অহং-রূপেই প্রকাশিত হয় । (†)

তাহার পর ‘অহং’রূপে প্রকাশমান হয় বলিয়াই বে, তাহার অজ্ঞত্ব এবং সংসারিত্বাদি ধর্মও
সম্ভাবিত হইবে, এ কথা বলা যায় না ; কারণ, যোক্তাবস্থাটি অজ্ঞত্বাদি ধর্মের বিরোধী ; অধি-
কন্ত, অহংপ্রত্যয় বা আমিতি-বুদ্ধিও অজ্ঞত্বাদি-ধর্মের কারণ নহে, (যে, অহংপ্রত্যয় থাকার
অজ্ঞত্বাদি-ধর্মকেও থাকিতেই হইবে । সুতরাং যোক্তাবস্থার অজ্ঞত্ব প্রভৃতি ধর্মের সম্ভাবনা
হইতেই পারে না) । অজ্ঞান অর্থ—স্বরূপাজ্ঞান, অর্থাৎ আত্মার স্বরূপ না জানা, আত্মাকে
অন্তপ্রকারে জানা, অথবা বিপরীতজ্ঞান,—অর্থাৎ আত্মা যেরূপ নহে, সেইরূপে তাহাকে জানা ।
‘অহং’ই স্বয়ম আত্মার স্বরূপ, তখন সেই স্বরূপ-জ্ঞান—‘অহং’প্রত্যয় কখনই আত্মার অজ্ঞত্ব
সম্পাদন করিতে পারে না ; সুতরাং সংসারিত্বও সম্পাদন করিতে পারে না ; পরন্তু, সেই অহং-
প্রত্যয়ই স্ববিরোধী অজ্ঞত্ব ও সংসারিত্ব ধর্ম বিধ্বস্ত করিয়া দেয় । বিশেষতঃ, ব্রহ্মাত্ম-ভাবে
সাক্ষ্যকার দ্বারা বাহ্যদের অবিত্তা সমূলে উন্মূলিত হইয়াছে, সেই বামদেব প্রভৃতিরও ‘অহং’

(*) ‘যো বঃ’ ইত্যমরভ্য ‘প্রকাশতে’ ইত্যন্তঃ সম্বর্তঃ (গ) চিহ্নিতপুঙ্খকো নোপলভ্যতে ।

(†) তাৎপর্য্য,—ভাঃবা “স চ” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা আত্মার ‘অহং’ রূপে প্রকাশের অনুকূলে একটি অনুমান
প্রদর্শিত হইয়াছে । সাধারণতঃ অনুমানে এই কয়টি বিষয় থাকি আবশ্যক । (১) প্রতিজ্ঞা বা সাধ্যনির্দেশ, অর্থাৎ
যে বিষয়টি প্রমাণ করিতে হইবে, তাহার উল্লেখ করা । (২) হেতু, বাহা দ্বারা সাধ্য বিষয়টি প্রমাণিত হয় ।
(৩) উপনয়ন বা অনুরূপ প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত । (৪) উপনয়, অভিন্নত হেতু ও সাধ্যের একত্রী সমাবেশ প্রদর্শন ।
(৫), নিগমন,—হেতুপ্রদর্শন পূর্ব্বক পুনর্বার সাধ্যের নির্দেশ করা । পূর্ব্বোক্ত হেতু আবার দুই প্রকার,—অস্বরী ও
ব্যতিরেকী । বিধিমুখে যে হেতুর উল্লেখ, তাহা অস্বরী, আর নিষেধ বা অত্যাবস্থে যে হেতুর উল্লেখ, তাহা
ব্যতিরেকী । উদাহরণ, এখানে ‘অহম্’ ইত্যেব প্রকাশতে ।” এটি প্রতিজ্ঞা । “স্বস্মৈ প্রকাশমানত্বাৎ” হেতু ।
“যথা-ঘটাদিঃ” দৃষ্টান্ত । “স্বস্মৈ প্রকাশতে চায়ং মুক্তান্না” এইটি উপনয় । “স তস্মাৎ” ইত্যাদি বাক্য
নিগমন । আর, “যো বঃ স্বস্মৈ প্রকাশতে, স সকৌহমিত্যেব প্রকাশতে,” এইটি অস্বরব্যাপ্তি । এবং “যঃ
পুনরহমিতি ন চকাস্তি” ইত্যাদি বাক্য ব্যতিরেকী ব্যাপ্তিরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে ।

প্রতিপেদে—“অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চ” [বৃহদা০, ৩।৪।১০] ইতি
 “অহমেকঃ প্রথমমাসং বর্তামি চ ভবিষ্যামি”, (৯) [অথর্ব-শিখা০, ১]
 ইত্যাদি । সকলেতরাজ্ঞানবিরোধিনঃ সচ্ছন্দ-প্রত্যয়মাত্রভাজঃ (†) পরস্ব
 ব্রহ্মাণো ব্যবহারোহপ্যোব্যমেব, —“হস্তাহিমিস্তিশ্রো দেবতাঃ”, [ছান্দো০,
 ৬।৩।২।] । “বহু স্যাং প্রজায়েয়,” [তৈত্তি০, ৬।২] । “স ঐকত
 ‘লোকান্ নু সৃজৈ” [ঐত০, ১।১।১] ইতি ।

তথা,—“যস্ম্যাং ক্ষরমতীতোহহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ ।

অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ (‡) ॥”

“অহমাত্মা গুড়াকেশ” । “ন হেবাহং জাতু নাসম্ ।”

“অহং কৃৎসন্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ।”

“অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে ॥”

“তেষামহং সমুদ্ভবী মৃত্যু-সংসারসাগরাৎ ।”

রূপেই আত্মাত্তব দৃষ্ট হয়। শোনা যায়,—‘বামদেব অযি সেই এই তত্ত্ব সন্দর্শন করিয়া বৃহৎ-
 ছিলেন যে,—‘আমিই মনু ও সূর্য্য হইরাছিলাম, এবং বর্তমানে ও ভবিষ্যতে আমিই থাকিব’
 ইত্যাদি । অপর সর্ববিধ অজ্ঞান-বিরোধী এবং কেবল ‘সৎ’-শব্দ ও ‘সৎ’-প্রতীতিগম্য পরস্ব
 সবন্ধে ব্যবহারও এই প্রকারই,—‘আমি তেজঃ, জল ও পৃথিবী, এই দেবতা-(বৃহৎ-
 ত্রয়কে [*** নাম ও রূপাকারে অভিযুক্ত করিব] । [আমি] বহু হইব, জন্মিব ।’ ‘তিন
 আলোচনা করিয়াছিলেন যে, লোকসকল সৃষ্টি করিব’ ।

২। ‘বেহেতু, আমি করের (সর্বভূতের) অতীত এবং অক্ষর (কৃট্য) হইতেও উত্তর
 এই হেতুই আমি লোকে ও বেদে ‘পুরুষোত্তম’ নামে প্রসিদ্ধ ।’ ‘হে গুড়াকেশ, নিদ্রাভঙ্গ—
 অর্জুন !) আমিই আত্মা ।’ ‘আমি যে, কখনও ছিলাম না, তাহা নহে, অর্থাৎ নিশ্চই
 ছিলাম ।’ ‘আমিই সমস্ত জগতের প্রভব (উৎপত্তি-কারণ) ও প্রলয় (বিলয়স্থান) । আমিই
 সকলের উৎপত্তি-নিধান, এবং আত্মা হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হয় ।’ ‘আমি তাহাদিগকে মৃত্যুঃ

(১) ‘অহং’-এব চ সংবর্তামি, ভবিষ্যামি’ ইত্যর্থঃ (ক, খ, গ) চিহ্নিতপুস্তকদ্বয়ঃ পাঠ্যে দুঃসং-
 বিবদ্ধতাহুঃপক্ষিতঃ, (খ) চিহ্নিতপুস্তকদ্বয়ঃ পাঠ্যে এব পরিগৃহীতঃ ।

(১) তাৎপর্য্য, সং-শব্দতঃ ‘সৎ’-ইতি প্রত্যয়স্ত ১ বিষয়ভূতঃ-স্ততর্থাৎ : ‘মাত্র’-অভ্যেদন পরভবিকত নহ
 রূপস্বত্বনিবৃত্তিঃ : ততঃ অহংকায়স্বত্বঃ প্রাপ্যসি ‘অহং’-প্রত্যয়ঃ সৃজিতঃ । ‘অহং’-প্রত্যয়স্বত্বীকরণতঃ ‘অহং’
 ইয়াঃ’ ইতি বাক্যঃ প্রথমমুদাহৃতঃ । ‘বহু স্যান্’ ইত্যর্থঃ ‘অনুদ্বৈতত্বঃ’ ইত্যনুশাসনবলান্ ‘অহং’-প্রা-
 লম্বঃ । বহু-উপনিষৎ ইত্যর্থঃ-প্রত্যয়ভাষ্যার্থঃ ‘স ঐকত’ ইত্যাদিবিঃ-ক্যাপত্তাসঃ । ইতিভূত প্রক-
 লম্বঃ ।

(২) এতদ্ব্যং (খ) চিহ্নিতপুস্তকে নাস্তি । (৩) চিহ্নিতপুস্তকে তু অত্রৈব ‘আমি’-সবধসংহতো ভাবঃ
 পুরুষোত্তমঃ । স সর্ববিভক্তি বাক্য ইত্যর্থিকঃ পাঠ্যে দুঃসং

“অহং বীজপ্রদঃ পিতা।” “বেদাহং সমভীতানি।” [গীতা, যথাক্রমে ১৫, ১৮। ১০, ২০। ২, ১২। ৭, ৬। ১০, ৮। ১২, ৭। ১৪, ৪। ৭, ২৬।] ইত্যাদিষু ॥৭৪॥

যদ্যহমিত্যেবাত্মনঃ স্বরূপম্ ; কথং তদ্ব্যবহারস্য ক্ষেত্রাস্তর্ভাবো ভগবতোপদিশ্যতে ?—“মহাভূতাত্মহকারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ” ইতি। [গীতা, ৭। ১০]

উচ্যতে,—স্বরূপোপদেশেষু সর্বেষ্বহমিত্যেবোপদেশাৎ তথৈবাত্মস্বরূপ-
(*) প্রতিপত্তেচ্চাহমিত্যেব প্রত্যগাত্মনঃ স্বরূপম্। অব্যক্ত-পরিণামভেদস্তা-
হকারস্য ক্ষেত্রাস্তর্ভাবো ভগবতোপদিশ্যতে। স ত্বনাত্মনি দেহেহন্তাব-
করণহেতুত্বেনাহকার ইত্যুচ্যতে। অস্য ত্বহকারশব্দস্তাভূততত্ত্বাবেশ্বর্থে
চিৎপ্রত্যয়মুৎপাদ্য ব্যুৎপত্তিদ্ৰষ্টব্য। অয়মেব ত্বহকার উৎকৃষ্টজনাবমান-
হেতুর্গর্বাপরনামা শাস্ত্রেষু বহুশো হেয়তয়া প্রতিপাদ্যতে। তস্মাদ্বাদ্ধকা-
পেতাহংবুদ্ধিঃ সাক্ষাদাত্মগোচরৈব, শরীরগোচরা ত্বহংবুদ্ধিরবিদ্যেব। যথোক্তং

সংসারমাগব ইহিতে উদ্ধার করি।’ ‘আমিই বীজপ্রদপিতাবরূপ।’ ‘আমি বহু অতীত বিষয়
অবগত আছি।’ ইত্যাদি স্থলেও পরব্রহ্ম সম্বন্ধে অহংপ্রত্যয়ের ব্যবহার গৃহ্য হয় ॥ ৭৪ ॥

তাল, ‘অহং’ই যদি আত্মার স্বরূপ হয়, তাহা হইলে ‘মহাভূতসকল (ক্রিতি, জল, তেজঃ,
বায়ু ও আকাশ), অহংকার, বুদ্ধি ও অব্যক্ত (প্রকৃতি), [এ সকলই সখিকার ‘ক্ষেত্র’-
সংজ্ঞার অভিহিত]।’ এ স্থলে স্বয়ং ভগবান্ অহংকারকে ক্ষেত্রের (জড়ের) অন্তর্ভূত
করিয়া নির্দেশ করিলেন কিরূপে ?

ইহার উত্তর বলা বাইতেছে,—যেখানে যেখানে আত্মার স্বরূপের উপদেশ আছে, সেই সকল
স্থানে ‘অহং’রূপেই আত্মোপদেশ থাকায় এবং ‘অহং’রূপেই আত্মার স্বরূপ-প্রতীতি হেতু
বুঝিতে হইবে যে, ‘অহং’ই আত্মার প্রকৃত স্বরূপ। আর ভগবান্ যে, অহংকারকে ক্ষেত্রাস্তর্ভূত
করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতির পরিণাম-বিশেষ স্বতন্ত্র অহংকার। অনাস্ব-দেহে অহংতা বা
আমিষ-বুদ্ধি সমুৎপাদন করে বলিয়া উহাকে ‘অহংকার’ বলা হইয়া থাকে। অভূত-ভক্তাব
অর্থে ‘ক্রি’ প্রত্যয়-বোলে এই ‘অহংকার’ শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। (+) এই
অহংকারই উৎকৃষ্ট জনের প্রতি অবজ্ঞাতনক, ইহারই অপর নাম গর্ব এবং শাস্ত্রেও ভূয়ো
ভূয়ঃ ইহারই হেয়তা প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব, কস্মিন্ কালেও বাহার বাধা হয় না,
সেই অহংবুদ্ধি নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আত্ম-বিষয়ক ; আর শরীরবিষয়ক, অর্থাৎ দেহের

(*) স্বরূপোপপত্তিরিতি (গ) পাঠঃ।

(১) তাৎপর্য,—অনহং ক্রিয়তে অবেন, ইতি অহংকারঃ। চিৎপ্রত্যয়াৎ পরং করণে যঞ।
অর্থাৎ বাহ্য অহং—আত্মা নহ, তাহাকে বাহ্য দ্বারা অহং করা হয়, অর্থাৎ আত্মরূপে প্রতীত করা হয়, তাহার
নাম অহংকার। বাহ্য বেক্ষণ নহ, তাহাকে সেইরূপে প্রকাশ করাকে ‘অভূততত্ত্বাব’ বলে।

ভগবতা পরাশরেন,—“শ্রুতাতাং চাপ্যবিদ্যায়াঃ স্বরূপং কুলনন্দন ।

অনাত্মাত্মবুদ্ধির্থা”] [বিষ্ণুস্কং ৬।৭।১০-১১ ইতি ।

যদি জ্ঞপ্তিমাত্রমেবাত্মা, তদানাত্মাত্মাভিমানো শরীরে জ্ঞপ্তিমাত্র-
প্রতিভাসঃ স্মৃৎ, ন জাতৃত্বপ্রতিভাসঃ । তস্মাজ্জাতাত্মমর্থ এবাহু ।
তদুক্তম্,—

“অতঃ প্রত্যক্ষসিদ্ধিত্বাদুক্তাত্মায়াগম্যম্বয়াৎ ।

অবিদ্যায়োগতচ্চাত্মা জাতাত্মমিতি ভাসতে ॥” [আত্মসিদ্ধি ইতি] (*) ।

তথা চ,—

“দেহেন্দ্রিয়-মনঃপ্রাণ-ধীভ্যোহন্যোহনন্যসাধনঃ ।

নিত্যো ব্যাপী প্রতিকেত্রমাশ্রিত্য ভিন্নঃ স্বতঃ স্বখী ॥” [আত্মসিদ্ধি ইতি ।

অনন্যসাধনঃ—স্বপ্রকাশঃ । ব্যাপী—অতিসূক্ষ্মতয়া সর্ব্বাচেতনান্তুঃ-
প্রবেশনস্বভাবঃ ।

উপর যে, অহংবুদ্ধি, নিশ্চয়ই তাহা অবিদ্যাস্বক । [দেখ] ভগবান্ পরাশর বাহা বলিয়াছেন,—
'হে কুলনন্দন ! (বংশের আনন্দবর্দ্ধক !) অনাত্মাতে (দেহাবিভে) যে আত্ম-বুদ্ধিরূপ
অবিদ্যা, [তাহার স্বরূপ প্রবণ কর] ।'

আত্মা, যদি কেবল জ্ঞানস্বরূপই হইত, তাহা হইলে, অনাত্মাতে আত্মাভিমানকালে
পতীরেও কেবল জ্ঞানরূপতাই প্রতীত হইত, কখনও জাতৃত্বের প্রতীতি হইতে পারিত না ।
অতএব, জাতাত্ম অহং পদার্থই আত্মা,—অতিরিক্ত নহে । আত্ম-সিদ্ধিগ্রন্থেও এইরূপই উক্ত
হইয়াছে,—‘প্রত্যক্ষ, উক্ত স্তায় বা বুদ্ধি ও শাস্ত্র প্রামাণ্যমুসারে এবং অবিদ্যাস্বরূপবশতঃ
জাতাত্ম (আত্মা) ‘অহং’রূপেই প্রকাশ পায় [বৃত্তিতে হইবে] ।’ আরও আছে,—‘ওহ
ইন্দ্রিয়, মনঃ, প্রাণ ও বুদ্ধি হইতে পৃথক্, অনন্তসাধন, অর্থাৎ পর-প্রকাশ্য নহ—স্বপ্রকাশ-
নিত্য ও ব্যাপী আত্মা প্রতিদেহে ভিন্ন এবং স্বভাবতঃ সূক্ষ্মসম্পন্ন ।’ ‘অনন্তসাধন’ অর্থ—
স্বপ্রকাশ । ‘ব্যাপী’ অর্থ—অতিসূক্ষ্মতাতেই সমস্ত অচেতনের অভ্যন্তরে স্বতঃপ্রবিষ্ট ।

(*) তাৎপৰ্য্য,—‘অহং জাতাত্ম’ ইত্যেবং বর্ণ-বর্ণিতায়েন প্রতীতিঃ—প্রত্যক্ষসিদ্ধিঃ । বিরহাবিরহ-
বৈষম্য—স্তায়ঃ । উপাধোপনিবন্ধব্যাক্যনি—আগমঃ । অনন্তরোক্তো ‘ব্রাহ্মণস্বভাব’—অবিদ্যা-বৎ,
অহম্বর্ত্তমানারবে স্থলোহমিতি ব্রাহ্মণ-বোধ ইতি বা ।

অর্থাৎ, ‘আমি জাতাত্ম’ বলিলে অহংপদার্থ আত্মা হয় ধন্য বা বিপদ, আর জাতৃত্ব হয় তাহার বৎস বা
বিশেষণ । এইরূপ অর্থেই তাহার প্রত্যক্ষসিদ্ধি । অহংপদার্থের স্বরূপ অর্থাৎ সমস্ত জ্ঞানে, নিরত, সৎক, তাহ
জাতৃত্বের যে অস্বরূপ বা সর্ব্ববা অনন্ত, তাহাই এ স্থলে স্তায় । পূর্ণোদাহৃত উপনিবন্ধব্যাক্য সকল এখানে
আগম । অর্থাৎ, হত পরেই যে এক-সত্যাবতার কথা বলা হইবে, তাহাই অত্র ‘অবিদ্যাবোধ’ কথার অর্থ

যদু ক্তম্,—দোষমূলত্বেনান্যথাসিদ্ধিসম্ভাবনয়া সকলভেদাবলম্বিপ্রত্যক্ষশ্চ
শাস্ত্রাবধ্যত্বমিতি । কোহয়ং দোষ ইতি বক্তব্যম্ ?—যস্মুলতয়া প্রত্যক্ষ-
শাস্ত্রাথাসিদ্ধিঃ । অনাদি-ভেদবাসনৈব হি দোষ ইতি চেৎ ; ভেদবাসনায়াস্তি-
মিরাদিবদ্ যথাবস্তিতবস্ত-বিপরীতজ্ঞানহেতুত্বং কিমন্যত্র জ্ঞাতপূর্ব্বম্ ?
অনেনৈব শাস্ত্রবিরোধেন জ্ঞাত্যতে ইতি চেৎ ; ন, অন্যোহন্যাশ্রয়ণাৎ ।
শাস্ত্রশ্চ নিরন্তনিখিলবিশেষবস্ত-বোধিত্বনিশ্চয়ে সতি ভেদবাসনায়া দোষত্ব-
নিশ্চয়ো, ভেদবাসনায়া দোষত্বনিশ্চয়ে সতি (*) শাস্ত্রশ্চ নিরন্তনিখিলবিশেষ-
বস্ত-বোধিত্বনিশ্চয় ইতি ।

কিঞ্চ, যদি ভেদবাসনামূলত্বেন প্রত্যক্ষশ্চ বিপরীতার্থত্বং, শাস্ত্রমপি
তস্মুলত্বেন তথৈব স্যাৎ । অথোচ্যেত—দোষমূলত্বত্বপি শাস্ত্রশ্চ প্রত্য-
ক্ষাবগতসকলভেদ নিরসনজ্ঞানহেতুত্বেন পরত্বাৎ (+) তৎ প্রত্যক্ষশ্চ বাধক-
মিতি । তন্ন ; দোষমূলত্ব জ্ঞাতে সতি পরত্বমকিঞ্চৎকরম্ ; রজ্জু-সর্প-

[শাকুরমতে] আরও সে বলা হইরাছে, ‘সমস্ত ভেদবস্ত-বিষয়ক প্রত্যক্ষই দোষোৎপন্ন,
সুতরাং ভ্রমশঙ্কাপূর্ণ, অতএব উহা [অভাস্ত্র] শাস্ত্র দ্বারা বাধিত হইবার যোগ্য ।’ [এতদ্ব-
লিঞ্জাত এই যে,] বাহার বলে প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের অন্তথাসিদ্ধি বা ভ্রান্তত্ব সম্ভাবিত হইতেছে,
সেই দোষ-পদার্থটা যে কি, তাহা বলা আবশ্যক,—বহিবল, অনাদি ভেদসংস্কারই
সেই দোষ । [এ বিষয়েও লিঞ্জাত এই যে,] নয়নগত তিমিরাদি-(রোগ) দোষের স্তম্ভ
ভেদ-বাসনাও যে, প্রকৃত বস্ততে বিপরীত জ্ঞান উৎপাদন করে, তাহা কি অন্তত্ব কোথাও
পূর্বে দৃষ্ট হইরাছে ? যদি বল, উক্তপ্রকার শাস্ত্র-বিরোধ হইতেই উহা জানিতে হইবে ।
এ কথাও বলা যায় না ; কারণ, তাহা হইলে অন্তোক্তাপ্রম দোষ ঘটে ; কেননা, শাস্ত্র যে,
সর্বপ্রকার বিশেষ-বিরহিত (নির্কিংশেব ব্রহ্ম) বস্তপ্রতিপাদক, ইহা নিশ্চিত হইলেই
ভেদ-বাসনার দোষই নিশ্চয় হইতে পারে, অতএব, ভেদবাসনার দোষই-নিশ্চয় হইলেই শাস্ত্রের
নির্কিংশেব বস্ত-বোধকত্ব নিশ্চিত হইতে পারে । [সুতরাং পরস্পরাপেক্ষিত হওয়ায়
অন্তোক্তাপ্রম দোষ ঘটে ।]

অপিচ, ভেদসংস্কার-জনিত বলিয়া যদি প্রত্যক্ষ জ্ঞান বিপরীতার্থগ্রাহী হয়, তবে,
ভেদ-সংস্কার-প্রসূত শাস্ত্রও ঠিক সেইরূপ মিথ্যা বা বিপরীতার্থগ্রাহী হইতে পারে ? [উভয়ের
মধ্যে ত কিছুই বিশেষ নাই ?] যদি বল, শাস্ত্র দোষমূলক হইলেও প্রত্যক্ষ-পরিজ্ঞাত সর্ব-
বিধ ভেদের নিবারক জ্ঞান সমুৎপাদন করে, এই কারণে উহা ‘পর’ বা প্রত্যক্ষ অপেক্ষা

জ্ঞাননিমিত্তভায়ে সতি ভ্রান্তোহ্যমিতি পরিজ্ঞাতেন কেনচিৎ 'নায়ং সর্পে হ ভৈষীঃ' ইত্যুক্তোহপি ভয়ানিরুদ্ধির্দর্শনাৎ । শাস্ত্রস্ম চ দোষমূলকং শ্রবণদোষ-
য়ামেব জ্ঞাতম্, শ্রবণাবগতনিখিলভেদোপমর্দি-ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানাভ্যাস-
রূপস্থান্মননাদেঃ ।

অপি চ, ইদং (*) শাস্ত্রমসম্ভাব্যমানদোষম্, প্রত্যক্ষস্ত সন্তাব্য-
মানদোষমিতি কেনাবগতং ত্রয়া । ন তাবৎ স্বতঃসিদ্ধা নির্ভূতনিখিল-
বিশেষামুভূতিরিমমর্থমবগময়তি; তস্মাৎ সর্ববিষয়বিরক্তত্বাৎ, শাস্ত্রপক্ষপাত-
বিরহাচ্চ । নাপ্যেন্দ্রিয়কং প্রত্যক্ষম্, দোষমূলত্বেন বিপরীতার্থত্বাৎ । তন্মূল-
ত্বাদেব নান্যাত্মপি প্রমাণানি । অতঃ স্বপক্ষসাধন-প্রমাণানভ্যুপগমাৎ
ন স্বাভিমতার্থসিদ্ধিঃ ॥ ৭৫ ॥

বলবন্তর; এই যেভূতেই উহা প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের বাধা বা মিথ্যা হু জ্ঞাপন করে। (+) এ কথা
ঠিক হইল না; কেন না, শাস্ত্র দোষমূলক, এই জ্ঞান হইবামাত্রই তাহার পরত্ব-বল অকিঞ্চিৎকর
হইয়া যায় । রজুতে সর্প-ভ্রম বশতঃ কাহারো ভয় উপস্থিত হইলে, কেহ যদি তাহার সেই
ভ্রম বুঝিতে পারিয়া বলে যে, 'ইহা সর্প নহে—রজু, তুমি ভয় করিও না,' এ কথা বলিলেও
তাহার সেই সর্পভয় নিবৃত্ত হয় না । এদিকে, শাস্ত্রশ্রবণের অনন্তর প্রত্যক্ষাবগত ভেদো-
মূলক ব্রহ্মাত্মৈকত্ব জ্ঞানের পুনঃপুনঃ অমূলীনরূপ মননের ব্যবস্থা থাকার জ্ঞান যায় যে,
শাস্ত্রশ্রবণের সময়েই শাস্ত্রের দোষমূলকত্ব পরিজ্ঞাত থাকে; [নচেৎ আর মননের ব্যবস্থা
হইতে পারে না] ।

আরো এক কথা—এই শাস্ত্র দোষাশঙ্কা-রহিত, আর প্রত্যক্ষ-প্রমাণটী বোঝ-সম্ভা-
বনা-সম্মূল; ইহা তুমি কিসে জানিলে? স্বতঃসিদ্ধ নির্কিণেব অমুভূতি দ্বারা ইহা জানা যায়
না; কারণ, উহা সর্ববিষয়-বিরহিত । নির্কিণেব [সুতরাং তাহা দ্বারা কিছুই জানা যাইতে
পারে না । বাহার সহিত সঙ্গ নাই বা বাহ্য বস্তুরই অবিসয়,] একল বস্তু-বোধনে শাস্ত্রেরও
সামর্থ্য নাই । ইন্দ্রিয়-সাধ্য প্রত্যক্ষ দ্বারাও সে জ্ঞান হইতে পারে না; কারণ, প্রত্যক্ষ-
মাত্রই দোষমূলক, সুতরাং বিপরীতার্থগ্রাহী । অস্তান্ত প্রমাণও যখন প্রত্যক্ষ-সাপেক্ষ, তখন
সে সকল প্রমাণও এ বিষয়ে বথার্থ জ্ঞান সমুৎপাদন করিতে পারে না । অতএব [তুমি

(*) ইদং শাস্ত্রম্; এতচ্চাসম্ভাব্যম্' ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) ভাষণার্থ,—জ্ঞানের সম্বন্ধে বিচয় এই যে, পূর্ববর্তী জ্ঞান বাধিত হয় এবং পরবর্তী জ্ঞান বাধক
হয় । এই কারণেই "ইদং রজতঃ," (ইহা রজত) এই হলে পূর্ববর্তী ভ্রান্ত জ্ঞানটী পরবর্তী "সেদং রজতঃ" (ইহা
রজত নহে) এই জ্ঞান দ্বারা বাধিত হয় । এখানেও ভেদ-গ্রাহক প্রত্যক্ষ-জ্ঞান পূর্ববর্তী, আর প্রত্যক্ষ-
মূলক শাস্ত্র-জনিত জ্ঞানটী পরবর্তী, সুতরাং শাস্ত্রীয় জ্ঞান প্রত্যক্ষমূলক হইলেও পরত্ব-বহু উহা দ্বারা পূর্বতন
ভেদ-প্রত্যক্ষ বাধিত হইয়া যাইবে ।

নমু ব্যবহারিকপ্রমাণ-প্রমেয়ব্যবহারোচ্ছ্রাকমপ্যাস্ত্যেব। কোহয়ং ব্যবহারিকো নাম ? আপাতপ্রতীতিসিদ্ধো যুক্তিভির্নিরূপিতো ন তথাব-
স্থিত ইতি চেৎ ; কিং তেন প্রয়োজনম্ ? প্রমাণতয়া প্রতিপন্নৈহপি
যৌক্তিক-বাধাদেব প্রমাণকার্য্যভাবাৎ ।

অথোচ্যেত, শাস্ত্র-প্রত্যক্ষয়োর্দ্বয়োরপ্যবিজ্ঞামূল্যেহপি প্রত্যক্ষ-
বিষয়স্ত (*) শাস্ত্রেণ বাধো দৃশ্যতে। শাস্ত্রবিষয়স্ত সদদ্বিতীয়স্ত ব্রহ্মণঃ
পশ্চাত্তনবাধাদর্শনেন নির্বিশেষানুভূতিমাত্রং ব্রহ্মৈব পরমার্থ ইতি। তদ-
যুক্তম্, অবাধিতস্তাপি (+) দোষমূলস্তাপারমার্থ্যানিচ্চয়াৎ ।

এতদুক্তং ভবতি,—যথা সকলেতর-কাচাদিদোষরহিত-পুরুষান্তরা-
গোচর-গিরিগুহ্যাস্থ বসতশ্চৈমিরিক-জনস্তাজ্ঞাত-স্মৃতিমিরস্ত সর্বস্মৃতিমির-

বধন] বপক-সামনে অমূল উপযুক্ত প্রমাণই স্বীকার করা না, [তখন কলে-কলে] তোমার
অভিমত প্রেমেরও সিদ্ধ হইতে পারে না ॥ ৭৫ ॥

৭৬। ভাল, আমাদের মতেও (শাক্তমতে) ব্যবহারিক প্রমাণ-প্রমেয়তাব ত স্বীকৃতই
আছে, অর্থাৎ যতক্ষণ ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-বিজ্ঞান না হয়, ততক্ষণ প্রমাণ-প্রমেয় প্রভৃতির ব্যবহারিক
সত্যতা অবশ্যই স্বীকার করা হয়; সুতরাং প্রমাণের অভাব হইবে কেন ? [এতদ্বত্তরে জিজ্ঞাস্ত
এই যে,] এই 'ব্যবহারিক' শব্দের অর্থ কি ? যদি বল, বাহ্য আপাত বা অবিচারিত
প্রতীতি-সিদ্ধ, অথচ, যুক্তি দ্বারা নিরূপণ করিতে গেলে সেইরূপ থাকে না,—অন্তরূপ প্রতীত
হয়, [তাহাই 'ব্যবহারিক' শব্দের অর্থ।] তাহাতেই বা কল কি ?—কেন না, বাহ্য
প্রমাণরূপে অবস্থারিত হইলেও যুক্তি দ্বারা বাধিত হইয়া যায়, তাদৃশ প্রমাণ কোন কার্য্যকারীই
হইতে পারে না ॥

যদি বুল, শাস্ত্র ও প্রত্যক্ষপ্রমাণ, উভয়ই অবিজ্ঞামূলক হইলেও শাস্ত্র দ্বারা প্রত্যক্ষ-
বিষয়ের বাধা দৃষ্ট হয় ; পরন্তু, শাস্ত্রপ্রতিপাদিত সৎ-অধিতীয় ব্রহ্মের পরমত্বিক কোন প্রমা-
ণেই বাধা দেখা যায় না। অতএব, নির্বিশেষ ব্রহ্মই একমাত্র পরমার্থ বা সত্য বস্তু,
[যন্ত সমস্তই মিথ্যা]। একথাও যুক্তিযুক্ত নহে ; কারণ, বাহ্য দোষ-গ্রন্থত, তাহা বাধিত
না হইলেও অপারমার্থ বা অসত্য বলিয়াই নির্ণীত হইয়া থাকে।

এইরূপ অভিপ্রায় উক্ত হইল যে, কাচাদি চক্ষুরোগ-রহিত (উত্তম দৃষ্টিসম্পন্ন)
লোকের অদৃষ্ট গিরিগুহ্যবাসী তৈমিরিক (তিমিরনামক চক্ষুরোগগ্রস্ত) ব্যক্তি স্বীয় তিমির

(*) প্রত্যক্ষমূল্য বিষয়ভেতি .৫) পাঠঃ ।

(+) যন্ত চ দ্রষ্টং করণং যন্ত চ চিখোতি প্রত্যয়ঃ, স এবাসমীচীনপ্রত্যয় ইতি হি নীতিবিধঃ । অতো
যেমনমূল্যঃ বাধকপ্রত্যয়ন্ত প্রত্যেকং মিথ্যাবাদ্যকাবিত্যাপঃ । ইতি কৃতপ্রকাশিকা ।

দোষাবিশেষেণ দ্বি-চন্দ্রজ্ঞানমবিশিষ্টং জায়তে, তত্র ন বাধক-প্রত্যয়োহুত্বীতি
ন তস্মিথ্যা ন ভবতীতি তদ্বিষয়ভূতং চন্দ্র-দ্বিত্বমপি (*) মিথ্যেব, দোষো
হ্যযথার্থজ্ঞানহেতুঃ (+) । তথা ব্রহ্মজ্ঞানমবিজ্ঞানমূলভ্বন বাধক-
জ্ঞানরহিতমপি স্ববিষয়েণ ব্রহ্মণা সহ মিথ্যেবেতি । ভবন্তি চাত্র প্রয়োগঃ,
বিবাদাধ্যাসিতং ব্রহ্ম মিথ্যা, অবিজ্ঞাবদ্ব্যুৎপন্ন-জ্ঞানবিষয়ত্বাৎ (§) প্রপঞ্চবৎ ।
ব্রহ্ম মিথ্যা, মিথ্যা-জ্ঞানবিষয়ত্বাৎ, প্রপঞ্চবৎ । ব্রহ্ম মিথ্যা, অসত্যাহেতুচন্দ্র-
জ্ঞানবিষয়ত্বাৎ, প্রপঞ্চবাদেব ॥ ৭৬ ॥

রোগ বুদ্ধিতে না পারিলেও [জ্ঞানে ও অজ্ঞানে] তিমির-রোগের কার্যকারিতা শক্তির কিছুমাত্র
বিশেষ হয় না, তাহার কলে যেমন দ্বিচন্দ্র-জ্ঞানও (এক চন্দ্রজ্ঞানের স্থায়) তুল্যরূপেই ভবিষ্য
থাকে । অর্থাৎ যে লোক নিজের নয়নগত তিমির দোষ জানে, তাহারও যেমন দ্বিচন্দ্র দর্শন
হয়, আর যে লোক নিজের তিমির রোগ জানে না, তাহারও ঠিক তদ্রূপই হইয়া থাকে ; কারণ,
জ্ঞানে বা অজ্ঞানে রোগের কার্যশক্তির তারতম্য হয় না । যদিও সেই দ্বিচন্দ্র-দর্শনে কোন
বাধক জ্ঞান নাই, [কারণ, ত্রুটা অন্ধকারাচ্ছন্ন গিরিগুহার বাস করার নিজের চক্ষুরোগ
বুদ্ধিবার অবসর পায় নাই, সুতরাং সে একটা চন্দ্রকে দুইটা দেখিলেও সেই জ্ঞানের মিথ্যার
বুদ্ধিতে পারে না সত্য,] তথাপি তদ্বিষয়ক জ্ঞান যে মিথ্যা হয় না, তাহা নহে, এবং সেই
জ্ঞানের বিষয়ীভূত চন্দ্রগত দ্বিত্বও মিথ্যা ভিন্ন সত্য নহে ; কারণ, দোষ [বশ্যবশতই] অসত্য
জ্ঞান সমুৎপাদন করিয়া থাকে । তেমনি, ব্রহ্মজ্ঞান বধন অবিজ্ঞানমূলক, তখন তদ্বিষয়ে বাধক
জ্ঞান (মিথ্যাত্ববোধ) না থাকিলেও অজ্ঞানীর জ্ঞানবিষয়ীভূত অগৎ প্রপঞ্চের স্থায় ঐ জ্ঞান ও
জ্ঞানের বিষয়ীভূত ব্রহ্ম, উভয়ই মিথ্যা [হইতে পারে] । [এ বিষয়ে দুইটা অনুমান
এইরূপ—] (১) ব্রহ্ম বেহেতু মিথ্যা-জ্ঞানের বিষয়, অতএব, প্রপঞ্চের স্থায় তাহার
মিথ্যা । (২) ব্রহ্ম বেহেতু অসত্য—শাস্ত্রজনিত জ্ঞানের বিষয়, অতএব, প্রপঞ্চের স্থায়
তিনিও মিথ্যা । (§) ॥ ৭৬ ॥

(*) দ্বিচন্দ্রবস্তুমিতি ইতি (খ) পাঠঃ ।

(+) অপারমার্ধ্যজ্ঞানহেতুর্মিতি (খ) পাঠঃ ।

(§) অবিজ্ঞাবত উৎপন্ন ইতি (খ) পাঠঃ ।

(§) ভাৎপর্বা,—অনুমান যাত্রেই একটা ব্যাপ্তি বা সাধারণ নিয়ম থাকে ; সেই ব্যাপ্তির উপর নির্ভর
করিয়াই অনুমানের প্রয়োগ হইয়া থাকে । এখানে তিনটা অনুমানে তিন রকম ব্যাপ্তি বৃত্তি হইয়াছে ।
প্রথম ব্যাপ্তি,—যাহা বাহ্য অজ্ঞ পুরুষের জ্ঞানবিষয় হয়, তৎসমস্তই মিথ্যা ; যেমন, জগৎপ্রপঞ্চ । অর্থাৎ
এই অগৎ অজ্ঞানিপুরুষের দৃষ্ট, অশচ মিথ্যা । দ্বিতীয়, ব্যাপ্তি,—যাহা বাহ্য মিথ্যা জ্ঞানের বিষয়, তৎসমস্তই
মিথ্যা, যেমন, জগৎপ্রপঞ্চ । তৃতীয়, ব্যাপ্তি,—যাহা বাহ্য অসত্য কারণপ্রসূত-জ্ঞানের বিষয়, তৎসমস্তই মিথ্যা
যেমন, জগৎপ্রপঞ্চ, অর্থাৎ অবিজ্ঞানমূলক যে অসত্য, অতএব, তৎপ্রতিপাদিত ব্রহ্মও মিথ্যা বা অসত্য হইতে
পারে, এই ভাব জ্ঞাপিত হইল ।

নচ বাচ্যম্, স্বাপ্নস্ত হস্তাদিজ্ঞানস্তাসত্যস্ত পরমার্থ-সুভাশুভ-প্রতিপত্তিহেতুভাববদে অবিজ্ঞানমূলত্বেনাসত্যস্তাপি শাস্ত্রস্ত পরমার্থভূত-ব্রহ্মবিষয়-প্রতিপত্তিহেতুভাবো ন বিরুদ্ধ ইতি, স্বাপ্নজ্ঞানস্তাসত্যত্বাভাবাৎ । তত্র হি বিষয়াণামেব মিথ্যাত্বম্, তেষামেব হি বাধো দৃশ্যতে, ন জ্ঞানস্ত । ন হি 'ময়া স্বপ্নবেলায়ামনুভূতং জ্ঞানমিহ ন বিদ্যতে' ইতি কস্মচিদপি প্রত্যয়ো জায়তে । দর্শনস্ত বিঘাতে, অর্থ্য ন সম্ভীতি হি বাধকসংপ্রত্যয়ঃ । মায়াবিনো মদ্রোষধাদিপ্রভবং মায়াময়ং জ্ঞানং সত্যমেব প্রীতেৰ্ভয়স্ত চ হেতুঃ ; তত্রাপি জ্ঞানস্তাবাধিতত্বাৎ । বিষয়েন্দ্রিয়াদি-দোষজন্যং রজ্জ্বাদৌ সর্পাদিবিজ্ঞানং সত্যমেব ভয়াদিহেতুঃ ; সত্যবাদকেইপি স্বাপ্নানি সর্পসম্মিধানাৎ দক্টবুদ্ধিঃ ; সত্যেব শঙ্কা-বিষবুদ্ধিঃ (*) মরণহেতুভূতা ; বস্তুভূত এব জলাদৌ মুখাদি-প্রতিভাসো বস্তুভূতমুখগত-বিশেষনিশ্চয়হেতুঃ । এতেষাং সংবেদনানামুৎ-পত্তিমত্বাদর্থক্রিয়াকারিত্বাচ্চ সত্যত্বমবসীয়তে ।

৭৭। অপিচ, স্বপ্ন-দৃষ্ট হস্তিপ্রভৃতি বিষয়ে যে জ্ঞান হয়, তাহা স্বয়ং অসত্য হইলেও যেমন বাস্তব শুভাশুভ-কলের প্রাপ্তিস্বচক হয়, তেমনি, অবিজ্ঞা-প্রযুক্ত শাস্ত্র সত্য না হইলেও তাহার পক্ষে পরমার্থ সত্য-বস্তু ব্রহ্মবিষয়ে সত্য জ্ঞান সমুৎপাদন করা বিরুদ্ধ হইতে পারে না । এ কথাও বলা যায় না ; কারণ, স্বপ্নকালীন জ্ঞান অসত্য নহে, [সুতরাং তোমার দৃষ্টান্তই অসিদ্ধ হইল ।] তাহার হেতু এই যে, স্বপ্ন-সময়ে পরিদৃষ্ট বিষয় সমূহই মিথ্যা ; কেন না, [জাগ্রৎকালে] সে সকলের বাধা বা অসত্যতা নিশ্চিত হয়, কিন্তু জ্ঞানের ক্ষুর্ভি তখনও নষ্ট হয় না । কারণ, 'আমি স্বপ্নবশত যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলাম, তাহা এখন নাই,' এরূপ কাহারো প্রতীতি হয় না, পরন্তু, আমার জ্ঞান ঠিকই আছে, কেবল স্বপ্ন-দৃষ্ট বিষয় সকলই বিস্তমান নাই,' এইরূপে দৃষ্ট বিষয় সমূহেরই বাধক প্রতীতি হইয়া থাকে । যাবাবীর (ঐশ্বর্যালিঙ্কের) মন ও ঐষধাদি-সম্পাদিত মায়াময় জ্ঞান সত্যসত্যই প্রীতি ও ভয়ের কারণ হইয়া থাকে ; কেন না, সে স্থলেও জ্ঞানের বাধা নাই । বিষয়ের ও ইন্দ্রিয়ের দোষবশে (সাদৃশ্যাদি ও কাচাদি-রোগ বশতঃ) রজ্জু প্রভৃতিতে যে সর্পাদি জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, তাহাও সত্য-ভয়াদিরই সমুৎপাদন করে । স্বয়ং সর্পদষ্ট না হইয়াও যখন কেবল সর্পসামিধ্য বশতঃ নিম্নেক সর্পদষ্ট বলিয়া মনে করে (ভ্রম হয়), সে স্থলেও জ্ঞান সত্যই হইয়া থাকে, মিথ্যা নহে । শঙ্কা-বিষে যে মূঢ়া হয়, সে স্থলেও মরণের হেতুভূত বিষ-বুদ্ধি সত্যই থাকে, মিথ্যা নহে । [পক্ষান্তরে] জল প্রভৃতি সত্য বস্তুতেই মুখের প্রীতিবিষ নিপতিত হইয়া প্রকৃত মুখের বৈচিত্র্য-বোধক হয় । উল্লিখিত সকল জ্ঞানই উৎপত্তিনীল এবং কার্য্যসম্পাদক হয় ; এই কারণে উহাদের সত্যতা অবধারিত করা যায় ॥

হস্ত্যাदीनामभावेष्वपि कथं तद्वबुद्धयः सत्या भवन्तीति चेत् ; नैतत्,
बुद्धीनां सार्वलम्बनत्वमात्रनियमात् । अर्थस्य प्रतिभासमानत्वमेव ह्यलम्बनहे-
पेक्षितम् ; प्रतिभासमानता चास्त्येव दोषवशात्, स तु बाधितोऽसत्ता-
इत्यवसीयते । अबाधिता हि बुद्धिः सत्यैवेत्युक्तम् ।

रेखया वर्ण-प्रतिपत्तावपि नासत्यां सत्यबुद्धिः, रेखायाः सत्यत्वात् ।

ननु वर्णात्मना प्रतिपन्ना रेखा वर्णबुद्धिहेतुः, वर्णाश्रय-
शब्द-फोटविचारः ।

ত্বসত্য। নৈবম্, বর্ণাত্মাতায়া অসত্যাতায়া উপায়হা-
যোগাৎ । অসত্যো নিকৃপাখ্যস্ত্য হুপায়ত্বং ন দৃষ্টমনুপপন্নক । অথ
তস্ত্যাং বর্ণবুদ্ধেরূপায়ত্বম্ ? এবং তত্ৰ'সত্যাত্ম সত্যবুদ্ধির্ন স্যাৎ,
বুদ্ধেঃ সত্যত্বাদেব । উপায়োপেয়মোরৈক্যপ্রসঙ্গচ্চ, উভয়োর্বর্ণ-
বুদ্ধিত্বাবিশেষাত্ । রেখায়া অবিদ্যমানবর্ণাত্মনা উপায়ত্বে চৈকত্বামেব

আপত্তি হইতে পারে যে, স্বপ্নকালে হস্তি প্রভৃতি কোন বিষয়ই যখন বিদ্যমান থাকে
না, তখন তদ্বিষয়ক বুদ্ধিই বা সত্য হয় কি প্রকারে ? না—এ আপত্তিও হইতে পারে
না ; কারণ, সাধারণতঃ বুদ্ধির একটি আলম্বন মাত্র (বাহ্যকে অবলম্বন করিয়া বুদ্ধি উৎপন্ন
হইবে, সেইরূপ একটি বিষয় মাত্র) থাকা আবশ্যক, [কিন্তু, সেই আলম্বন যে, সত্যই হইবে,
এরূপ কোন নিয়ম নাই ।] কোন বস্তুকে জ্ঞানের আলম্বন হইতে হইলে তাহার [তাৎকালিক]
প্রতীতি মাত্র অপেক্ষা করে, [কিন্তু, তাহার সত্যতার অপেক্ষা করে না ।] এখানেও হস্তি
প্রভৃতির প্রতীতি তসত্যই আছে, কেবল দোষবশতঃ তাহা বাধিত—অসত্য বলিয়া অবধারণিত
হয় মাত্র ; কিন্তু তদ্বিষয়ক বুদ্ধি কখনও বাধিত হয় না ; এই কারণে উহা যে, সত্য,
তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে ।

আর, রেখা দ্বারা যে বর্ণজ্ঞান হয়, তাহাতেও অসত্য হইতে সত্যবুদ্ধি প্রমাণিত
হয় না ; কারণ, রেখা সত্য পদার্থ—নিখ্যা নহে । ভাল, রেখাকে বর্ণ স্বরূপ মনে করা হয়
বলিয়াই রেখা দ্বারা বর্ণবুদ্ধি হয়, বাস্তবিকপক্ষে ত রেখাই সত্যসত্য বর্ণ স্বরূপ নহে । না,—
এরূপ, হইতে পারে না ; কারণ, রেখার বর্ণরূপতা সত্য না হইলে উহা কখনই বর্ণ-বোধের
উপায় হইতে পারিত না । কেন না, অসৎ—স্বরূপহীন পদার্থের কার্য-সাধনতা কখনও
দৃষ্ট হয় না এবং সম্ভবও হয় না । যদি বল, [একমাত্র রেখাই বর্ণ-বোধের উপায় নহে—]
রেখাতে যে বর্ণবুদ্ধি, তাহাই প্রকৃত বর্ণের বোধ জন্মায় ? ভাল, এরূপ হইলে, বর্ণবুদ্ধি
যখন সত্য, তখন আর অসত্য হইতে সত্য বুদ্ধি হয়, বলা যাইতে পারে না । অধিকন্ত,
[প্রকৃত বর্ণ ও রেখায় যে বর্ণবুদ্ধি, এই] উত্তরের মধ্যে যখন কিছুমাত্র বিশেষ নাই,
তখন উপায় (সাধন) ও উপেয় (ফল), উত্তরের ঐক্য বা অভেদও হইতে পারে ;
অর্থাৎ একই বস্তু সাধন ও ফল হইতে পারে । বিশেষতঃ, রেখা যদি প্রকৃতপক্ষে

রেখায়ামবিদ্যমান-সর্ববর্ণাত্মকত্বস্তু স্মলত্বাদেক-রেখাদর্শনাৎ সর্ববর্ণ-
প্রতিপত্তিঃ স্মাৎ ॥

অথ পিণ্ডবিশেষে দেবদত্তাদিশব্দসংকেতবৎ চক্ষুর্গ্রাহ-রেখাবিশেষে
শ্রোত্র-গ্রাহবর্ণবিশেষসংকেতবশাদ্ রেখাবিশেষো বর্ণবিশেষবুদ্ধিহেতুরিতি ।
হস্ত তর্হি সত্যাদেব সত্যপ্রতিপত্তিঃ, রেখায়াঃ সংকেতস্ত চ সত্যত্বাৎ ।
রেখা-গবয়াদপি সত্যগবয়বুদ্ধিঃ সাদৃশ্যনিবন্ধনা ; সাদৃশ্যঞ্চ সত্যমেব ॥

ন চৈকরূপস্ত শব্দস্ত নাদবিশেষণার্থবিশেষভেদবুদ্ধিহেতুত্বৈহপ্যসত্যাত্
সত্যপ্রতিপত্তিঃ, (*) নানা-নাদাভিব্যক্ত্যৈকশব্দেব শব্দস্ত তত্ত্বাদাভিব্যক্ত্য-
স্বরূপেণার্থবিশেষ্যৈঃ সহ (+) সম্বন্ধগ্রহণবশাদর্থভেদবুদ্ধ্যুৎপত্তিহেতুত্বাৎ । শব্দ-

বর্ণাত্মক না হইয়াও সত্য বর্ণরূপে [বর্ণ বোধের] উপায় হইতে পারে, তাহা
হইলে প্রত্যেক রেখাতেই অবিত্তমান সমস্ত বর্ণাত্মকতা সহজেই কল্পনা করা যাইতে
পারে, সুতরাং যে কোন এক রেখা দর্শনেই সমস্ত বর্ণের প্রতীতি হইতে পারে ?

আর যদি বল, 'দেবদত্ত' প্রভৃতি শব্দের বেকরূপ ব্যক্তিবিশেষে সংকেত করা হয়,
শ্রোত্র-গ্রাহ বর্ণ-বিশেষেরও সেইরূপ চক্ষুর্গ্রাহ (দৃশ্য) রেখাবিশেষে সংকেত আছে, (+)
তজ্জন্মই বিশেষ বিশেষ রেখা বিশেষ বিশেষ বর্ণের জ্ঞান সমুৎপাদন করে, [সমস্ত রেখাই
সমস্ত বর্ণের প্রতীতি জন্মায় না] । বেশ কথা, তাহা হইলে রেখা ও বর্ণ, উভয়ই
যখন সত্য, তখন ও সত্য হইতেই সত্যের উৎপত্তি [স্বীকৃত] হইল ? (কসত্য
হইতে সত্যের উৎপত্তি হইল কৈ ?) । আর রেখামর (চিত্রিত) গবয় হইতেও যে, সত্য
গবয়ের (গোর বত প্রাণীর) প্রতীতি হয়, তাহারও কারণ সাদৃশ্য ; সেই সাদৃশ্য ত
সত্যই বটে ।

বিশেষতঃ, একইরূপ শব্দ উচ্চারণ-ভেদে বিভিন্ন অর্থগত ভেদ-বুদ্ধি সমুৎপাদন
করে ; এই কারণে যে, অসত্য হইতে সত্য-বুদ্ধি হইল, তাহা নহে ; কারণ, একই
শব্দ নানাবিধ ধ্বনি বা উচ্চারণ অনুসারে অভিযুক্ত বা উচ্চারিত হইয়া সেই অভিযাক্ত্য-
রূপে—অর্থাৎ সেই উচ্চারণের প্রভেদানুসারে ভিন্ন ভিন্ন অর্থের সহিত সম্বন্ধ লাভ
করে, এবং তদনুসারেই ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বা বিষয়ের প্রতীতি সমুৎপাদন করে । [সুতরাং

(*) সত্যবুদ্ধিপ্রতিপত্তিরিতি (গ) পাঠঃ) ।

(+) অর্থবিশেষেণ সম্বন্ধগ্রহণেতি (গ) পাঠঃ ।

(;) তাৎপর্য—ভিন্ন ভিন্ন শব্দের যে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ-বোধনে কথতা বা শক্তি, তাহার নাম 'সংকেত' ।
এই সংকেত দুই প্রকার (১) দার্শনিক, (২) আধুনিক । "দার্শনিকশব্দাধুনিকঃ সংকেতো দ্বিবিধো বতঃ ।"
হ ন্যনো, অর্থাৎ কালগ্রসিদ্ধ ইয়বত সংকেত আদ্যনিক, যেমন ইন্দ্র, চন্দ্র প্রভৃতি নাম । আর অধুনাতন
লোক প্রবৃত্ত সংকেত আধুনিক নামে অভিহিত, যেমন রাম, ভান প্রভৃতি পুত্রাদির নাম ।

শ্রৌকরূপত্বমপি ন সাধীযঃ, গকারাদের্বোধকশ্চৈব শ্রোত্রগ্রাহ্যেহেন শব্দ-
ত্বাৎ । অতোহসত্যচ্ছাস্ত্রাৎ সত্যব্রহ্মবিষয়প্রতিপত্তির্ভূরূপপাদা ॥৭৭॥

নমু, নঃশাস্ত্রস্য গগন-কুসুমবদসত্যত্বম্ ; প্রাগদ্বৈতজ্ঞানাৎ সদবুদ্ধি
বোধ্যত্বাৎ । উৎপন্নৈ তত্ত্বজ্ঞানে হসত্যত্বং শাস্ত্রস্য, ন তদা শাস্ত্রং নিরস্তু-
নিখিলভেদ-চিন্মাত্রব্রহ্মজ্ঞানোপায়ঃ । যদোপায়স্তদাহন্ত্যেব শাস্ত্রম্, অস্তীতি
বুদ্ধেঃ । নৈবম্ ; অসতি শাস্ত্রে অস্তি শাস্ত্রমিতি বুদ্ধেমিথ্যাত্বাৎ । ততঃ
কিম্ ? ইদং ততঃ—মিথ্যাভূত-শাস্ত্রজন্যজ্ঞানস্য মিথ্যাত্বেন তদ্বিষয়স্তাপি

অসত্য ইহিতে সত্যোৎপত্তি সিক্ত হইল না ।] বিশেষতঃ, অর্থবোধক ‘ন’ প্রকৃতি বর্ণ
সকল বধন প্রবেশিত-গ্রাহ হইয়াই শব্দ-সংজ্ঞা লাভ করে, তখন বিভিন্ন বর্ণবর্ষ শব্দের এক-
রূপতাও বুদ্ধিসঙ্গত হইতে পারে না (*) ॥ ৭৭ ॥

৭৮ । প্রশ্ন হইতেছে যে, অদ্বৈত-জ্ঞানোদয়ের পূর্বে শাস্ত্র বধন ‘সৎ’ বা সত্য বলিয়াই
প্রতীত হয়, তখন সেই শাস্ত্র ত গগনকুসুমের স্থায় অসত্য বা মিথ্যা হইতে পারে না ? তত্ত্বজ্ঞান
সমুৎপন্ন হইলেই শাস্ত্রের অসত্যতা হয়, সে সময় শাস্ত্রত সর্ববিধ ভেদবিরহিত চিন্ময় ব্রহ্ম-
বিষয়ে জ্ঞানোৎপাদনে সাধন বা সহায়ও হয় না । [পরন্তু] যে সময় ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন
হয়, সে সময় শাস্ত্র সত্যই বটে, যে হেতু তখন পর্য্যন্ত উহার অস্তিত্ব বা সত্তা বাহ্যত
হয় না । না—এ রূপ বলা যায় না ; কারণ, [প্রকৃত পক্ষে] শাস্ত্র যদি অসৎ বা মিথ্যাই
হয়, তাহা হইলে ‘শাস্ত্র সৎ’ এইরূপে যে, শাস্ত্রের উপর সত্যতা-বুদ্ধি জন্মে, তাহাও মিথ্যাই
হইবে ? ভাল, তাহাতে কি ফল হইল ? [উত্তর] তাহাতে এই হইল যে, শাস্ত্র বধন মিথ্যা,

(*) ভাষ্যপত্র,—এই আগতি ও পরিহার ফোটবার অবলম্বনে বিহিত হইয়াছে । পতঞ্জলি প্রকৃতি
দার্শনিকগণ ফোটাবাদী । তাহাদের মতে, কঠ-তালুপ্রকৃতির সংযোগে উচ্চারিত বর্ণবর্ষ শব্দ অর্থ-বোধক হয় না
ও হইতে পারে না ; কারণ বর্ণবর্ষই প্রতিক্রমে উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইয়া যায়, পরস্পর সম্বন্ধিতভাবে শব্দরূপ
ধারণ করিতে পারে না ; সুতরাং বর্ণবর্ষ শব্দ হইতে অর্থ-প্রতিপত্তি হইতেই পারে না ; পরন্তু, ক, খ প্রকৃতি
বর্ণের উচ্চারণে যে স্বতন্ত্র একটা শব্দ অভিযুক্ত হয়, তাহার নাম ‘ফোটা’ । ফুটতে—বর্ণের ব্যাক্যতে ইতি
ফোটাঃ ।” ইহা অবত, একরূপ, নিত্য ও বর্ণান্তিরিক্ত, এবং এই ফোটায় শব্দই একমাত্র অর্থ-বোধক,
বর্ণবর্ষ শব্দ নহে ।

বিশেষ কথা এই যে,—ফোটা শব্দগতঃ একরূপ হইলেও তদভিযুক্ত বর্ণ সকল কঠ-তালু প্রকৃতির
সংযোগ-ভাবে বিভিন্নাকারে উচ্চারিত হওয়ার তদভিযুক্ত ফোটা শব্দও সেই ভেদে আরোপিত হয়, এবং সেই
আরোপিত ভেদানুসারেই ভিন্ন ভিন্ন অর্থের প্রতীতি জন্মে । সুতরাং এ হতে আরোপিত—অসত্য-ফোটাত্ব
হইতে সত্য অর্থের প্রতীতি হইতেছে । এতদ্ব্যতির ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না—এ কথা হইতেই পারে না ।
কারণ কঠ-তালু প্রকৃতির সংযোগে যেমন সত্যসত্যই বর্ণের উচ্চারণভেদ উপস্থিত হয়, ঠিক সেইরূপ বর্ণ স্বত
যে বিভিন্নাকারে ফোটাভিযুক্ত হয়, তাহাও নিশ্চয়ই সত্য—মিথ্যা হইবে কেন ? অবিকল্প, অর্থ-বোধের ক্ষমতা
যে একইরূপ ফোটা শব্দ স্বীকার করিতে হইবে, তাহারও কোন বুদ্ধি নাই, বরং প্রবেশিত-গ্রাহ বর্ণবর্ষ
শব্দের শব্দ প্রসিদ্ধ থাকার ফোটা-শব্দের জন্যই অপ্রসিদ্ধি-দোষে উপেক্ষণীয় ।

ব্রহ্মণো মিথ্যাহম্ ; যথা, ধূমবুদ্ধ্য। গৃহীতবাস্পজন্যাগ্নিজ্ঞানস্ত মিথ্যাত্বেন
তদ্বিষয়স্তাৎপরেণ মিথ্যাহম্ ॥

পশ্চাত্তনবাধাদর্শনং চাসিদ্ধং, শূন্যমেব তত্ত্বমিতি বাক্যেন তস্তাপি
বাধদর্শনাৎ । তত্ত্ব ভ্রান্তিমূলমিতি চেৎ ; এতদপি ভ্রান্তিমূলমিতি ত্বয়ৈ-
বোক্তম্ । পাশ্চাত্য-(*) বাধাদর্শনস্ত তস্মৈবেত্যলমপ্রতিষ্ঠিতকুতর্কপরি-
হসনেন ॥৭৮॥

তখন শাস্ত্র-জ্ঞানত জ্ঞানও মিথ্যা, সুতরাং সেই জ্ঞানের বিষয়ীভূত ব্রহ্মেরও মিথ্যাত্ব সিদ্ধ
হইল । ইহার উদাহরণ এই যে, কেহ যদি ভ্রমক্রমে জলীর বাষ্পকে ধূম মনে করিয়া
তাহা দ্বারাই (ধূম-সহচর) অগ্নির অসুমান করে, তাহা হইলে উপরীভূত ধূম ও ধূমজ্ঞানের
অসত্যতা নিবন্ধন যেমন তৎসাধিত অগ্নিরও অসত্যতা বা মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয়, [তেমনি শাস্ত্র ও
তজ্জনিত জ্ঞানের অসত্যতা নিবন্ধন তদ্বিষয়ীভূত ব্রহ্মেরও অসত্যতা সিদ্ধ হইবে] ।

আর যে, পরবর্তী কোন জ্ঞানের দ্বারা বাধিত নয় বলিয়া শাস্ত্র-প্রতিপাদিত
ব্রহ্ম-জ্ঞানকে সত্য বলা হইয়াছে, সে কথাও প্রমাণ-সিদ্ধ নহে ; কারণ, ‘শূন্তই একমাত্র তত্ত্ব বা
সত্য ।’ এই বাক্য দ্বারাই ত তাহারও বাধা পরিদৃষ্ট হইতেছে । যদি বল, এই কথা ভ্রান্তি-
মূলক (সত্য নহে) । [বেশ কথা,] তুমিও ত শাস্ত্রকে ভ্রান্তিমূলক বলিয়াছ, (সুতরাং
উভয়ের মধ্যে বিশেষ কি আছে ?) অধিকন্তু, শূন্তবাদীর বাক্যেরই পরবর্তী কোন প্রমাণে
বাধা পরিলক্ষিত হয় না । [অতএব তাহার বাক্যেরই প্রামাণ্য হওয়া উচিত] । (†)
যাউক, আর অব্যবহিত কুতর্কের পরিহাসে প্রয়োজন নাই ॥ ৭৮ ॥

(*) পশ্চাদ্বাধেতি (প, ড) পাঠঃ ।

(১) তাৎপর্য্য, — ইতিপূর্বে শাস্ত্রেরই উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মবোধক বেদের যখন পরবর্তী কোন প্রমাণে
বাধা পড়ে না, তখন উহার প্রামাণ্যও বাধিত হইতে পারে না । রাখামূল বলিতেছেন যে, ও কথাটা ঠিক হইল
না, কারণ, শূন্তবাদী বোধনগই ত তোমার ব্রহ্মকে স্থান দেয় না । তাহার বলে, “শূন্তঃ তত্ত্বং, ভাবো বিনশ্চতি,
বস্তুবর্ষাদ্বিনশ্চত ।” (সাংখ্যদর্শন, ১।৪০) । অর্থাৎ বিনাশ যখন বস্তুমাত্রেরই ধর্ম বা স্বভাব, তখন ভাব
অর্থাৎ সত্তাবিশিষ্ট বস্তুমাত্রই বিনষ্ট হইয়া যায় । অতএব, শূন্তই একমাত্র তত্ত্ব বা সত্য পদার্থ । আর শব্দ
যখন অসংপ্রসঙ্গকও মিথ্যা বলেন, তখন ‘সর্বং অস্তি’ অর্থাৎ ‘সমস্তই সং—শূন্ত নহে’ বলিয়া শূন্ত বাদের বাধা
করাও তাহার পক্ষে অসম্ভব । সুতরাং শূন্তবাদীর কথায় বাধিত হওয়ার ব্রহ্মবোধই অপ্রমাণ হইয়া পড়ে ।
পক্ষান্তরে, দোষমূল্যনিবন্ধন বেদের প্রামাণ্য উভয়ের (অদ্বৈতবাদী ও শূন্তবাদীর) পক্ষে সমান হইলেও
অব্যবহিত বস্তুতঃ শূন্তবাদীর পক্ষই গ্রহণীয় হইতে পারে ! তাই বলিয়াছেন যে,—

“যেথোহনুতো বুদ্ধকৃত্যগমোহনুতঃ প্রামাণ্যমেষস্ত চ তত্ত্ব চানুতম্ ।

কৌত্যানুতো বুদ্ধিকলে তথানুতে যুগং চ বৌদ্ধান্ত সমানসংগদঃ ।”

অর্থাৎ বেদ অসত্য, বুদ্ধকৃত শাস্ত্রও অসত্য, এবং এতদ্ব্যতিরিক্ত প্রামাণ্যও অসত্য ; বৌদ্ধা মিথ্যা এবং
তাহার বুদ্ধি ও বোধ-রস মিথ্যা । সুতরাং অদ্বৈতবাদী ও শূন্তবাদী বৌদ্ধ, উভয়ে তুল্যকর ।

//যদুক্তম্, বেদান্তবাক্যানি নির্বিশেষজ্ঞানৈকরস-বস্তুমাত্রপ্রতিপাদনপরাণি,
 “সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ” ইত্যেবমাদীনীতি । তদযুক্তম্, একবিজ্ঞানে
 সর্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞাপাদনমুখেন সচ্ছন্দবাচ্যস্য পরস্য ব্রহ্মাণো জগদুপ-
 দানত্বং, জগন্নিমিত্তত্বং, সর্বজ্ঞতা, সর্বশক্তিযোগঃ, সত্যসংকল্পত্বং, সর্বাস্ত-
 রত্বং, (*) সর্বাধারতা, সর্বনিয়মনমিত্যাগ্নেনেক-কল্যাণ-গুণবিশিষ্টতাং কৃৎস্নহ
 জগতস্তদাত্মকতাক্ প্রতিপাদ্য, এবমুতব্রহ্মাত্মকঃ ‘ত্বম্ অসি’ ইতি শ্বেতকেতুঃ
 প্রত্যুপদেশায় প্রবৃত্তত্বাৎ প্রকরণম্ । প্রপকিতশ্চায়মর্থো বেদার্থসংগ্রাহে (†) ।
 অত্রাপ্যারম্ভাধিকরণে [ব্রহ্মসূ., ২।১।১৪] নিপুণতরমুপপাদয়িষ্যামঃ ॥

“অথ পরা, যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে” [যুগু., ১।১।৫] ইত্যত্রাপি
 প্রাকৃতান্ হেয়গুণান্ প্রতिसিধ্য, নিত্যত্ব-বিভূত্ব-সূক্ষ্মত্ব-সর্বগতত্বাব্যয়ত্ব-ভূত-
 যোনিত্ব-সর্বজ্ঞত্বাদি-কল্যাণগুণগণযোগঃ পরস্য ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদিতঃ ॥

৭২। আর যে, “সদেব সোম্য! ইদমগ্র আসীৎ” ইত্যাদি বাক্য সমূহকে একমাত্র
 নির্বিশেষ, জ্ঞানৈকরস (একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ) বস্তু-বোধক বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে.
 তাহাও যুক্তি-সঙ্গত হয় নাই । কারণ, প্রথমতঃ এক-বিজ্ঞানে সর্ব-বিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করিয়া
 অর্থাৎ একমাত্র ব্রহ্মকে জানিলেই সর্ববিষয়ে জ্ঞানলাভ হয়, তৎ-প্রতিপাদনের উদ্দেশে
 সং-পদ-বাচ্য পর ব্রহ্মের জগদুপাদানতা, (জগতের উপাদান কারণত্ব,) নিমিত্ত কারণত্ব,
 সর্বজ্ঞতা, সর্বশক্তিমতা, সত্যসংকল্পতা, (যাহা বাহ্য করিতে ইচ্ছা হয়, তাহাই করিতে পারা,)
 সর্বাস্তর্যাবিতা, সর্বপ্রসূতা ও সর্বসংযমন প্রভৃতি বহুবিধ কল্যাণময় গুণ এবং সমস্ত জগতের
 ব্রহ্মাত্মকতা প্রতিপাদন করিয়া [‘ত্বে শ্বেতকেতু!’] পূর্বোক্তপ্রকার ব্রহ্ম ও তুমি এক—
 অভিন্ন’; শ্বেতকেতুকে এই তত্ত্বোপদেশ দিবার নিমিত্ত এই প্রকরণটী আরম্ভ হইয়াছে ।
 বেদার্থ-সংগ্রহ গ্রন্থে এ বিষয়টী বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে এবং এখানেও আরম্ভরূপাধিকরণঃ
 (২য় অধ্যায় । ১ পাদ, ১৪ সূত্রে) উক্তরূপে প্রতিপাদন করিব ।

‘অনন্তর পরা বিজ্ঞা কথিত হইতেছে, যাহা দ্বারা সেই অক্ষর ব্রহ্মকে লাভ করা
 যায়।’ এই যুক্তি প্রতিতেও পরব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রকৃতিসম্বৃত্ত হেয় গুণগণের নিষেধ পূর্বক
 নিত্যত্ব, বিভূত্ব, সূক্ষ্মত্ব (সূক্ষ্মত্ব,) সর্বগতত্ব, অব্যয়ত্ব, (নির্বিকারত্ব,) সর্বভূত-কারণত্ব
 এবং সর্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি স্তম্ভ গুণসমূহেরই সম্বন্ধ প্রতিপাদিত হইয়াছে ।

(*) সর্বাস্তর্যাবিত্ব ইতি (প) পাঠঃ ।

(†) বেদান্তসংগ্রহে ইতি (প) পাঠঃ ।

“সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” [তৈত্তি০, ২।১।১] ইত্যত্রাপি সামান্যাদিকরণ্য-
জ্ঞানেকবিশেষণ-বিশিষ্টৈকাধিকার-ব্যুৎপত্তা ন নির্বিশেষবস্তুসিদ্ধিঃ ।
প্রতিনিমিত্তভেদেনৈকার্থবৃত্তিঃ সামান্যাদিকরণ্যম্ । তত্র সত্যজ্ঞানাদিপদ-
মুখ্যার্থেণ গৈস্তত্ত্বগুণবিরোধাকার-প্রত্যানীকাকারৈর্বা একস্মিন্নেবার্থে পদানাং
প্রবৃত্তৌ নিমিত্তভেদোহবস্থাশ্রয়ণীয়ঃ । ইয়াংস্ত বিশেষঃ, একস্মিন্ পক্ষে পদানাং
মুখ্যার্থতা, অপরস্মিন্ চ তেষাং লক্ষণা । ন চাজ্ঞানাদীনাং প্রত্যানীকতা
বস্তুস্বরূপমেব, একেনৈব পদেন স্বরূপং প্রতিপন্নমিতি পদান্তর-প্রয়োগ-
বৈয়র্ধ্যাৎ । তথা সতি, সামান্যাদিকরণ্যাসিদ্ধিঃ, একস্মিন্ বস্তুনি বর্ত-
মানানাং পদানাং নিমিত্তভেদানাশ্রয়ণাৎ । ন চৈকসৈব্যার্থস্য বিশেষণ-
ভেদেন বিশিষ্টভেদাদেনৈকার্থত্বং পদানাং সামান্যাদিকরণ্যবিরোধি, এক-
সৈব্য বস্তুনোহনেকবিশেষণবিশিষ্টতা-প্রতিপাদনপরত্বাৎ সামান্যাদিকরণ্যস্য ।

‘ব্রহ্ম সত্য-স্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্ত ।’ এই তৈত্তিরীর ভ্রুতিতেও ব্রহ্মের সহিত
সত্যাদি পদের সামান্যাদিকরণ্য (অর্থেদে বিশেষণ-বিশেষ্যভাব) থাকায় ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব
সিদ্ধ হয় না । কারণ, অনেক গুণযুক্ত এক বস্তু প্রতিপাদন করাই সামান্যাদিকরণ্যের নিয়ম,
(শুধু একটী বস্তুমাত্র প্রতিপাদন করা নহে) । বিভিন্নার্থে প্রযোজ্য শব্দের যে একাধ-
পরত্ব, তাহারই নাম ‘সামান্যাদিকরণ্য’ । সুতরাং সত্য-জ্ঞানাদি শব্দের যাহা মুখ্য অর্থ,
তাহা সত্যাদি গুণরূপেই হউক, অথবা সেই সকল গুণের বিরোধী গুণের প্রতিরোধক রূপেই
হউক, কোন একটীমাত্র অর্থ বুঝাইতে হইলেই সেই সকল পদের প্রয়োগে ভিন্ন ভিন্ন নিমিত্ত
থাকা নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে, [নচেৎ বিভিন্নার্থক পদগুলি অপর এক অর্থের অনুগামী
হইবে কেন ?] তবে এইমাত্র বিশেষ বে, এক পক্ষে (সত্যাদিগুণ পক্ষে) পদগুলির মুখ্য
অর্থ রক্ষা পায় ; আর, অপর পক্ষে (দ্বিতীয় পক্ষে) লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় ।
এ কথাও বলা যায় না যে, সত্য-জ্ঞানাদি পদে যে অজ্ঞানাদির বিরোধিতা অর্থ বুঝায়, তাহাও
সেই ব্রহ্মেরই স্বরূপ,—অতিরিক্ত নহে । তাহা হইলে এক পদের দ্বারাই বহন ব্রহ্মের স্বরূপ-
প্রতীতি সিদ্ধ হইতে পারে, তখন অপর পদগুলির প্রয়োগে কোনই আবশ্যক থাকে না, সেই
পদগুলির প্রয়োগ বার্থ হইয়া পড়ে । তাহা হইলে, একই বস্তু-প্রতিপাদনে ভিন্ন ভিন্ন
পদগুলির পৃথক পৃথক নিমিত্ত স্বীকার না করায় এই পদগুলির সামান্যাদিকরণ্য বা বিশেষণ-
বিশেষ্যভাবও সিদ্ধ হইতে পারে না । [কারণ, সামান্যাদিকরণ্যো. নিমিত্ত-ভেদ থাকা
দাব্যক] । বিশেষণের ভেদ অনুসারে একই বস্তুর গুণগত কিঞ্চিৎ ভেদ হইয়া থাকে ।
যেহেতু ঐরূপ ভেদ বা অনেকার্থত্ব বে, সামান্যাদিকরণ্যের বিরোধী, তাহাও বলিতে পার না ।
সারণ, একই বস্তুর অনেক বিশেষণ-যোগে তাদৃশ বৈশিষ্ট্য বা প্রভেদ প্রতিপাদন করিবার
ক্ষেপেই সামান্যাদিকরণ্যের ব্যবহার হইয়া থাকে । যে সকল শব্দের প্রবৃত্তি বা প্রয়োগের

ভিন্নপ্রতিনিমিত্তানাং শব্দানামেকস্মিন্নর্থো বৃত্তিঃ সামান্যধিকরণ্যমিতি হি
শাস্তিকাঃ ॥ ৭৯ ॥

যদুক্তম্, “একমেবাদ্বিতীয়ম্” ইত্যত্র (*) ‘অদ্বিতীয়পদ’ গুণতোহপি সন্নিহিত-
য়তাং (†) ন সহতে ; অতঃ সর্বশাখাপ্রত্যয়ন্যায়েন কারণবাক্যানামদ্বিতীয়-
বস্তুপ্রতিপাদনপরত্বমভ্যুপগমনীয়ম্ । কারণতয়োপলক্ষিতস্ত তস্মাদ্বিতীয়স্ত
ব্রহ্মাণো লক্ষণমিদমুচ্যতে,—“সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” ইতি । অতো হি
লিলক্ষয়িষিতং ব্রহ্ম নিগুণমেব ; অন্যথা ‘নিগুণং নিরঞ্জনম্’ ইত্যাদিভির্বিরোধ-

নিমিত্ত এক নহে, সেই সকল শব্দের যে, কোন একটি মাত্র অর্থে প্রয়োগ, শব্দের পণ্ডিতগণ
তাহাকেই ‘সামান্যধিকরণ্য’ বলিয়া থাকেন (‡) ॥

৮০। [শাক্তরহস্যে] আরো যে উক্ত হইয়াছে, “একমেবাদ্বিতীয়ম্” প্রতিস্থিত ‘অদ্বিতীয়’-
পদটি কোন গুণ দ্বারাও ব্রহ্মের সন্নিহিততা বা ভেদ সহ করে না,—অর্থাৎ ব্রহ্ম ও তাহার
গুণ-নিচয় পরস্পর অতিরিক্ত ; এরূপ বলিলেই ঐ অতিরিক্ত তাৎপৰ্য্য রক্ষা পায় । অতএব,
যে সকল প্রতিবাক্যে ব্রহ্মকে অগৎকারণ বলা হইয়াছে, ও পূর্বোক্ত ‘সর্বশাখাপ্রত্যয়
নিয়মামুসারে অদ্বিতীয় ব্রহ্ম-প্রতিপাদনেই সেই সকল প্রতিবাক্যের তাৎপৰ্য্য স্বীকার করিতে
হইবে । কারণরূপে উল্লিখিত সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মের এইরূপ লক্ষণ উক্ত হইল যে, ‘তিনি সত্য,
জ্ঞান ও অনন্তরূপী’ । সুতরাং এইরূপ লক্ষণে লক্ষিত ব্রহ্ম বরূপতঃ নিগুণ ভিন্ন সত্ত্ব হইতে
পারেন না ; নচেৎ [‘ব্রহ্ম’ নিগুণ ও নিরঞ্জন,’ ইত্যাদি নিগুণ-বোধক অতিরিক্ত

(*) অত্রাপ্যদ্বিতীয়ম্ ইতি (প) পাঠঃ ।

(†) সজাতীয়া ইতি (প) পাঠঃ ।

(‡) তাৎপৰ্য্য,—এই বিচারটি শব্দ শাস্ত্র নহিয়া ; সুতরাং বিষয়ের দুই একটি কথা না বলিলে বিষয়টি
বুঝান অসম্ভব । দুই বা তদধিক পদ যখন একই বিভক্তিব্যোগে বিশেষণও বিশেষ্যরূপে প্রযুক্ত হয়, শব্দ
শাস্ত্রামুসারে তাহাকে ‘সামান্যধিকরণ্য’ বলা হয় । সামান্যধিকরণ্যের একটি বিশেষ নিয়ম এই যে, পরস্পর
মিলিতভাবে বিশেষ্যরূপে একই অর্থের অঙ্গুগামী হইলেও উহাদের প্রত্যেকই অর্থগত কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্য বা
পার্থক্য থাকা আবশ্যক হয় ; এই বৈশিষ্ট্যকেই ‘অবৃতি-নিমিত্ত’ বলা হয় । যেমন, নীল পদের নীলব, প্রিয়-
পদের প্রিয়ত্ব, গো পদের গোত্ব প্রভৃতি । যেখানে এরূপ অবৃতি নিমিত্তের ভেদ নাই, সেখানে ‘সামান্যধিকরণ্য’
হয় না ; যেমন দুইটি গো-পদ । সেখানে উভয় গো-পদেরই অবৃতি-নিমিত্ত—গোত্ব বর্ষ এক—অতিরিক্ত
সুতরাং সামান্যধিকরণ্য হয় না । এই হইল সামান্যধিকরণ্য সম্বন্ধে সাধারণ কথা । এখন প্রকৃত হইলে ইহার
আলোচনা করা বাটক, “সত্যং জ্ঞানবস্তুং ব্রহ্ম ।” এই হইল ‘ব্রহ্ম’ পদটি বিশেষ্য, এবং সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত
পদ তাহারই বিশেষণরূপে সামান্যধিকরণ্যভিপ্রায়ে প্রযুক্ত হইয়াছে । সুতরাং সত্যব, জ্ঞানব ও অনন্তব
বর্ণগুলিকেই ঐসকল পদের ভিন্ন ভিন্ন অবৃতি-নিমিত্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । অর্থাৎ ‘সত্যব, জ্ঞানব
ও অনন্তব’ বর্ণগুলি পরস্পর বিভিন্ন হইয়াও একই ব্রহ্মে আশ্রিত আছে, সুতরাং ব্রহ্ম অবেক বহুবিশিষ্ট
হইলেন । তাহার ফলে অদ্বৈতবাদীর অভিপ্রায় নির্দিষ্ট ব্রহ্ম সিদ্ধ হইল না । আর যদি সত্যব, জ্ঞানব ও
অনন্তব বর্ণকে একই বলা যায়, তাহা হইলেও অবৃতি-নিমিত্তের ভেদ না থাকায় সামান্যধিকরণ্যও হইতে পারে
না, পক্ষান্তরে, সমস্ত পদগুলির অর্থ ভেদ না থাকায় পুনরুক্তি ঘোষও উপস্থিত হয় ।

শ্চেতি । তদনুপপন্নম্, (ক) জগদুপাদানশ্চ ব্রহ্মণঃ স্বব্যতিরিক্তাধিষ্ঠাত্তন্তর-
নিবারণেন বিচিত্রশক্তিযোগ-প্রতিপাদনপরত্বাদ্বিতীয়পদম্ । তথৈব
বিচিত্রশক্তিযোগমেবাবগময়তি,—“তদৈক্ষত বহু শ্রাং, প্রজায়েয়” ইতি,
“তং তেজোহসৃজত” ইত্যাদি ॥

অবিশেষেণ ‘অদ্বিতীয়ম্’ ইত্যুক্তে নিমিত্তান্তরমাত্রনিষেধঃ কথং জ্ঞায়তে ?
ইতি চেৎ ; সিস্থক্ষোত্রব্রহ্মণ উপাদানকারণত্বং “সদেব সোম্যোদমগ্র আসীদেক-
মেব” ইতি প্রতিপাদিতম্ । কার্যোৎপত্তিস্বাভাব্যেন বুদ্ধিস্থং নিমিত্তান্তরম্,
ইতি তদেব ‘অদ্বিতীয়’-পদেন নিষিধ্যত ইত্যবগম্যতে । সর্বনিষেধে হি
স্বাভ্যুপগতাঃ সিদ্ধাধয়িমিতা নিত্যত্বাদয়শ্চ নিষিদ্ধাঃ স্যুঃ । সর্বশাখা-

সহিত পূৰ্ণ ক্রতির বিরোধ উপস্থিত হয় । না—এ কথাও সম্ভব হয় না ; কেন না, অদ্বিতীয়ত্ব-
বোধক ক্রতির তাৎপর্য্য এই যে, জগতের উপাদান-কারণ ব্রহ্মের এমনই বিচিত্র শক্তি
বাছে যে, তাহার কার্য্যে অন্য কোন পরিচালক বা সহায়ের অপেক্ষা নাই । ‘তিনি
স্বাশোচনা করিয়াছিলেন—[আমি] বহু হইব—জগিব । তিনি তেজ সৃষ্টি করিয়াছেন’,
ইত্যাদি ক্রতিও ব্রহ্মে ঐরূপ বিচিত্র শক্তির সম্বন্ধই প্রতিপাদন করিতেছে ।

দ্বিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, সাধারণভাবে ‘অদ্বিতীয়’ বলিলেই যে, নিমিত্তান্তরের
নিষেধ—অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বকার্য্য করিতে অন্য কোন সহায়ের অপেক্ষা করেন না, বুঝিতে
পারা যায় কিরূপে ? [এ কথার উত্তর এই যে,] ‘হে সোম্য এই জগৎ উৎপত্তির
পূৰ্বে একমাত্র সং ব্রহ্মরূপেই ছিল ।’ এই ক্রতি প্রথমতঃ জগৎ-সৰ্জনেন্দ্র ব্রহ্মের উপাদান-
কারণতা প্রতিপাদন করিয়াছেন । তাহার পরেই শব্দ হইয়াছিল যে, কার্য্য মাত্রেরই বধন
উপাদানাতিরিক্ত—নিমিত্ত কারণ দৃষ্ট হয়, তখন এই জগৎ-নিৰ্ম্মাণকার্য্যও ব্রহ্মভিন্ন কারণান্তর
থাকা সম্ভব ; ‘অদ্বিতীয়’ পদের দ্বারা লোক বুদ্ধিই সেই শব্দাই যে, নিবারণিত হইয়াছে ; ইহা
বেশ বুঝা যায় । ‘অদ্বিতীয়’পদে সর্বধর্ম্মের প্রতিবেদ স্বীকার করিলে [তোমার মতেও
ব্রহ্মতে] নিত্য প্রভৃতি যে সকল ধর্ম্ম প্রতিপাদন করা আবশ্যক, কলে-কলে সেই সকল
ধর্ম্মও প্রতিবিদ্ধ হইতে পারে ? আর ‘সর্বশাখা-প্রত্যয়’ নিরমটাও এ স্থলে তোমারই
পক্ষে বিপরীত (অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ) কল প্রদান করিতেছে । (+) কারণ, অগরাপর

(ক) তদনুপপত্তম্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

১. তাৎপর্য্য—হলবিশেষে যদি কোন শব্দের অর্থ কিংবা তাৎপর্য্য লইয়া সংশয় উপস্থিত হয়, অথবা
তাহারো সম্বন্ধ বতগুলি গুণ বা বর্ণের উল্লেখ থাকে আবগুক, তাহার সকলগুলির উল্লেখ না থাকে, তাহা
হইলে অগরাপর বের-শাখার সেই শব্দের যেসকল অর্থ ও তাৎপর্য্য নিরূপিত হইয়াছে এবং তাহার সম্বন্ধে
বতগুলি গুণের নির্দেশ আছে ; সম্বন্ধস্থলেও সেই শব্দের সেইরূপ অর্থ ও তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হয় এবং
অন্যতঃ উপসংহার করিয়া লইতে হয় । ইহাই ‘সর্বশাখা-প্রত্যয়ভাষ্য’ স্থল অর্থ ।

পরমতে বলা হইয়াছে যে,—অস্তান্ত বেরশাখার বধন ব্রহ্ম নিগুণ ও নিরঞ্জন প্রভৃতি শব্দে নির্বিশেষভাবে

প্রত্যয়ন্তায়শ্চাত্র ভবতো বিপরীতকলঃ, সর্বশাখাস্ত কারণাশ্রয়িনাং সর্বজ্ঞ-
দীনাং গুণানামত্রোপসংহারহেতুত্বাৎ । অতঃ কারণ-বাক্যস্বভাবাদপি, “নত-
জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” ইত্যেনে ন স বিশেষমমেব প্রতিপাদ্যত ইতি বিজ্ঞায়তে ॥ ৮০ ॥

ন চ নিগুণবাক্যবিরোধঃ, প্রাকৃত-হেয়গুণবিষয়ত্বাত্তেমাং—“নিগুণ-
“নিরঞ্জনং” “নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তম্” ইত্যাদীনাম্ । জ্ঞানমাত্ররূপ-
বাদিনোহপি স্ত্রুতয়ো ব্রহ্মণো জ্ঞানস্বরূপতামভিদেশতি ; ন তবত ।
নির্বিশেষজ্ঞানমাত্রমেব তত্ত্বম্, জাহ্নুরেব জ্ঞানস্বরূপত্বাৎ । জ্ঞানস্বরূপত্ব-
তস্য জ্ঞানপ্রয়ত্বং মণি-দ্যুমণি-প্রদীপাদিবদ্ যুক্তমেবেতুক্তম্ ॥

ধেন-পাথার জগৎকারণের সম্বন্ধে সর্বজ্ঞের প্রভূতি যে সকল গুণ নিয়ত স্বভাব বলি-
খতিহিত হইয়াছে, এ স্থলে উক্ত না থাকিলেও সর্বপাথার-প্রত্যয়-নিয়মের বলেই জগৎ-ত্যাগে
সেই সকল গুণের উপসংহার বা সংগ্রহ করিতে হইবে । অতএব, কারণ-বোধক বাক্যের
স্বভাবসিদ্ধ নিয়মসূত্রেও (যে যে বাক্যে ব্রহ্মকে কারণ বলিয়া নির্দেশ আছে, তাহার
সর্বজ্ঞই সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তি প্রভূতি ব্রহ্ম-গুণেরও উল্লেখ আছে ; ঐ রূপ গুণ নির্দেশ
করাই ঐ সকল বাক্যের স্বভাব ; তদসূত্রেও) আনবার যে, “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম”,
এই বাক্যে স বিশেষ বা সগুণ ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইয়াছেন, (নিগুণনহে) ॥ ৮০ ॥

৮১ । অপি চ, [ঐরূপ বলিলে] ব্রহ্মের নিগুণত্ব-বোধক বাক্যানিচয়ের সহিত যে,
কোন বিরোধ ঘটে, তাহাও নহে ; কারণ [তিনি] ‘নিগুণ’ ‘নিরঞ্জন’ (দোষসম্প-
রহিত,) ‘নিষ্কল’ (অংশহীন), নিষ্ক্রিয় (ক্রিয়াহীন) ও শান্ত’ ইত্যাদি স্ত্রুতিতে তাহার
তুচ্ছ, প্রাকৃত গুণসমূহই নির্বন্ধ হইয়াছে, [গুণমাত্র নহে] । আর যে সকল স্ত্রুতিতে
কেবলই জ্ঞানস্বরূপের কথা আছে, [বুঝিতে হইবে,] সেই সকল স্ত্রুতি, ব্রহ্মের কেবল
জ্ঞানময় স্বরূপটাই প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু, তা’ বলিয়া নির্বিশেষ জ্ঞানই যে ব্রহ্ম-ত্ব,
তাহা নহে । কেন না, [স বিশেষ] জ্ঞাতাকেই জ্ঞানস্বরূপ বলিতে হইবে, [স্ত্রুতরাং তাহার
নির্বিশেষত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না :] । আর, মণি, দ্যুমণি (স্থূহা) ও দীপাদি পদার্থ সকল যেরূপ
প্রকাশময় হইয়াও প্রকাশ-গুণবিশিষ্ট হয়, সেইরূপ তিনি স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও
জ্ঞান-গুণের আশ্রয়, অর্থাৎ জ্ঞাতা হইতে পারেন । যুক্তিসিদ্ধ এই কথা ইতঃপূর্বেই
উক্ত হইয়াছে ।

বর্ণিত হইয়াছেন, তখন, “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” স্ত্রুতিতেও তাহার নির্বিশেষ ভাবই প্রমাণ
হইবে । তাৎপার্য বলিতেছেন যে, না—ঐরূপ হইতে পারি না : কারণ সর্বপাথার প্রত্যয়-
অনুকূল না হইয়া বিপরীত সিদ্ধান্তেরই সহায়তা করিতেছে । কেন না, যে যে স্থানে কারণ-বোধক বাক্য
আছে, সেই সকল স্থানেই ব্রহ্মকে সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি প্রভূতি বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে । ইহা
কারণ-বাক্যের স্বভাব । স্ত্রুতরাং “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” এই স্থলেও সেই ‘সর্বপাথার প্রত্যয়’ নিয়মসূত্রই
ব্রহ্মের সর্বশব্দকে বুঝিগা নাইতে হইবে ; নতঃ কারণ-বোধক স্ত্রুতি স্ত্রুতির সহিত ইহাও বিরোধ
উপস্থিত হয় ।

জাতৃত্বমেব হি সৰ্বাঃ শ্রুতয়ো বদন্তি,—“যঃ সৰ্ব্বজ্ঞঃ সৰ্ব্ববিৎ”, [মুণ্ড০, ১।১।৯] । “তদৈকত”, “সেয়ং দেবতৈকত”, [ছান্দো০, ৬।৩।২] । “স ঐকত লোকান্ নু সৃজা ইতি,” [ঐত০, ১।১] । “নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্,” [কঠ০, ২।৫।১৩] । “জাজ্ঞো দ্বাবজাবীশমীশো,” [শ্বেতাশ্ব০, ১।৯] ।

“তমীশ্বরানাং পরমং মহেশ্বরং, তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্ ।

পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাং, বিদাম দেবং ভুবনেশমীডম্ ॥”

[শ্বেতাশ্ব০, ৩।৭]

“ন তস্য কার্যং করণঞ্চ বিদ্যতে, ন তৎসমশ্চাত্তাধিকশ্চ দৃশ্যতে ।

পরাস্ত শক্তির্বিবিধৈব শ্রয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবল-ক্রিয়া চ ॥”

[শ্বেতাশ্ব০, ৬।৮]

“এষ আত্মা অপহতপাপু। বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসো-
হপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ”, (ছন্দো০, ৮।১।৫) ইত্যাদিঃ শ্রুতয়ো
জাতৃত্বপ্রমুখান্ কল্যাণগুণান্ জ্ঞানস্বরূপশ্চৈব ব্রহ্মণঃ স্বাভাবিকান্ বদন্তি;
সমস্তহেয়গুণ-বিরহিততাক ॥ ৮১ ॥

নিরোদ্ধৃত সমস্ত শ্রুতি বাক্য ও তাঁহার জাতৃত্ব বর্ণনাই প্রকাশ করিতেছে। ‘বিনি সৰ্ব্বজ্ঞ ও সৰ্ব্ববিৎ; অর্থাৎ সামান্ত ও বিশেষাকারে সমস্ত জ্ঞানেন।’ ‘তিনি (ব্রহ্ম) ঈশ্বা—আলোচনা করিয়াছিলেন।’ ‘সেই এই দেবতা (প্রকাশমান ব্রহ্ম) আনোচনা করিয়াছিলেন।’ ‘লোক-সমূহ সৃষ্টি করিব, তিনি এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন।’ ‘বিনি নিত্যের নিত্য, চেতনের চেতন (চৈতন্ত্যপ্রদ) এবং বহুর মধ্যে একরূপে থাকিয়া ধীরেব কামনা সম্পাদন করিয়া থাকেন।’ ‘উত্তরেই অজ্ঞ (অজ্ঞ রহিত), [কিন্তু] একটা জ্ঞ—জাতা, অপরটা অজ্ঞ—জাতৃত্ব বর্ণ-রহিত, এবং একটা ঈশ্বর, অপরটা অনীশ্বর (ঐশ্বর্যশূন্য)।’ ‘ঈশ্বরেরও সৰ্ব্বাভিধারী মহেশ্বর, দেবতাগণেরও পরম দেবতাস্বরূপ, পতিরও পতি (পালকেরও পালক) এবং পরমেরও পরম, সেই ভুবনেশ্বর তবনীর দেবকে আরাধনা করি।’ ‘তাঁহার দেহ ও ইন্দ্রিয় নাই, তাঁহার সমান বা অধিক কিছু দৃষ্ট হয় না। তাঁহার অনেক প্রকার মহাশক্তি এবং স্বভাব-সিদ্ধ জ্ঞানবল ও ক্রিয়া পরিশ্রুত হয়।’ ‘এই আত্মা পাপবিরহিত, অজা, মৃত্যু, শোক, ক্রোধ ও প্রিগ্লাসা-শূন্য এবং তাঁহার কামনা ও চিন্তা উত্তরই সত্য।’ ইত্যাদি শ্রুতি

নিগুণবাক্যানাং সগুণবাক্যানাঞ্চ বিষয়ম্ “অপহতপাপোত্যাগ্রপিপাস” ইত্যন্তেন হেয়গুণান্ প্রতিষিদ্ধা “সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ” ইতি ব্রহ্মাণঃ কল্যাণ-গুণান্ বিদধতীযং শ্রুতিরব বিবিনক্তীতি সগুণনিগুণবাক্যয়োর্বিরোধাত্মক-দ্ব্যন্তরস্তমিথ্যাবিসয়তাশ্রয়ণমপি নাশঙ্কনীয়ম্ । “ভীষাস্মাদ্রাতঃ পবতে”, [তৈত্তিঃ, আনন্দ ; ৮।১] ইত্যাদি । ব্রহ্মগুণানরভ্য, “তে যে শতম্” ইত্য-নুক্রমেণ ক্ষেত্রজ্ঞানন্দাতিশয়মুক্তা । “যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনস-সহ । আনন্দং ব্রহ্মাণো বিদ্বান্”, [তৈত্তিঃ আনন্দঃ, ৯।১] ইতি ব্রহ্মাণঃ কল্যাণগুণানন্ত্যমত্যাদরেণ বদতীযং শ্রুতিঃ ।

সমূহ জ্ঞানবরূপ ব্রহ্মেরই জাত্ব প্রভৃতি স্বভাবসিদ্ধ কল্যাণময় গুণগণের স্বাভাবিক সহক ও নিকট গুণ-নিবহের অভাব নির্দেশ করিতেছেন । (৩) ॥ ৮।১ ॥

৮২ । ব্রহ্ম প্রতিই যখন ‘অপহতপাপ্যা’ হইতে আরম্ভ করিয়া ‘অপিপাস’ পর্য্যন্ত বাক্য দ্বারা ব্রহ্মের হেয়গুণ রাশির প্রত্যাখ্যান করিয়া ‘সত্যকাম, সত্যসংকল্প’ বাক্যে পুনশ্চ সেই ব্রহ্মেরই কল্যাণময় গুণসমূহের বিধান করিতেছেন । [তখন বুঝিতে হইবে যে,] ব্রহ্ম প্রতিই সগুণ ও নিগুণবোধক বাক্য সকলের বিষয় বা অধিকার বিভিন্ন করিয়া দিতেছে, অর্থাৎ ‘নগুণ-বাক্যে হেয়-গুণ সমূহের নিবেদন, আর সগুণ বাক্যে লোকহিতকর উৎকৃষ্ট গুণ নিবহের সহক নির্দেশ করিয়াছেন । অতএব, সগুণ ও নিগুণবোধক বাক্যের প্রতিপাত্ত বিষয়ই যখন এক নহে,—ভিন্ন ভিন্ন, তখন উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধই আসিতে পারে না ; বিরোধ না থাকায় উভয়ের মধ্যে কোন বাক্যেরই প্রতিপাত্ত বিষয়ে মিথ্যাত্ব-শঙ্কাও করা যাইতে পারে না । তৈত্তিরীয়োপনিষদে—‘ইহার ভয়েই বাহু প্রখাচিত হইয়া থাকে, ইত্যাদি বাক্যে’ প্রথমতঃ ব্রহ্মের গুণসমূহ সমূলেই করিয়া—‘সেই যে শতগুণ আনন্দ’, ইত্যাদি বাক্যে ক্ষেত্রজসংজ্ঞক জীবের সমধিক আনন্দের কথা বলিয়া—অবশেষে ‘বাক্য বাহাকে না পাইঃ’ মনের সহিত কিরিয়া ‘আইসে,’ অর্থাৎ বাক্যে বাহা ব্যক্ত করা যায় না, এবং মনেও ভাবন করা যায় না ; ‘ব্রহ্মের সেই আনন্দাভিজ্ঞ ব্যক্তি [কাহারো নিকট ভীত হন না]’ ; ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্ম প্রতিই অতি স্বল্প সহকারে ব্রহ্মের অনন্ত কল্যাণগুণের কথা বলিয়াছেন ।

(৩) তাৎপর্য, জ্ঞানস্ত সর্ববিষয়ঃ, তন্ত চ সমষ্টি-বাহিত্বমীদৃশমুপাধিঃ; আরম্ভকৃত্যঃ ৫ ইত্যাদি “ভবৈকত” ইত্যাদিরূপে । “নিত্যো নিত্যানাং” ইত্যত্র চেতনবহুত্বমুক্তঃ কাষপ্রবচক । “জাঃজাঃ” ইত্যত্র জাত্বস্বীয়বৎকৃত্যম্ । “তসীযরাণাং” ইত্যত্র স্বীয়বৎ-স্বভাব-পতিমানি উক্তানি । স্বীয়বৎক নিবেদন-নিদায়া-বিষয়কজ্ঞানবতএব নিরন্তর্যং, নিরন্তরত্ব জ্ঞানবিশেষবরূপত্বং নিরন্তর্যেন জাত্বসিদ্ধিঃ । ইতি দ্রষ্টব্যকাণিকা ।

অভিপ্রায় এই—যে, স্বীয়বৎ অর্থ নিরন্তর্য, বাহার যে বিষয়ে জ্ঞান নাই, সে সেই বিষয়ে নিরন্তর্য করিতে পারে না, এবং নিরন্তর্য অর্থও জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে । সুতরাং ব্রহ্ম জ্ঞাতা বা জ্ঞানকর্তা না হইলে আর স্বীয় নিরন্তর্য হইতে পারেন না, সুতরাং ‘স্বীয়’ বলারই উহার জাত্বস্বরূপও সিদ্ধ হইতেছে ।

সোহ্মুতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা” [তৈত্তি০, আনন্দ০, ১২] ইতি ব্রহ্মবেদন-ফলমবগময়দ্বাক্যং পরম্বু বিপশ্চিতো ব্রহ্মণো গুণানন্ত্যং ব্রবীতি । বিপশ্চিতা ব্রহ্মণা সহ সর্বান্ কামান্ অশ্মুতে, কামাস্ত ইতি কামাঃ—কল্যাণগুণাঃ, ব্রহ্মণা সহ তদগুণান্ সর্বান্ অশ্মুত ইত্যর্থঃ । দহর-বিদ্যায়াম্, “তস্মিন্ যদন্তস্তদন্তেষ্টব্যম্, [ছান্দো০, ৮।১।১] ইতিবদ গুণ প্রাধান্যং বক্তুং সহ-শব্দঃ । ফলোপাসনয়োঃ প্রকারৈক্যং, “যথাক্রতুরস্মিন্ লোকে পুরুষো ভবতি, তথেষ্ট প্রেত্য ভবতি,” [ছান্দো০, ৩।১৪।১] ইতি শ্রুতৌব সিদ্ধম্ ।

‘সেই ব্রহ্মজ্ঞ-পুরুষ বিশেষজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত সমস্ত কামা ফল ভোগ করেন’ । ব্রহ্ম-জ্ঞানের ফল-বোধক এই ঋতিবাক্যও পরব্রহ্মের অনন্ত গুণ-সম্বন্ধই জ্ঞাপন করিতেছেন । ‘বিপশ্চিতং ব্রহ্মের সহিত সর্বকাম ভোগ করে’; ইহার অর্থ—এই যে, ‘কাম অর্থ—বাহা কামনা করা যায়, অর্থাৎ অভ্যাস—কল্যাণময়গুণ সমূহ, উপাসক ব্রহ্মের সহিত তদীয় সেই গুণ সমুদয় ভোগ করেন ।’ ‘তাহার অভ্যাসের বাহা আছে, তাহার অবেষণ করিবে ।’ এই ‘দহরবিদ্যা’-প্রকরণে বেক্রপ একমাত্র গুণেরই প্রাধান্য উক্ত হইয়াছে, তজ্জপ এ স্থলেও গুণের প্রাধান্য সূচনার উদ্দেশ্যেই ‘সহ’-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । আর, উপাসনা ও উপাসনার ফল যে, একই প্রকার হইয়া থাকে, ‘পুরুষ ইহ কালে বেক্রপ সংকল্প বা ভাবনা সম্পন্ন হয়, ইহলোক হইতে প্রয়াণের পরও (মৃত্যুর পরও) সেইরূপই হইয়া থাকে ।’ এই ঋতি দ্বারাই তাহা প্রমাণিত হইতেছে (•) ॥

(*) তাৎপর্ষ্য, ‘দহর’ অর্থ অঙ্গ, হৃৎপদ্মটি পরিমাণে খুব ছোট, এই কারণে ঋতিতে তাহাকে ‘দহর’ বলা হইয়া থাকে । অঙ্গা বসাবতই ঐ হৃৎপদ্ম মধ্যে অবস্থান করেন, তাই উপদেশ দিতেছেন যে, ঐ হৃৎপদ্মের অঙ্গনিহিত যে বস্তু, তাহার অবেষণ করিবে, ইত্যাদি । ইহা একটি উপাসনার ক্রম, প্রথমেই ‘দহর’ শব্দ দ্বারা লক্ষ্য থাকায় ইহাকে ‘দহরবিদ্যা’ বলা হয় ।

এখন বিবেচ্য এই যে, উপাসনা অর্থ—কোন সগুণ বস্তু বিষয়ে মানস ব্যাপার, অর্থাৎ মনে মনে চিন্তা করা । বাহার গুণ নাই, তাহা উপাস্ত হইতে পারে না ; এই কারণে উপাসনা কার্যে উপাস্ত-বস্তুগত গুণেরই প্রাধান্য হইয়া থাকে, বস্তুর নহে । এই কথায় স্মৃতিতে হইবে যে, ব্রহ্মোপাসনার বসন ‘আনন্দ’ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ গুণের সমূহের দৃষ্ট হয়, এবং উল্লিখিত গুণ-বিচয়ের প্রাধান্য সূচনার জন্যই বসন ঋতিতেও ‘ব্রহ্মণা সহ’ বলিয়া ব্রহ্মের অপ্রাধান্য জ্ঞাপন পূর্বক বিশেষ্য ভূত গুণেরই প্রাধান্য বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, তখন ব্রহ্মকে নিগুণ বলা যায় না । অবিকল্প, যে বেক্রপ উপাসনা করিবে, সে লোক সেইরূপই ফল পাইয়া থাকে । ঋতি বলিয়াছেন যে, ‘পুরুষ ইহ লোকে বেক্রপ চিন্তা (উপাসনা) করিয়া থাকে, সে পরলোকেও সেইরূপ ফলই প্রাপ্ত হয়’ । ইহা দ্বারাও জানা যায় যে, উপাসনা ও তাহার ফল একইরূপ হইয়া থাকে । ব্রহ্মোপাসক পুরুষও বসন দেহত্যাগের পর আনন্দান্বিত ব্রহ্মভূমি উপভোগ করেন ; ব্রহ্মকে ভোগ করেন না, তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, উপাসনার উপাস্ত-সত্তা গুণেরই প্রাধান্য—উপাস্তের নহে, নচেৎ উপাসকের পক্ষে উপাস্ত আনন্দান্বিতগুণ-সম্ভোগ কখনই সম্ভবপর হইত না । অতএব, অনিচ্ছারও ব্রহ্মের সত্যাংশ স্বীকার করিতে হইবে ।

“যন্তামতং তস্য মতম্ ; অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞানতাম্”, [কেন০, ২।৩] ইতি ব্রহ্মাণো জ্ঞানাবিষয়ত্বমুক্তমিতি চেৎ ; “ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্,” (তৈত্তি০, আনন্দ০, ১।১ “ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি”, (মুণ্ড০, ৩।২।৯) ইতি জ্ঞান-মোক্শোপদেশো ন স্যাৎ ।

অসম্ভব স ভবতি, অসদ ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ ।

অস্তি ব্রহ্মেতি চেদবেদ সম্ভবেনং ততো বিদুঃ॥” [তৈত্তি০, আন০, ৬।১ । ইতি ব্রহ্মবিষয়-জ্ঞানাসম্ভাব-সম্ভাবাভ্যামাত্মনাশমাত্মসম্ভাঞ্চ বদতি । অস্মৎ ব্রহ্মবিষয়-বেদনমেবাপবর্গায় সর্বাঃ শ্রুতয়ো বিদধতি । জ্ঞানকোপাসন-ত্নাকম্, উপাস্ত্বক ব্রহ্ম সগুণমিত্যুক্তম্ । “যতো বাচো নিবর্তন্তে, অপ্রাপ্য মনসা সহ,” ইতি ব্রহ্মাণোহনন্তশ্রুতাপরিমিতগুণশ্চ (*) বাহ্যনসয়োরেতাবদিতি পরিচ্ছেদাযোগ্যত্বশ্রবণেন ব্রহ্ম ‘এতাবৎ’ ইতি ব্রহ্মপরিচ্ছেদজ্ঞানবতঃ ব্রহ্মাবিজ্ঞাতমমতমিত্যুক্তম্, অপরিচ্ছিন্নত্বাদ্ ব্রহ্মাণঃ । অত্যাখ্য, “যন্তামতং তস্য মতম্, বিজ্ঞাতমবিজ্ঞানতাম্” তি ব্রহ্মাণো মতত্ব-বিজ্ঞাতত্ববচনং তদেব বিরুদ্ধ্যতে ॥ ৮২ ॥

যদি বল, ‘যিনি মনে করেন, ব্রহ্ম অমত, অর্থাৎ চিন্তার বিষয়ীভূত নহে, তিনিই তাহাকে [কিকিং] জানেন ; বিশেষরূপে যাগরা জানেন, তাহারাই জানেন যে, তিনি অবিজ্ঞাত এই শ্রুতিতে ত ব্রহ্মকে অজ্ঞেয় বলা হইয়াছে ? না,—তাহা হইলে ‘ব্রহ্মবিৎ পুরুষ পরম’-ত্বকে প্রাপ্ত হয় । ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ব্রহ্মই হইয়া যায় ।’ এই শ্রুতিতে যে, জ্ঞান-জ্ঞানিত যোক্তার উপদেশ আছে, তাহা সম্ভব হইতে পারে না । পক্ষান্তরে, কেহ যদি ব্রহ্মকে অসং বলিয়া মনে করে, তবে সে নিজেই ‘অসং’ (অস্তিত্বহীন) হইয়া যায়, এবং কেহ যদি ব্রহ্মকে ‘সং’ বলিয়া জানে, তাহা হইলে ‘জ্ঞাতাকেও ‘সং’ বলিয়া জানিবে ।’ এই শ্রুতিতে ব্রহ্ম-জ্ঞানের অভাবে আত্মবিনাশ ও ব্রহ্মজ্ঞানে আত্মসম্ভাব কথিত হইয়াছে । এই কারণেই শ্রুতিসমূহ একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানকেই যোক্ত-সাধন বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন । উক্ত ব্রহ্ম-জ্ঞানও যে উপাসনাত্মক এবং সগুণ ব্রহ্মই যে, উপাস্ত, তাহাও পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । “যতো বাচো নিবর্তন্তে” শ্রুতিতে জ্ঞান যায় যে, বাক্য ও মন অপরিমিত গুণগণ-সম্পন্ন, অনন্ত ব্রহ্মকে ‘এতাবৎ’—অর্থাৎ ‘ব্রহ্ম এই পর্য্যন্ত’ বা ‘এইরূপ’ বলিয়া নিরূপণ করিতে পারে ন : সুতরাং যাগরা ব্রহ্মকে গুণ ও পরিমাণাদি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন (এতাবৎ) বলিয়া জানে, তাহাওই পক্ষেই ব্রহ্মকে অবিজ্ঞাত বলা হইয়াছে ; কেন না, ব্রহ্ম স্বভাবতই অপরিচ্ছিন্ন—সর্বপ্রকার পরিচ্ছিন্ন রহিত—অনন্ত । এরূপ বাধা না করিলে ‘তিনি যাগর অমত, বস্তুতঃ তাহারই

বহু, “ন দৃষ্টে দ্রষ্টারম্,—ন মতের্মন্তারম্”, (বৃহদা০, ৫।৪।২) ইতি
 ঋতিদ্রষ্টের্মতের্বতিরিব্রুং দ্রষ্টারং মন্তারং চ প্রতিষেধতীতি ; তদাগস্তক-
 চৈতন্যগুণযোগিতয়া জ্ঞাতুরজ্ঞানস্বরূপতাং কুতর্কসিদ্ধাং মন্তা, ন তথাহ্মানং
 পাশ্যঃ, ন মন্তাথাঃ ; অপি তু দ্রষ্টারং মন্তারমপ্যাহ্মানং দৃষ্টি-মতিরূপামেব
 পশ্যেরিত্যভিধাতীতি পরিহৃতম্ । অথবা, দৃষ্টে দ্রষ্টারং মতের্মন্তারং
 জ্ঞানাহ্মানং প্রতিষিদ্ধ্য সর্বভূতান্তরাহ্মানং পরমাহ্মানমোবোপাসুস্মেতি
 বাক্যার্থঃ ; অন্যথা, “বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজ্ঞানীয়াৎ”, [বৃহদা০, ৪।৪।
 ১৪] ইতি জ্ঞাতৃত্বশ্রুতিবিরোধশ্চ ॥

“আনন্দো ব্রহ্ম” [তৈত্তি০ ভৃগু০, ৬।১] ইত্যনন্দমাত্রামেব ব্রহ্ম-
 স্বরূপং প্রতীয়তে ইতি বহুকৃতম্, তজ্জ্ঞানাত্মশ্রয়স্য ব্রহ্মণো জ্ঞানং স্বরূপমিতি-
 বদতীতি পরিহৃতম্ । জ্ঞানমেব হৃদুকূলমানন্দ ইত্যুচ্যতে । “বিজ্ঞান-

‘বিজ্ঞাতা’ [‘বাহ্যঃ ব্রহ্মকে পরিচ্ছিন্ন বসিয়া মনে করে না, বস্তুতঃ তাহারাই তাঁহাকে
 জানে।’ ইত্যাদি শ্রুতিতে যে, ব্রহ্মকে ‘মত’ ও ‘বিজ্ঞাত’ বলা হইয়াছে, তাহার
 সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় ॥ ৮২ ॥

৮৩। তবে যে, ‘দৃষ্টি’ (অনুভূতির) সাক্ষী ও মতির (চিন্তার) প্রকাশককে [জানিবে
 না]’ এই শ্রুতিতে অনুভূতি ও মনের অতিরিক্ত দ্রষ্টা ও মন্তার (প্রকাশকের) অস্তিত্ব
 গতাধাত হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় এই,—কৃতार्কিকগণ বলেন, আত্মার স্বতঃসিদ্ধ
 চেতন নাই, ইন্দ্রিয়াদির বিশেষ বিশেষ বাধ্যারে আত্মাতে চৈতন্য উৎপন্ন হয়, তাহাতেই
 আত্মার চেতন বাবহার হয়, বস্তুতঃ আত্মা জ্ঞাতা হইলেও অচেতন। কৃতार्কিকগণের
 কৃতর্কে বিশ্বাস করিয়া কেহ যেন আত্মাকে অজ্ঞানরূপী মনে করিয়া সেই ভাবেই আত্মাকে
 নশন ও মনন না করে ; পরন্তু আত্মা স্বয়ং ‘দ্রষ্টা’, ‘মন্তা’ হইলেও তাহাকে ‘দৃষ্টি’ ও ‘মতি’
 রূপেই অনুভব করিবে। এই অভিপ্রায়ই উক্ত শ্রুতিতে অভিহিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।
 হুত্বাঃ এইরূপে পূর্বোক্ত বিরোধেরও পরিহার হইয়া যায়। অথবা, ‘তুমি দৃষ্টির দ্রষ্টা ও মনের
 প্রকাশক জীবাত্মাকে ত্যাগ করিয়া সর্বভূতের অন্তরাত্মা পরমাত্মার (ভগবানের) উপাসনা
 কর।’ এইরূপই ‘ন দৃষ্টে দ্রষ্টারং’ শ্রুতির বাক্যার্থ বুঝিতে হইবে ; নচেৎ ‘বিজ্ঞাতাকে
 স্বয়ং কিসের দ্বারা জানিবে’ ? এই শ্রুতিতে যে, আত্মাকে বিজ্ঞাতা বলা হইয়াছে, তাহা
 বিহ্বল হইয়া পড়ে ॥

আর, “আনন্দো ব্রহ্ম” এই শ্রুতি অনুসারে আনন্দই ব্রহ্মের একমাত্র স্বরূপ বলিয়া প্রতীতি
 হইতেছে ; এইরূপে যে, একটা আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহাও ‘ব্রহ্ম স্বয়ং জ্ঞানাত্ম
 হইলেও শ্রুতি তাঁহাকে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়াই নির্দেশ করিতেছেন।’ ইত্যাদি বাক্যে পূর্বেই

বানন্দং ব্রহ্ম” [বৃহদা০, ৫।৯।২৮] ইত্যানন্দরূপমেব বিজ্ঞানঃ ব্রাহ্মোক্ত্যর্থঃ। অতএব ভবতামেকরসতা। অস্মা জ্ঞানস্বরূপস্যৈব জ্ঞাতৃভূমিপ্ৰতিশতসমধিগতমিত্যুক্তম্। তদ্বদেব “স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ” [তৈত্তি০ আন০, ৮।৪] “আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্” [তৈত্তি০ আনন্দঃ, ৯।১] ইত্যাদিব্যতিরেকনির্দেশাচ্চ নানন্দমাত্রং ব্রহ্ম; অপিস্থানন্দি জ্ঞাতৃভূমেব স্থানন্দিত্বম্ ॥

১৬ যদিদমুক্তম্, “যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি”, [বৃহদা০, ৪।৪।১৪] “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন, যতোঃ স যত্ন্যমাপ্নোতি, য ইহ নানৈব পশ্যতি”, [বৃহদা০, ৬।৪।১৯ “যত্র তস্য সর্বমাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কং পাশ্যৎ,” [বৃহদা০, ৪।৪।১৪] ইতি ভেদনিষেধো বহুধা দৃশ্যত ইতি; তৎ কংহুঃ

খণ্ডিত হইয়াছে। [কেন না,] এক জ্ঞানই যখন অমুকুল ভাবাপন্ন হয়, তখন ‘আনন্দ’ নামে অভিহিত হয়, বস্তুতঃ জ্ঞান ও আনন্দ পৃথক্ নহে। “বিজ্ঞানমাত্মং ব্রহ্ম,” প্রত্যয়ঃ অর্থ এই যে, আনন্দস্বরূপ যে বিজ্ঞান, তাহাই ব্রহ্ম। এই কারণেই তোমাদেরও (শব্দর মতেরও ‘একরসতা’ কথাটা সঙ্গত হয়। ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও যে, জ্ঞাতা হইতে পারেন, তাহা শত শত প্রতীতি হইতে জানা যায়; একথাও পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। এইরূপ তাহাঁই ব্রহ্মের এক আনন্দ। ‘যিনি ব্রহ্মের আনন্দ জানেন,’ ইত্যাদি স্থলে ব্রহ্মানন্দের ব্যতিরেক (*) নির্দেশ হইতেও জানা যায় যে, ব্রহ্ম কেবলই আনন্দ স্বরূপ নহে; পরন্তু আনন্দান্ এই আনন্দ ও জ্ঞাতৃ একই পদার্থ—ভিন্ন নহে ॥

আর, ‘যখন বৈতেরই মত হয়’। ‘জগতে নানা, (অনেক—বহু) কিছুই নাই। যে লোক নানার মত দেখে, সে মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয় (মুক্ত হইতে পারে না)। দৃষ্টমান সমস্তই যখন আনন্দস্বরূপ হইয়া যায়, তখন সে কিসের দ্বারা কি দর্শন করিবে। এই সকল প্রতিবেদে যে, বারংবার ভেদের প্রতিষেধ দৃষ্ট হয়, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, সমস্ত

(*) তাৎপর্য্য, এ স্থলে ‘ব্যতিরেক’ অর্থ বৈপরীত্য বা বৈলক্ষণ্য। অভিপ্রায় এই যে, ভাষ্যোক্ত প্রতীতি যে প্রকরণ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই প্রকরণেই কথিত আছে যে, “মমুৎসাদনং বহুত্বং অধিক আনন্দঃ বহুত্বং হউক না কেন, পক্ষগণের আনন্দ তদপেক্ষা শতগুণে অধিক, শ্রেণীগণের আনন্দ তদপেক্ষাও শতগুণে অধিক এইরূপে ক্রমে ক্রমে আনন্দের পরিমাণাধিক্য প্রদর্শনপূর্বক ব্রহ্মে নিরবধি ভূষা (মহৎ আনন্দঃ নিরবধিঃ) হইয়াছে। এই সর্বসাধিকাট এখন ‘ব্যতিরেক’ শব্দে কথিত হইয়াছে। এখন দেখতে হইবে, মনুষ্য প্রভৃতি আনন্দ যেরূপ মনুষ্যদের একটি গুণ, ব্রহ্মের আনন্দও যে, সেইরূপ ব্রহ্মের গুণ হইবে, ইহা ত অসম্ভব। অতএব আনন্দ-গুণসম্পন্ন ব্রহ্ম সত্ত্ব ভিন্ন নিষ্ঠুর হইতে পারেন না।

ভগতো ব্রহ্মকার্যতয়া তদন্তর্গামিকতয়া চ তদাত্মকত্বেনৈক্যাৎ, তৎপ্রত্যানীক-
নানাঙ্কং প্রতিষিধ্যতে । ন পুনঃ “বহু স্যাৎ প্রজ্ঞায়ৈ” ইতি বহুভবনসঙ্কল্প-
পূর্বকং ব্রহ্মণো নানাঙ্কং প্রতিষিদ্ধং প্রতিষিধ্যত ইতি পরিহৃতম্ ।
নানাঙ্ক-নিষেধাদিয়মপরমার্থবিষয়েতি চেৎ ; ন, প্রত্যক্ষাদিসকলপ্রমাণানব-
গতং নানাঙ্কং দুরারোহং ব্রহ্মণঃ প্রতিপাত্ত তদেব বাধ্যত ইত্যুপহাস্য-
মিদম্ ॥ ৮৩ ॥

“যদা হ্যেবৈম এতন্নিম্নদরমন্তরং কুরুতে, অথ তস্য ভয়ং ভবতি”, [তৈত্তি০,
আন০, ৭।২] ইতি ব্রহ্মণি নানাঙ্কং পশ্যতো ভয়প্রাপ্তিরিতি যদুক্তম্ ; তদ-
সৎ ; “সর্বং, খন্দিং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি (৬) শাস্ত্র উপাসীত”, [ছান্দো০,
৩।১৪।১] ইতি তন্মানাত্মানুসন্ধানস্য শাস্ত্রিহেতুত্বোপদেশাৎ । তথাহি,
সর্বস্য জগতন্তুংপত্তি-স্থিতি-লয়কর্মতয়া তদাত্মকত্বানুসন্ধানেনাত্র শাস্ত্রি-
বিধীয়তে । অতো যথাবস্থিতদেব-তির্য্যঙ্মানুয্য-স্বাবরাদিভেদভিন্নং জগদ্-

জগৎই ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন, এবং অন্তর্গামিকরূপে ব্রহ্মই ইহার অভ্যন্তরে অবস্থিত ; সুতরাং
ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে যে, ঐক্য রহিয়াছে, উল্লিখিত ঐতিসমূহ তাৎপন্য একত্ববুদ্ধির বিরোধী
ভেদেরই প্রত্যাখ্যান করিতেছেন মাত্র ; কিন্তু, [‘আমি-ব্রহ্ম’ বহু হইব, জন্মিব’ এই ঐতি-
প্রতিপাদিত যে, ব্রহ্মের ইচ্ছাকৃত নানাঙ্ক, তাহার প্রত্যাখ্যান করেন নাই ; ইহা ঘরাই দেই
পূর্নোক্ত আপত্তিও পরিহৃত বা মীমাংসিত হইল । যদি বল, অপরূপের ঐতিতে বধন ব্রহ্মের
নানাঙ্ক প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, তখন এই ‘বহু ভবন’ ঐতিব অর্থ অপরমার্থ বা অসত্য
হউক? না,—তাহা হইতে পারে না ; কারণ, এক ব্রহ্মই যে, বহু রূপ ধারণ করিয়াছেন,
তাহা প্রত্যক্ষাদি কোন পমাণেই জানা যায় না, সুতরাং অগৌরবর্জিতা ; ঐতি প্রথমে সেই
ব্রহ্মের তত্ত্বের উপদেশ দিয়া শেষে নিজেই যে, আবার তাহার প্রতিষেধ করিবেন, ইহা বড়ই
উপহাসের কথা ॥

৮৪। তাহার পর, ‘সাধক বধনই এই ব্রহ্মে ব্রহ্মমাত্রও ভেদ দর্শন করে, তখনই তাহার
ভয় উপস্থিত হয় ।’ এই ঐতিতে ব্রহ্মে ভেদদর্শীর ভয়প্রাপ্তির উল্লেখ আছে, এই কারণেই যে,
ভেদ-বাক্যকে অসত্য বলা হইয়াছে ; তাহাও সঙ্গত হয় নাই ; কারণ, ‘এই সমস্তই ব্রহ্মময়’, ‘সমস্ত
জগৎই তাহা হইতে জাত, তাহাতে স্থিত এবং তাহাতেই বিলয় প্রাপ্ত হয়, অতএব ‘শান্ত হইয়া
উপাসনা করিবে ।’ এই স্থলে [ব্রহ্ম ও জগতে] ভেদ-বুদ্ধিকেই শাস্ত্রের (যে-বিংসাদি
ভাগের) উপনিষাদ উপদেশ করা হইয়াছে, অর্থাৎ সমস্ত জগৎই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন এবং
ব্রহ্মতে অবস্থিত ও বিলীন হয়, এই কারণে সমস্ত জগৎকে ব্রহ্মাত্মক মনে করিয়া শাস্ত্রচিত

ব্রহ্মাত্মকমিত্যনুসন্ধানস্ত শান্তিহেতুতয়া অভয়প্রাপ্তিহেতুত্বেন ন ভয়াহেতু-
প্রসঙ্গঃ । এবং তর্হি, “অথ তস্ম ভয়ং ভবতি” ইতি কিমুচ্যতে ? ই-
মুচ্যতে,—“বদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেহনাত্ম্যেহনিরূপ্তেহনিলয়ানহভা-
প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে, অথ সোহভয়ং গতো ভবতি,” [তৈত্তিঃ আনন্দং, ৭ :]
ইতাভয়প্রাপ্তিহেতুত্বেন ব্রহ্মাণি যা প্রতিষ্ঠাভিহিতা, তস্মা বিচ্ছেদে ভা-
ভবতীতি । যথোক্তং মহর্ষিভিঃ—

“বশ্মুহুর্ভং কণং বাপি বাহুদেবো ন চিন্ত্যতে ।

সা হানিস্তন্মহচ্ছিদ্রং সা ভ্রান্তিঃ সা চ বিক্রিয়া ॥” (*)

[গরুড়পুং, পূং, ২৩৪। ২৩]

ইত্যাদি । ব্রহ্মাণি প্রতিষ্ঠায়া অন্তরমবকাশো বিচ্ছেদ এব ॥

যদুক্তম্, “ন স্থানতোহপি”, [ব্রহ্মসূং, ৩। ২। ১১] ইতি সর্ব-
বিশেষ্যবহিতং ব্রহ্মেতি চ বক্ষ্যতীতি ; তন্ম, সবিশেষ্যং ব্রহ্মেত্যেব হি ত-
বক্ষ্যতি । “মায়ামাত্রং তু”, [ব্রহ্মসূং, ৩। ২। ৩] ইতি চ স্বাপ্নানামপার্থ-
ন্য-

হইবে । এখানে কেবল শান্তিই বিহিত হইয়াছে । অতএব, যথাযথরূপে প্রসিদ্ধ দেবতা, তিষ্ঠাক
(পিতৃ-পক্ষী) ও মনুষ্যাদি বিবিধ ভেদসংবলিত এই অগতংক ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া চিন্তা করিলে শান্তি
উপস্থিত হয় এবং ভয় নিবৃত্ত হইয়া যায়, আর ভবিষ্যতেও ভয়ানকত্বের সম্ভাবনা থাকে না
তাল, এইরূপই যদি সিদ্ধান্ত হয়, তবে ‘ভেদ দর্শন করিলে ভয় হয়’ বলা হইল কিরূপে ?
[উত্তর—] অতিপ্রায় এই যে,—‘এই সাধক যখন অদৃষ্ট, অনির্কীৰ্ত্ত, অপ্রতিষ্ঠ ব্রহ্ম
সর্বভয়-নিবাহক প্রতিষ্ঠা বা নিষ্ঠা লাভ করেন, তখন তিনি অভয় প্রাপ্ত হন’, এই প্রতি-
বে, ব্রহ্ম-নিষ্ঠাই ভয়-শাস্তির উপায় বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে, সাধকের যদি সেই ব্রহ্ম-নিষ্ঠা
বিক্রিয় বা বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার পুনর্বার ভয় উপস্থিত হয় । যে কথা মহাত্ম্যে
উক্ত হইয়াছে,—‘মুহূর্ত্ত (দণ্ডমাত্র কাল), বা ক্ষণমাত্র কালও যে, বাহুদেবের চিন্তা ন
করা, তাহাই হানি (হার্যকতি) । তাহাই অনিষ্টপ্রাপ্তির রক্ষা, তাহাই ভ্রান্তি এবং তাহাই
চিন্তের বিকার’ ইত্যাদি । বস্তুতই ব্রহ্মেতে যে, দৃঢ়প্রতিষ্ঠার ‘অন্তর’, অর্থাৎ অবকাশ, তাহা
ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছেদ বা তেদ-বোধ ভিন্ন আর কিছুই নহে ।

আর যে, “ন স্থানতোহপি” শব্দে নির্কীর্ণেব ব্রহ্ম বর্ণিত হইবে, বলা হইয়াছে, তাহাও
সঙ্গত হয় নাই ; কারণ, সে-স্থলে ব্রহ্মের সবিশেষ ভাবই বর্ণিত হইবে । আর, “মায়ামাত্রং তু”
শব্দেও যে, বস্তু-দৃষ্ট পদার্থসমূহকে কেবল মায়ার বল হইয়াছে, তাহাও ঠিক তাৎপ-

* গরুড়পুরাণে তু “সা হানিস্তন্মহচ্ছিদ্রং সা চার্ধ-অভবকতা । বশ্মুহুর্ভং কণং বাপি বাহুদেবো ন চিন্ত্যতে ।
ইত্যেবঃ পাঠো দৃশ্যতে ।

জাগরিতাবস্থানুভূতপদার্থ-বৈধর্ম্যেণ মায়াব্রাহ্মচ্যুতে, ইতি জাগরিতা-
বস্থানুভূতানামিব পারমার্থিকত্বমেব (*) বক্ষ্যতি ॥ ৮৪ ॥

স্মৃতিপুরাণায়োরপি নির্বিশেষজ্ঞানমাত্রমেব পরমার্থোহন্যদপার-
মার্থিকমিতি প্রতীয়ত ইতি যদভিহিতম্ ; তদসৎ,—

“যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্ ।” [গীতা০, ১০।৩]

“মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষবস্থিতঃ ॥

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ।

ভূতভ্রম চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥” [গীতা০, ৯।৪-৫]

“অহং কৃৎস্নস্ত জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয় ।

ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগাংইব ॥” [গীতা০, ৭।৬-৭]

“বিকটভাঃমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥” [গীতা০, ১০।৪২]

“উত্তমঃ পুরুষস্ত্যক্তঃ পরমাত্মোদ্যদাহতঃ ।

যো লোকত্রয়মানিশ্চ বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥

বস্মাৎ ক্ষরমতীতোহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ ।

অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥”[গীতা০ ১৫।১৭-১৮]

অবস্থায় অনুভূত পদার্থ সকলের সহিত কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য থাকারই ‘মায়াব্রাহ্ম’ বলা হইয়াছে ;
বস্তুতঃ স্বপ্ন-দৃষ্ট পদার্থ সকলও যে, জাগ্রৎ-অবস্থায় অনুভূত পদার্থেরই মত সত্য, তাহাই
সেই স্থলে বর্ণিত হইবে ॥

৮৫। আর যে, স্মৃতি ও পুরাণশাস্ত্র দেখিলে একমাত্র নির্বিশেষ জ্ঞানেরই সত্যতা ও অপর
সকলেরই অসত্যতা প্রতীত হয়, বলা হইয়াছে ; তাহাও সত্য আছে ; [কেন না,—গীতার আছে]
‘যে লোক আমাকে অন্তরহিত, অনাদি ও সর্বজগতের পরমেশ্বর বলিয়া জানে ।’ ‘সমস্ত ভূত
আমাকে আশ্রয় করিয়া আছে, আমি কিন্তু সে সকলের স্প্রাণিত নহি । আমার ঐশ্বরীয়
যোগপ্রভাব দেখ,—বস্তুতঃ সেই সকল ভূত আমাতে অবস্থিতই নহে । আমার আত্মা, অর্থাৎ
আমি সমস্ত ভূতকে ধারণ ও পোষণ করিয়া থাকি ; কিন্তু কোন ভূতে অবস্থান করি না ।’
‘আমি সমস্ত জগতের যেমন উৎপত্তির কারণ, তেমন প্রলয়েরও কারণ বা আশ্রয় ।
যে ধনঞ্জয় ! আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আর কিছু নাই, মণিসমূহ যেমন স্বত্রে গ্রথিত থাকে,
তেমন এই সমস্ত জগৎও আমাতেই গ্রথিত আছে ।’ ‘আমি একাংশে এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া
রহিয়াছি ; [উক্ত কর ও অক্ষর হইতে পৃথক্] শ্রেষ্ঠ পুরুষ পরমাত্মা নামে কথিত হন ; যিনি

“স সর্বভূতপ্রকৃতিং বিকারান্, গুণাদিদোষাংশ্চ যুনে (*) ব্যতীতঃ
 অতীতসর্বাবরণোহখিলাত্মা, তেনাস্কৃতং যদ্ ভুবনান্তরালে ॥
 সমস্তকল্যাণ-গুণাত্মকোহসৌ, স্বশক্তিলেশাদ্ ধৃতভূতমর্গঃ । (†)
 ইচ্ছা-গৃহীতাভিমতোরুদেহঃ, সংসাধিতাশেষজগদ্বিতোহসৌ ॥
 তেজোবলৈশ্বর্য্য-মহাবোধ-স্ববীৰ্য্যশক্ত্যাদিগুণৈকরাসাং ।
 পরং পরাণাং সকলা ন যত্র, ক্লেশাদয়ঃ সন্তি পরাবরেশে ॥
 স ঈশ্বরো ব্যষ্টি-সমষ্টিরূপোহব্যক্তস্বরূপঃ (‡) প্রকটস্বরূপঃ ।
 সর্বেশ্বরঃ সর্বদৃক্ সর্ববেত্তা, সমস্তশক্তিঃ পরমেশ্বরাত্মকঃ ॥
 সংজ্ঞায়াতে যেন তদন্তদোষং, শুদ্ধং পরং নিৰ্ম্মলমেকরূপম্ ।

অব্যয় (নির্বিকার), ঈশ্বর এবং ত্রিলোকের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট থাকিয়া পালন করিতেছেন ।
 ‘বেহেতু আম ফর—ভূতবর্গের অতীত এবং অক্ষর—কুটর অপেক্ষাও উত্তম, সেই হেতুই আমি
 লোকে ও বেদে ‘পুরুষোত্তম’ বলিয়া প্রসিদ্ধ।’ [বিষ্ণুপুরাণে আছে—] ‘হে যুনে ! তিনি
 (ভগবান্), সর্বভূত-প্রকৃতি—অব্যক্ত ও অব্যক্ত-বিকার (জগৎ) এবং সর্বপ্রকার গুণ-দোষের
 অতীত ; তিনি কোনরূপ আবরণে আবৃত নহেন, এবং সর্ব জগতের আত্মাস্বরূপ ; তিনিই
 ভুবনমধ্যাগত সমস্ত বস্তুকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন । তিনি সমস্ত উৎকৃষ্ট গুণে পরিপূর্ণ, বীর
 শক্তির অংশমাত্র এই ভূতবর্গের সৃষ্টি বিধান করিতেছেন । তিনি স্বেচ্ছাক্রমে স্তম্ভং দেহ
 ধারণ করেন, এবং জগতের অশেষপ্রকার কল্যাণ সাধন করেন । মানস তেজঃ, শারীর বল,
 অগ্নিমানি ঐশ্বর্য্য, সমুন্নত জ্ঞান, বীৰ্য্য এবং শাক্ত প্রভৃতি গুণনিচয়ের তিনিই একমাত্র আশ্রয়
 এবং পর—ব্রহ্মাদি অপেক্ষাও পর বা উৎকৃষ্ট । সেই সর্বেশ্বরে ক্লেশাদি (§) কোন দোষ
 বিস্ত্রমান নাই । তিনিই ঈশ্বর, ব্যষ্টি ও সমষ্টিরূপে এবং ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপে অবস্থিত, সর্বেশ্বর,
 সর্বদর্শী, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি এবং ‘পরমেশ্বর’ নামে অভিহিত হন । যাহার প্রভাবে লোকে
 জ্ঞান লাভ করে, তিনি যতাবতঃ নির্দোষ, বিশুদ্ধ, মহৎ, নিৰ্ম্মল ও একরূপ । তিনি দৃষ্ট হন,

(*) পুনর্য্যতীতঃ, ইতি (স) পাঠঃ ।

(†) ভূতবর্গঃ ইতি পাঠঃ ।

(‡) ব্যক্তস্বরূপোহব্যক্তঃ ইতি (খ, গ,) পাঠঃ ।

(§) ৩৭পা, ক্রেশের কথা পাতপ্রল-দর্শনে এইরূপ নির্বিত আছে,—“অবিদ্যাস্মিতা-রাগ-দেবান্নিবেদঃ
 পঞ্চ ক্লেশাঃ ।” অর্থাৎ ক্লেশ পাঁচপ্রকার, অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দেব ও অভিনিবেদ । তদ্রূপা, অন্যত্র
 বেদাদিতে যে, আত্মবুদ্ধি, তাহার নাম অবিদ্যা । বুদ্ধি ও আত্মার যে, অবিবেক, যাহার ফল ‘আমি হুণী, হুণী’
 ইত্যাদি প্রতীতি জন্ম, তাহার নাম অস্মিতা । স্বপ্ন ও স্থখের উপাত্তে যে ইচ্ছা, তাহার নাম রাগ । হৃৎ ও হৃৎ
 সাধন বিষয়ে যে, আশ্রয়তঃ, তাহার নাম দেব । দেহাদি-বাসনের শকার যে ত্রাস, তাহার নাম অভিনিবেদ ।
 উল্লিখিত এ ৫ পাট্টাই ঈশ্বরের দুঃখের কারণ বলিয়া ক্লেশ সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে ।

সদৃশ্যতে বাপ্যধিগম্যতে বা, তজ্জ্ঞানমজ্ঞানমতোহন্যদুক্তম্ ॥”

[বিষ্ণুপুং, ৬ অং, ৫ অং, ৮৩-৮৭]

“শুদ্ধে মহাবিভূত্যাখ্যে পরে ব্রহ্মণি শব্দ্যতে ।

মৈত্রেয় ! ভগবচ্ছব্দঃ সৰ্ব্বকারণ-কারণে ॥

সম্বর্ত্তেতি তথা ভর্তা ভকারোহর্থদ্বয়ান্বিতঃ ।

নেতা গময়িতা স্রষ্টা গকারার্থস্তথা মূনে ॥

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীৰ্য্যস্য বশসঃ শ্রিয়ঃ ।

জ্ঞান-বৈরাগ্যায়োশ্চৈব যথ্যং ভগ ইতীরণা ॥

বসন্তি তত্র ভূতানি ভূতান্মখিলাত্বানি ।

স চ ভূতেষামেষেষু বকারার্থস্ততোহব্যয়ঃ ॥ [বিষ্ণুপুং, ৬। ৫। ৭২-৭৫]

“জ্ঞান-শক্তি-বলৈশ্বর্য্য-বীৰ্য্য-তেজাংস্বাশেষতঃ ।

ভগবচ্ছব্দ-বাচ্যানি বিনা হেয়ৈগুণাদিভিঃ ॥” [বিষ্ণুপুং, ৬। ৫। ৭৯]

“এবমেব মহাশব্দো মৈত্রেয় ! ভগবানিতি ।

পরমব্রহ্মভূতস্য বাহুদেবস্য নাম্যগঃ ॥

অথবা প্রভীতিগম্য হন, অর্থাৎ জ্ঞানীর নিকট অশুভূত হন, আর অজ্ঞের নিকট কেবল প্রভীতির বিবরণ হন যাত্র; এবং বিধ জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান, ওস্তির আর সমস্তই অজ্ঞান বলিয়া অভিহিত হইয়াছে ।

‘হে মৈত্রেয় ! সৰ্ব্বকারণ-কারণ, শুদ্ধ, মহাবিভূতিশব্দোক্ত পরব্রহ্মে ‘ভগবৎ’-শব্দ প্রযুক্ত হয় । হে মূনে ! ‘ভ’কারের দুই অর্থ—সংভর্তা (সাশনকর্তা) ও ভর্তা (ধারণ-কর্তা) । ‘গ’কারের অর্থ—নেতা ও প্রাপক । সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য্য (*), বীৰ্য্য (শক্তি), বশঃ (৭৭), শ্রী (ভাগ্য-সম্পৎ), জ্ঞান ও বৈরাগ্য, এই ছয়টির নাম ‘ভগ’ । তিনি সৰ্ব্বভূতের আত্মা ও সৰ্ব্বাধিক, তাঁহাতে সমস্ত ভূত অবস্থান করে, এবং তিনিও সমস্ত ভূতে অবস্থান করেন । ‘ব’কারের অর্থ—অব্যয় (নির্মলিকার) । অতএব, হেয় (নিকট) গুণবর্জিত, সম্পূর্ণ জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীৰ্য্য ও তেজঃ, এই কয়টি ‘ভগবৎ’-শব্দের অর্থ । হে মৈত্রেয় ! উক্তপ্রকার এই অভূতম ‘ভগবান্’-শব্দে পর ব্রহ্ম বাহুদেব ভিন্ন অন্য কাহাকেও বুঝায় না ।

[৩, তাৎপৰ্য্য, এখানে ‘ঐশ্বর্য্য’ অর্থে অষ্ট সিদ্ধি বৃত্তিঃ হইবে । অষ্ট ঐশ্বর্য্য এইরূপ,—অগ্নিমা লঘিমা প্রাপ্তিঃ প্রকাশঃ মহিমা তথা । ঐশিহং চ ঐশিহং চ যত্র কাষাবসারিতা ॥” তদ্ব্যখ্যে, অগ্নিমা—পরমাগুর যত হৃদয়-নাভের শক্তি । লঘিমা—ভূগার স্তাঃ হান্কা হইবার ক্ষমতা । প্রাপ্তি—ভূমিতে থাকিমাও হস্তে চন্দ্র স্পর্শ করিবার ক্ষমতা । প্রকাশ্য—কুত্রাপি ইচ্ছার ব্যাঘাত না হওয়া । মহিমা—যহং পরিমাণ লাভের শক্তি । ঐশিহ—শাসন ক্ষমতা । বশিহ—সকলকে বশীভূত রাখিবার শক্তি । কাষাবসারিতা—বিবা বাধায় ইচ্ছামত কার্য্য করিবার ক্ষমতা । অপরে তাৎপার্যে উক্ত ঐশ্বর্য্য সকল যথানুযায় নাভ করিতে পারে, কিন্তু ভগবানের ঐশকল ঐশ্বর্য্য নিতাই সিদ্ধ আছে ।

তত্র পূজ্যপদার্থোক্তি-পরিভাষাসমন্বিতঃ ।

শব্দোহয়ং নোপচারণে, হ্যন্যত্র হ্যাপচারতঃ ॥” [বিষ্ণুপুং, ৬। ৩১-৩২]

“সমস্তাঃ শক্তয়শ্চেতা নৃপ ! যত্র প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥

তদ্বিশ্বরূপ-বৈরূপ্যং রূপমন্যদ্ হরেঃস্বহং ।

সমস্তশক্তিরূপাণি তৎ কুরোতি জনেশ্বর ॥

দেব-তির্য্যগ্নানুষ্ঠাপ্যা-চেতাবন্তি (*) স্বলীলয়া ।

ভগতামূপকারায় ন সা কন্য-নিমিত্তজা ॥

চেতা তস্তাপ্রামেয়স্য ব্যাপিত্যব্যাহতাত্মিকা ।” [বিষ্ণুপুং, ৬। ৩১-৩২]

“এবং প্রকারমমলং নিত্যং ব্যাপকমক্ষয়ম্ ।

সমস্ত-হেয়রহিতং বিষ্ণুপ্যং পরমং পদম্ ।” [বিষ্ণুপুং, ১। ২২। ১]

“পরঃ পরাণাং পরমঃ পরমাত্মাত্মসংস্থিতঃ ।

রূপ-বর্ণাদিনির্দেশ-বিশেষণবিবর্জিতঃ ॥

অপক্ষয়-বিনাশাত্ম্যং পরিণামহি-জন্মভিঃ ।

বর্জিতঃ, শক্যতে বক্তুং যঃ সদাস্তীতি কেবলম্ ॥

সর্বত্রাসৌ সমস্তক বসত্যত্রৈতি বৈ যতঃ ।

ততঃ স বাস্তুদেবতি বিদ্বদ্ভিঃ পরিপঠ্যতে ॥

পূজ্যার্থ-বোধনে পরিভাষিত (সংকেতিত) এই ‘ভগবৎ’-শব্দ তাঁহাতেই (বাস্তুদেবেই) নিকপচার বা মুখ্যভাবে প্রযুক্ত হয়, কিন্তু অন্তর (তদ্বিন্ন পদার্থে) গৌণরূপে প্রযুক্ত হয় হে নৃপ ! পূর্বোক্ত শক্তি সমূহ তাহাতে প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাই ইন্দির অর্গবিলক্ষণ—অপ্রকৃত মহৎ রূপ । হে জননাথ ! তিনিই যার লীলাপ্রভাবে সমস্ত শক্তিকে দেব, তির্য্যক ও মনুষ্যাদি রূপে নিখণ করিতে চেষ্টা করেন । ভগবতের উপকারার্থ সেই অপ্রমেয় ভগবৎ-নাম যে চেষ্টা হয়, তাহা কোন কন্য দ্বারা নিমিত্ত হইতে হয় না, উহা অব্যবসৃত, এবং ব্যাপক ও অব্যাহত । ‘বিষ্ণু নামক যে পরম পদ (গম্যবা স্থান), তাহা এই প্রকার নিখল, নিত্য, ব্যাপী, অক্ষয় ও সর্বপ্রকার ভেদ-গুণ-বর্জিত ।’ ‘উত্তম ব্রহ্মাদি অপেক্ষাও অতুত্তম, যত্র ইতি রূপ-বর্ণাদি বিশেষগুণ বর্জিত পরমাত্মা, ক্ষয়, নাশ, পরিণাম, বৃদ্ধি ও জন্মরহিত । তিনি এক যাত্র ‘অন্তি’ (সং) শব্দে অভিহিত হইবার যোগ্য । যেহেতু তিনি সর্বত্র আছেন এবং সমস্ত বস্তুও তাঁহাতে বাস করে, সেই হেতু পণ্ডিতগণ তাঁহাকে ‘বাস্তুদেব’ বলিয়া থাকেন ।

তদ্ (৩) ব্রহ্ম পরমং নিত্যমজমক্ষর (৭) মব্যয়ম্ ।

একস্বরূপঞ্চ সদা হেয়াভাবাচ্চ নির্মলম্ ॥

তদেব সর্বমেবৈতদ্ ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপবৎ ।

তথা পুরুষরূপেণ কালরূপেণ চ স্থিতম্ ॥” [বিষ্ণুপুং, ১। ২। ১০-১৪]

“প্রকৃতির্বা ময়াখ্যাতা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী ।

পুরুষশ্চাপ্যভাবেতৌ লীয়েতে পরমাত্মনি ॥

পরমাত্মা চ সর্বেষামাধারঃ পরমেশ্বরঃ ।

বিষ্ণুনা মা (ঈ) স বেদেষু বেদান্তেষু চ গীয়েতে ॥” [বিষ্ণুপুং, ৬। ৪। ৩৮-৩৯]

“দ্বৈ রূপে ব্রহ্মণস্তস্য মূর্ত্তকামূর্ত্তমেব চ ।

ক্ষরাক্ষরস্বরূপে তে সর্বভূতেষু চ স্থিতে ॥

অক্ষরং তৎ পরং ব্রহ্ম, ক্ষরং সর্বমিদং জগৎ ।

একদেশস্থিতস্ত্যাগ্নেজ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা ॥

পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথৈদমখিলং জগৎ ।” [বিষ্ণুপুং, ১। ২২। ৫৩-৫৫]

“বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা ।

অবিদ্যা কর্মসংজ্ঞাত্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥

যয়া ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্বগা ।

সংসার-তাপানখিলানবাধোতাতিসত্ততান্ ॥

‘ত’নই পরব্রহ্মস্বরূপ, নিত্য, অমরহীন, অক্ষর (নির্মলকার), অব্যয়, সর্বদা একাকার এবং ৩
হেয় গুণ-রাহিতাবশতঃ নির্মল । তিনিই স্থূল-সূক্ষ্ম-স্বরূপ, এবং পুরুষরূপে ও কালরূপে
‘তিনিই অবস্থান করেন ।’

‘আমি বে, ব্যক্ত ও অব্যক্ত রূপ প্রকৃতি ও পুরুষের কথা বলিয়াছি ; তাহার উত্তরেই
পংমাত্মার বিলম্ব প্রাপ্ত হয় । পরমাত্মাই সম্পাদার ও পরমেশ্বর, এবং তিনিই বেদ ও বেদান্তে
‘বিষ্ণু’রূপে বর্ণিত হন’ । ‘সেই ব্রহ্মের রূপ বিবিধ—মূর্ত্ত (স্থূল) ও অমূর্ত্ত (সূক্ষ্ম) । সেই রূপ
ইহঁটা বাক্যক্রমে ক্ষর ও অক্ষর সংজ্ঞার অভিহিত এবং সর্বভূতে অবস্থিত আছে । তন্মধ্যে, সেই
পর ব্রহ্ম ‘অক্ষর,’ আর সমস্ত জগৎ ‘ক্ষর’ বলিয়া কথিত : এক স্থানে স্থিত অগ্নির জ্যোৎস্না
ব্রহ্মণ বিস্তারিণী, পর ব্রহ্মের শক্তিও সেইরূপ সমস্ত জগদাকারে বিস্তৃত হইয়া আছে ।’
‘বিষ্ণু-শক্তিট পরাশক্তি, আর ক্ষেত্রজ্ঞ (জীব) অপরা শক্তি, এবং কর্ম-প্রবর্ত্তিকা অবিদ্যা তাঁহার
তৃতীয় শক্তি বলিয়া কথিত । হে রাজন ! ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তি (জীব-শক্তি) স্বভাবতঃ সর্বপাণিনি

তয়া তিরোহিতহ্রাস্ত শক্তিঃ ক্ষেত্রজসংজ্ঞিতা ।

সর্বভূতেষু ভূপাল তারতাম্যেন বর্ততে ॥” [বিষ্ণুপুং, ৬। ৭। ৬১-৬২

“প্রধানঞ্চ পূমাংশৈচ সর্বভূতান্নভূতয়া ।

বিষ্ণুশক্ত্যা মহাবুদ্ধে রতো সংশ্রয়ধর্মিণো ॥

তয়োঃ সৈব পৃথগ্ভাব-কারণং সংশ্রয়স্ত চ ।

যথা সন্তো জলে বাতো বিভর্তি কণিকাশতম্ ।

শক্তিঃ সাপি তথা বিবেগঃ প্রধানপুরুষাত্মনঃ ॥” বিষ্ণুপুং, ২। ৭। ২২-২৩।

“তদেতদক্ষয়ং নিত্যং জগন্মুনিবরাখিলম্ ।

আবির্ভাব-তিরোভাব-জন্মনাশবিকল্পবৎ ॥” বিষ্ণুপুং, ১। ২২। ৫৮]

ইত্যাদিনা পরং ব্রহ্ম স্বভাবত এব নিরন্তুনিখিলদোষগন্ধং সমস্তকালং
গুণাত্মকং জগদুৎপত্তি স্থিতি-সংহারান্তঃপ্রবেশ-নিয়মনাদিলীলং প্রতিপদ্য
কৃত্বাস্ত্য চিদচিদ্বস্তনঃ সর্বাবস্থাবস্থিতস্য পারমার্থিকশ্চেব পরস্ত ব্রহ্মণঃ
শরীরতয়া রূপত্বম্, শরীররূপ-তন্ময়শ-শক্তি-বিভূত্যাদিশাঈক্যস্তত্ত্বচ্ছন্দসামান-

হইয়াও যে অবিদ্যাময় কর্ণবশে বেষ্টিতা, অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন ভাব প্রাপ্ত হইয়া চির নিরন্তর
সর্বপ্রকার সংসার-সম্ভাব ভোগ করে; হে ভূপাল! ক্ষেত্রজ শক্তি সেই অবিদ্যাবশত
আবৃত হইয়া জ্ঞানের তারতম্যানুসারে সর্বভূতে অবস্থান করে। ‘হে মহাবতে! প্রধান
(প্রকৃতি) ও পুরুষ, উভয়েই সর্বভূতের আত্মস্বরূপা বিষ্ণু-শক্তি দ্বারা সমাবৃত হয়।
সেই বিষ্ণু-শক্তির প্রভাবেই উভয়ে সংসারে প্রবেষ্ট হইয়া পরস্পর পার্থক্য লাভ করে এবং
তাহাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। বায়ু যে রূপে জল সম্পর্ক বশত নতনত ভ্রম-কণ
বহন করে, অর্থাৎ কণারূপে জলকে পৃথক পৃথক করিয়া দেয়, তদ্রূপ সেই
বিষ্ণু-শক্তিও প্রধান, পুরুষ এবং তদুভয়েব অন্তর্গত পৃথক-পুরুষাত্মক বিষ্ণু
পৃথগ্ভাব সংস্থাপন করে। হে মুনিবর! এই সমস্ত জগৎ কয় রহিত—নিত্যঃ
কেবল আবির্ভাব (অভিব্যক্তি) ও তিরোভাব রূপ (অপ্রকাশরূপ) জন্ম ও নাশ সম্বন্ধ
অর্থাৎ জগৎ বাস্তবিকই নিত্য, সময়ে যে, তাহার আবির্ভাব হয়, তাহাকে জন্ম, আর
সময়ে যে, তিরোভাব বা অন্তর্হিত হয়, তাহাকেই বিনাশ বলিয়া কল্পনা করা হয়
যাজ্ঞ।’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা প্রথমেই প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, পর ব্রহ্ম
স্বভাবতই নিত্য-নির্দোষ, সর্বপ্রকার কলাগম্য গুণ-সম্পন্ন, এবং লীলাক্রমে জগতের
উৎপত্তি, স্থিতি, সংহার ও অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্বক সর্বভূতের সংযমন করেন। তাহার
পর, যে-কোন ব্যবহারই থাকুক, চিৎ-জড়াত্মক সমস্ত বস্তুই সভা এবং পর ব্রহ্ম
শরীর, এই কথাটী শরীর, রূপ, তত্ত্ব, অংশ ও বিভূতি শব্দে এবং “তদেব সর্বমেষেবতৎ” এই

ধিকরণান চাভিধায় তদ্বিভূতিভূতশ্চ চিদ্রস্তুতঃ স্বরূপেণাবস্থিতিমচিন্মিশ্রতয়া
ক্ষেত্রজরূপেণ স্থিতিঃ চোক্তা, ক্ষেত্রজাবস্থায়ং পুণ্য-পাপায়ককর্মরূপা-
বিশ্লেষণেষ্টিতঃ ত্বন স্বাভাবিক জ্ঞানরূপজ্ঞাননুসন্ধানম্ (*) অচিদ্রপার্থাকার-
ত্বানুসন্ধানক প্রতিপাদিতমিতি পরং ব্রহ্ম সবিশেষম্; তদ্বিভূতিভূতং
জগদপি পারমার্থিকমেবেতি জ্ঞায়তে ॥ ৮৫ ॥

“প্রত্যস্তমিতভেদম্” ইত্যত্র দেব-মনুষ্যাদিপ্রকৃতি-পরিণামবিশেষ-
নং সৃষ্টিস্থাপ্যজ্ঞানঃ স্বরূপং তদাত্মভেদরহিতত্বেন তত্ত্বদেবাচি-দেবাদিশব্দা-
গোচরং জ্ঞানসত্ত্বৈকলক্ষণং স্বসংবেদ্যং যোগবুদ্ধানসো ন (+) গোচরইত্যাচ্যত-
ইতি; অনেন ন প্রপঞ্চাপলাপঃ । কথমিদমবগম্যাতে ইতি চেৎ ? (‡) তদুচ্যতে,—অগ্নিন্ প্রকরণে সংসারৈকভেষজতয়া যোগমভিধায় যোগাবয়বান্
প্রত্যাহারপর্যন্তাংশ্চাভিধায় (§) ধারণাসিদ্ধার্থং শুভাশ্রয়ং বক্তুং পরম্

‘তৎ’-পদের সামান্যিকরণ্য ভেদ বিশেষণ-বিশেষ্যভাবে উক্তরূপে বলা হইয়াছে ।
মনস্তর, ব্রহ্ম বিভূতি চিৎস্বরূপে অবস্থিত হন, এবং জড়সম্পর্ক বশতঃ ক্ষেত্রজরূপে অবস্থান
করেন; অনস্তর, ক্ষেত্রজাবস্থায় পুণ্য-পাপময় কর্মরূপ যে অবিত্তা, তদ্বিভূতিরূপে
সংস্থান করেন; তখন স্বভাবস্কর স্বীয় জ্ঞানরূপটী ভুলিয়া যান, এবং নিজেকে অচিৎ—
জড় বস্তু বলিয়া মনে করেন । ইহা হইতে জানা যায় যে, পর ব্রহ্ম সবিশেষ তিন্ন
নির্লিপেষ নহে) এবং তদীয় বিভূতি-বিশেষ জড় জগৎও পারমার্থিক বা সত্য, (কখনও
মিথ্যা নহে) ।

৮৬। পূর্বোক্ত “প্রত্যস্তমিতভেদম্” (যাহাতে কোনরূপ ভেদ নাই,) বাক্যেও বুঝিতে
হইবে যে, আত্মা স্বর্গ ও প্রকৃতি-পরিণাম দেবতা ও মনুষ্যাদির সহিত সম্বন্ধ আছেন সত্য, তথাপি
ঐহার স্বরূপটী সেই সকল ভেদ সম্বন্ধ রহিত, সুতরাং ভেদ-বোধক দেবতাপ্রভৃতি শব্দের
অধ্বা, অর্থাৎ দেবতা-বাচক কোন শব্দে ঐহাকে বুঝায় না । তিনি কেবল জ্ঞান ও সত্য-
স্বরূপ, আত্ম-বেত্ত (তিনিই ঐহাকে জানেন) এবং যোগি-বুদ্ধিরও অগম্য । ‘প্রত্যস্তমিত’ কথা
এই অভিপ্রায়ই উক্ত হইয়াছে; সুতরাং এ কথায়ই জগৎ-প্রপঞ্চের অপলাপ বা অসত্যতা
প্রতিপন্ন হয় কিরূপে? যদি বল, এই ভাবটী কিসে জানা গেল? তাহা বলিতেছি,—এই
প্রকরণে প্রথমতঃ যোগবুদ্ধানকে সংসার-ব্যাধির একমাত্র ঔষধ বলিয়া এবং ‘প্রত্যাহার’

(*) অচিদ্রপ-অর্থঃ ইতি গ. পাঠঃ ।

(+) অগোচরম্ ইতি গ. পাঠঃ ।

(‡) ইতি । তদুচ্যতে ইতি ক. পাঠঃ ।

(§) উক্তা ইতি গ. পাঠঃ ।

ব্রহ্মণো বিবেগঃ শক্তিশব্দাভিধেয়ং রূপবহুং নৃত্তানুর্ভবিত্যাগেন প্রতিপদ্য-
তৃতীয়শক্তিরূপ-কর্মাখ্যাবিত্যাবেদ্বিতমচিহ্নশিষ্টং ক্ষেত্রজং নৃত্তাখ্যাবিত্যং
ভাবনাব্রহ্মবাদশ্চতুর্থমিত্যুক্তং, দ্বিতীয়শ্চ কৰ্ম্মাখ্যাবিত্যাবিরহণোহচিহ্নবুদ্ধ-
দ্ব্যনৈকাকারস্থানুর্ভাখ্যাবিত্যগস্ত নিষ্পন্নযোগি-ধোয়তয়া যোগযুদ্ধানুসংহ-
নন্বনতয়া স্বতঃ শুদ্ধিবিরহাচ্চ শুভাশ্রয়ত্বং প্রতিষিধ্য, পরশক্তিরূপমিদ-
নৃত্তমপরশক্তিরূপং ক্ষেত্রজাত্যং নৃত্তঞ্চ, পরশক্তিরূপস্থানুন্নং ক্ষেত্রজ-
পত্তিহেতুভূত-তৃতীয়শক্ত্যাখ্যকৰ্ম্মরূপাবিত্য। চেত্যেতচ্ছক্তিভ্রাশ্রয়ং ভগব-
নাদারণ্যম্ “আদিত্যবর্ণম্” ইত্যাদিবেদান্তসিদ্ধং মূর্ত্তং স্বরূপং শুভাশ্র-
ইত্যুক্তম্ ॥

পর্যন্ত যে সকল যোগাবলম্ব আছে, (+) তৎসমস্তের উল্লেখ করিয়া ‘ধারণা-সিদ্ধ’
উত্তম আশ্রয় নির্দেশাতিপ্রায়ে পর-ব্রহ্ম—বিষ্ণুর শক্তিরূপ মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত ব-
হুরের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার পর, পরব্রহ্মের তৃতীয় শক্তি—কর্মাখ্যক অবিত্য-সংক-
ষে ক্ষেত্রজানামক মূর্ত্ত ভাগ, তাহাতে [ধ্যান, ধারণা ও সমাধি এই] ত্রিবিধ ভাবনার অন্ত-
হর বলিয়া,—কৰ্ম্মময় অবিত্যাবিহিত, এবং ভূতবিষয়, শুদ্ধজ্ঞানৈকরূপ যে, দ্বিতীয় শক্তি
অমূর্ত্ত বিভাগ, তাহাও কেবল যোগসিদ্ধ পুরুষেরই ধোর; সুতরাং যোগযুক্ত অর্থাৎ
যোগীর পক্ষে উহাও স্তূত হয় না, এই কথা বলিয়া পরিশেষে পরমাত্মার পরা শক্তিরূপ যে
অমূর্ত্ত ভাগ, অপরা শক্তিরূপ যে, মূর্ত্ত—ক্ষেত্রজ ভাগ এবং পরমাত্মারই ক্ষেত্রজর প্রাপ্তিঃ
হেতুভূত যে, তৃতীয় শক্তি—কর্মাখ্যক অবিত্য, এই ত্রিবিধ শক্তির আশ্রয় এবং ‘আদিত্যব-
র্ণ’ ইত্যাদি বেদান্ত-বাক্যে প্রতিপাদিত যে, ভগবানের মূর্ত্তাখ্যক (আকৃতিসম্পন্ন) রূপ, তাহাও
পূজ্যাক্ত ‘ধারণার’ উৎকৃষ্ট আশ্রয়, বা বিষয় বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন ॥

(*) কর্মভাবনা জনকানীবাং, ব্রহ্মভাবনা জনকানীবাং, উত্তরভাবনা চেতুমুক্ত ইত্যংকঃ ।
(খ) চিত্তিত পুস্তকে দৃষ্টতে ।

(গ) তাৎপৰ্য্য, পরন্তল মূনি, ধর্ম, নিঃস্ব, জ্ঞান, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, এই কই
প্রকার যোগের নির্দেশ করিয়াছেন । “ব্রহ্মবাদন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান-সমাধিঃ” ইত্যংকঃ ।
(যোগ-সুত্রাঃ ২।২৯) : তদ্বাখ্যো, যম—অহিংসা, সত্য—সত্য, অস্তায়—চুরি না করা, ব্রহ্মচর্য্য (ইন্দ্রিয়-সং-
গ ও পরব্রহ্ম গ্রহণ না করা) । নিঃ—বাহ ও আত্মার শক্তি, সন্তোষ (প্রসন্নতা), তপস্তা, উষ্টমহত্ব ও ব্রহ্মচ-
পাঠ, স্বর্গের অধিপতি, অর্থাৎ সমস্ত কল ও কলকল উহাতে সমর্পণ করা । জ্ঞান—অনুবেশক ও স্বর্গ-
অবস্থান । প্রাণায়াম,—প্রাণবায়ুর নিঃস্রাবণ—পূরক, কূপক ও রেচক । প্রত্যাহার—বিষয় হইতে প্রতিবিম্ব
ইন্দ্রিয় সহস্রের অন্তর্মুখীকরণ । ধারণা—বিষয়-বিশেষে চিত্তস্থাপন । ধ্যান—একাকার জ্ঞানপ্রবাহ । সমাধি—
চিত্তের একাগ্রতা বা তদ্ব্যবস্থা । ইহাঙ্গের মধ্যে, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, এই তিনটি অঙ্গ একই বিষয় সম্পর্কিত
হইলে তাহাকে ‘সংযম’ বলে ।

অত্র পরিশুদ্ধাস্বরূপস্য শুভাশ্রয়তানর্হতাং বক্তুং “প্রত্যাস্তমিতভেদং
বদ” ইত্যাদ্যচ্যতে । তথাহি,—

“ন তদেবাগমুজা শক্যং নৃপ চিন্তয়িতুং যতঃ ॥

দ্বিতীয়ং বিষ্ণুসংস্কৃত্য যোগিধোয়ং পরং পদম্ ॥

সমস্তাঃ শক্তয়শ্চেতা নৃপ যত্র প্রতিষ্ঠিতাঃ ।

তদ্বিশ্বরূপবৈরূপাং রূপমগ্ৰদ্ব্যহরমহং ॥”

[বিষ্ণু পুং, ৬।৭।৫৫, ৬৯-৭০] ইতি চ বদতি (৯) ॥

তথা চতুর্মূখ-সনকাদীনাং জগদন্তরবর্তিনামবিদ্যাবেষ্টিতত্বেন শুভাশ্রয়া-
নর্হতামুক্তা, বন্ধানামেব পশ্চাদেবাগেনোদ্ভূতবোধানাং স্বস্বরূপমাপন্নানাক
দতঃ শুদ্ধিবিরহাং (+) ভগবতা শৌনকেন শুভাশ্রয়তা নিষিদ্ধা ॥

“আত্রক-সুস্বপ্যাস্তা জগদন্তর্যাবাস্থতাঃ ।

প্রাণিনঃ কর্মজনিত-সংসারবশবর্তিনঃ (১০) ॥

যতন্ততো ন তে ধ্যানে ধ্যানিনামুপকারকাঃ ।

অবিদ্যাস্তগতাঃ সর্বে তে হি সংসারগোচরাঃ ॥

আত্মার নির্কিণেব বিতক স্বরূপটি যে, ধারণার পক্ষে উত্তম আশ্রয় নহে, তাহাই
“প্রত্যাস্তমিতভেদং বদ”, অর্থাৎ বাহ্যতে কোনপ্রকার ভেদ নাই, ইত্যাদি বাক্যে কথিত
হইয়াছে । দেখ, বিষ্ণুপুরাণেও কথিত আছে যে,—‘হে নৃপ! বিষ্ণুর দ্বিতীয় পদ অর্থাৎ
অর্জু রূপটি যোগযুক্ত (প্রাথমিক) গোপী ব্যক্তি চিত্তা করিতে পারে না । কারণ, ঐ পরম
পদটি একমাত্র দিক্-প্রাপ্ত যোগিগণেরই ধ্যানের বিষয় হয় । বিষ্ণুর বিশ্বরূপ ভিন্ন আরও
কোনো বিচিত্র রূপ আছে, বাহ্যতে পূর্ণোক্ত সমস্ত শক্তি অবস্থিত আছে ।’ আরও আছে যে,
‘সোকাশ্বরে অবস্থিত চতুর্মুখ (ব্রহ্মা) ও সনক প্রভৃতি মহাপুরুষগণও অবিদ্যা-সম্পন্ন,
তত্বাং তাহারাও ধ্যানের উত্তম বিষয় হইতে পারেন না, এবং বাহারা প্রথমে সংসার-
বদ্ধ থাকিয়া পশ্চাৎ যোগ-বলে ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ করিয়া বীর পরমরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন ;
তাহাদের গুণি বা নির্দোষতাও স্বাভাবিক নহে—যোগশক্তি ; এই কারণে তাহাদিগকেও
ধ্যানের অন্তত আশ্রয় বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন । ব্রহ্মা হইতে তুণ পর্যন্ত যে
সকল প্রাণী সংসারে বাস করিতেছে, তাহারা সকলেই কর্মফলে সংসারের
বশবর্তী—সাংসারিক ও অবিদ্যা-সম্বন্ধ ; এই কারণে তাহারা আরাধিত হইলেও
ব্যতীর্ণের অভিপ্রায় উপকার করিতে পারে না । আর বাহারা প্রথমতঃ সংসার-বদ্ধ

(৯) উক্তি (ব, ঘ) পাঠঃ ।

(১০) দ্বিবিরহাং ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(১১) কর্মজনিতাঃ ইতি (ঙ) পাঠঃ ।

পশ্চাদ্ভূতবোধোচ্চ ধ্যানেনৈবোপকারকাঃ ।

নৈসর্গিকো ন বৈ বোধস্তেষামপাত্যতো যতঃ ॥

তস্মাৎ তদমলং ব্রহ্ম নিসর্গাদেব বোধবৎ ॥”

[ভবিষ্য পূঃ, বিষ্ণুধ্ম, ১০৪ অঃ, ২৩:২৩]

ইত্যাদিনা পরস্ত ব্রহ্মণো বিমেষঃ স্বরূপং স্বাসাধারণমেব শুভপ্রদ-
ইত্যুক্তম্ । অতোহত্র ন ভেদাপলাপঃ প্রতীয়তে ॥ ৮৬ ॥

“জ্ঞানস্বরূপম্” ইত্যত্রাপি জ্ঞানব্যতিরিক্তার্থজাতস্য কৃৎস্নস্য ন মিথ্যা-
প্রতিপাত্যতে, জ্ঞানস্বরূপস্তান্মনো দেবমনুষ্যাগ্গার্থাকারোবভাসো ভ্রান্ত-
রিত্যেতাবস্মাত্রবচনাৎ । ন হি শুদ্ধিকার্য্য মিথ্যারজততয়াবভাসে
ভ্রান্তিরিত্যুক্তে, জগতি কৃৎস্নং রজতজাতং মিথ্যা ভবতি । জগদব্রহ্মণঃ
সামান্যাদিকরণ্যেনৈক্যপ্রতীতে ব্রহ্মণো জ্ঞানস্বরূপস্তার্থাকারতা ভ্রান্তি-
ত্বাক্তে সতি, অর্থজাতস্য কৃৎস্নস্য মিথ্যাকৃৎস্নজ্ঞং স্যাদিতি চেৎ ; তদসৎ, তৎ
অস্মিন্ শাস্ত্রে পরস্ত ব্রহ্মণো বিমেষনিরস্তাজ্ঞানাদিনিপলদোষণকৃত্য সমু-
কল্যাণগুণাজকস্য মহাবিভূতেঃ প্রাপ্তিপন্নতয়া তস্য ভ্রান্তিদর্শনাসম্ভবাৎ ।

ধাকিয়া শেষে ধ্যান-যোগ দ্বারা জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাহারও ধ্যানকারীর উপকার
করিতে সমর্থ হন না : কারণ, তাহাদের বোধশক্তি স্বতঃসিদ্ধ নহে,—অন্তের আরাধনা-লক্ষ
অতএব, স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান-সম্পন্ন, বিমল ব্রহ্মই একমাত্র ধোষ ।’ ইত্যাদি বাক্যে মহা-
শৌনকও অপর-ব্রহ্ম বিষ্ণুর রূপটীক উপাসক দিগের অন্ততাপ্রদ—মহাপাত্র ব্রহ্ম
নির্দেশ করিয়াছেন ; সুতরাং উক্ত বাক্যে ভেদের অপগাপ বা অস্বীকার করা বাক্যে
পারে না ॥

৮৭ । আর তাঁহাকে ‘জ্ঞানস্বরূপ’ বলা হইয়াছে, বলিয়াই যে, জ্ঞানাতিরিক্ত সমস্ত বস্তুকে
মিথ্যাও সিদ্ধ হইতেছে, তাহাও নহে । কেন না, দেহ-স্থানে এইমাত্র বলা হইয়াছে যে, জ্ঞানকেই
আত্মাকেই যে, দেবতা-মহুয়া প্রভৃতি বলিয়া মনে করা, তাহা কেবলই ভ্রান্ত
কিছু, জ্ঞানাতিরিক্ত বস্তু মাত্রেরই মিথ্যাই বলা হয় নাই । তৃত্বিকাতে যে, ব্রহ্মঃ
প্রতীতি হয়, তাহা ভ্রান্তি-কল্পিত বা মিথ্যা ; এই কারণে জগতের সমস্ত বস্তুতই ত ‘মিথ্যা’
হইয়া যায় না । যদি বল, স্রষ্টিতে জগৎ ও ব্রহ্মের সামান্যাদিকরণ্য বা বিশেষ-
বিশেষ্যভাব থাকায় উভয়ের ঐক্য বা অভেদ প্রতীতি হইলেও বস্তুতঃ জ্ঞানস্বরূপ ভ্রমঃ
যে, অতঃপর-আকারে প্রতীতি, তাহা ভ্রম মাত্র ; এই কথাই ফলেই সমস্ত জগতে
মিথ্যায় সিদ্ধ হইবে ; না—এ কথাও সম্ভব হয় না । কারণ, এই শাস্ত্রেও অজ্ঞানাদি সর্বত্র ব-
শুভ, সর্বপ্রকার কল্যাণময় গুণ-সম্পন্ন, মহাশক্তি পর-ব্রহ্ম—বিষ্ণুর সর্বোৎকৃষ্টতম

সামানাধিকরণ্যেনৈক্য প্রতিপাদনঞ্চ বাধাসহমবিরুদ্ধাং চ, ইত্যেতদনন্তর-
মোবোপপাদয়িষ্যতে । অতোহয়মপি শ্লোকো নার্থস্বরূপস্য বাধকঃ ।
তথাহি,—“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে ; যেন জাতানি জীবন্তি ;
যং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি ; তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ ব্রহ্ম” [তৈত্তি০, উ০, ভৃগু০, ১]
ইতি জগজ্জন্মাদিকারণং ব্রহ্মেত্যবসিতে সতি—

“ইতিহাস-পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ ।

বিভেতাল্লশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং প্রতরিষ্যতি ॥” [মহাভা০, আদিপ০, ১, ২৭৩]
ইতি শাস্ত্রাণাম্যথাস্থ্যোতিহাস-পুরাণাভ্যামুপবৃংহণং কার্য্যমিতি জ্ঞায়তে ।
উপবৃংহণং নাম বিদিতসকলবেদ-তদর্থানাং (*) স্বযোগমহিম-সাক্ষাৎ-
কৃতবেদতদ্বার্থানাং বাচ্যৈঃ স্বাবগতবেদবাক্যার্থব্যক্তীকরণম্ । সকলশাখানু-
গতস্য বাক্যার্থস্থান্নভাগশ্রবণাদ্ভূরবগম্যেহেন তেন বিনা নিশ্চয়াযোগাচ্চুপ-
বৃংহণং হি কার্য্যমেব ॥

বৃহতি বা মহিমা যখন নিঃশব্দরূপে প্রতীত হইতেছে, তখন আর ভ্রম-জ্ঞানের সম্ভাবনা
কি? অর্থাৎ এই জগৎ মহামহিম ভগবান্ বিষ্ণুরই শক্তি-বিকাশ মাত্র, এইরূপ বুঝিলে
জগৎকে মিথ্যা—ভ্রম বলিবার হেতু কি থাকে ?

আর পূর্বোদ্ধারিত শ্রুতিতে যে, সামানাধিকরণ্য বা বিশেষণ-বিশেষ্যভাবে অতেন্দোক্তি,
তাঁহাও যুক্তিসহ নহে এবং আমাদের মতের বিরুদ্ধও নহে। অবাবহিত পরেই যুক্তি দ্বারা
এই কথাটির সমর্থন করিব। অতএব, পূর্বোক্ত যুক্তি অনুসারে বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মের
জ্ঞানরূপত্ব-বোধক শ্লোকটীও জগতের বাধক নহে। দেখ,—‘বাহা হইতে সমস্ত ভূত
সমুৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়াও বাহা দ্বারা জীবিত থাকে, এবং যত্নের সমস্ত বাহাতে প্রবিষ্ট
হয়; তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনিই ব্রহ্ম।’ এই শ্রুতি দ্বারা নির্ণীত হয় যে, ব্রহ্মই
জগতের জন্মাদির (জন্ম, স্থিতি ও লয়ের) একমাত্র কারণ; তাহার পর, ‘ইতিহাস ও পুরাণশাস্ত্র
দ্বারা বেদার্থ পরিপুষ্ট, অর্থাৎ সংশয়-শূন্য করিবে। অরজ ব্যক্তি আমাকে উন্নতজন করিবে, অর্থাৎ
আমার মৰ্যাদা নষ্ট করিবে, তাহারা বেদ তাহার নিকট ভয় পায়।’ এই শাস্ত্রানুসারেও জানা
হয় যে, ইতিহাস ও পুরাণের সাহায্যে বেদের অর্থ উপবৃংহিত বা সংশয়শূন্য করা আবশ্যক।
‘উপবৃংহণ’ শব্দের অর্থ এই যে, বাহারা সমস্ত বেদ ও বেদার্থ অবগত হইয়াছেন, এবং যোগবলে
নিজেও বেদের তদ্বার্থ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন; তাহাদের বাক্য-সাহায্যে নিজের অবগত বেদা-
র্থকে অতিব্যক্ত অর্থাৎ নিঃসন্দিগ্ধ বা স্পষ্টার্থ করিয়া লওয়া। বেদের একাংশমাত্র অধ্যয়ন
করিয়া অনেকানেক বেদ-শাখার সহিত সমস্ত বেদবাক্যের অর্থ নির্ণয় করা অসম্ভব, এই
কারণে পূর্বোক্ত প্রকারে বেদার্থের ‘উপবৃংহণ’ অবশ্য কর্তব্য।

(*) বৈতথ্যার্থবান্ ইতি (৪) পাঠঃ ।

তত্র পুলস্ত্য-বসিষ্ঠবরপ্রদানরূপরাদেবতা-পারমার্থিকজ্ঞানবতে ভগবতঃ
পরশরাত্ম সাবগতবেদার্থোপবৃংহণমিচ্ছন্ মৈত্রেয়ঃ পরিপপ্রচ্ছ,—

“সোহহমিচ্ছামি ধর্মজ্ঞ শ্রোতুং হতো যথা ভগৎ ।

বভূব ভূয়শ্চ যথা মহাভাগ ভবিষ্যতি ॥

যন্ময়ঞ্চ জগদ্ ব্রহ্মন্ যতশ্চৈতচ্চরাচরম্ ।

লীনমাসীদযথা যত্র লয়মেষ্যতি যত্র চ ॥ [বিষ্ণু পুং, ১।১।৪-৫]

ইত্যাদিনা । অত্র ব্রহ্মস্বরূপবিশেষ-তবিভূতিভেদপ্রকার-তদারাধনস্বরূপ-
ফলবিশেষাশ্চ পৃষ্ঠাঃ । ব্রহ্মস্বরূপবিশেষপ্রাপ্তয়ঃ “যতশ্চৈতচ্চরাচরম্” ইতি
নিমিত্তোপাদানয়োঃ পৃষ্ঠিতাং, যন্ময়মিত্যনেন সৃষ্টি-স্থিতি লয়কর্মভূতঃ ভগৎ
কিমান্বকমিতি পৃষ্ঠম্ । তস্মা চোত্তরম্—“জগচ্চ সঃ” ইতি ॥

ইদঞ্চ তাদান্ব্যামন্তর্গ্যামিরূপেণাতরা ব্যাপ্তকৃতং, ন তু ব্যাপ্য-ব্যাপ-
কয়োর্বৈত্বকাকৃতম্ । “যন্ময়ম্” ইতি প্রশ্নোত্তরদ্বাং “জগচ্চ সঃ” ইতি
সামানাদিকরণাস্ম । “যন্ময়ম্” ইতি ময়ট্(*) ন বিকারার্থঃ, পৃথক্ প্রশ্ন-বৈয়র্থ্যং

দেখিতে পাওয়া যায়, মহর্ষি পুলস্ত্যও বসিষ্ঠের অনুগ্রহপ্রদত্ত বরপ্রভাবে পরমাত্মার প্রসন্ন-
তত্ত্বজ্ঞ ভগবান্ পরশরের নিকট নিজের অধীত বেদার্থের উপবৃংহণ বা বিপনীকরণ-
মানসে মহাত্মা মৈত্রেয় নিম্নোক্ত বাক্যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—‘হে মহাভাগ, যজ্ঞ
এই ভগৎ যেক্ষেপে উৎপন্ন হইয়াছে এবং পরেও যেক্ষেপে থাকিবে; হে ব্রহ্মন্! চরাচরদ্বয়
এই সমস্ত জগৎ বস্বরূপ, বাহ্য হইতে সমুদ্ভূত ও যেক্ষেপে বাহ্যতে বিলীন ছিল, এবং
পরেও যেখানে বিলয় প্রাপ্ত হইবে, তাহা আপনার নিকট শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি
ইত্যাদি। এই প্রকরণেই ব্রহ্মের নানাপ্রকার বিভূতি বা ঐশ্বর্যভেদ, আরাধনার প্রদান
এবং তাহার ফলভেদ জিজ্ঞাসিত হইয়াছে। ব্রহ্মের স্বরূপ-বিষয়ক প্রশ্নে ‘বাহ্য হইতে
এই চরাচর উৎপন্ন হয়’ এইরূপে নিমিত্ত-কাণ ও উপাদান কারণ বিষয়ে জিজ্ঞাসা হইয়াছে
এবং ‘যন্ময়’ কথায় সৃষ্টি-স্থিতি ও লয়ের কর্মভূত এই জগতের স্বরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়াছে
এবন, “জগৎ চ সঃ” অর্থাৎ ‘তিনিই জগৎস্বরূপ’ বলিয়া সেই প্রশ্নেরই উত্তর প্রদত্ত হইল

এই যে, জগতের তদাত্মক-ভাব, (ব্রহ্মরূপতা,) তাহাও ব্যাপ্য-জগৎ ও ব্যাপকভূত
ব্রহ্মের একই নিবন্ধন নহে; পরন্তু, ব্রহ্ম ঐশ্বর্যামিরূপে এই সমস্ত জগতে ওত-প্রোতভাবে অ-
স্থিত আছেন, এই কারণেই ব্রহ্মক আভিহিত হইয়াছে। কেন না, “জগচ্চ সঃ” এই অত্যন্ত
জ্ঞিতে ‘যন্ময়’ প্রশ্নেরই উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে। ‘যন্ময়’ শব্দের পরে যে, ‘ময়ট্’ প্রত্যয় অ-ছে

নাপি প্রাণময়াদিবং স্বার্থিকঃ, “জগচ্চ সঃ” ইত্যুত্তরানুপপত্তেঃ । তদা হি (ক) বিষ্ণুরেবেত্যান্তরমভবিষ্যৎ । অতঃ প্রাচুর্যার্থেব “তৎপ্রকৃতবচনে ময়ট্” [অক্টো, ৫।৪।২১] ইতি ময়ট্ । কৃৎস্নক জগৎ তচ্ছরীরতয়া তৎপ্রচুরামেব, তস্মাদ্ যন্ময়মিত্যশ্চ প্রতিবচনং “জগচ্চ সঃ” ইতি সামান্যধিকরণ্যং জগদ-ব্রহ্মণোঃ শরীরাত্মভাবনিবন্ধনমিতি নিশ্চীয়তে । অন্যথা নিবিশেষ্যবস্তু-প্রতি-পাদনপরে শাস্ত্রেহভ্যুপগম্যমানে সর্বাণ্যেতানি প্রশ্ন প্রতিবচনানি ন সংগচ্ছন্তে ।

তাহার অর্থ ‘বিকার’ (রূপান্তর প্রাপ্তি) নহে; তাহা হইলে পৃথক্ প্রশ্নের আবশ্যক হইত না । আর ‘প্রাণ-ময়’ প্রভৃতি শব্দের উত্তর বৈকল্য স্বার্থে ময়ট্ প্রত্যয় হয়, সেক্ষণও নহে, তাহা হইলে “জগৎ চ সঃ” অর্থাৎ তিনি ও জগৎ একপদার্থ, এইরূপ উত্তর প্রদানও সম্ভব হইত না, বরং স্বার্থে ময়ট্ প্রত্যয় হইলে প্রত্যুত্তর দানকালে ‘জগৎ বিষ্ণুরই স্বরূপ’ বলা উচিত ছিল । অতএব, “তৎ-প্রকৃত বচনে ময়ট্” সূত্রানুসারে ময়ট্ প্রত্যয়ের প্রাচুর্য্য অর্থই স্বীকার করিতে হইবে (১) । বস্তুতঃ, সমস্ত জগৎই যখন তাহার শরীর; তখন নিশ্চয়ই ইহাতে তাহার প্রচুরতর সম্বন্ধ আছে, বলিতে হইবে । এই কারণেই ‘যন্ময়’ প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে যে, “জগৎ চ সঃ,” (জগৎও তৎস্বরূপ) বলিয়া অভেদ বিশেষণ-বিশেষ্যভাব প্রযুক্ত হইয়াছে, জগৎ ও ব্রহ্মের শরীর-শরীরিতাবই তাহার কারণ । অর্থাৎ এই সমস্ত জগৎ শরীর, আর ব্রহ্ম তাহার শরীরি আত্মা । এইরূপ শরীর-শরীরিতাব সম্বন্ধ থাকায়ই ‘জগৎ চ সঃ’ বলিয়া জগতের সহিত ব্রহ্মের অভেদ নির্দেশ করা হইয়াছে । পক্ষান্তরে, সমস্ত শাস্ত্রকেই যদি নির্বিশেষ বস্তু-বোধক বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে পূর্কোক্ত প্রশ্ন-প্রতিবচন সকল একেবারেই অসঙ্গত হইয়া পড়ে, এবং

(৬) তথা হি’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

১। সাধারণতঃ, বিকার, অবয়ব ও প্রাচুর্য্য অর্থে ময়ট্-প্রত্যয় হইয়া থাকে । কদাচিৎ স্বার্থেও ময়ট্ প্রত্যয়ের ব্যবহার দৃষ্ট হয় । বিকারার্থে—সূক্ষ্ম (সূতিকার বিকার) । অবয়বার্থে ‘পাণ্ডুরময়’ (পাণ্ডুরের ময়) । প্রাচুর্য্যার্থে—‘ব্রাহ্মণময় গ্রাম’ (ব্রাহ্মণ-প্রধান গ্রাম) । স্বার্থে—‘বান্ধব’ (বাক্য ভিন্ন আর কিছু নহে) । এখন দেখিতে হইবে, ‘যন্ময়’ হলে কোন অর্থে ময়ট্-প্রত্যয় হইলে অর্থের পৌরোপরি সম্বন্ধিত হইতে পারে ।

ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, এখানে বিকারার্থ হইতে পারে না; কারণ, তাহা হইলে ‘এই জগৎ যাহার বিকার বা পরিণাম, সেই উপানান কারণেরই জিজ্ঞাসা করা হয়, কিন্তু ‘বতশ্চ’ অর্থাৎ ‘যে উপাদান হইতে’ এই জগৎ উৎপন্ন, এই প্রশ্নেই যখন উপানান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, তখন সেই বিষয়েই আবার প্রশ্ন করা সম্ভব হইতে পারে না । এখানে অবয়বার্থও সম্ভব হয় না, কারণ ‘বতশ্চ’ প্রশ্নই তাহা জিজ্ঞাসিত হইয়া গিয়াছে । স্বার্থেও হইতে পারে না; কারণ, তাহা হইলে অর্থ হয় যে, তিনি ও জগৎ এক; তাহাও “জগৎ চ সঃ” এই প্রশ্নেই জিজ্ঞাসিত হইয়াছে । অতএব, এখানে প্রাচুর্য্যার্থেই ‘ময়ট্’ প্রত্যয় স্বীকার করিতে হইবে । অতিপ্রায় এই যে, সমস্ত জগৎই যখন তাহার শরীর, তখন তিনি ইহার উৎপাদক, ধারক, োত, এবং অন্তর্ধ্যাবিস্তরণে ওত-প্রোত ভাব জগতে অবস্থিত; এইকারণে জগতে তাহার প্রচুর পরিমাণে সম্বন্ধ থাকায় জগৎকে ‘যন্ময়’ বস্তু অভিহিত করা হইয়াছে ।

তদ্বিবরণরূপং কৃৎস্নক শাস্ত্রং ন সংগচ্ছতে । তথা হি সতি, প্রপঞ্চভ্রমস্য ক্রি-
ধিষ্ঠানমিত্যেবংরূপশ্চৈকস্য প্রশ্নস্য নির্বিশেষজ্ঞানমাত্রমিত্যেবংরূপমোক্ত-
স্যাৎ । জগৎ-ব্রহ্মণোরেকদ্রব্যত্বপরে চ (*) সামান্যধিকরণে সত্য-
সংকল্পত্বাদি-কল্যাণগুণৈকতানতা নিখিলহেয়প্রত্যয়িকতা চ ব্রহ্মত্ব-
সর্বশুভাস্পদক ব্রহ্ম ভবেৎ । আত্ম-শরীরভাব এবাদং সামান্যধিকরণ-
মুখ্যত্বমিতি স্থাপ্যতে ॥ ৮৭ ॥ অতঃ,—

“বিষ্ণোঃ সকাশাত্তদুতং জগৎ তত্রৈব (গ) সংস্থিতম্ ।

স্থিতি-সংযমকর্তাসৌ জগতোহস্ম, জগচ্চ সঃ ॥” [বিষ্ণু পুং, ১:১১৩১

ইতি সংগ্রাহণোক্তমর্থং “পরঃ পরাণাম্” ইত্যারভ্য বিস্তারেন বক্তুং পরব্রহ্ম-
ভূতং ভগবন্তং বিষ্ণুং স্মেনৈব রূপেণাবস্থিতম্, “অবিকারায়” ইতি শ্লোকে
প্রথমং প্রণম্য, তমেব হিরণ্যগর্ভস্বাভারশঙ্কররূপত্রিমূর্তি-প্রধান-কাল-
ক্ষেত্রজসমষ্টিরূপেণাবস্থিতক নমস্করোতি । তত্র, “জ্ঞানস্বরূপম্” ইত্য-
শ্লোকঃ ক্ষেত্রজব্যক্ত্যাগ্নাবস্থিতস্য পরমাত্মনঃ স্বভাবমাহ । তস্মান্নত-
নির্বিশেষবস্তুপ্রতীতিঃ ॥

এরূপ প্রশ্ন-প্রতিবচনাত্মকবিষয়েরই বাবায়রূপ শাস্ত্রীয় অপরাংয়েরও সঙ্গতি রক্ষা পায় না
দেখ, নির্বিশেষ বস্তু-বোধনে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য হইলে একটা প্রশ্ন হইত,—এই জগৎ ব্রহ্ম-
অধিষ্ঠান বা আশ্রয় কে? এবং তাহার প্রভূত্বের একমাত্র নির্বিশেষ জ্ঞানকেই তাহার অধিষ্ঠান
বলা হইত । বিশেষতঃ সামান্যধিকরণ বা বিশেষণ-বিশেষ্যভাবের দ্বারা জগৎও ব্রহ্মের এক
দ্রব্যত্ব, অর্থাৎ একবস্তুর প্রতিপাদিত হইলে ব্রহ্মের যে, সত্য-সংকল্প প্রভৃতি কল্যাণময় গুণসমূহ
ও সর্বপ্রকার হেয় গুণ-রাহিত্য উক্ত আছে, তৎসমূহের বাধা হয় এবং সর্বপ্রকার অশুভ
গুণেরই সম্বন্ধ কল্পিত হইয়া পড়ে । আর শরীরাত্মভাবেই যে, উক্ত সামান্যধিকরণের (‘জগৎ
চ সঃ’ কথার) মুখ্য তাৎপর্য্য, পরে তাহার উপপাদন করা হইবে ॥

৮৮। অতএব, ‘এই জগৎ বিষ্ণু হইতে সমুৎপন্ন এবং তাহাতেই অবস্থিত । ইনি
(বিষ্ণু) এই জগতে স্থিতি ও সংহারের কর্তা, এবং এই জগৎও তৎস্বরূপ ।’ এই ক্ষেত্রে
সংক্ষেপে যে অর্থ উক্ত হইয়াছে, তাহাই “পরঃ পরাণাম্” প্রভৃতি শ্লোকে বিশদভাবে
বলিবার অভিপ্রায়ে স্বরূপাবস্থিত পরব্রহ্মস্বরূপ ভগবান্ বিষ্ণুকে “অবিকারায়” শ্লোকে
প্রথমতঃ প্রণাম করিয়া, পুনশ্চ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হিরণ্যগর্ভরূপ সৃষ্টিজ্ঞ এবং প্রধান (প্রকৃতি
কাল ও ক্ষেত্রজ (জীব) স্বরূপ বাষ্টি-সমষ্টি ভাবে অবস্থিত সেই ভগবানেইই নমস্কার
করিতেছেন । তাহার পর, “জ্ঞানস্বরূপম্” শ্লোকে বাষ্টি-জীবরূপে অবস্থিত পরমাত্মার বহুত্ব
বা স্বরূপ কথিত হইয়াছে । অতএব, এখানে নির্বিশেষ বস্তুর প্রতীতি হইতেছে না ।

যদি নির্বিশেষজ্ঞানরূপব্রহ্মাধিষ্ঠান-ভ্রমপ্রতিপাদনপরং শাস্ত্রম্ ; তর্হি,—

“নিগুণস্তাপ্রমেয়স্য শুদ্ধস্তাপ্যমলাত্মনঃ ।

কথং সর্গাদিকর্তৃত্বং ব্রহ্মণোহভ্যুপগম্যতে ॥” [বিষ্ণু পুং, ১।৩।১]

ইতি চোদ্রম্,

“শক্তয়ঃ সর্বভাবানামচিন্ত্য-জ্ঞানগোচরাঃ ।

যতোহতো ব্রহ্মণস্তাস্তু সর্গাঢ়া ভাব-শক্তয়ঃ ।

ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্য যথোক্ততা ॥” বিষ্ণু পুং, ১।৩।২]

ইতি পরিহারশ্চ ন ঘটতে । তথা হি সতি—নিগুণস্য ব্রহ্মণঃ কথং সর্গাদিকর্তৃত্বম্ ? ব্রহ্মণো ন পারমার্থিকঃ সর্গঃ ; অপি তু ভ্রান্তিকল্পিত-ইতি চোদ্র-পরিহারৌ স্ম্যাতাম্ । উৎপত্তাদিকার্য্যঃ সত্ত্বাদিগুণযুক্তাপরিপূর্ণ-কর্মবশেষু দৃষ্টমিতি সত্ত্বাদিগুণরহিতস্য পরিপূর্ণশ্যাকর্মবশস্য কর্মসম্বন্ধানহস্য কথং সর্গাদেঃ কর্তৃত্বমভ্যুপগম্যতে ইতি চোদ্রম্ । দৃষ্টসকলবিসজাতীয়স্য ব্রহ্মণো যথোদিতস্বভাবশ্চৈব জলাদিবিসজাতীয়স্যাগ্নাদেবৌষ্যাদিশক্তি-যোগবৎ সর্বশক্তিয়োগো ন বিরুদ্ধ্যত ইতি পরিহারঃ ॥৮৮॥

আর যদি নির্বিশেষ ব্রহ্মে জগৎ-ভ্রান্তি প্রতিপাদন করাই শাস্ত্রের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে, ‘নিগুণ, নিবন্ধির (অসীম), বিগুণ ও বিমলবস্তু ব্রহ্মকেই সৃষ্টি-সংহারাদি কার্যের কর্তা বলিয়া স্বীকার করা হয় কিরূপে ? এইরূপ আপত্তি, এবং ‘হে তাপস শ্রেষ্ঠ ! যেহেতু আপত্তিক বস্তুনিচয়ের শক্তি সমূহ অচিন্ত্য—[প্রাকৃত] বুদ্ধির অগোচর ; অতএব, যদি উক্তা যেমন স্বভাবসিদ্ধ, তেমনি ব্রহ্মের এই সৃষ্টি-সংহারাদি কার্য্যও স্বভাবসিদ্ধ বস্তু-শক্তি বৃত্তিতে হইবে।’ এইরূপ পরিহার বা মীমাংসা, উত্তরই অসম্ভব হইয়া পড়ে । বস্তুতঃ, শাস্ত্রের ঐরূপ তাৎপর্য্য হইলে প্রশ্ন হইত—নিগুণব্রহ্ম সৃষ্টি করেন কিরূপে ? এবং তাহার উত্তর হইত—ব্রহ্মের সৃষ্টি পারমার্থিক বা সত্য নহে ; পরন্তু ভ্রম-পরিপ্লবিত । যতপ্রায় এই যে, বাহ্যিক সত্ত্ব, রজঃ ও তমোত্তণসম্পন্ন, অপূর্ণস্বভাব এবং কর্মবস্ত্র, অর্থাৎ কর্ণলব্ধ সুখ-দুঃখের অধীন ; তাহাদিগকেই উৎপাদনাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিতে দেখা যায় ; কিন্তু ব্রহ্ম যখন নিগুণ (সত্ত্ব, রজঃ ও তমোত্তণ রহিত), পরিপূর্ণ-স্বভাব এবং কর্মাদীনতা-পূর্ণ, অর্থাৎ কস্মিন্ কালেও তাহাতে কর্ম-সম্বন্ধ হয় না, তখন তাহাকে সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের কর্তা বলিয়া অস্বীকার করা যায় কিরূপে ? এইরূপ প্রশ্ন, এবং তাহার উত্তরে,—অগাদি পদার্থের বিজাতীয় অগ্নিতে যেমন স্বভাবসিদ্ধ উষ্ণতা গুণ দৃষ্ট হয়, তেমনি সর্বজগৎ-বিলক্ষণ,

“পরমার্থত্বমেবৈকঃ” ইত্যাপি ন কৃৎস্নস্তাপারমার্থ্যং বদতি ; অপি
তু, কৃৎস্নস্ত (*) তদাত্মকতয়া তদ্ব্যতিরেকেণাবস্থিতস্তাপারমার্থ্যং
তদেবোপপাদয়তি,—

“তবৈষ মহিমা যেন ব্যাপ্তমেতচ্চরাচরম্ ॥” বিষ্ণু পুঃ, ১৪।৩৮] ইতি ।

যেন জয়েদং চরাচরং ব্যাপ্তম্ ; অতস্তদাত্মকমেবেদং সৰ্বমিতি হৃদঃ
কোহপি নাস্তি । অতঃ সৰ্বাত্মতয়া ত্বমেবৈকঃ পরমার্থঃ । অত ইদমুচ্যতে—

ভাষণ নিঃসঙ্গানিহিত্যবসম্পন্ন ব্রহ্মেণ সৰ্বশক্তি-সম্বন্ধ বিরুদ্ধ হইতে পারে না ; এইরূপ
পরিহার করাই সুসঙ্গত হইত (+) ॥৮৮॥

৮৯ । আর “পরমার্থঃ ত্বমেবৈকঃ”, (তুমিই একমাত্র সত্য বস্তু) ইত্যাদি শ্লোকও যে
সমস্ত জগতের অসত্যতাই প্রতিপাদন করিতেছে, তাহা নহে ; পরন্তু সমস্ত জগৎই তদাত্মক
(ভগবৎস্বরূপ), সুতরাং তাহাকে পরিত্যাগ করিলে সমস্ত জগৎই অদ্য বা মিত্যা হইয়া
পড়ে, ঐ শ্লোক কেবল এই কথাই প্রতিপাদন করিতেছে ।

‘তোমার মহিমা দ্বারাই এই চরাচরসম্বিত জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে ; এই শ্লোকও
জগতের পূৰ্বোক্ত ব্রহ্মাত্মকতাই প্রতিপাদিত হইতেছে । [শ্লোকটীঃ তাৎপৰ্য্য এই যে,
যেহেতু তুমিই এই স্থাবর-জঙ্গমাশ্মক জগৎ ব্যাপিষ্টা রহিয়াছ ; অতএব এই সমস্তই বদাত্মক
অর্থাৎ তোমার স্বরূপ, তোমাকে ছাড়িয়া কেহই নাই । অতএব, সৰ্বাত্ম্যরূপে তুমিই একমাত্র
সত্য পরার্থ । এই কারণেই বলা হইয়াছে যে, ‘(হে ভগবন্) তুমি যে, সমস্ত জগৎ ব্যাপিষ্টা

৯০) কৃৎস্নস্তি (গ) চিহ্নিতপুস্তকে বোপলভ্যতে ।

(+) তাৎপৰ্য্য, সচরাচর দেখা যায়, বাহারা কোনও রূপ কার্য্য করিয়া থাকে, তাহারা সকলেই স্ব
রূপ ও তৎসংগত সম্পন্ন, সঙ্গীদ বা পরিচ্ছন্ন, এবং প্রাক্তন ওতান্ত কর্তৃকলোত্তরভূতঃ ভোগ করিয়া থাকে
পরন্তু, বাহারা উক্ত ভোগপন্ন নহে, তাহাদিগকে কোন কার্য্য করিতে দেখা যায় না । ব্রহ্মবধন নিঃস
সুতরাং স্বাধীনতা হাতে থাকিতেই পারে না ; তিনি বধন অপ্রঃসর, তখন অসুখিত তাহাতে বধন পাইতে
পারে না এবং তিনি বধন বিগত ও অবসরভাব, তখন তাহাতে কৰ্ম্মাবধানতা বা মুখ দুঃখাদি সম্বন্ধ ও অন্তিত
পারে না ; অতএব এই সকল গুণ না থাকিলেও বধন কৰ্ম্ম করা সম্ভব হয় না, বধন ব্রহ্মকে দৃষ্ট হি
সংসারের কৰ্ত্তাও বলা বাইতে পারে না । ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, কেবল দুঃখ বনেই কোন বিষয়
নিন্দা করা যায় না ; বিশেষতঃ দৌলিক দৃষ্টান্তদ্বারা অদৌলিক কোন বস্তুর প্রভাব বা বধন বিরুদ্ধ
করা একবারেই অসম্ভব । দেখা যায়, সাধারণতঃ জলের সংস্পর্শ মাত্রই অগ্নি নিৰ্বাপিত হইয়া যায়, তির
বৈদ্যুতিক ও বায়ুবাগ্নি জলের সংস্পর্শে নিৰ্বাপিত হয় না, বরং প্রকাশিত হইয়া থাকে ঐক্ দেহরূপ, তৎস
সংসার কৰ্ত্তৃক দৃষ্ট হইলেও স্বয়ং-বিন্দব (অদৌলিক মহিমা সম্পন্ন) ভগবানের পক্ষও সেই নিম্নেই
চলিতে পারে না । তিনি যৌ-বিচিহ্ন শক্তি প্রভাবে এই বিশাল জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার সম্পাদন
করিয়া থাকেন ।

তবেম মহিমা,—যা সর্বব্যাপ্তিরিতি ; অন্যথা তবেম আস্তিরিতি বক্তব্যম্ ।
“জগতঃ পতে ইম্” ইত্যাদীনাং পদানাং লক্ষণা চ (*) স্মৃতাং ; লীলয়া
মহীমুদ্ররতো ভগবতো মহাবরাহস্য স্তুতিপ্রকরণবিরোধশ্চ ॥

যতঃ কৃৎস্ন- জগৎ জ্ঞানাত্মনা ত্বয়া আশ্রিতয়া ব্যাপ্তত্বেন তব মূর্ত্যম্,
তস্মাৎ ত্বদাত্মকত্বানুভবসাধন-যোগবিরহিণ এতৎ কেবলদেব-মনুষ্যাদিক্রুপ-
মিতি ভ্রান্তিজ্ঞানেন পশ্যন্তীত্যাহ,—“যদেতদ্ দৃশ্যতে” ইতি ॥

ন কেবলং বস্তুতত্ত্বদাত্মকং জগৎ (+) দেব-মনুষ্যাঢ়াত্মকমিতি দর্শনমেব
ব্রমঃ ; জ্ঞানাকারীগামাত্মনাং দেব-মনুষ্যাঢ়ার্থাকারত্বদর্শনমপি ব্রম ইত্যাহ,—
“জ্ঞানস্বরূপমখিলম্” ইতি ॥

যে পুনর্বুদ্ধিমন্তো জ্ঞানস্বরূপাত্মবিদঃ সর্বস্য ভগবদাত্মকত্বানুভবসাধন-
যোগযোগ্যপরিশুদ্ধমনসশ্চ, তে দেবমনুষ্যাদি-প্রকৃতিপরিণামবিশেষ-শরীর-
রূপমখিলং জগচ্ছরীরাতিরিক্তজ্ঞানস্বরূপাত্মকং তচ্ছরীরঞ্চ (‡) পশ্যন্তী-

রহিয়াছ, ইহা তোমার ই মহিমা বা বিভূতি বিশেষ' । নচেৎ মহিমা না বলিয়া বলা উচিত ছিল
যে, 'ইহা তোমার ভাস্তি' । আর এ পক্ষে “জগতঃ পতে ইম্” (তুমি জগতের পতি),
ইত্যাদি পদগুলিরও লক্ষণা করিতে হয়, অর্থাৎ জগৎ অসত্য হইলে তাহার আবার
পতি কি ? সুতরাং ‘পতি’ শব্দের পালক অর্থ না করিয়া অন্তরূপ অর্থ করিতে হয় ।
বিশেষতঃ, জগৎ অসত্য হইলে, ভগবান্ মহাবরাহরূপ ধারণপূর্বক জগৎ উদ্ধার করিয়াছিলেন,
বলিয়া যে স্তুতি বার্ষিত আছে, তাহাও বিরুদ্ধ বা অসঙ্গত হইয়া পড়ে ; কারণ, অসত্যের
আবার উদ্ধার কি ?

আর “যদেতৎ দৃশ্যতে” শ্লোকেরও অতিপ্রায় এইরূপ যে, যেহেতু তুমি জ্ঞানময়রূপে এই
সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছ, অতএব, এই সমস্ত জগৎই তোমার মূর্ত্ত (ইন্ড্রিয়-গ্রাহ্য)
রূপ রূপ । শাস্ত্রোক্ত যোগই তোমাকে এই ভাবে জানিবার একমাত্র সাধন বা উপায় ।
যাহারা সেই যোগ-সাধনশূন্য হইয়া এই দেবতা, মনুষ্যাদি জগৎকে তোমা হইতে পৃথক্
বলিয়া দর্শন করে, তাহাদের সেই জ্ঞান সত্য নহে—ব্রমমাত্র ।

বাস্তবিক পক্ষে, ত্রিমাত্রক জগৎকে দেবতা-মনুষ্যাদি আকারে দর্শন করাই যে, কেবল ব্রম,
তাহা নহে ; পরন্তু, জ্ঞানময় দেব-মনুষ্যাদি জগৎকে যে, কেবলই ভেদপদার্থাকারে দর্শন করা,
তাহাও ব্রম । এই অতিপ্রায়ই “জ্ঞানস্বরূপমখিলম্” কথাটির ব্যস্ত করা হইয়াছে ।

আর যাহারা সমুদ্রসম্পন্ন, জ্ঞানময় আশ্রিতবাভিজ, এবং জগৎকে ভগবত্বাবে দর্শন
করিবার সাধনবীভূত যোগশূন্য ও বিভ্রান্তিত ; তাহারা প্রকৃতির পরিণাম দেবতা-মনুষ্যাদি

(*) লক্ষণৈব ইতি (গ) পাঠঃ । পদানাং চ লক্ষণা ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(+) জগদেব দেব ইতি (গ) (ঙ) পাঠঃ ।

(‡) যচ্ছরীরম্ পত্যন্তি ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

তাহ,—“যে তু জ্ঞানবিদঃ” ইতি । অত্থা শ্লোকানাং পৌনরুক্ত্যং, পদনাং লক্ষণা, অর্থবিবোধঃ, প্রকরণবিবোধঃ, শাস্ত্রতাৎপর্য-বিবোধশ্চ (৯) ॥

“তস্মাত্ত্ব-পরদেহেষু সতোহপ্যেকময়ম্” ইত্যত্র সর্বেষাত্ত্বজ্ঞানৈক-
কারতয়া সমানেষু সংস্র দেবমনুষ্যাদিপ্রকৃতি-(+) পরিণামবিশেষরূপ-
পিণ্ডসংসর্গকৃতমাত্ত্বজ্ঞ দেবাচ্চাকারেণ দ্বৈতদর্শনমতথ্যমিত্যুচ্যতে, পিণ্ডভে-
দাত্ত্বগতমপি দ্বৈতং ন প্রতিষিধ্যতে । দেবমনুষ্যাদি-বিবিধবিচিত্রপিণ্ড-
বর্তমানং সর্বমাত্ত্ববস্তু সমমিত্যর্থঃ । যথোক্তং ভগবতা—

“শুনি চৈব স্বপ্নাকৈ চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ।”

“নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম”—ইত্যাদিষু ॥ [গীতা০, ৫।১৮-১৯]

“তস্মাত্ত্ব-পরদেহেষু সতোহপি” ইতি দেহাতিরিক্তে বস্তুনি দ্বন্দ্ব-
বিভাগশ্চোক্তত্বাৎ ।

“যদ্ব্যন্তোহস্তি পরঃ কোহপি” ইত্যত্রোপি নাত্মৈক্যং প্রতীযতে । ‘দর্শ-

শরীররূপ সমস্ত জগৎকে জ্ঞানস্বরূপ তোমার (ভগবানের) শরীররূপেই দর্শন করে । “যে তু জ্ঞানবিদঃ” (যাহারা জ্ঞানভিজ) শ্লোকেও এই ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে । ইহা স্বীকার করিলে, পূর্বোক্ত শ্লোকগুলির পুনরুক্তি দোষ হয়, শ্লোকস্থ পদগুলির লক্ষণা করিতে হয় মুখ্যার্থের বিরোধ ঘটে, এবং প্রকরণ ও তাৎপর্যের বিরোধ উপস্থিত হয় ।

“তস্মাত্ত্ব-পরদেহেষু সতোহপ্যেকময়ম্” (তিনি স্বদেহে ও পরদেহে বিদ্যমান থাকিয়াও একরূপ), এই স্থলেও এই ভাবই উক্ত হইয়াছে যে, জ্ঞানরূপে সমস্ত আত্মা সমান—একরূপ হইলেও প্রকৃতির পরিণাম দেব-মনুষ্যাদি বিশেষ বিশেষ আকৃতি-সম্বন্ধ-নিবন্ধন তৎসম্বন্ধেই যে, ব্রহ্ম হইতে পৃথকরূপে দর্শন করা, তাহা সত্য নহে—মিথ্যা, কেবল এই কথাই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে : কিন্তু দেহপিণ্ড ও আত্মার যে, পরস্পর ভেদ আছে, তাহার প্রতিষেধ করা হয় নাই । ইহার তাৎপর্য এই যে, আত্মা, দেবতা ও মনুষ্য প্রভৃতি নানাবিধ বিভিন্ন পিণ্ড-সমূহে বর্তমান থাকিয়াও সমান—একরূপ । ভগবান্ যাহা বলিয়াছেন,—‘পিণ্ডতগণ, বৃক্ষঃ ও চাঙালে সমদর্শী হন ।’ ‘ব্রহ্ম নির্দোষ ও সর্বত্র সমান,’ ইত্যাদি । ‘তিনি বীজ ও পরকীট দেহে বিদ্যমান থাকিয়াও সমান,’ এই বাক্যে নিজ দেহভিন্ন বস্তুতে তাহার বিভাগ কথিত হইয়াছে ।

আর, ‘যদি আমি হইতেও অপর কেহ থাকে,’ এই স্থলেও আত্মার একত্ব (অষ্টেত তৎ

মহঃ পরঃ কোহপ্যাহুঃ’ ইত্যেকশ্মিন্নার্থে পরশব্দানাশব্দয়োঃ প্রায়োগা-
যোগাৎ। তত্র, পর-শব্দঃ স্বব্যতিরিক্তাত্মবচনঃ, অন্য-শব্দঃ তস্তাপি
জ্ঞানৈকাকারত্বাদ্ (*) অন্যাকারত্বপ্রতিষেধার্থঃ। এতদুক্তং ভবতি,—যদি
মহ্যতিরিক্তঃ কোহপ্যাত্মা মদাকারভূত-জ্ঞানৈকাকারাদত্মাকারোহস্তু,
তদাহমেবমাকারঃ, অয়ঞ্চাত্মাদৃশাকার ইতি শক্যতে ব্যপাদেয়ম্। ন চৈব-
মস্তু, সৰ্ব্বেষাং জ্ঞানৈকাকারত্বেন সমানত্বাদেবেতি ॥৮৯॥

“বেণুরক্ষু বিভেদেন” ইত্যত্রাপি আকারবৈষম্যাত্মনাং ন স্বরূপকৃতম্ ;
অপি তু, দেবাদিপিণ্ড-প্রবেশকৃতমিত্যুপদিশ্যতে, নাত্মৈক্যম্। দৃষ্টান্তে
চানেকরক্ষু বর্তিনাং বায়ুশানাং ন স্বরূপৈক্যম্ ; অপি তু, আকারসাম্যমেব।
তেষাং বায়ুত্বেনৈকাকারাণাং রক্ষুভেদনিজ্জন্মণ-(+) কৃতো হি ষড়্জাদি-
সংজ্ঞাভেদঃ। এবমাত্মনাং দেবাদিসংজ্ঞাভেদঃ। যথা (‡) তৈজসাপ্য-

প্রণীত হয় না ; তাহা হইলে ‘যদি আমি হইতেও তিন্ন (অন্য) অপর কেহ।’ এই শ্লোকে
একই স্থলে ‘পর’ শব্দও ‘অন্ত’ শব্দের প্রয়োগ সম্ভব হইত না। তদ্ব্যতীত, ‘পর’ শব্দে স্ব-তিন্ন
(নিজের অতিরিক্ত) আত্মাকে বুঝান হইয়াছে, আর ‘অন্ত’ শব্দে সেই স্বব্যতিরিক্ত আত্মার
একমাত্র জ্ঞানরূপতা প্রতিপাদনপূর্বক অন্তরূপতার (ভেদরূপতার) নিষেধ করা হইয়াছে।
ইহারও ভিত্তি প্রায় এই যে, ‘যদি আমি হইতে অতিরিক্ত কোন আত্মা আমার জ্ঞানরূপ হইতে
পৃথকভাবে থাকিত, তাহা হইলেই ‘আমি (ভগবান্) একপ্রকার এবং সে অন্ত প্রকার’
ইত্যাদিরূপে ঐক্য-বিভাগ করা যাইত। কিন্তু জ্ঞানরূপে সমস্ত আত্মাই যখন সমান বা
একরূপ, তখন পূর্বোক্তপ্রকার বিভাগ যে আছে, তাহা বলা যায় না ॥৮৯॥

৯০। আর, আত্ম-সমূহের স্বরূপতঃ কিছুমাত্র বৈষম্য নাই ; পরন্তু, বিভিন্নপ্রকার
দেবাদিশরীরে প্রবেশ বশতই সেই বৈষম্য উপস্থিত হইয়া থাকে, ইহাই “বেণু-রক্ষু বিভেদেন”
শ্লোকে প্রতিপাদিত হইয়াছে ; কিন্তু সমস্ত আত্মার একত্ব প্রতিপাদিত হয় নাই। কারণ,
প্রবর্তিত দৃষ্টান্তে জানা যায় যে, বংশধরের বিভিন্ন রক্তে, যে সমস্ত বায়বীয় অবস্থাব থাকে, সে
সকলের স্বরূপতঃ ঐক্য নাই সত্য, কিন্তু আকৃতিগত সাম্য আছে ; অর্থাৎ প্রত্যেক রক্তগত
বায়বীয় অংশগুলি ব্যক্তিগত ভাবে পৃথক পৃথক হইলেও বস্তুতঃ উহারা বায়ু তিন্ন আর কিছুই
নহে। সেই একই বায়বীয় অংশ সকল বিভিন্ন রক্তে, দ্বারা নির্গত হয় বলিয়া যে প্রকার
‘ষড়্জ’ (ধ্বনি বা স্বর) প্রভৃতি বিভিন্ন নাম প্রাপ্ত হয়। সেই প্রকার একাকার আত্ম-
সমূহেরও নানাবিধ দেহসম্বন্ধনিবন্ধন দেবতা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা প্রাপ্তি হয় মাত্র। তেজ,

(*) জ্ঞানৈকাকারত্বেন সমাদিত (গ) পাঠঃ।

(+) নিরুপপত্তিকৃতঃ ইতি (খ, গ) পাঠঃ।

(‡) (ক, খ) পুস্তকে ‘বংশ’ শব্দো নাস্তি।

পার্থিবদ্রব্য্যাংশভূতানাং পদার্থানাং তত্তদ্র ব্যাভ্যনৈক্যমেব; ন স্বরূপৈক্যম্।
তথা বায়বীয়ানাংশানাংপি স্বরূপভেদোহবর্ণনীয়ঃ ॥

“সোহং স চ ত্বম্” ইতি সর্বাত্মনাং পূর্বোক্তং জ্ঞানাকারত্বং
তচ্ছব্দেন পরায়ুশ্চ তৎসামান্যাদিকরণেন “অহং ত্বম্” ইত্যাদীনামর্থানাং
জ্ঞানমেবাকার ইত্যুপসংহরন, দেবাণ্যাকারভেদেনাত্মস্ব ভেদ-মোহঃ
পরিত্যজেত্যাহ। অনুথা, দেহাতিরিক্তাত্মোপদেশস্বরূপে, (*) ‘অহং হং
সর্বমেতদাত্মস্বরূপম্’ ইতি ভেদনির্দেশো ন ঘটতে। অহং ত্বমাदिशकाना-
मुपलक्षणं सर्वमेतदাত্মस্বরूपमित्यानेन सामानाधिकरण्यादुपलक्षणत्वमपि न
सम्पच्छते। सोहपि यथोपदेशमकरोदित्याह — “तत्ताज्ज्ञेतेनः
परमार्थदृष्टिः” इति। कुतश्चैव निर्णय इति चेत्; देहात्त-
विवेक-विषयत्वादुपदेशात्। तच्च—

“পিণ্ডঃ পৃথগ্ যতঃ পুংসঃ শিরঃপাণ্যাদি-লক্ষণঃ (+)।”

[বিষুপুং, ২। ১৩। ৮৯] ইতি প্রক্রমাৎ ॥৯০॥

জল ও পৃথিবীর অংশসমূহ যেমন তেজ, জল ও পৃথিবীরূপে একজাতীয় হইলেও স্বরূপতঃ
এক নহে, অর্থাৎ কোন এক অংশই অপর অংশের সহিত এক নহে, তেমনি বায়বীয় অংশ
সমূহেরও যে স্বরূপতঃ (ব্যক্তিগত) ভেদ আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না ॥

আর “সোহং, স চ ত্বম্” (সেই আমি ও সেই তুমি) ইত্যাদি বাক্যেও তৎপদের (‘স’
পদের) দ্বারা সমস্ত আত্মার জ্ঞানাকারতা নির্দেশ করিয়া পুনশ্চ সেই জ্ঞানাকার আত্মার
সহিত ‘অহং’ ও ‘ত্বং’ পদের অভেদ নির্দেশে বাক্যের উপলব্ধির করার বুঝা যায় যে, এই
বাক্যেও কেবল দেহতা প্রভৃতি বিভিন্ন আকৃতি-ভেদে যে, আত্মাতে ভেদব্রাভি, তাহারই
পরিত্যাগের উপদেশ করিয়াছে যাত্র। নচেৎ দেহাতিরিক্ত আত্মার উপদেশ করিতে হইলে
আমি, তুমি ও সমস্ত জগৎই আত্মরূপ বলিয়া উপদেশ করা কখনও সম্ভব হইতে পারে না।
যদি বল, শ্লোকে “অহং, ত্বং” (আমি, তুমি) শব্দ থাকিলেও উহা উপলক্ষণমাত্র, অর্থাৎ ঐশ্বর্য
হইতে সমস্ত জগৎই বৃষ্টিতে হইবে। ভাল, সমস্ত জগৎই যদি মিথ্যা হয়, তবে সেই মিথ্যার
জগৎ ও ঐশ্বর্য এক—অতির বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে, তখন আর ‘উপলক্ষণ’ (একই
পদে বুঝার্থ ও অর্থ প্রতিপাদন) করাও সম্ভব হয় না। বাহাকে উপদেশ করা হইয়াছিল,
তিনিও যে, উপদেশাভ্যর্থী কর্তৃক করিয়াছিলেন, ‘তিনি পরমার্থ জ্ঞান লাভ করিয়া ভেদ-বৃদ্ধি
ত্যাগ করিয়াছিলেন।’ এই বাক্যে তাহাও স্বাক্ষর হইয়াছে। দেহাত্ম-বিবেক, অর্থাৎ বেদ
হইতে আত্মার পার্থক্যপ্রতিপাদন করা যখন উক্ত উপদেশের উদ্দেশ্য, তখন আর ‘ঐরণ
সিদ্ধান্ত কিসে জানা যায়?’ অর্থাৎ ঐরূপ সিদ্ধান্তের কোন হেতু নাই, বলা যায় না।

“বিভেদজনকেহ জ্ঞানে” ইতি চ (*) নান্ন-স্বরূপৈক্যপরম্ ; নাপি জীব-পরয়োঃ। আন্ন-স্বরূপৈক্যম্ (+) উক্তরীত্য নিষিদ্ধম্। জীব-পরয়োরপি স্বরূপৈক্যং দেহাত্মানোরিব ন সম্ভবতি। তথা চ শ্রুতিঃ,—

“দ্বা সুপর্ণা সমুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষম্বজাতে।

তয়োরন্থঃ পিপ্ললং স্বাদ্বভ্যনশ্লম্মতোহতিচাকশীতি ॥” [মুণ্ড০, ৩।১।১]

“স্বাতং পিবন্তৌ স্কৃততন্তু লোকে গুহ্যং প্রবিষ্টৌ পরমে পরাঙ্কৌ।

ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদৌ বদন্তি পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ ॥” [কঠ০, ৩।১]

“অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্বাত্মা” ইত্যাদি। [যজুরারণ্যকে, ৩২০]।

‘হস্ত-মন্ত্ৰকাদিমন্ত্ৰ দেহপিও হইতে আত্মা পৃথক্ বা অতিরিক্ত।’ ইত্যাদিরূপ উপক্রম বাক্য হইতেই [ঐক্যপ সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইতে পারে] ৥২০॥

২০। আর পূর্বোক্ত ‘ভেদোৎপাদক অজ্ঞান সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইলে,’ এই বাক্যও আত্মার স্বরূপতঃ একত্ব প্রতিপাদন করিতেছে না, কিংবা জীব ও পরমাত্মার অভেদ জ্ঞাপন করিতেছে না; [পরন্তু] উক্ত বাক্যে পূর্বোক্ত শ্রুতি স্মৃতি প্রমাণানুসারে আত্মার স্বরূপতঃ একত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে। বস্তুতঃ দেহ ও আত্মার যেমন একত্ব সম্ভবপর হয় না, তেমনি জীবেরও পরমাত্মার সহিত ঐক্য অসম্ভব। নিম্নোক্ত শ্রুতিও এই কথাই বলিতেছেন,—‘দুইটা পক্ষী একটা বৃক্ষে (দেহে) অবস্থান করে, তাহারা সহচর ও সখা (সমান স্বভাব)। সেই উভয়ের মধ্যে একটা পক্ষী (জীব) পরিপক (ভোগের উপযুক্ত) পিপ্লল (কর্ণকল) ভোগ করে, আর অপর পক্ষীটা (পরমাত্মা) ভোগ করেন না,—কেবল দর্শন করেন, অর্থাৎ কর্ণ-কলের সাক্ষী হন।’ ‘ব্রহ্মবিদ ও পঞ্চাগ্নিগণ এবং তিনবার বাহারা ‘নাচিকেত’ অগ্নি চয়ন করিয়াছেন, তাহারা বলেন যে, এই লোকে (দেহে) পুণ্য-কলভোক্তা, এবং ছায়া ও আলোকের ভ্রায় (বিকল্প স্বভাব) দুইটা বস্তু (জীব ও পরমাত্মা) বুদ্ধিরূপ অত্যাশ্রয় গুহার প্রবিষ্ট (প্রকাশমান) হইয়া অবস্থান করিতেছে।’ (‡) ‘তিনি ঐক্যাত্মক এবং সর্বজনের অন্তরে প্রবিষ্ট থাকিয়া শাসন করেন।’ ইত্যাদি।

০. নান্নৈক্যপরম্ ইতি (গ) পাঠঃ।

(+) অত্রৈক্যপৈক্যম্ ইতি (ঘ) পাঠঃ, আমাদিক এবং।

(‡) তাৎপৰ্য্য,—বস্তুপি শ্রুতিতে “স্বাতং পিবন্তৌ” বলায় জীব ও পরমাত্মা, উভয়কেই কর্ণ-কলের ভোক্তা বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে সত্য, তথাপি বৃষ্টিতে হইবে যে, জীবই প্রকৃত পক্ষে কর্ণকল ভোগ করে, পরমাত্মা স্বয়ং ভোগ করেন না—জীবকে ভোগ করান মাত্র, এই কারণে পরমাত্মাকেও “পিবন্তৌ” পদে ভোক্তা বলা হইয়াছে। অর্থাৎ, বহুলোক একত্র থাকিয়া মন্ত্ৰকে ছত্রধারণ করিলে যেজন তত্রাধ্যাত এক জন ছত্র ধারণ না করিলেও সেই জনসংঘাতকে “ছত্রিণঃ” (ছত্রধারণ) বলা হইয়া থাকে, সেইরূপ জীবগণ ভোগ করে, পরমাত্মা ভোগ করেন না, সত্য, কিন্তু ভোক্তা জীবের সহিত একত্র নির্দিষ্ট হওয়ার জীবের ভোগেই তাহারও ভোগ কল্পিত হইয়াছে, সেই হেতুই “পিবন্তৌ” বলা হইয়াছে।

পঞ্চাগ্নিগণ বলিয়া—;—পঞ্চাগ্নি শব্দের অর্থ—গৃহহ। তাহার ব্যাখ্যাচ্ছলে আনন্দগিরি বলিয়াছেন

অগ্নিন্নপি শাস্ত্রে,—

“স সর্বভূতপ্রকৃতিং বিকারান্ গুণাদিদোষাংশ্চ মূনে ব্যতীতঃ ।

অতীতসর্বাবরণোহখিলাত্মা তেনাস্কৃতং যদ্ ভুবনান্তরালে ॥”

“সমস্তকল্যাণগুণাত্মাকোহসৌ” । “পরঃ পরাণাং সকলা ন যত্র ।

ক্লেশাদয়ঃ সন্তি পরাবরেশে ।” [বিষ্ণুপুং, ৬ । ৫ । ৮৩-৮৫]

“অবিদ্যা কৰ্ম্মসংজ্ঞাত্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥

যয়া ক্ষেত্রজশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্বগা ॥” [বিষ্ণুপুং, ৬।৭।৬১-২]

ইতি ভেদব্যপদেশাৎ । “উভয়েহপি হি ভেদেনৈনমধীযতে ।”

[ব্রহ্মসূং, ১।১।২১], “ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ ।” ব্রহ্ম সূং, ১।১।২২],

“অধিকস্ত ভেদনির্দেশাৎ ।” [ব্রহ্ম সূং, ২।১।২২] ইত্যাদিসূত্রেষু চ ।

“য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোহন্তরো যমাত্মা ন বেদ, যস্মাত্মা শরীরম্,

যেহেতু, এই বিষ্ণুপুরাণেও ‘তিনি (ভগবান্) সর্বভূতের উপাদান—প্রকৃতি ও তৎসংস্কার এবং সর্বপ্রকার গুণ-দোষের অতীত, সর্বপ্রকার জ্ঞানাবরণরহিত ও সর্বভূতের আত্মা স্বরূপ ; ভূবন মধ্যবর্তী বস্তুনিচয় তাহা দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে ।’ ‘তিনি সর্বপ্রকার মঙ্গলময় গুণগণে পূর্ণ, শ্রেষ্ঠ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর ; সেই সর্বোত্তম—ভগবানে ক্লেশাদি দোষ বিস্তারিত নাই ।’ ‘হে নৃপতে ! সেই ভগবানের অবিদ্যা-কৰ্ম্ম নামক একটা তৃতীয় শক্তি আছে, বাহা দ্বারা সর্বগত সেই ক্ষেত্রজ শক্তিও বেষ্টিত (বশীকৃত) হইয়া আছে ।’ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য পদ্যের ভেদের উল্লেখ আছে । কাণ-শাখী ও মাধ্যমিন-শাখী, উভয়েই অন্তর্গামীকে জীব হইতে পৃথক্ করিয়া পাঠ করিয়াছেন । ‘[ক্রতিতে] জীব ও অন্তর্গামীর ভেদোন্মেষ থাকায় [বুঝিতে হইবে যে,] অন্তর্গামী পরমাত্মা জীব হইতে পৃথক্ বা ভিন্ন ।’ [ক্রতিতে] ভেদনির্দেশ থাকায় ব্রহ্ম পদার্থটা জীব হইতে অধিক বা পৃথক্ ।’ ইত্যাদি হইলে, ‘যিনি আত্মাতে বর্তমান, অথচ আত্মা হইতে পৃথক্, আত্মা বাহ্যকে জানে না ; অথচ, আত্মাই বাহ্যের শরীর বা অভিব্যক্তির স্থান, এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া আত্মাকে সংযমিত বা

যে, সন্ধিপাণি, গার্হপত্য, আহবনীস, সত্য ও আৰসথা, এই পাঁচপ্রকার অগ্নির সেবকে পুরুষ বলে । অথবা, আকাশ, পুরুষ (দেব) পৃথিবী, পুরুষ, যোহিৎ (স্ত্রী), এই পুরুষ পদার্থকে বাহ্যের অগ্নি-জ্ঞানে উপাসনা করে, তাহারাই পঙ্গুদিগ্ধবাক্য । ছাত্তো-গোপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়কে একথা বিবৃত ভাবে বর্ণিত আছে ।

ত্রিনাটিকতা শব্দের অর্থ—বাহ্যের নটিকতার পরিজাত অগ্নিকে তিনবার চরন বা আরাধনা করিয়াছে । নটিকতানামক কবিকুমার বসন্তোৎসবের নিকট যাইয়া যে অগ্নির উদ্ভব অবগত হইয়াছিলেন, সেই অগ্নি ‘নটিকত’ নামে প্রসিদ্ধ । কঠোপনিষদে এই তত্ত্ব বিবৃত আছে ।

৮ আত্মানমন্তুরো যময়তি ।” [বৃহদা০, ৫।৭।২২] “প্রাজ্ঞেনাত্মনা
সংপরিষক্তঃ ।” (*) [বৃহদা০, ৬।৩।২১ ।] । “প্রাজ্ঞেনাত্মনাম্বারুঢ়ঃ ।”
[বৃহদা০, ৬।৩।] ইত্যাদিভিন্নভায়োরন্যোন্তপ্রতীকাকারেণ স্বরূপ-
নির্ণয়াৎ ॥৯১॥

নাপি সাধনানুষ্ঠানেন নিমুক্তাবিশ্বস্ত পরেণ স্বরূপৈক্যসম্ভবঃ, অবিজ্ঞা-
শ্রয়ত্বযোগ্যস্ত তদনর্হাসম্ভবাৎ । যথোক্তম্,—

“পরমাত্মানোর্যোগঃ পরমার্থ ইতীয়াতে ।

মিথৈতদন্তদ্রব্যং (+) হি নৈতি তদ্রব্যতাং যতঃ ॥”

[বিষ্ণুপু০, ২।১৪। ২৭] ইতি ॥

মুক্তস্ত তু তৎকর্মতাপত্তিরেবেতি ভগবদগীতাসূক্তম্,—

“ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ ।

সার্গেহপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥” [গীতা০, ১৪।২] ইতি ॥

পরিচালিত করেন । ‘এই [জীব] প্রাজ্ঞ—পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত হইয়া [বাহ ও
অভ্যন্তরীণ কোন বিষয় জানিতে পারে না] ।’ [জীব] প্রাজ্ঞ—পরমাত্মাধিষ্ঠিত [হইয়া গমন
করে] ।’ ইত্যাদি প্রতি দ্বারা জীব ও পরমাত্মার পরস্পর বিলক্ষণ (ভিন্নপ্রকার) রূপ
নিরূপিত হইয়াছে ॥৯১॥

৯২ । আর সাধন বিশেষের অনুষ্ঠান দ্বারা অবিজ্ঞা-কণ্ঠের পর জীবের কখনই পরমাত্মার
সহিত একত্ব লাভ সম্ভবপরও হয় না; কারণ, অবিজ্ঞার বধন জীবকে আশ্রয় করিবার যোগ্যতা
(ক্রমতা) রহিয়াছে, তখন জীব তাহার (অবিজ্ঞার) আক্রমণ-ক্রমতা লোপ করিতে পারে না,
[হুতরাং অবিজ্ঞা-সম্বন্ধ জীব কখনই পরমাত্মার সহিত একত্ব লাভ করিতে পারে না] । বিষ্ণু-
পুরাণে এইরূপ উক্ত আছে,—‘জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগ্য বা একত্বকে যে, পরমার্থ (সত্য)
বলিয়া মনে করা হয়, ইহা মিথ্যা অর্থাৎ সত্য নহে; কারণ অস্ত্র দ্রব্য কখনও অস্ত্র-দ্রব্যস্ব
লাভ করিতে পারে না, অর্থাৎ এক পদার্থ (জীব; কখনই অপর পদার্থ (পরমাত্মা) হইয়া
বাইতে পারে না । মুক্ত পুরুষ যে, ভগবানের গুণই প্রাপ্ত হন, [স্বরূপ প্রাপ্ত হন না,] তাহা
ভগবদগীতারও স্পষ্টরূপে উক্ত আছে,—‘এই প্রকার জ্ঞান (+) অবলম্বন দ্বারা বাহ্যের আমার
সমান ধর্ম লাভ করে, তাহার। সৃষ্টিকালে পুনর্বার জন্মধারণ করে না, এবং প্রলয়কালেও

(*) আত্ম বচন-পাঠিত দ্বারা ‘মম-সাধা’সম্বন্ধতঃ ।

(+) অন্তর্দৃষ্টি মতি (ম, ঘ) পাঠঃ ।

(:) তাৎপর্য,—‘হে অর্জুন! আমিই কারণরূপে স্বীয় শক্তি দ্বারা তে চিদাত্মরূপে জীব-সম্মিলন করিয়া
যাচ্ছি, তাহার কখনই ত্রুটিভিন্নত্ব সমস্ত ভূত প্রাণভূত হইয়া থাকে ।’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ভগবান্
ভগবদগীতার চতুর্থ অধ্যায়ের অর্জুনকে যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, তাহাই এখানে ‘এইপ্রকার জ্ঞান’
কথার প্রতিপাদ্য ।

ইহাপি,—

“আত্মভাবং নয়তোনং (*) তদ্বক্ষ্য ধ্যায়িনং মুনৈ ।

বিকার্যমাত্মনঃ শক্ত্যা লোহমাকর্ষকো যথা ॥” [বিশ্বপুং, ৬।৭।৩০] ইতি ।
আত্মভাবমাত্মনঃ স্বভাবম্ । নহাকর্ষকস্বরূপাপত্তিরাকৃশ্যমাণস্ত ।
বক্ষ্যতি চ, “জগদ্ব্যাপারবর্জং প্রকরণাদসম্মিহিতত্বাচ্চ ।” [ব্রহ্মসূং, ৪।৪।১৭] ।
“ভোগমাত্র-সাম্যালিঙ্গাচ্চ ।” [ব্রহ্মসূং, ৪।৪।২১] । “মুক্তোপস্থপ্য-
ব্যপদেশাচ্চ ।” [ব্রহ্মসূং, ১।৩।২ ইতি । বৃত্তিরপি, “জগদ্ব্যাপারবর্জং সমানে-
জ্যোতিষা” ইতি । দ্রুমিড়ভাষ্যকারশ্চ, “দেবতাসাযুজ্যাদশরীরস্থাপি
দেবতাবৎ (†) সর্বার্থসিদ্ধিঃ স্খাদ্” ইত্যাহ ।

যার কষ্ট পায় না । এই বিষ্ণুপূরণেও আছে যে,—‘আকর্ষক (অগ্নি) বেরূপ স্বীয় শক্তি
প্রভাবে বিকার্যের (যাহাকে অন্তরূপ করিতে হইবে, সেই) [লৌহের দোষ বিনষ্ট করিয়া]
আত্মভাব প্রাপ্ত করায়, অর্থাৎ অগ্নির মত করিয়া দেয়, সেইরূপ সেই ব্রহ্মও স্বীয় শক্তি প্রভাবে
উপাসকগণকে আত্ম-স্বভাব প্রাপ্ত করিয়া দেন ।’ (‡) এই স্থানে ‘আত্মভাব’ শব্দের অর্থ
‘নিজের স্বভাব’ (কিন্তু ভাব-প্রাপ্তি নহে) ; কেননা, আকৃশ্যমাণ লৌহ কখনই আকর্ষক
অগ্নির স্বরূপ হইয়া যায় না । এই ব্রহ্মহৃদেও বলিবেন যে, [মুক্ত পুরুষ] কেবল জগৎ-নির্মাণ
ভিন্ন সমস্ত কার্যেই সমান ক্ষমতা লাভ করে, কারণ, সেইরূপই প্রকরণ, এবং জগৎ-রচনার কথাও
এখানে নাই । ‘কেবল ভোগ-বিষয়েই ব্রহ্মের সহিত মুক্ত পুরুষের সাম্য বা সাদৃশ্য আছে ।’
আর ‘মুক্ত পুরুষেরা তাহাকে প্রাপ্ত হন, এইরূপ উল্লেখ থাকায়ও [বৃত্তিতে হয় যে, জীবও
ব্রহ্মের একত্ব হয় না ।’ । “জগদ্ব্যাপারবর্জম্” হৃদয়ের বৃত্তিতেও (বাধ্যগ্রহেও) আছে যে,
[‘মুক্ত পুরুষ ’ জগৎ রচনা করিবার ক্ষমতা পান না, কেবল জ্যোতিতেই ভগবানের সমান

(*) পুরাণেতু ‘নয়তোনং’ ইতি পাঠো দৃষ্টঃ ।

(†) সর্বার্থসিদ্ধিরিতি (‡) পাঠঃ ।

(‡) ভাষ্যম্,—লৌহের অন্তরূপ হইতে লৌহ রাস আকষণ করিয়া বাহির কর বলিয়া অগ্নি-ক
‘আকর্ষক’ বলা হইয়াছে । অগ্নি বেরূপ লৌহের দোষরাশি বিদূরিত করিয়া লৌহকে নিজের মত উচ্চ
আলোকমণ্ডে উপ করে, তদ্রূপ, ভগবানও নিজের উপাসক ভক্ত বর্গের হৃদয়গত কামাদি দোষরাশি বিনষ্ট
করিয়া তাহারিগত নিজের অনুরূপ গুণও ক্রমতঃ সম্পন্ন করিব, কত কখনও ভক্তের সহিত এক হইয়া
যাব না । অন্তরূপ এই কথাই উক্ত হইয়াছে, “যথাগ্নিকল্পতশিখা কক্ষং বহতি নানিলঃ । তথা হৃদি স্থিতঃ
বিষ্ণুর্যোগিনাং সর্বকৈ ধবনঃ ।” অর্থাৎ বাতুনহকৃত অগ্নি যে একোক্ত থাকে, তাহা যেমন অগ্নির মত করিয়া
ফেলে, তেমন বিষ্ণুও যে যে যোগীর হৃদয়ে স্থান পান, সেই সকল যোগীর হৃদয়গত সর্ব পাপ—লৌহ বিনষ্ট
করেন । এখানে কেবল গাণরূপ বোধধর্মের কথাই উক্ত হইয়াছে, কিন্তু, ভগবানের সহিত এক হইবার
কথাও বলা হয় নাই । ঐহিক বাস্তব মতে ‘আকর্ষক’ অর্থ অসম্ভব নহি ।

শ্রুতয়শ্চ,—“য ইহাঙ্গানমনুবিগ্ধ ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামান্, তেষাং সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি ।” [ছান্দো, ৮।১।৬], “ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্ ।” “সোহশ্নুতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা ।” [তৈত্তি, আনন্দ, ১।১-২]। “এতমানন্দময়মাঙ্গানমুপসংক্রম্য ইমান্ লোকান্ কামান্নী (১) কামরূপানুসঙ্গরন্ ।” [তৈত্তি, ভৃগু, ১০।৫]। [“স তত্র পার্যোতি ।” [ছান্দো, ৮।১২।৩]। “রসো বৈ সঃ । রসং হোবাযং লব্ধ্বানন্দোভবতি ।” [তৈত্তি, আনন্দ, ৭।১]।

“যথা নদ্যঃ স্তন্দমানাঃ সমুদ্রেহস্তং গচ্ছন্তি নাম-রূপে বিহায় ।

তথা বিদ্বান্ নামরূপাধিমুক্তঃ পরাং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥”

[মুণ্ড, ৩।২।৮]

তদা (+) বিদ্বান্ পুণ্য-পাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥”

[মুণ্ড, ৩।১।৩] ইত্যাদ্যাঃ ॥ ৯২ ॥

হন' । ত্রিবিধ ভাষ্যকারও (+) বলিয়াছেন যে,—‘ভগবৎ-সাম্যতা লাভ করার মূল পুরুষেরও ভগবানের মত সর্ববিষয়ে সিদ্ধি (প্রত্যক্ষ-জ্ঞান) লাভ হয়' ॥

‘বাহ্যঃ উক্ত প্রকার আত্মাকে এবং পূর্কোক্ত সত্য কামনা সমূহ অবগত হইয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করে, তাহাদের সর্ব জগতে স্বাধীনতা লাভ হয় ।’ ‘ব্রহ্মজ পুরুষ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন ।’ ‘সেই মুক্ত পুরুষ সর্বজ্ঞ ব্রহ্মের সমস্ত অভীষ্ট ফল ভোগ করেন ।’ ‘এই আনন্দময় আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া ইচ্ছানুসারে সর্ব প্রকার কামা কল ভোগ করিয়া থাকেন ।’ ‘তিনি (মুক্ত পুরুষ) সেখানে গমন করেন ।’ ‘তিনি (ব্রহ্ম) রস-স্বরূপ । জীব সেই রসময়কে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দবান্ হয় ।’ ‘নদী সকল বেক্রপ নিজ-নিজ নাম ও রূপ (আকৃতি প্রকৃতি) পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে অন্তর্মিত বা মিলিত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মজ পুরুষ স্বীয় নাম ও রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া সেই পরাংপর দিব্য (অলৌকিক) পুরুষকে প্রাপ্ত হন ।’ ‘সেই প্রকার বিদ্বান্ পুরুষ পাপ ও পুণ্য পরিত্যাগ করিয়া এবং সর্ব প্রকার দোষ বিমুক্ত হইয়া অতিশয় সমতা (ভগবানের সমানরূপতা) লাভ করেন ।’ ইত্যাদি কতিসমূহও পূর্কোক্ত সাম্যবাদেরই সমর্থন করিতেছে ॥৯২॥

(১) কামান্ বিকামরূপেণ সঙ্গরতি (গ) পঠঃ । (+) ‘তথা’ ইতি (খ) পাঠস্ত প্রামাদিক এব ।

(২) তাৎপৰ্য্য,—এখানে ‘বৃত্তি’ অর্থ বোধোদয়ক ব্রহ্মত্বের ব্যাখ্যা । বোধোদয় ও ত্রিবিধাচার্য্য, উভয়েই শব্দাচার্য্যের পূর্ববর্তী লোক । তাহার উভয়েই ‘বিশিষ্টাধৈতবাগী’ ছিলেন, এবং বিশিষ্টাধৈতমতে ব্রহ্মত্বের ‘বৃত্তত ব্যাখ্যা রচনা করিয়া যান । উল্লেখ্য, বোধোদয়ক ব্যাখ্যার নাম ‘বৃত্তি’, আর ত্রিবিধকৃত ব্যাখ্যার নাম ভাব্য বা ত্রিবিধতাব্য । শব্দবাগী ব্রহ্মত্বের ভাব্য স্থানে-স্থানে তাহাদের মত উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন ।

পরবিদ্যায় সর্ব্বাষ্ম সগুণমেব ব্রহ্মোপাস্তম্, ফলং চৈকরূপমেব । অতঃ
বিদ্যাবিকল্প ইতি সূত্রকারেণৈব “আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্ত ॥” [ব্রহ্মসূ.,
৩।৩।১১] । “বিকল্পোহবিশিষ্টফলত্বাৎ ॥” [ব্রহ্মসূ., ৩।৩।৫২]
ইত্যাদিমূল্যম্ । বাক্যকারেণ চ সগুণমৈবোপাস্তম্ বিদ্যাবিকল্পশ্চোক্তঃ,
“যুক্তং তদঙ্গুণকোপাসনাং” ইতি । ভাষ্যকৃতা [দ্রমিডেন] ব্যাখ্যাতঃ চ,
‘নগ্নপি সচ্চিত্তঃ’ ইত্যাদিনা ॥

৯৩। সমস্ত পরবিদ্যায় (ব্রহ্মবিদ্যায়) সগুণ ব্রহ্মই একমাত্র উপাস্ত এবং ব্রহ্মসাক্ষ্য লাভই
তাঁহার ফল, (কিন্তু ব্রহ্মের সহিত একই লাভ নহে) : এই কারণে যখন সূত্রকার—ব্রহ্মবাস্তবঃ
“আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্ত” (সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ প্রভৃতি গুণসমূহ প্রধান—ব্রহ্মের সম্বন্ধে
গ্রহণীয়), এবং “বিকল্পোহবিশিষ্টফলত্বাৎ”, (সর্ব্বত্রই যখন ফল সমান, তখন ইচ্ছামত যে
কোন একটি বিদ্যা অবলম্বন করিবে), এই সূত্রদ্বয়ে বিদ্যা বা উপাসনাসম্বন্ধে বিকল্প-
বিধিবিধিত্ত করিয়াছেন । বাক্যকারও “যুক্তং তদঙ্গুণকোপাসনাং” (উপাসক সগুণের
উপাসনা করায় গুণযুক্ত অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন), এই বাক্যে সগুণের উপাস্তঃ
এবং বিদ্যা সম্বন্ধেও ‘বিকল্প’ নির্দেশ করিয়াছেন । (†) ভাষ্যকার দ্রমিডাচার্য্যও “নগ্নপি
সচ্চিত্তঃ” (যদিও সবিদ্যা-নিরত) ইত্যাদি বাক্যে উক্ত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন ॥

(*) তাৎপৰ্য্য,—কোন স্থানে তুল্যরূপে একাধিক বিষয়ের উপদেশ থাকিলেও যে, ইচ্ছানুসারে ইচ্ছা
হইতে বিষয়গ্রহণের ব্যাবস্থা, তাহাকে ‘বিকল্প’ বলে । অর্থাৎ বুঝিতে হইবে, বিকল্পবিধিগত, কতক
ইচ্ছাই বলবত্তর । কর্ত্তা ইচ্ছা করিলে বিহিত বিষয়গুলির মধ্যে যে কোন একটি, দুইটি, তিনটি বা
সমস্তগুলিও গ্রহণ করিতে পারেন । আলোচ্য স্থানে,—“আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্ত” সূত্রে উপদেশ করিলেন যে
যে যে স্থানে ব্রহ্মের উপাসনা বিহিত আছে, সেই সকল স্থানে উল্লেখ না থাকিলেও নিঃসন্দেহঃ সত্য-
চিৎ ও আনন্দ প্রভৃতি গুণসমূহের প্রধানীভূত ব্রহ্মে সংযোজিত করিয়া উপাসনা করিবে । তাহার পরঃ
“বিকল্পোহবিশিষ্টফলত্বাৎ” সূত্রে বলিলেন যে, ভিন্ন ভিন্ন গুণ-বাগে ব্রহ্মবিদ্যা অনেকপ্রকার, কিন্তু প্রত্যেক
উপাসককেই যে, সেই সমস্ত পরবিদ্যারই অনুশীলন করিতে হইবে, তাহা নহে । সকল পরবিদ্যারই ফল
যখন এক—ব্রহ্মপ্রাপ্তি, তখন বাহ্যর যেটা ইচ্ছা হয়, তিনি সেই উপাসনাটাই গ্রহণ করিতে পারেন
এইরূপ ব্যবহারকে ‘বিকল্প’ বলা যায় ।

(†) তাৎপৰ্য্য,—‘বাক্যকার’ এক জন অসিদ্ধ বিশিষ্টাধৈতন্যী, তিনি দ্রমিডাচার্য্য অপেক্ষাও প্রাচীন
প্রকার : তাহার অপর নাম ‘টকা’ । তাঁহার কথার অভিপ্রায় এই যে, সগুণ ভিন্ন নিষ্ঠুরের যখন উপাসনা
হইতে পারে না, তখন উপাসকের আশ্রয় (লভ্য) ব্রহ্মও সগুণভিন্ন নিষ্ঠুর হইতে পারেন না । কারণ
উপাসনা ও তাহার ফল যে, একই প্রকার—ইহা থাকে, ইহা এক প্রকার সর্ব্ববাদিসিদ্ধ ।

“ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি ।” [মুণ্ড০, অ২।৯] ইত্যত্রাপি,—
 “নাম-রূপাদ্বিমুক্তঃ পরাং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ।” [মুণ্ড০, অ২।৮] । “নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ।” [মুণ্ড০, অ১।৩] । “পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্মেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে ।” [ছান্দো০, ৮। ১২। ২] ইত্যাদিতিরেকার্থ্যাং প্রাকৃত-নামরূপাভ্যাং বিনির্গম্যুক্তস্য নিরন্তরতৎকৃতভেদস্য জ্ঞানৈকাকারতয়া (*) ব্রহ্মপ্রকারতোচ্যতে । প্রকারৈকো চ তদ্ব্যবহারো মুখ্য এব ; যথা,—সেয়ং গৌরিতি ॥ অত্রাপি,—

“বিজ্ঞানং প্রাপকং প্রাপ্যে পরে ব্রহ্মণি পার্থিব ।

প্রাপণীয়ন্তথৈবাত্মা প্রক্ষীণাশেষভাবনঃ ॥” [বিষ্ণুপু০, ৬।৭।৯৩ ^১ ইতি ।

আর, ‘[ব্রহ্মবিং পুরুষ] নাম ও রূপ (বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞা ও আকৃতি) পরিত্যাগ করিয়া পরাংপর দিব্যপুরুষকে প্রাপ্ত হন’ । ‘সর্বদোষ বিনির্গম্যুক্ত পুরুষ [ব্রহ্মের] সহিত অত্যন্ত সাম্য বা সমান ধর্ম প্রাপ্ত হন ।’ এবং ‘[জীব] পর জ্যোতিঃ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া স্বরূপ লাভ করে ।’ ইত্যাদি শ্রুতিসমূহের সহিত একবাক্যাত্মস্বারে (†) বুঝিতে হইবে যে, ‘ব্রহ্মবিং পুরুষ ব্রহ্মই হইয়া যান,’ এই শ্রুতিতেও [মুক্ত ও ব্রহ্মের অভেদ বলা হয় নাই, পরন্তু মুক্তাবস্থার জীবের] প্রাকৃত বা নৌকিক নাম ও রূপ বিলুপ্ত হইয়া বাওয়ার নাম-রূপ-জনিত ভেদবুদ্ধিও বিনষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং তৎকালে একাকার জ্ঞানের বিকাশ হইয়া থাকে এই অংশে মুক্ত পুরুষ ও ব্রহ্মে যে, একরূপতা হয়, সেই একরূপতাই অভিহিত হইয়াছে (অভেদ নহে) । একই প্রকার বিভিন্ন বস্তুতেও একত্ব ব্যবহার মুখ্য বা অপৌলব্ধিক হইয়া থাকে, বেক্রপ প্রথমে একতী গো-দর্শনের পর দ্বিতীয়বার অপর গো দর্শন করিলেও লোকে ‘এই সেই গো’ বলিয়া উভয় গোর একত্ব ব্যবহার করিয়া থাকে, পূর্বোক্ত শ্রুতিতেও ঠিক সেইরূপই একত্ব ব্যবহার করা হইয়াছে ॥

আর এই বিষ্ণুপুরাণেও উক্ত আছে যে,—‘হে রাজন্! পর ব্রহ্মই জীবের প্রাপ্য বা একমাত্র পত্তব্য, এবং বিজ্ঞান তাহার একমাত্র প্রাপক বা প্রাপ্তির উপায় । আর সর্ব-

০. ব্রহ্মপ্রকারতা^১ ইতি (ক) পাঠস্ত ন সমীচীনঃ ।

(১) তাৎপর্য্য,—একই বিষয়ে পরস্পর বিভিন্নার্থক বাক্যের যে, একরূপ অর্থে—তাৎপর্য্য নিরূপণ, তাহার নাম ‘একবাক্যতা’ । একবাক্যতা অনেক প্রকার । আলোচ্য স্থলে যদিও ‘ব্রহ্মবিং পুরুষ ব্রহ্মই হইয়া যান,’ এই শ্রুতি অনুসারে মুক্ত ও ব্রহ্মের অভেদ বা একত্বই আপাততঃ প্রতীত হয় সত্য, তথাপি উল্লিখিত অপরাপর শ্রুতি ইত্যং যখন স্পষ্টরূপে জানা যায় যে, মুক্ত পুরুষ ব্রহ্মের সহিত এক হন না, পরন্তু, তাহার সমীপে গমন করেন, এবং তাঁহার গুণ লাভ করেন, ইত্যাদি ; তখন সন্দেহার্থক ‘ব্রহ্ম বেদ, ব্রহ্মৈব ভবতি’ শ্রুতিরও ঐরূপ অর্থই স্বীকার করিতে হইবে । তাহার ফলে, ‘ব্রহ্মৈব ভবতি’ কথাটির অর্থ বুঝিতে হইবে যে, মুক্ত পুরুষের ‘নাম, রূপ’ প্রকৃতি নাম ও বস্তুযাঙ্গি রূপ বা আকৃতি রহিত হইয়া যায় এবং সঙ্গেসঙ্গে সর্বপ্রকার ভেদবুদ্ধিও বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন ব্রহ্ম যে প্রকার জ্ঞানময়, সেও সেই প্রকার জ্ঞানময় হইয়া পড়ে । এবং বিধ একাকার জ্ঞান-সদৃশ নষ্টঃ ব্রহ্মবিং পুরুষকে ব্রহ্ম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন যাহা বস্তুতঃ উভয়ের পার্থক্য বা প্রভেদ অনুভূত থাকে ।

পরব্রহ্ম-ধ্যানাদাত্মা পর-ব্রহ্মবৎ প্রক্ষীণাশেষভাবনঃ, কর্ম-ভাবনা-
ব্রহ্মভাবনোভয়ভাবনেনি ভাবনাত্রয়রহিতঃ প্রাপণীয়ঃ ইত্যভিধায়,—

“ক্ষেত্রজঃ করণী, জ্ঞানং করণং তস্মৈ বৈ বিজ্ঞ ।

নিষ্পাদ্য মূলিকার্য্যং বৈ কৃতকৃত্যং নিবর্তয়েৎ ॥ [বিষ্ণুপুং, ৬৭ঃ২৪]
ইতি কথ্যস্ম পরব্রহ্ম-ধ্যানরূপস্ম প্রক্ষীণাশেষভাবনাত্মস্বরূপ-প্রাপ্ত্য (ঃ)
কৃতকৃত্যত্বেন নিরন্ত্রিবচনাৎ যাবৎসিদ্ধ্যানুষ্ঠেয়মিত্যুক্তম্ ।—

“তদ্ভাবভাবমাপন্নস্তদাসৌ পরমাত্মনা ।

ভবত্যভেদী, ভেদশ্চ তস্মাজ্ঞানকৃতো ভবেৎ ॥” [বিষ্ণুপুং, ৬৭ঃ২৫]

ইতি মুক্তস্ম স্বরূপমাহ । তদ্ভাবঃ—ব্রহ্মণো ভাবঃ—স্বভাবঃ, নহু
স্বরূপৈক্যম্ ; তদ্ভাবভাবমাপন্ন ইতি দ্বিতীয়ভাবশব্দান্বয়ঃ,
পূর্বোক্তার্থবিরোধাক্ষ । যদ্ ব্রহ্মণঃ প্রক্ষীণাশেষভাবনত্বং, তদাপত্তিঃ—
তদ্ভাবভাবাপত্তিঃ । যদৈবমাপন্নঃ, তদায়ং পরমাত্মনা অভেদী ভবতি,—
ভেদরহিতো ভবতি । জ্ঞানৈকাকারতয়া পরমাত্মনৈকপ্রকারত্বাস্ম (+)

ভাবনাবিহীন আত্মাও (স্বয়ং) পরব্রহ্মেরই মত প্রাপ্য ।’ পরব্রহ্মের ধ্যান করিতে করিতে
যাহার কর্মভাবনা (কর্ম-জন্তু শুভাশুভ সংস্কার), ব্রহ্মভাবনা, এবং কর্ম-ব্রহ্ম, এতদন্তর-
ভাবনা, এই ত্রিবিধ ভাবনাই উত্তমরূপে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যায়, সেই আত্মাই জীবের প্রাপ্য
হয় । এই কথা বলিয়া পরেই বলিয়াছেন যে, ‘হে বিজ্ঞ ! ক্ষেত্রজাবস্থাপন্ন জীব হয় করণী
(উপাসক), এবং জ্ঞান অর্থাৎ উপাসনা হয় তাহার করণ বা মূল-সাধন । সেই জ্ঞান মুক্ত
সম্পাদন করিয়া কৃতকৃত্য হইলে অর্থাৎ কর্তব্য শেষ করিলে পর তাহাকে ত্যাগ করিবে
এ স্থলে বলা হইল যে, পরব্রহ্মেই উপাসনারূপ জ্ঞান যখন পূর্বোক্ত ভাবনাত্রয়-বহির্ভূত
আত্মার স্বরূপ লাভ করিয়া কর্তব্য শেষ করিবে—কৃতার্থ হইবে, তখনই তাহা ক্ষয় করিবে
, তৎপূর্বে নহে] । অতএব, যতক্ষণ ফলসিদ্ধি না হয়, তত ক্ষণ অগ্রাহ্য অনুষ্ঠান করিবে । এই
কথার পরে মুক্ত পুরুষের স্বরূপ নিকরপাথ বলিয়াছেন যে, ‘তদ্ভাব-ভাবপ্রাপ্ত এই উপাসক
তখন (উপাসনা-সিদ্ধিকালে) পরমাত্মার সহিত অভিন্ন হন, পরন্তু, প্রজ্ঞানবৎ তৎ-
ভেদও থাকে ।’ এস্থলে “তদ্ভাব” অর্থ—ব্রহ্মের ভাব—স্বভাব (সাদৃশ্য), কিন্তু ব্রহ্মত্বঃ
ঐক্য নহে । কারণ, তাহা হইলে “তদ্ভাব-ভাবম্”, এই দ্বিতীয়-ভাব শব্দের কোন সার্থকতা ব
সম্বন্ধ থাকে না । অধিকন্তু, পূর্বোক্ত ভেদ-বোধক বাক্যার্থের সহিতও বিরোধ উপস্থিত হয়
অতএব, বুঝিতে হইবে, ব্রহ্মের যে, সর্বপ্রকার ভাবনারাহিতা, তৎপ্রাপ্তিই এখানে তদ্ভাব-
ভাবাপত্তি কথা । অর্থ উপাসক যখন এবংবিধ ভাব প্রাপ্ত হন, তখন তিনি পরমাত্মা
সহিত অভিন্ন,—ভেদরহিত হন । মুক্তপুরুষ একমাত্র জ্ঞানময় আকার লাভ করিবে

তস্মাদ্ভেদো দেবাদিরূপঃ । তদন্বয়োহস্ম কস্মরূপাজ্ঞানমূলঃ, ন স্বরূপকৃতঃ ।
স তু দেবাদিভেদঃ পরব্রহ্মধ্যানে ন মূলভূতাজ্ঞানরূপে কস্মিণি (৬) বিনষ্টে
হেহভাবান্নিবর্ত্তত ইত্যভেদী ভবতি । যথোক্তম্,—

“একস্বরূপভেদস্ত (১) বাহুকৰ্ম্ম-রূতিপ্রজঃ (২) ।

দেবাদিভেদেহপক্ষস্তু নাস্ত্যেবাবরণো হি সঃ ॥”

[বিষ্ণুপুং, ২ । ১৪ । ৩৩] ইতি ॥

এতদেব বিব্রণোতি,—

“বিভেদজনকেহজ্ঞানে নাশমাত্যন্তিকং গতে ।

আত্মনো ব্রহ্মণো ভেদমসন্তং কঃ করিষ্যতি ॥” ইতি ॥

বিবিধো ভেদো বিভেদঃ, দেব-তির্যঙ্মানুষ্য-স্বাবরাত্মকঃ । যথোক্তং
শৌনকেনাপি,—

“চতুর্বিধোহপি ভেদোহয়ং মিথ্যাজ্ঞাননিবন্ধনঃ ॥”

[বিষ্ণু ধর্ম্মং, ১০০।২১] ইতি ॥

পরমাত্মার সদৃশ আকার প্রাপ্ত হন সত্য, কিন্তু, দেবতা প্রভৃতির দেহ ধারণ করার পরমাত্মা
হইতে তাহার প্রভেদ থাকিয়াই যায় । পরন্তু, তাহার সেই ভেদাবস্থাটি কর্ম্মরূপ অজ্ঞান-
গ্রহত,—স্বরূপতঃ নহে । যখন, পরব্রহ্মের ধ্যানবলে সেই ভেদের মূলভূত অজ্ঞানরূপ কর্ম্ম
বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন কারণভাবে তৎকার্য্য দেবাদিপ্রভেদও বিনষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং
তখন অভেদী হন ॥

অন্ততঃ এইরূপ উক্ত আছে,—‘আত্মা পরূপতঃ এক ; কেবল বাহু-দেবাদিরূপ কর্ম্মময়
আবরণে আবৃত হওয়ার তাহার ভেদ উপস্থিত হয় মাত্র, [তদজ্ঞানে] সেই দেবাদি-প্রভেদ
বিধ্বস্ত হইয়া গেলে আভ্যন্তরীণ সেই আবরণও বিনষ্ট হইয়া যায় । (৬) এই অভিপ্রায়ই
নিরূপিত ব্যাক্যও বিবৃত হইতেছে,—‘পরম্পরের মধ্যে ভেদসমুৎপাদক অজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে
‘বিনাশ প্রাপ্ত হইলে আত্মা ও ব্রহ্মের যে অসত্য ভেদ, তাহা আর কে সমুৎপাদন করিবে?’
এখানে ‘বিভেদ’ কথাটির অর্থ—বিবিধপ্রকার ভেদ, যেমন দেবতা, পশু, পক্ষী, মনুষ্য প্রভৃতি ।
শৌনকও এই কথা বলিয়াছেন,—‘এই চতুর্বিধ ভেদ মিথ্যা-জ্ঞান বা জ্ঞান-জ্ঞান হইতে

(৩) কস্মিণি (৬) পাঠঃ ।

১. একস্বরূপভেদস্তি (৬) পাঠঃ ।

(২) প্রভৃতিজঃ ইতি (৬) পাঠঃ ।

২. তাৎপৰ্য্য—এই রোক্তা বিষ্ণুপুরাণে আদি ভরতের চরিত্রবর্ণন স্থলে উক্ত হইয়াছে । সেখানে কথিত
আছে যে, আত্মা এক হইলেও তাহার বিবিধ ভেদ উপস্থিত হয়,—বাহু ও আন্তর । তদ্ব্যতীত, দেহেল্লিগামি দ্বারা
যে ‘আদি’ অনুভূত, ইত্যাদি ভেদ, তাহা বাহু । আর বুদ্ধিসত্ত্ব রূপ, দুঃখাদি দ্বারা যে, ‘আমি হুখী, দুঃখী,
ইত্যাদিভাবে পরম্পর ভেদ, তাহা আন্তর ভেদ । পূর্বোক্ত বাহু-ভেদই এই আন্তর ভেদের উৎপাদক ; সুতরাং
সেই বাহু দেবাদি ভেদ বিনষ্ট হইয়া গেলে দেবাদি ভেদের দ্বারা যে সকল কর্ম্ম হইত, সেই সকল কর্ম্মাবরণও
সঙ্গ-সঙ্গ বিনষ্ট হইয়া যায়, এবং তাহার আভ্যন্তরীণ ভেদও অন্তর্হিত হইয়া যায় ।

আত্মনি বিজ্ঞানস্বরূপে দেবাদিরূপবিবিধভেদ-হেতুভূতকণ্ঠাধ্যক্ষান
পরব্রহ্মধ্যানেনাত্যন্তকনাশঃ গতে সতি, হেতুভাবাদসন্তঃ পরস্মাদ ব্রহ্ম-
আত্মনো দেবাদিরূপং ভেদঃ কঃ করিষ্যতীত্যর্থঃ । “অবিজ্ঞা-কন্মসংজ্ঞাত”
ইতি হ্যত্রৈবোক্তম্ ॥ ৯৩ ॥

“ক্ষেত্রজ্ঞাপি মাং বিদ্ধি” ইত্যাদিনান্তর্য্যামিরূপেণ সর্বস্মাত্তত্ত্বৈকো-
ভিধানম্ । অন্তথা,

“ক্ষরঃ সর্বার্থাণি ভূতানি কূটস্থোহক্ষর উচ্যতে ।”

“উত্তমঃ পুরুষস্তমঃ” (ঋ) [গীতা০, ১৫।১৬-১৭]

ইত্যাদিভির্বিবোধঃ । অন্তর্য্যামিরূপেণ সর্বেষামাত্মত্বং তত্রৈব
ভগবতা অভিহিতম্,—

“ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্যদেশেহর্জুন তিষ্ঠতি ॥” [গীতা০, ১৮।৬:]

“সর্বস্মা চাহং হৃদি সম্মিবিষ্টঃ ॥” [গীতা০, ১৫।১৫] ইতি চ ।

সমুৎপন্ন । [‘বিভেদ-জনকে’ প্রোক্তের ভাব বলা হইতেছে—] জ্ঞানরূপী আত্মাতে যে, দেবতা
মনুষ্য ও পশু-পক্ষী প্রভৃতি ভেদ উপস্থিত হয়, কণ্ঠরূপ অজ্ঞানই তাহার হেতু ; সেই কণ্ঠর
অবিজ্ঞা পরব্রহ্মের ধ্যানের দ্বারা অত্যন্ত রূপে বিনাশ প্রাপ্ত হইলে পর, পরব্রহ্ম হইতে আত্মার
যে, দেবাদিরূপ বিভাগ, কারণ না থাকায় তাহাও তখন অসং হইয়া যায়—থাকে না
সুতরাং তখন সেই অসং বিভাগ আর কে সমুৎপাদন করিবে ? অর্থাৎ জীবও ব্রহ্মের
বিভাগ বধন অসম্ভা,—কেবলই কল্পিত, তখন কারণীভূত অজ্ঞান না থাকিলে কে আর
সেই ভেদ জন্মাইবে ? এই প্রকরণেই অবাবহিত পূর্বে ‘কণ্ঠসংজ্ঞক অবিজ্ঞাকে ব্রহ্মের কণ্ঠ-
শক্তি’ বলা হইয়াছে ॥৯৩॥

৯৪ । ‘জ্ঞানাকেই সর্বশরীরে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে,’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ব্রহ্ম-
ভগবান্ও অন্তর্য্যামিরূপেই সর্ব আত্মার আপনার একত্ব নির্দেশ করিয়াছেন । অর্থাৎ একই
ব্রহ্ম সকলের মধ্যে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থান করিতেছেন ; তাই তাঁহাকে সর্বভূতে কেন্দ্রস্থান
এক বলা হইয়াছে । এইরূপ অর্থ স্বীকার না করিলে, সমস্ত ভূতবর্গকে ‘ক্ষর’ আর কূটস্থ—
ব্রহ্মকে ‘অক্ষর’ বলা হয় । ‘ক’ন্ত উত্তম পুরুষ (ব্রহ্ম) উক্ত ক্ষরও অক্ষর হইতে ভিন্ন বা পৃথক
ইত্যাদি বাক্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় । ব্রহ্ম যে, অন্তর্য্যামিরূপেই সর্বভূতের স্বরূপ
এ কথা ভগবান্ সেখানেই বলিয়াছেন, ‘হে অর্জুন ! পরমেশ্বর সর্বভূতের স্বরূপপ্রদাতা
বাস করেন ।’ এবং ‘আমি সর্বভূতের হৃদয়েই অবস্থান করি ।’ আরও আছে—

“অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ ॥” [গীতা০, ১০।২০]

ইতি চ তদেবোচ্যতে । ভূতশব্দো হ্যাত্মপার্যন্তদেহবচনঃ । যতঃ সর্বেষা-
ময়মাত্মা, তত এব (*) সর্বেষাং তচ্ছরীরতয়া পৃথগবস্থানং
প্রতিষিধ্যতে,—“ন তদস্তি বিনা যৎ স্মাৎ” (+) ইতি ; ভগবদ্ভিত্যুপ-
সংহারশ্চায়মিতি তথৈবাভ্যুপগন্তব্যম্ । তত ইদমুচ্যতে,—

“যদ্বদ্ভিত্যিমং সঙ্গং শ্রীমদ্বর্জিতমেব বা ॥

তৎতদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশসম্ভবম্ ॥

বিক্তভাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥”

[গীতা০, ১০।৪১।৪২] ইতি ॥

অতঃ শাস্ত্রেষু ন নির্বিশেষবস্তু-প্রতিপাদনমস্তি ; নাপ্যর্থজাতস্ত
ব্রাস্তৃত্বপ্রতিপাদনম্ ; নাপি চিদচিদীশ্বর্যাণাং স্বরূপভেদনিষেধঃ ॥৯৪।

যদপ্যুচ্যতে,—নির্বিশেষে স্বয়ংপ্রকাশে বস্তুনি দোষ-পরিকল্পিতমীশে-
শিতব্যাত্তনন্তবিকল্পং সর্বং জগৎ । দোষশ্চ স্বরূপ-তিরোধান-বিবিধবিচিত্র-

‘হে গুড়াকেশ (জিতনিদ্র—অর্জুন !) আমিই সর্বভূতের হৃদয়ে স্থিত—আত্মা ।’ এখানেও
সেই কথাই বলা হইয়াছে । শ্লোকস্থ ‘ভূত’ শব্দটী দেহাত্ম-সমষ্টিবাচক । যেহেতু তিনিই
সমস্তের আত্মা, সুতরাং সমস্ত ভূতবর্গই তাঁহার পরী-স্থানীয় ; সেই হেতুই তাঁহাকে
ছাড়িয়া ভূতবর্গের পৃথগ্ভাবে অবস্থিতিঃ নিষেধ করিয়া বলিতেছেন যে, ‘আমাকে ছাড়িয়া
থাকিতে পারে, জগতে এমন কিছুই নাই ।’ বিশেষতঃ ইহা যখন পূর্বেক্ত ভগবদ্ভিত্যুপ-
উপসংহার বাক্য, তখন ইহার বথোক অভিপ্রায়ই স্বীকার করা উচিত । এই কারণে ভগবান্
আরও বলিয়াছেন যে, ‘যে যে বস্তু ঐশ্বর্য্য-বিশেষ সম্পন্ন, শ্রীমান্ (লোকাতিশয় সৌভাগ্যবান্),
এবং অলৌকিক প্রভাবসম্পন্ন, [হে অর্জুন !] তুমি জানিও, সেই সমস্তই আমার
তেজের অংশ হইতে সত্ত্ব ।’ ‘আমি একাংশে এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছি ।’ অতএব,
বৃত্তিতে হইবে, শাস্ত্রের কোথাও নির্বিশেষ ব্রহ্মের উপদেশ নাই, আগতিক পদার্থসমূহের
ব্রাস্তৃত্ব (মিথ্যাত্ব) কথিত হয় নাই, এবং চিং, অচিং (জড়) ও ঐশ্বরের স্বরূপতঃ ভেদেরও
প্রতিষেধ করা হয় নাই ॥৯৪॥

৯৫ : [অষ্টমতবাদে] আরও যে, বলা হয়,—‘একবাত্র ঐশ্বর্য—শাসনকর্তা, অপর সমস্ত
তাহার ঐশিতব্য—শাসনাধীন, ইত্যাদি প্রকার বিবিধ ভেদ-সংবলিত এই সমস্ত জগৎই স্বয়ং

* : ‘তত এবাত্মশরীরতয়া’ ইতি (স) পাঠঃ ।

+ : ‘নন ভূতং চর্যচরম্’ ইত্যপরাংশোহপি (স) চিহ্নিতপুস্তকে দৃশ্যতে ।

বিক্ষেপকরী সদসদনির্বচনীয়ানাংবিজ্ঞা। সা চাবশ্যাদ্যুপগমীয়া; “অনন্তেন
হি প্রত্যাচাঃ” [ছান্দো, ৮৩২] ইত্যাদিভিঃ (*) শ্রুতিভির্বন্ধঃ
তদ্ব্যস্তাদিবাচ্য-সামান্যধিকরণ্যাবগতজীবৈক্যানুপপত্ত্যা চ। সা তু ন সঠি-
ভ্রান্তি-বাধ্যোরযোগাৎ। নাপ্যসতী, খ্যাতি-বাধ্যৈশ্চাযোগাৎ। অতঃ
কোটিদ্বয়-বিনির্মুক্তৈরমবিভেতি তদ্বিবিদ ইতি (†) ॥

† তদযুক্তম্; সা হি কিমাপ্রিত্য ভ্রমং জনয়তীতি বক্তব্যম্ (‡)। ন তব-

প্রকাশমান, নির্বিশেষ ব্রহ্মে দোষবশতঃ কল্পিত—মিথ্যা; প্রকৃতপক্ষে সেই দোষই ব্রহ্মের
অবিজ্ঞার স্বরূপাচ্ছাদক ও বিবিধ বিক্ষেপ-সৃষ্টির হেতু এবং সং বা অসংপক্ষে
ভাবরূপে ও অনির্বচনীয়। উহা অবিজ্ঞা ভিন্ন আর কিছুই নহে। পূর্বোক্ত “অনন্তেন
হি প্রত্যাচাঃ” ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে উক্তপ্রকার অবিজ্ঞার অস্তিত্ব স্বংগই
স্বীকার করিতে হইবে। স্বীকার করিলে, “তৎ-ত্বম্ অসি” ইত্যাদি বাক্যে যে, জীব ও
ব্রহ্মের একত্ব প্রতীতি হইয়া থাকে, তাহাও সঙ্গত হইতে পারে না। সেই অবিজ্ঞা সং পদার্থ
হইতে পারে না; তাহা হইলে তাহার ভ্রান্তিত্ব ও জ্ঞানবাধাতা (জ্ঞানের দ্বারা বাধার গোপতা
হইতে পারিত না। অবিজ্ঞা অসংও হইতে পারে না; তাহা হইলে তাহার সাময়িক প্রতীতি
ও বাধা কখনই হইতে পারিত না। এই কারণে তদ্ব্যবস্থাপিতগণ বলিয়া থাকেন যে, এ
অবিজ্ঞা সংও নহে, অসংও নহে—বিলক্ষণ বা অনির্বচনীয় পদার্থ’ (§) ॥

এ কথা যুক্তিযুক্ত নহে; সেই অবিজ্ঞা কাহাকে আশ্রয় করিয়া ভ্রম উৎপাদন করে, হই’
বলা আবশ্যক। জীবকে আশ্রয় করিয়া ভ্রম উৎপাদন করে, বলিতে পার না; কেননা
জীবভাবটীও অবিজ্ঞা দ্বারাই কল্পিত, [সুতরাং পরভাবী জীবকে অবলম্বন করিতে পারে না।

(*) ইত্যাদিঃ শ্রুতিভিঃ (গ) পাঠঃ। ইত্যাদিভিঃ বন্ধঃ’ ইতি (ঙ) পাঠঃ।

(†) তদ্বিবিদ ইতি, অত্রমংশো ন পঠ্যতে খণ্ডিত পুস্তকে।

(‡) ইতি বক্তব্যম্’ ইত্যংশঃ (ঘ) পুস্তকে নাস্তি।

(§) তাৎপর্য্য,—অষ্টমব্দোরা বলেন, অবিজ্ঞা সং হইতে পারে না, কারণ, সংপদার্থের কখনও জ্ঞান
যা বাধা হয় না ও হইতে পারে না। শতসংস্র নোক একত্রিত হইয়াও যদি ত্রৈবর্ষিক পৌতর্ষ বর্ষাদি
করে, তথাপি ত্রৈবর্ষ কখন অন্তর্ভুক্ত—পৌতর্ষ হয় না, অথচ দেখা যায়, জ্ঞানোদয় হইয়া নাস্তি অবিজ্ঞা অসং
হইয়া যায়। সুতরাং তাহাকে সং বলা যায় না। উহাকে অসংও বলা যায় না; কারণ, অসং—অকণ
কল্পের কখনও অংশক প্রতীতি হয় না; বিশেষতঃ বাহ্যর আনন্দে অস্তিত্ব নাই, তাহার বাধাও হইতে পারে না
বাহ্যর সত্তা আছে, তাহারই অবস্থান্তরে নিবেশ হইয়া থাকে। অথচ অবিজ্ঞার যখন প্রতীতি হয়, তখন তা
নাই বলিয়াও প্রত্যাখ্যান করা অন্তর্ভুক্ত; কারণ উহাকে অনির্বচ্য বলিতে হয়। উক্ত অবিজ্ঞা দুইটী নহি
আছে, একটীর নাম আশ্রয় ও অপরটীর নাম বিক্ষেপ। আশ্রয় শক্তিটা ব্রহ্মের স্বরূপ আবৃত্তি করি’ যখন
লোকের প্রতীতির বাধা ঘটায়, আর বিক্ষেপ শক্তিটা সেই আবৃত্ত ব্রহ্মে বান্যপ্রকার বৈচিত্র্য উৎপাদন করে,—
যি ব্যাসের জন্য ঐশ্বর্য কল্পনা করে।

জীবমাত্রিত্য ; অবিদ্যা-পরিকল্পিতত্বাজীবতাবশ্য । নাপি ব্রহ্মাত্রিত্য ; তস্য
স্বয়ংপ্রকাশ-জ্ঞানরূপত্বেনাবিদ্যা-বিরোধিত্বাৎ । সা হি জ্ঞানবাধ্যাভিমতা ॥

“জ্ঞানরূপং পরং ব্রহ্ম তন্নিবর্ত্য মুষাত্মকম্ ।

অজ্ঞানক্ষেপে তিরস্কুর্য্যাত্ কঃ প্রভুস্তন্নিবর্তনে ॥

জ্ঞানং ব্রহ্মেতি চেজ্জ্ঞানমজ্ঞানস্য নিবর্তকম্ ।

ব্রহ্মবৎ তৎপ্রকাশত্বাৎ তদপি হ্যনিবর্তকম্ ॥

জ্ঞানং ব্রহ্মেতি বিজ্ঞানমস্তি চেৎ স্যাৎ প্রমেয়তা ।

ব্রহ্মণোহননুভূতিঃ স্বদুর্ভোগ্যেব প্রসজ্যতে ॥” [নাথমুনিঃ]

জ্ঞানস্বরূপং ব্রহ্মেতি জ্ঞানং তস্যা অবিদ্যায়া বাধকং, ন স্বরূপভূতং
জ্ঞানমিতি চেৎ ; ন, উভয়েরপি ব্রহ্মস্বরূপ-প্রকাশত্বে (*) সতি, অন্যতরস্য
বিরোধিত্বমন্ততরস্য নেতি বিশেষানবগমাৎ । এতদুক্তং ভবতি,—জ্ঞানস্বরূপং

ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়াও ভ্রম জন্মাইতে পারে না ; কারণ, তিনি স্বয়ং প্রকাশমান জ্ঞানস্বরূপ ;
অর্থাৎ অবিদ্যা আবার জ্ঞান-বাধা, অর্থাৎ জ্ঞানের নিকট থাকিতেই পারে না ; সুতরাং তিনি
অবিদ্যার বিরোধী, অবিদ্যা তাহাকে আশ্রয় করিতেই পারে না ॥

নাথ মুনি বলিয়াছেন,—‘পর ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ, মিথাময় অজ্ঞান তাহার নিবর্ত্তা অর্থাৎ
বিনাশ্ত ; অজ্ঞান যদি সেই জ্ঞানময় ব্রহ্মকেই আবৃত করে, তবে কে তাহার নিবারণ করিবে ?
যদি বল, ‘ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ’ এইরূপ জ্ঞান বা বুদ্ধিবৃত্তিই অজ্ঞানের নিবর্ত্তক (ব্রহ্মের স্বরূপভূত জ্ঞান
নহে) তাহা হইলেও ঐ জ্ঞান সেই অজ্ঞানের নিবারক হইতে পারে না ; কারণ, ঐ
জ্ঞানটীও ব্রহ্ম-জ্ঞানেরই মত কেবল প্রকাশ মাত্র । অর্থাৎ প্রকাশাত্মক ব্রহ্মই যদি অজ্ঞান
নিবৃত্তি করিতে না পারে, তবে, তাহারই আভাস মাত্র উক্ত জ্ঞানইবা অজ্ঞান নাশ করিবে
কিভাবে ? যদি বল, ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ, এক্ষণেও ত ব্রহ্মবিষয়ে বিশেষ জ্ঞান (বুদ্ধিবৃত্তি) হইয়া
থাকে ; অর্থাৎ ব্রহ্মকে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া জানিলেই তদ্বিষয়ক অজ্ঞান নিবারিত হইয়া যায় ;
তাহা হইলেও ব্রহ্ম প্রমের অর্থাৎ জ্ঞের পরার্থ হইয়া পড়েন ! সুতরাং ভোমার কথামুদারেই
ব্রহ্মের অননুভূতিঃ অর্থাৎ ব্রহ্ম যে কেবলই জ্ঞানস্বরূপ—অজ্ঞের নহে, তাহা সিদ্ধ
হইতেছে ।

[এখন ভাস্কর্য্যকার উল্লিখিত শ্লোকগুলির তাৎপৰ্য্য প্রকাশ করিতেছেন,—] যদি বল, ‘ব্রহ্ম
জ্ঞানস্বরূপ’ এই প্রকার জ্ঞানই অবিদ্যার নিবর্ত্তক, ব্রহ্মের স্বরূপভূত জ্ঞান নিবর্ত্তক নহে ।
না,—এ কথাও বলা যায় না ; কারণ, ব্রহ্মের স্বরূপভূত জ্ঞান ও উক্ত প্রকার জ্ঞান, এই
উভয়েরই স্বরূপ প্রকাশরূপতা সমান, তখন একটা অজ্ঞান-বিরোধী, অপরটা নহে, এরূপ

ব্রহ্মৈত্যেনৈব জ্ঞানেন ব্রহ্মণি যঃ স্বভাবোহিবগম্যতে, স ব্রহ্মণঃ স্বয়ংপ্রকাশ-
ত্বেন স্বয়মেব প্রকাশত ইত্যবিগ্ধা-বিরোধিত্বেন ন কশ্চিৎপ্রতিষেধঃ স্বরূপ-
তদ্বিময়জ্ঞানয়োঃরিতি ॥১৫॥

কিন্তু, অনুভবস্বরূপস্থ ব্রহ্মণোহনুভবান্তরাননুভাব্যত্বেন ভবতো ন
তদ্বিময়ং জ্ঞানমস্তু । অতো জ্ঞানমজ্ঞানবিরোধি চেৎ ; স্বয়মেব বিরোধি
ভবতীতি (*) নাস্ত্য ব্রহ্মাশ্রয়ত্বসম্ভবঃ । শুভ্রাদয়স্ত্ব স্বযাথাত্ম্য-প্রকাশে
স্বয়মসমর্থ্যঃ স্বাজ্ঞানাবিরোধিনস্তন্নিবর্তনে চ জ্ঞানান্তরমপেক্ষন্তে । ব্রহ্ম তু
স্বানুভবসিদ্ধযাথাত্ম্যম্, (†) ইতি স্বাজ্ঞানবিরোধেয্য । তত এব নিবর্তকান্তরম
নাপেক্ষতে ॥

অথোচ্যেত, ব্রহ্মব্যতিরিক্তস্থ মিথ্যাত্বজ্ঞানমজ্ঞানবিরোধীতি । ন, ইদং
ব্রহ্মব্যতিরিক্ত-মিথ্যাত্ব-জ্ঞানং কিং ব্রহ্মযাথাত্ম্যাজ্ঞানবিরোধি ? উত প্রপঞ্চ-

বৈলক্ষণ্য ত কিছুতেই জানা যাইতেছে না । অভিপ্রায় এই যে, 'ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ' এবং বিধ
জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মের যে স্বভাবটী জানা যায়, ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ থাকার তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সেই
জ্ঞান ভাবটীও নিশ্চয়ই স্বপ্রকাশ হইবে । অতএব, স্বরূপ ও স্বরূপবিষয়ক জ্ঞান,
উভয়ের তুল্যরূপ প্রকাশ-ধর্ম্ম-ধাকারও অবিগ্ধা-নিবারণ বিষয়ে উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র
বিশেষ দৃষ্ট হইতেছে না ॥১৫॥

১৬। আরো এক কথা, তোমার মতে ব্রহ্ম স্বয়ংই অনুভব স্বরূপ, তদ্বিময়ে আর অনু-
ভবান্তর নাই ; সুতরাং তদ্বিময়ে কোন জ্ঞানও (বুদ্ধিবৃত্তিও) নাই । জ্ঞান যদি স্বভাবতই
অজ্ঞানের বিরোধী হয়, তাহা হইলে স্বভাববিরুদ্ধ জ্ঞানময় ব্রহ্মকে অজ্ঞান কখনই
আশ্রয় করিতে পারে না । তুষ্টি-রজতাদিহৃদীয় তুষ্টি প্রভৃতি জড়পদার্থগুলি বীর
বপাধরূপ প্রকাশে অসমর্থ ; সুতরাং ববিষয়ক অজ্ঞানের বিরোধী নহে, অর্থাৎ অজ্ঞান
সেই সকল বিষয়কে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে ; কাজেই তদ্বিময়ক অজ্ঞান নিবৃত্তির
জন্ত জ্ঞানের অপেক্ষা আছে ; কিন্তু ব্রহ্মের প্রকাশময় রূপটী ত বাহুভবসিদ্ধ, সুতরাং
অজ্ঞানের বিরোধী, অর্থাৎ জ্ঞান ও অজ্ঞান পরস্পর বিরোধী,—কেহ কাহার আশ্রয়
হইতে পারে না । এই কারণেই অজ্ঞান-নিবৃত্তির জন্ত অপর কোন সাধনেরও অপেক্ষা
করে না ।

যদি বল, ব্রহ্মাত্মিরিক্ত পদার্থের যে, মিথ্যাত্ব জ্ঞান, তাহাই অজ্ঞানের বিরোধী—জ্ঞানমাত্র
নহে । না,—এ কথাও বলিতে পার না ; কারণ, এই যে, ব্রহ্মাত্মিরিক্ত পদার্থের মিথ্যাত্ব
জ্ঞান, ইহা কি ব্রহ্মের বাধাত্ম্য-প্রতিরোধক অজ্ঞানের বিরোধী ? না,—অগৎ-সত্যাত্মক

(*) বিরোধি ভবতি' ইত্যত্র, 'ন সম্ভবতি' ইতি পঠ্যতে (খ) চিহ্নিত পুস্তকে ।

(†) স্বযাথাত্ম্যম্' ইতি (খ) পাঠঃ ।

সত্যত্বরূপাজ্ঞানবিরোধীতি বিবেচনীয়ম্। ন তাবৎ ব্রহ্ম-মাখ্যাত্ব্যাজ্ঞানবিরোধি, তদ্বিষয়ত্বাৎ। জ্ঞানাজ্ঞানয়োরেকবিষয়ত্বেন হি বিরোধঃ। প্রপঞ্চমিথ্যা-
জ্ঞানঞ্চ তৎ-সত্যত্বরূপাজ্ঞানেন বিরুদ্ধ্যতে। তেন প্রপঞ্চসত্যত্বরূপাজ্ঞানমেব
বাধিতমিতি ব্রহ্মস্বরূপাজ্ঞানং তিষ্ঠত্যেব। ব্রহ্মস্বরূপাজ্ঞানং নাম তস্ম
সদ্বিতীয়ত্বমেব (*)। তত্ত্ব তদ্ব্যতিরিক্তস্ম মিথ্যাত্বজ্ঞানেন নিবৃত্তম্।
স্বরূপস্ত স্বানুভবসিদ্ধমিতি চেৎ; ন, ব্রহ্মাণোহদ্বিতীয়ত্বং স্বরূপং স্বানুভবসিদ্ধ-
মিতি তদ্বিরোধি সদ্বিতীয়ত্বরূপাজ্ঞানং তদ্বাদশচ ন স্ম্যতাম্। অদ্বিতীয়ত্বং ধর্ম
ইতি চেৎ; ন, অনুভবস্বরূপস্ম ব্রহ্মাণোহনুভাব্য-ধর্ম্যবিরহস্ম ভবতৈবোপ-
পাদিতত্বাৎ। অতো জ্ঞানস্বরূপস্ম ব্রহ্মাণো বিরোধাদেব নাজ্ঞানোদ্রয়ত্বম্ ॥

অজ্ঞানের বিরোধী? ইহা বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। অভিপ্রায় এই যে, উক্ত
মিথ্যাজ্ঞানটি কি ব্রহ্মের প্রকৃতস্বরূপ নাজ্ঞানরূপ অজ্ঞান নিবারণ করে, কিংবা এই
জগতের উপর যে, সত্যত্ব ব্রহ্মরূপ অজ্ঞান আছে, কেবল তাহাই বিনষ্ট করে? তদ্ব্যতীত,
অজ্ঞান বধন ব্রহ্মবিষয়ে সমুৎপন্নই হইতে পারে না, তখন উক্ত জ্ঞান ব্রহ্মের যথাযথস্বরূপাবরক
অজ্ঞানের বিরোধীও হইতে পারে না। ইহার হেতু এই যে, জ্ঞান ও অজ্ঞান একই বিষয়ে
(আশ্রয়ে) বিরুদ্ধ হয়,—ভিন্ন বিষয়ে বিরুদ্ধ হয় না। জগতের মিথ্যাজ্ঞানটি জগৎ-
সত্য-প্রতীতিকরূপ অজ্ঞানেরই বিরোধী, অতএব, পূর্বোক্ত জ্ঞানের দ্বারা জগৎ-সত্য-
প্রতীতিকরূপ অজ্ঞানই বাধিত হইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্ম-বিষয়ক যে অজ্ঞান, তাহা থাকিরাই
হইতে পারে। ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞান অর্থ অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে সর্বতীয়া বলিয়া জানা;
ব্রহ্মতিরিক্ত পদার্থের মিথ্যাজ্ঞান দ্বারা সেই অজ্ঞানই কেবল নিবারণিত হয়। অর্থাৎ
ব্রহ্মস্বরূপাবরক অজ্ঞান থাকিরাই যায়, কেবল অদ্বিতীয়ত্ব ব্রহ্ম নিবৃত্ত হয় মাত্র। যদি বল,
ব্রহ্মেরূপ ত প্রমাণানি-সাপেক্ষ নহে, উহা কেবলই অমুভবগম্য; [সুতরাং তদ্বিষয়ে অজ্ঞান
থাকিতে পারে না]। না, এ কথা হইলে অদ্বিতীয়ত্ব বধন ব্রহ্মের একটি স্বরূপ, তখন
ইহাও স্বানুভবসিদ্ধ, সুতরাং তদ্বিষয়ে অদ্বিতীয়ত্ব-ব্রহ্মরূপ অজ্ঞানও উপস্থিত হইতে পারে না,
এবং সেই অজ্ঞানের বাধাও হইতে পারে না। যদি বল, উক্ত অদ্বিতীয়ত্ব ভাবটীব্রহ্মের স্বরূপ
নহে—ধর্ম মাত্র; তাহাও বলিতে পার না; কারণ, ব্রহ্ম স্বয়ং অমুভবস্বরূপ, অথচ ঐহার
অদ্বিতীয় ধর্মটি অমুভাব্য—অমুভবের বোধ্য; কিন্তু অমুভবস্বরূপ ব্রহ্মে যে, অমুভাব্য কোনও
ধর্ম আসিতে পারে না, এ কথা তুমিই পূর্বে [“সত্যং জ্ঞানমনস্তং” স্থলে] সমর্থন করিয়া
আসিয়াছ। অতএব, অজ্ঞানবিরোধী ব্রহ্ম, কখনও অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারেন না +।

(*) সদ্বিতীজ্ঞানত্বমেব ইতি (ব) পাঠঃ।

(+) তৎপর্থা,—জ্ঞান ও অজ্ঞান পরস্পর বিরোধী পদার্থ, যেখানে যে সময় অজ্ঞান থাকে, সেখানে সেই
সময়ে জ্ঞান থাকে না, এবং যেখানে জ্ঞান থাকে, সেখানে অজ্ঞানও থাকে না। বাহারা এক আশ্রয়ে ও থাকে ন,

কিঞ্চ, অবিক্রিয়া প্রকাশৈকস্বরূপং ব্রহ্ম তিরোহিতমিতি বদতা স্বরূপমাশ-
এবোক্তঃ স্যাৎ । (২) প্রকাশ-তিরোধানং নাম প্রকাশোৎপত্তি-প্রতিবন্ধঃ,
বিদ্যমানস্ত্রি বিনাশো বা । প্রকাশস্থানুৎপাদ্যত্বাভ্যুপগমেণ প্রকাশ-তিরোধানং
প্রকাশনাশ এব ॥৯৬॥

৫ অপি চ, নির্বিষয়া নিরাশ্রয়া স্বপ্রকাশেয়মনুভূতিঃ স্বাশ্রয়-দোষবশাদনন্তা-
শ্রয়মনন্তবিষয়মাত্মানমনুভবতীতি, অত্র কিময়ং স্বাশ্রয়দোষঃ পরমার্থভূতঃ?

আরো এক কথা, একমাত্র প্রকাশব্ধাব (জ্ঞানময়) 'ব্রহ্মের স্বরূপ-বর্দি অবিক্রিয়া দ্বারা
আবৃত বা তিরোহিতই হয়, তাহা হইলে প্রকাশান্তরে ব্রহ্মের স্বরূপধ্বংসই তোমাকে স্বীকার
করিতে হয় । প্রকাশের তিরোধান বলিলে ; হয় প্রকাশোৎপত্তির বাধা, না হয় বিদ্যমান
প্রকাশের নাশ বৃত্তিতে হইবে । তদ্বোধো, [তোমার মতেও] ব্রহ্ম-প্রকাশ যখন উৎপন্ন
হয় না, তখন প্রকাশ-তিরোধান শব্দে প্রকাশের বিনাশই বৃত্তিতে হইবে (১) ॥৯৬॥

অপিচ, অনুভূতি (জ্ঞান) নিজে নির্বিষয় ও নিরাশ্রয় হইয়াও যে, কেবল আশ্রয়-দোষেই
আপনার অনন্ত বিষয় ও অনন্ত আশ্রয় প্রতীতি করিয়া থাকে, বলা হইয়াছে । জিজ্ঞাসা

(২) প্রকাশতিরোধানাদেব নাজ্ঞানাপ্রত্যক্ষম্' ইতি খ-চিহ্নিত পুস্তকে অধিকঃ পঠ্যতে ।

তাহাদের মধ্যে পরস্পর আগ্রাশ্রয়ীভাব একেবারেই অসম্ভব । অতএব, লঙ্কর-মতে ব্রহ্ম যখন কেবলই
জ্ঞানস্বরূপ, তখন অজ্ঞান কিছুতেই তাহাতে আশ্রিত থাকিতে পারে না । আর যদি ব্রহ্ম-বিষয়ে অজ্ঞান সত্তা ও
স্বীকার কর, তাহা হইলেও জগৎ-বিখ্যাত জ্ঞানের দ্বারা জগতের উপর যে, সভ্যতাব্রহ্ম ছিল, কেবল তাহারই
নিবৃত্তি হইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্ম বিষয়ে যে, নানাবিধ বিপরীত ধারণা ও অজ্ঞান আছে, তৎসমূহর আর নষ্ট হইতে
পারে না, কারণ তদ্বিষয়ে ত আর জ্ঞান হয় নাই এবং হইতেও পারে না । তদ্বিষয়েও জ্ঞান হইলে ব্রহ্মের
অনুভাব্য বা জেরহ হইয়া পড়ে ; ইহা তাহাদের অভিমত নহে । এই দোষ পরিহারের উদ্দেশে তাহার বলেন
যে, অধিষ্ঠীত ব্রহ্মে যে সাংখ্যীয়া জ্ঞান, তাহাই এখানে অজ্ঞান শব্দের অর্থ । এই প্রকার হইলে অজ্ঞানটীও পূর্ণোক্ত
জ্ঞানে বাধিত হইতে পারে । এখন জিজ্ঞাস্ত এই যে, এই অধিষ্ঠীতটী কি ব্রহ্মের স্বরূপ?—কিংবা ধর্ম? স্বরূপ
হইলে যঃ ব্রহ্ম যখন অনুভবের অপোচর, তখন তৎস্বরূপ অধিষ্ঠীতও জ্ঞান-পোচর হইতে পারে না ।
যদি অধিষ্ঠীত পদার্থটিকে ব্রহ্মের একটী ধর্ম বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলেও তোমার অভিমত ব্রহ্মের
নির্বিশেষে ব্রহ্মা পায় না । অতএব, কোনরূপেই ব্রহ্মকে অজ্ঞানর কাশ্রয় বলিয়া স্বীকার করা যায় না ।

(১) তাৎপর্য্য,—যে প্রকাশ কারণ-সাহায্যে উৎপন্ন হয়, প্রতিকূল-শক্তি দ্বারা অতিভূত হইয়া তাহা
কথাটি তিরোহিত বা অপ্রকাশিতও থাকে ; যেমন আত্মস পাণ্ডর বা সূর্য্যকান্ত মণি, সূর্য্যকিরণ পতিত হইলেই
উদাহরণ আলোক অভিভাব্য হয়, কিন্তু এরূপ অনেক দ্রব্য-শক্তি আছে, বাহ্যের সংযোগে বা প্রতিবন্ধকতার ফলে
ঐ সকল মণিতে সূর্য্যকিরণ পতিত হইলেও আলোক-দিগা উল্লসিত হয় না । অতএব সেই সকল হলে
প্রকাশ-তিরোধান সম্ভবপর হয়, কিন্তু ব্রহ্ম-প্রকাশ যখন স্বতঃসিদ্ধ—কারণ নিরপেক্ষ, তখন তাহার পক্ষে এরূপ
তিরোধান সম্পূর্ণ অসম্ভব ; কাজেই তাহার প্রকাশ-তিরোধান শব্দে প্রকাশের লোপ না বলিলে চলে না ।

উতাপরমার্থভূতঃ ? ইতি বিবেচনীয়ম্। ন তাবৎ পরমার্থোহনভ্যাপগমাৎ।
নাপ্যপরমার্থঃ, তথা হি সতি দ্রষ্টৃত্বেন বা দৃশ্যত্বেন বা দৃশিত্বেন বা (*)
অভ্যাপগমনীয়ঃ। ন তাবৎ দৃশিঃ, দৃশি-স্বরূপভেদানভ্যাপগমাৎ। ভ্রমার্থিষ্ঠান-
ভূতায়ান্ত্র সাক্ষাৎ দৃশেশ্রমাধ্যমিক-পক্ষপ্রসঙ্গেন অপারমার্থ্যানভ্যাপগমাচ্চ।
দ্রষ্টৃ-দৃশ্যয়োঃ (†) তদবচ্ছিন্নায়া দৃশেশ্চ কাল্পনিকত্বেন মূলদোষান্তরাপেক্ষয়া
অনবস্থা স্যাৎ। অথৈতৎপরিজিহীৰ্ষয়া (‡) পরমার্থসত্যানুভূতিরেব ব্রহ্মস্বরূপা
দোষ ইতি চেৎ ; ব্রহ্মৈব চেৎ দোষঃ ; প্রপঞ্চদর্শনশ্চৈব তন্মূলং স্যাৎ ; কিং
প্রপঞ্চ-তুল্যাবিজ্ঞাস্তর-কল্পনেন ? ব্রহ্মণো দোষত্বে সতি তস্মৈ নিত্যত্বেনা-
নির্মোক্ষশ্চ স্যাৎ। অতো যাবদ্ ব্রহ্মব্যতিরিক্তপারমার্থিকদোষানভ্যাপগমঃ ;
ন তাবদ্ ভ্রান্তিরূপপাদিতা ভবতি ॥৯৭॥

১৭৭২-১

অনির্বচনীয়ত্বং চ কিমভিপ্রেতম্ ? সদসদ্বিলক্ষণতমিতি চেৎ ;
তথাবিধস্ত বস্তুনঃ প্রমাণশূন্যত্বেনানির্বচনীয়ত্বেব (§) স্যাৎ। এতদ্বৃত্তং

করি, সেই 'আশ্রয়-দোষটা' কি অর্থার্থ ? না অর্থার্থ ? অর্থার্থ বলিতে পার না ; কারণ,
উহার অর্থার্থতা বা সত্যতা স্বীকার করা হয় না। অর্থার্থও বলিতে পার না ; কারণ,
অর্থার্থ হইলে উহা কি দ্রষ্টা, দৃশ্য, কিংবা দৃশি (জ্ঞান) স্বরূপ ? তন্মধ্যে, দৃশি বা জ্ঞান
স্বরূপ হইতে পারে না ; কারণ, দৃশির কোন প্রকার ভেদ স্বীকার করা হয় না। বিশেষতঃ,
ব্রহ্মের আশ্রয়ীভূত জ্ঞানেরও ভেদ স্বীকার করিলে ইহা মাধ্যমিক বোকেরই মত হইয়া
পড়ে। অতএব, উহার অর্থার্থতা স্বীকার করা বাইতে পারে না। অধিকন্তু, দ্রষ্টা,
দৃশ্য ও তদ্বিবক্ষ্য দৃশি (জ্ঞান) যখন কাল্পনিক, তখন তাহারও মূলীভূত অপর দোষ
থাকা আবশ্যক, এবং তাহারও মূলীভূত অপর দোষ থাকা আবশ্যক হয় ; এইরূপে
অনবস্থা-দোষ উপস্থিত হইয়া পড়ে। যদি এই অনবস্থাদোষ পরিহারের জন্ত, ব্রহ্ম-
বস্তু সত্য অনুভূতিকেই দোষ বলিয়া স্বীকার কর ; তাহা হইলেও জিজ্ঞাস্ত এই যে,
যঃ ব্রহ্মই যদি দোষরূপী হন ; তাহা হইলে তিনিইত জগৎপ্রপঞ্চ-প্রতীতির মূল কারণ হইতে
পারেন, আবার প্রপঞ্চের জার আর একটা অবিজ্ঞা-কল্পনার প্রয়োজন কি ? পক্ষান্তরে, স্বয়ং
ব্রহ্ম দোষরূপী হইলে তিনি যখন নিতা, তখন আর সেই দোষ বিনাশের দ্বারা কখনও
মুক্তিলাভ হইতে পারে না। অতএব, বস্তুক্ষণ, ব্রহ্মাত্মিক কোন একটা দোষের অস্তিত্ব স্বীকী-
কৃত না হয়, ততক্ষণ জগৎকে ভ্রান্তি বা মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করা বাইতে পারে না ॥৯৭॥

তোমার অনির্বচনীয়ত্ব কথার অতি প্রাথ কি ? যদি বল, সদসদ্বিলক্ষণত্ব, অর্থাৎ বাহ্যকে

(*) দ্রষ্টৃত্বেন বা দৃশ্যত্বেন বা দৃশিত্বেন বা' ইতি (ক) পাঠো লিপিকরণপ্রমাণকৃত এব।

(†) দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ ইতি (খ) পাঠঃ।

(‡) পরমার্থাসত্য' ইতি (গ, ড) পাঠঃ।

(§) অনির্বচনীয়ত্বেন ন ত্যং ইতি (ঘ) পাঠঃ।

ভবতি,—সৰ্ব্বং হি বস্তুজাতং প্রতীতিব্যবস্থাপ্যম্, সৰ্ব্বা চ প্রতীতিঃ
সদসদাকারা, সদসদাকারায়ঃ প্রতীতেঃ সদসদ্বিলক্ষণং বিষয় ইত্যভ্যাস-
গম্যমান সৰ্ব্বং সৰ্ব্বপ্রতীতৈৰ্কিয়ম্; স্মাদিতি ॥

অথ স্মাৎ, বস্তুস্বরূপ-তিরোধানকরমান্তর-বাহুরূপবিবিধাধ্যাসোপাদানঃ
সদসদনির্বচনীয়মবিজ্ঞানাদিপদবাচ্যং বস্তুবাধ্য-জ্ঞাননিবর্ত্যং জ্ঞান-
প্রাগভাবাতিরেকেণ ভাবরূপমেব কিঞ্চিদ বস্তু প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং প্রতীয়তে।
তদুপহিত-ব্রহ্মোপাদানশ্চাবিকারে স্বপ্রকাশ-চিন্মাত্রবপুষি তেনৈব তিরে-
হিতস্বরূপে প্রত্যগাত্মস্থংকারজ্ঞান-জ্ঞেয়-বিভাগরূপোহধ্যাসঃ। তস্মৈব্যবস্থা-

সং বা অসং বলিয়া নিরূপণ করা যায় না, তাহাই অনির্বচনীয়ত্ব। ঠিক কথা, এই প্রকার
অনির্বচনীয়ত্ব বাদ ঘটবে। বস্তু যখন কোন প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয় না, তখন তদুপহিত বস্তু

অস্তিত্ব প্রতিপাদন এক অনির্বচনীয়ই (বিচৈতন্যই) বটে! অতিপ্রাচ্য
এই যে, প্রতীতি অনুসারে সর্ববস্তুর ব্যবস্থা বা নিরূপণ করিতে হয়। প্রতীতি মাত্রই
সং বা অসদাকারে হইয়া থাকে। এখন সদসদাকারা প্রতীতি দ্বারা যদি সদসদ্বিলক্ষণ
বস্তুও প্রতীত বা প্রমাণিত হয়; তাহা হইলে যে কোন বস্তু যে কোন প্রতীতির বিষয়
হইতে পারে?

যদি বল, সর্ববস্তুর স্বরূপাবরূক, বাহু ও আভ্যাস্তরিক সর্ব বিবিধ অধ্যাসের উপাদান.
সং বা অসংরূপে নিরূপণের অযোগ্য, এবং বস্তুবিষয়ক বর্ণার্থ-জ্ঞানে নিবর্তনীয়.
এইরূপ কোন একটা ভাব পদার্থত প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বারাও প্রতীত হয়; এই ভাব
পদার্থটি প্রাগভাব হইতে পৃথক্, এবং অবিজ্ঞা ও অজ্ঞান প্রভৃতি শব্দে অভিহিত হইয়া
থাকে। নির্দ্বিকার, স্বপ্রকাশ, চৈতন্যময় ব্রহ্ম যখন সেই অবিজ্ঞা দ্বারা আবৃত হন, তখনই
তদুপহিত (অজ্ঞানাবৃত) আত্মাতে ‘আমি, আমার’ ইত্যাকার অহঙ্কার ও জ্ঞান-জ্ঞেয়বি
ভাগরূপ অধ্যাস উৎপন্ন হয়। (+) সেই অধ্যাসেরই অবস্থাবিশেষ—এই অধ্যাসের

(১) তাৎপৰ্য্য,—অধ্যাস শব্দকে শব্দ বলিগাছেন,—“আহ কোহমধ্যাসো নাম? “স্মৃতিরূপঃ পরঃ পূৰ্ণ-
দৃষ্টবাস্তবঃ” অর্থঃ অধ্যাস কি? না,—পূৰ্ণানুভূত কোন এক বস্তুকে যে, অপর বস্তু বলিয়া প্রতীতি করা.
(তাহারই নাম অধ্যাস)। এই অধ্যাস অনেকটা স্মৃতির মত; পূৰ্ণে যে বিষয়ের অনুভূতি নাই, সেই বিষয়
যেমন স্মৃতি হয় না, অধ্যাসও সেইরূপ পূৰ্ণানুভূতি ব্যতীত হয় না ও হইতে পারে না। আরো এক কথা যে
অধ্যাসকালে অধ্যাসের অপর বস্তুটি অজ্ঞাত (অজ্ঞানে আবৃত) থাকে। অধ্যাসের প্রণালী এইরূপ,—প্রথমতঃ
অজ্ঞানের আবরণ শব্দ প্রভাব রজুর প্রকৃতরূপটি আবৃত হইয়া থাকে, তথা উহা অনুভব করিতে পারেন।
অনন্তর অজ্ঞানের বিক্ষেপ শক্তি সেই রজুতে হঠাৎ পূৰ্ণানুভূত সর্বের স্মৃতি করিয়া দেয়, এই কারণে হঠাৎ
না দেখিয়া সর্ব দেখে। আলোয় স্থলেও অজ্ঞান বা কথিতা প্রবেশই ব্রহ্মের স্বরূপ আবৃত করিয়া রাখে, পরে
বিক্ষেপশক্তি প্রত্যবে সের স্বপ্রকাশ চৈতন্যময় ব্রহ্মই বাহু-জড়রূপ ও আন্তর-আদি-অব্যাহার ভাব
অধ্যাস বা আগ্রহণ করে। এই কারণেই অজ্ঞানেন্দ্রিয় অবিজ্ঞান ও স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের সত্য উপলব্ধি না করিয়া
জগৎকে সত্য বস্তু স্থান করে। প্রথমতঃ জগৎই অধ্যাসময়, তাহার উপর রজু-সর্ব ও শুদ্ধি-রজত আবার
বিশেষ অধ্যাস। অধ্যাস যেমন মিথ্যা, তেমনি তৎকারণ অবিজ্ঞা বা অজ্ঞান ও মিথ্যা।

বিশেষোপাধ্যায়রূপে জগতি জ্ঞান-বাধ্য-সর্পরজতাদিবস্তু-(*) তজ্জ্ঞানরূপা-
 ইধ্যাসোহপি জায়তে (কৃৎস্নস্ত মিথ্যারূপস্ত তদুপাদানত্বং চ মিথ্যা, (+)
 মিথ্যাত্বতস্ত্যর্থস্ত মিথ্যাত্বতমেব কারণং ভবিতুমর্হতীতি হেতুবলদবগম্যতে ।
 কারণজ্ঞানবিষয়ং প্রত্যক্ষং তাবৎ ‘অহমজ্ঞো মামন্যঞ্চ ন জানামি’
 ইত্যপরোক্ষাবভাসঃ । অয়ন্তু ন জ্ঞানপ্রাগভাববিষয়ঃ, স হি ষষ্ঠপ্রমাণগোচরঃ,
 অয়ং তু ‘অহং সূত্রী’ ইতিবদপরোক্ষঃ । অভাবস্ত প্রত্যক্ষত্বাভূতপগমেহপায়-
 মনুভবো নাত্তজ্ঞানাভাববিষয়ঃ, (‡) অনুভববেলায়ামপি জ্ঞানস্ত
 বিদ্যমানত্বাৎ;) অবিদ্যমানত্বে জ্ঞানাভাবপ্রতীত্যনুপপত্তেঃ চ ।

এতদুক্তং ভবতি,—‘অহমজ্ঞঃ’ ইত্যস্মিন্ননুভবে অহমিত্যাত্মনোহভাব-
 ধর্ম্মিতয়া জ্ঞানস্ত চ প্রতিযোগিতয়াবগতিরস্তু বা, ন বা ? অস্তুি চেৎ ;

জগতেও আবার জ্ঞান-বাধ্য (জ্ঞানের দ্বারা বাহ্যের বাধ্য হইতে পারে, এমন) সর্প-রজতাদি
 বস্তু ও তদ্বিবরক জ্ঞানরূপ বিশেষ বিশেষ অধ্যাস হইয়া থাকে । সমস্ত মিথ্যার উপাদানভূত
 সেই অবিদ্যার উপাদানত্বও মিথ্যা ; কেন না, বুদ্ধি দ্বারা জানা যায় যে, মিথ্যা বস্তুর
 কারণও (উপাদানও) মিথ্যা ভিন্ন সত্য হইতে পারে না । ‘আমি অজ্ঞ, আমি আমাকে এবং
 অপরকে জানি না,’ ইত্যাদি রূপে যে অজ্ঞানের প্রত্যক্ষ প্রতীতি হয়, তাহার বিষয় হয়
 কারণীভূত অজ্ঞান, কিন্তু জ্ঞানের প্রাগভাব নহে ; কারণ, অভাবমাত্রই অনুপলক্ষি-নামক
 (ষষ্ঠ) প্রমাণের বিষয় হয়, প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না (‡) পরন্তু ‘আমি অজ্ঞ’ ইত্যাদি
 জ্ঞান সকল ‘আমি সূত্রী’ ইত্যাদি জ্ঞানের দ্বারা অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষাত্মক । আর অভাবের
 প্রত্যক্ষ স্বীকার করিলেও ‘আমি অজ্ঞ’ ইত্যাদি অনুভব কখনই আত্মগত জ্ঞানাভাব-
 বিষয়ক নহে, কারণ, অজ্ঞত্ব-প্রতীতি কালেও আত্মার জ্ঞান বিদ্যমানই থাকে ; নচেৎ আত্মা
 দ্বারা স্বীয় অজ্ঞতা বা অজ্ঞান অনুভূতই হইতে পারে না ॥’

অতি প্রায় এই যে, ‘আমি অজ্ঞ’ বলিয়া বখন প্রতীতি হয়, তখন আত্মা যে, অজ্ঞানের
 আশ্রয়, এবং জানই যে, সেই অভাবের প্রতিযোগী, (বাহ্যের অভাব, তাহাকে প্রতিযোগী

(*) ‘তত্তজ্জ্ঞাবরূপঃ’ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(+) তদুপাদানত্বং চ মিথ্যাত্বতস্ত্যর্থস্ত মিথ্যাত্বতমেব’ ইতি (ক) পাঠঃ । (খ) পুণ্যকৃত্ত ‘তদুপাদানত্বং চ
 মিথ্যাত্বতস্ত’ ইত্যাদি, সমানমত্বং । (ক) চিহ্নিত পুণ্যকৃত্ত ‘মিথ্যাত্বতমেব’ ইত্যতঃ পরং ‘এবাভূতপগম্য ইতি’
 এতদন্তঃ পাঠো ন দৃশ্যতে । এতদন্তত্ব মূলমিত্যনুসীংগতে । (‡) নান্দিনিজ্ঞানভাব ইতি (খ) পাঠঃ ।

(§) তাৎপর্য্য,—বেদান্তমতে অনুপলক্ষি একটি প্রমাণের নাম । প্রমাণপর্ব্বায়ে ইহা ষষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া
 পরিগণিত । এই প্রমাণ দ্বারা অভাবের প্রতীতি বা প্রত্যক্ষ হয় । দ্বারা মতে অনুপলক্ষির প্রমাণ স্বীকার
 করে না । তাহার কারণ নিম্নেই অভাবের প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন ।

বিরোধাদেব ন জ্ঞানাভাবানুভবসম্ভবঃ (*) । নো চেৎ; ধর্ম্মি-
প্রতিযোগিজ্ঞানাপেক্ষা (†) জ্ঞানাভাবানুভবঃ সূতরাং ন সম্ভবতি । জ্ঞানা-
ভাবস্থানুমেয়ত্বে অভাবাপ্য-প্রমাণবিষয়ত্বে চেয়মনুপপত্তিঃ সমানা । অস্থা-
জ্ঞানস্ত ভাবরূপত্বে ধর্ম্মি-প্রতিযোগিজ্ঞানসম্ভাবেহপি বিরোধাতাবাদয়মনুভবঃ
ভাবরূপাজ্ঞানবিষয় এবাহ্যুপগন্তব্য ইতি ॥৯৮॥

ননু চ ভাবরূপমপ্যজ্ঞানং বস্তু-যাথাত্ব্যভাসরূপেণ সাক্ষিচৈতন্ত্বেন
বিরুদ্ধ্যতে । মৈবম্, সাক্ষিচৈতন্ত্বে ন বস্তু-যাথাত্ব্য-বিষয়ম্ ; অপি তু অজ্ঞান-

বলে), এ বিষয়ে জ্ঞান থাকে কি না? যদি জ্ঞান থাকে, তবে ত, জ্ঞান ও অজ্ঞানের
সহাবস্থান বিরুদ্ধ বলিয়াই জ্ঞানাভাবের অনুভব সম্ভবপর হয় না ; আর তৎকালে যদি
জ্ঞানই না থাকে, তাহা হইলেও জ্ঞানাভাবের অনুভব সম্ভব হইতে পারে না । কারণ,
অভাব প্রতীতির সাধারণ নিয়ম এই যে, বাহ্যর অভাব জানিতে হইবে, অগ্রে সেই
'প্রতিযোগীকে' জানা আবশ্যক হয়, প্রতিযোগী জানা না থাকিলে কখনও তদভাবের জ্ঞান
হয় না ও হইতেই পারে না । (†) জ্ঞানাভাব অনুমানেরই বিষয় হউক, আর অনুপলব্ধি
প্রমাণেরই বিষয় হউক, উভয়ক্ষেত্রেই প্রদর্শিত অসঙ্গতি দোষ সমান । আর এই অজ্ঞানকে
যদি ভাবরূপ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও উক্ত প্রতিযোগী (জ্ঞান) ও ধর্ম্মীয়
(আত্মার) জ্ঞান সবেও 'আমি অজ্ঞ' এই অনুভব অসঙ্গত হয় না ; কারণ এ পক্ষে আর
উদ্ভাদের পরস্পর কোনই বিরোধ নাই । অতএব ঐ অনুভবের বিষয় অজ্ঞানকে ভাবরূপই
স্বীকার করা আবশ্যক ॥৯৮॥

৯৯ । ভাল, বস্তু যথাযথভাবে বা সত্যতা গ্রহণ করাই যখন সাক্ষী চৈতন্তের (অনুভবিতা)
আত্মার : বতাব, তখন অদ্য অজ্ঞান ভাবরূপী হইলেও সাক্ষী চৈতন্তের সহিত নিশ্চয়ই
তাহার বিরোধ হইবে? না,—সাক্ষী চৈতন্ত যে, বস্তুর যথার্থতাই গ্রহণ করে, তাহা নহে ;
পরন্তু অজ্ঞানকেও গ্রহণ করে, না—হইলে, অদ্য বস্তুর কখনও প্রতীতি হইতে পারিত না ।

(*) 'ন জ্ঞানানুভবনম্ভবঃ' ইতি (ঘ. পাঠঃ ।

(†) প্রতিযোগিজ্ঞান-সাপেক্ষঃ' ইতি (গ. পাঠঃ ।

(১) তাৎপৰ্য্য—যাহার অভাব ধরা হয়, তাহাকে বলে প্রতিযোগী, আর সেই অভাব বাহ্যতে থাকে।
তাহাকে বলে অনুযোগী ও ধর্ম্মী । অতঃ পর জানিতে হইলে ঐ প্রতিযোগী ও অনুযোগী জানা থাকা আবশ্যক।
যে লোক ঘট জ্ঞান না, এবং কখনও তাহার অভাব আছে, তাহাকে জ্ঞান না—সে লোক কখনই ঘটাতঃ
বুঝিতে পার না । প্রকৃত হলে 'আমি অজ্ঞ' বলিলে বুঝিতে হয় যে, আত্মাতে জ্ঞানের অভাব আছে, সুতরাং
জ্ঞান হয়—অভাবের প্রতিযোগী, আর আত্মা হয়—তাহার অনুযোগী । এখন কী কথা হইতেছে এই যে, উক্ত হলে
আত্মাতে যদি প্রতিযোগী জ্ঞানের প্রতীতি থাকে, তাহা হইলে ত জ্ঞান ও জ্ঞানাভাব একত্র থাকিতে পারে না
সুতরাং জ্ঞানাভাবের প্রতীতিও হইতে পার না ; আর যদি প্রতিযোগিধরূপ জ্ঞানের প্রতীতিই না থাকে, তাহা
হইলেও আত্মাতে জ্ঞানাভাবের প্রতীতি হইতে পারে না । কারণ, অভাব-জ্ঞানটী প্রতিযোগীর জ্ঞান-সাপেক্ষ ।
এই কারণই ভাষ্যকার উক্ত পক্ষেই অসম্ভব দোষের উল্লেখ করিয়াছেন ।

বিষয়ম্ ; অন্যথা মিথ্যার্থাবতামানুপপত্তেঃ । ন হ্যজ্ঞানবিষয়েণ জ্ঞানেনাজ্ঞানং নিবর্ত্যত ইতি ন বিরোধঃ ॥

ননু চেদং ভাবরূপমপ্যজ্ঞানং বিষয়বিশেষ-ব্যাবৃত্তমেব সাক্ষিচৈতন্যশ্চ বিষয়ো ভবতি, স বিষয়ঃ প্রমাণানধীনুসিদ্ধিরিতি কথমিব সাক্ষিচৈতন্যেনাস্ব-
দর্থ-ব্যাবৃত্তমজ্ঞানং বিষয়ীক্রিয়াতে । নৈষ দোষঃ ; সর্বমেব বস্তুজাতং
জ্ঞাততয়া অজ্ঞাততয়া বা সাক্ষিচৈতন্যশ্চ বিষয়ভূতম্ । তত্র জড়ত্বেন
জ্ঞাততয়া সিধ্যত এব প্রমাণব্যবধানাপেক্ষা । অজড়শ্চ তু প্রত্যগ্-বস্তুনাঃ স্বয়ং
সিধ্যতো ন প্রমাণব্যবধানাপেক্ষেতি সদৈবাজ্ঞানব্যাবর্তকত্বেন (*) অবভাসো
যুজ্যতে । তস্মান্মায়াপোষণহিতেন প্রত্যক্ষেণ ভাবরূপমেবাজ্ঞানং
প্রতীয়তে ॥

বস্তুতই অজ্ঞান বা অসত্য-বস্তুবিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান বা মিথ্যা বস্তু নিবারণিত হয় না ।
অতএব, সাক্ষী চৈতন্ত্বের সহিত অজ্ঞানের কোনরূপ বিরোধও থাকিতে পারে না । (+) ॥

পুনশ্চ আপত্তি হইতেছে যে, 'অহং অজ্ঞঃ', এই স্থলে অহং-পদার্থ আত্মার সহিত সন্নি-
লিতভাবে অজ্ঞানের প্রতীতি হইয়া থাকে ; স্বয়ং সিদ্ধ ও স্বপ্রকাশ আত্মা যখন কোন
প্রমাণেরই অধীন নহে, তখন সাক্ষী চৈতন্ত্য তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না ।
অতএব, উক্ত সাক্ষী চৈতন্ত্য, অহং-পদার্থ আত্মাকে ত্যাগ করিয়া কেবলই অজ্ঞানকে গ্রহণ
করিবে কিরূপে ? না, এ আপত্তি হইতে পারে না ; কারণ, সমস্ত বস্তুই সাক্ষী চৈতন্ত্বের
বিষয়, তন্মধ্যে কোনটী জ্ঞাতরূপে, আর কোনটী অজ্ঞাতরূপে, এইমাত্র বিশেষ । তাহার
মধ্যেও আবার যে সকল পদার্থ জড়রূপে জ্ঞাত হইয়া প্রকাশ পায় ; সে সকলের জন্ত
প্রমাণের অপেক্ষা থাকে । আর অজড়বরূপ আত্মা স্বয়ংসিদ্ধ, এই কারণে তাহার পক্ষে
আর প্রমাণ-ব্যবহারের অপেক্ষা বা আবশ্যক হয় না, সুতরাং সর্বদাই অজ্ঞান হইতে পৃথক্-
ভাবে তাহার প্রকাশ লাভ সম্ভব হয় । অতএব, বুদ্ধিসিদ্ধ প্রত্যক্ষ-প্রমাণেই অজ্ঞানের
ভাবরূপশ্চ প্রতীত ও প্রমাণিত হয় ॥

(*) 'অজ্ঞানস্ত বাবর্তকত্বেন' ইতি (ব) পাঠঃ ।

(+) তাৎপৰ্য্য,—আত্ম-চৈতন্ত্যই আত্মার সর্ববিধ জ্ঞানের সাক্ষী বা প্রকাশক ; নচেৎ আত্মার যে, জ্ঞান
হয়, তাহা জ্ঞানিবার কোন উপায় থাকে না । বুদ্ধি তাহার সমুখে বাহ্যই উপস্থিত করে, তিনি তাহাই
প্রকাশ করেন, সত্য-মিথ্যা প্রভেদ বাই । পরন্তু, ব্রহ্ম ভিন্ন আর কোন বস্তুই যখন সত্য নহে, এবং সত্য বস্তু
যখন স্বয়ংই প্রকাশমান, তখন তাহার আর প্রকাশেরও আবশ্যক হয় না । স্বাক্ষেই সাক্ষী চৈতন্ত্যকে কেবল
অজ্ঞান বা মিথ্যা বস্তুই প্রকাশ করিতে হয় । এই কারণেই ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, অজ্ঞান গাঢ়ীত সত্য বস্তু
তখনই চৈতন্ত্বের বিষয় বা প্রকৃত হয় না ।

তদিদং ভাবরূপমজ্ঞানমনুমানেনাপি সিধ্যতি,—বিবাদাধ্যাসিতঃ
প্রমাণ-জ্ঞানং স্বপ্রাগভাবব্যতিরিক্ত-স্ববিষয়াবরণ-স্বনিবর্ত্য-স্বদেশগত-
বস্তুসূত্রপূর্বকম্, অপ্রকাশিতার্থপ্রকাশকত্বাৎ, অন্ধকারে প্রথমোৎপন্ন-
প্রদীপপ্রভাবদिति ॥

আলোকাভাবমাত্রং বা রূপদর্শনাভাবমাত্রং বা তমো ন দ্রব্যম্, (ঙ)

উক্ত অজ্ঞানপদার্থ যে, ভাবস্বরূপ—অভাবস্বরূপ নহে, তাহা অনুমানের দ্বারাও প্রমাণিত
হইতে পারে। অনুমানটী এইরূপ—যেহেতু প্রমাণ-সমুৎপাদিত জ্ঞান দ্বারা অপ্রকাশিত
অবিজ্ঞাত বিষয় প্রকাশিত হয়, অতএব, জ্ঞানোৎপত্তির পূর্বে তাহার প্রাগভাবের অতিরিক্ত
অথচ তাহার প্রাকৃত-বিষয়ের আবরণ এবং তাহার দ্বারাই নিবারণের বোধ্য, অথচ তাহার
আশ্রয়েই আশ্রিত। এরূপ কোন বস্তু থাকি নিশ্চয়ই আবশ্যক। অর্থাৎ জ্ঞান সমুৎপন্ন হইবার
পূর্বে এমন একটি বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়, বাহা ঐ জ্ঞানের বিষয়কে আবৃত করিয়া
রাখিয়াছিল, অথচ ঐ জ্ঞান তাহার নিবারণে সমর্থ, এবং ঐ জ্ঞান যে আত্মাতে সমুৎপন্ন
হইয়াছে, সেও সেই আত্মাকেই আশ্রয় করিয়াছিল; অধিকন্তু, সেই বস্তুটী জ্ঞানের প্রাগভাব
নহে, তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। অন্ধকারে প্রথমোৎপন্ন দীপশিখা ইহার দৃষ্টান্ত
হল (+)।

যদি বল, অন্ধকার যখন আলোকের (তেজের) অভাব কিংবা রূপ-প্রতীতির অভাব

(০) আলোকাভাবমাত্রং রূপদর্শনাভাবমাত্রং বা এবং ন দ্রব্যম্ ইতি (খ) পাঠঃ। তমো ন দ্রব্যম্
ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(১) তাৎপর্য্যঃ—অন্ধকারের মধ্যে প্রথমে যখন প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করা হয়, তখন সেই প্রদীপ তিনটি কার্য
করে, (১) নিজের অভাব (প্রাগভাব) নষ্ট করে, (২) তদ্ব্যতীত অন্ধকার বিধ্বস্ত করে, (৩) তদ্ব্যতীত অপ্রকাশিত
বস্তুপটাদি বস্তুগুলিকে প্রকাশিত বা দর্শনযোগ্য করে। তদ্ব্যতীত ঐ অন্ধকার পদার্থটী প্রদীপ জ্বলনের পূর্বে
ভাবী প্রদীপাত্রে থাকিয়াই প্রদীপের প্রাকৃত বস্তুপটাদি বিষয়গুলি আবৃত করিয়া রাখে; কিন্তু প্রদীপ
জ্বলিবারাত্র নষ্ট হইয়া যায়। উক্ত অন্ধকারটী থাকর বতে প্রদীপের প্রাগভাব নহে—যতদূর একটি ভাব পদার্থ
এই দৃষ্টান্তদ্বারা এইরূপ একটি ব্যাপ্তি বা নিয়ম গ্রহণ করা বাইতে পারে যে, যে সকল পদার্থ উৎপন্ন
হইয়া অপ্রকাশিত বা অবিজ্ঞাত বস্তুর প্রকাশ করে, সেই সকলের উৎপত্তির পূর্বে সেই স্থানে এরূপ একটি
পদার্থ বিদ্যমান থাকে, বাহা সেই স্থানে পরম্পরিক প্রকাশক পদার্থ দ্বারা বিনষ্ট হইতে পারে, এবং তদ্ব্যতীত
প্রকাশিত বিষয়গুলিকে পূর্বে আবরণ করিয়া রাখে, অথচ সেই পূর্ববর্তী পদার্থটী প্রকাশনের প্রাগভাব নহে,—যতদূর
একটি ভাব পদার্থ। এখন দেখা যাউক, উক্ত নিয়মদ্বারা আলোচ্য অবিদ্যার অনুমান হইতে পারে কি না।

নেদিত্যে পণ্ডায়া যয়,—বস্তুপটাদি বিষয়ের সহিত চক্ষুঃসংযোগ হইলে তদ্বিষয় প্রত্যক্ষ জ্ঞান (প্রমাণ জ্ঞান)
অধিগম্য থাকে এবং সে জ্ঞানদ্বারা তদ্ব্যতীত অবিজ্ঞাত বস্তুপটাদি বিষয়গুলিকে প্রকাশিত (জ্ঞানযোগ্য) করে। এখন
এরূপ অনুমান করা বাইতে পারে যে, জ্ঞান যখন অপ্রকাশিত বস্তুপটাদি বিষয়ের প্রকাশক, তখন নিশ্চয়ই
তৎপূর্বে জ্ঞানোত্তর বুদ্ধি বা আত্মাতে এরূপ একটি ভাব পদার্থ বিদ্যমান ছিল, বাহা জ্ঞানের প্রাকৃত বিষয়স্বরূপ
সমাবৃত করিয়া রাখিয়াছিল, এবং জ্ঞানোত্তরদ্বারা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। অথচ সেইটী জ্ঞানের প্রাগভাব হইতে
অতিরিক্ত—একটি বস্তু বস্তু হওয়া আবশ্যক। সেই পদার্থটী ‘আদি অজ্ঞ’ ইত্যাদি প্রতীতিসিদ্ধ অজ্ঞ
বা অবিদ্যা।

তং কথং ভাবরূপাজ্ঞানসাধনে নিদর্শনতয়োপন্যস্ত ইতি চেৎ; উচ্যতে—
বহ্নহ-বিরলহাদ্যবস্থায়োগেন রূপবত্তয়া চোপলক্কেদ'ব্যাস্তরমেব তম-
ইতি নিরবচমিতি ॥৯৯॥

অত্রোচ্যতে, 'অহমজ্ঞো মামন্যঞ্চ জ্ঞানামি' ইত্যত্রোপপত্তিসহিতেন-
কেবলেন চ প্রত্যক্ষেণ ন ভাবরূপমজ্ঞানং প্রতীয়তে। যন্তু জ্ঞানপ্রাগভাববিষ-
য়ঃ বিরোধ উক্তঃ, স হি ভাবরূপাজ্ঞানেহপি তুল্যঃ। বিষয়ত্বনাশ্রয়ত্বেন
চ জ্ঞানশ্চ ব্যবর্তকতয়া প্রত্যগর্থঃ প্রতিপন্নোহপ্রতিপন্নো বা? প্রতিপন্ন-
শ্চেৎ; তৎস্বরূপজ্ঞান-নিবর্ত্যং তদজ্ঞানং তস্মিন্ প্রতিপন্নো কথমিব তিষ্ঠতি?
অপ্রতিপন্নশ্চেৎ; ব্যবর্তকশ্রয়বিষয়জ্ঞানশূন্যমজ্ঞানং কথমনুভূয়েত ॥

তন্ন আর কিছুই নহে, তখন তাহার জব্যত্বই অসিদ্ধ, সুতরাং অজ্ঞানের ভাবব অহুমানে উহা
কিহে হয় কিরূপে? হাঁ, বলিতেছি,—অন্ধকারের বধন গাঢ়তা ও অন্নতাদি অবস্থা, এবং
নীলবর্ণের সম্বন্ধও পরিলক্ষিত হয়, তখন নিশ্চয়ই উহা একটা পৃথক্ জব্য (অভাব নহে)।
অতএব, উক্ত সিদ্ধান্ত নির্দোষ (*) ॥৯৯॥

১০০। ইহার উত্তর বলা বাইতেছে,—‘আমি অজ্ঞ, আমি আমাকে এবং অপরকে জানি না,’
এইরূপে যে, অজ্ঞানের প্রতীতি হয়, যুক্তি বা যুক্তিসংকৃত প্রত্যক্ষ দ্বারাও তাহার ভাবরূপত্ব
প্রমাণিত হয় না। অজ্ঞানকে জ্ঞানের প্রাগভাব বলিলে যে সকল বিরোধ বা অসঙ্গতি
ইতঃপূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, অজ্ঞানকে ভাব পদার্থ বলিলেও সেই সকল বিরোধ সমানই
থাকে, কিছুমাত্র বৈষম্য হয় না। দেখ, আত্মা ত অজ্ঞানের বিষয় ও আশ্রয়; সুতরাং আশ্রিত
অজ্ঞানটী আত্মার বিশেষ্য এবং আত্মাও তাহার বিশেষণ বা আশ্রয়। এখন জিজ্ঞাসা করি:
‘হহ! অজ্ঞ:’ (আমি অজ্ঞ) বসিলে ঐরূপে আত্মার প্রতীতি থাকে, কি থাকে না?
যদি প্রতীতি থাকে, তবে আত্মজ্ঞানে বিনাশ অজ্ঞান সেই আত্মাতেই কিরূপে থাকিতে
পারে? আর যদি বল, প্রতীতি থাকে না, তাহা হইলেও কথা এই যে, কোন বিষয়ে কোথায়
অজ্ঞান হইল, তাহা না জানিলে শুধুই অজ্ঞানের প্রতীতি হইবে কিরূপে?

০. তাৎপৰ্য্য,—পৃথিবী প্রভৃতি জব্যে বধন অধিকতর অবরূপ সংযুক্ত হয়, তখন গাঢ়তা এবং সেই অবরূপের
বিভিন্ন তরলতা বা অন্নতা ঘটে হয়। অন্ধকারেরও বধন গাঢ়তা ও তরলতা (জলতা), এই দুইটা অবস্থা দেখা
দায়। তখন নিশ্চয়ই তাহার অবরূপের সংযোগ-বিরোধ স্বীকার করিতে হয়; বিশেষতঃ, পৃথিবীর জ্ঞান অন্ধকারেরও
নীল বর্ণের প্রত্যক্ষ হয়। অথচ অভাব হইলে কস্মিন্ কালেও অবরূপ বা রূপসম্বন্ধ থাকিতে পারে না।
অতএব, অন্ধকার একটা স্বতন্ত্র বস্তু নয় জব্য।

অন্ধকারের প্রত্যক্ষযোগীরা বলিয়া থাকেন,—‘তত্ত্বত্বমালপত্রাতঃ চলতীতি প্রতীয়তে। রূপবদ্যং জিহাবদ্যং
তদ্যং তু নশ্বমঃ তমঃ’ ভাব এই যে, অপরাপর জব্যের জ্ঞান অন্ধকারেরও বধন নীল বর্ণ (রূপ) ও চলনাদি জিহবার
প্রতীতি হয়, তখন উহা জিহ্বা, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও যবঃ, এই জ্ঞানোক্ত নয় প্রত্যেক
বস্তু একটা বস্তু নয় জব্য।

অথ বিশদস্বরূপাবভাসোহজ্ঞানবিরোধী ; অবিশদস্বরূপং তু প্রতীয়ত-
ইত্যশ্রয়বিষয়জ্ঞানে সত্যপি নাজ্ঞানানুভব-বিরোধ ইতি । হন্ত তর্হি,
জ্ঞান-প্রাগভাবোহপি বিশদস্বরূপবিষয়ঃ, আশ্রয়প্রতিযোগিজ্ঞানং হুশি-
স্বরূপবিষয়মিতি ন কশ্চিদ্বিশেষোহনুভাবিনিবেশাৎ । ভাবরূপশ্চা-
নশ্চাপি হজ্ঞানমিতি সিধ্যতঃ প্রাগভাবসিদ্ধাবিব সাপেক্ষত্বমন্ত্যেব । তথাহি,
অজ্ঞানমিতি জ্ঞানাভাবঃ, তদন্তঃ, তদ্বিরোধী বা ? ত্রয়াণামপি তৎস্বরূপজ্ঞ-
নাপেক্ষা অবশ্যাশ্রয়ণীয়া । যতপি তমঃস্বরূপপ্রতিপত্তৌ প্রকাশাপেক্ষা ন
বিদ্যতে; (*) তথাপি প্রকাশবিরোধীত্বেনেনাকারেণ প্রতিপত্তৌ প্রকাশ-প্রা-
প্ত্যপেক্ষা আস্ত্যেব । ভবদভিমতাজ্ঞানং ন কদাচিৎ স্বরূপেণ সিধ্যতি, অপি
হজ্ঞানমিত্যেব । তথা সতি জ্ঞানাভাববৎ তদপেক্ষত্বং সমানম্
জ্ঞানপ্রাগভাবস্ত ভবতাপ্যভ্যুপগম্যতে ; প্রতীয়তে চ ইত্যুভয়াভ্যুপো-
ত

যদি বল, আত্ম-বিষয়ক যে-কোন জ্ঞানই যে, অজ্ঞাননিবর্তক, তাহা নহে ; পরন্তু আত্ম
যে, যথার্থ বিগুহ স্বরূপ, তদ্বিষয়ক জ্ঞানই অজ্ঞানের বিরোধী ও নিবর্তক । 'আমি অজ্ঞ'
বলিয়া যে, প্রতীতি হয়, সে স্থলে আশ্রয় ও বিষয়রূপে আত্ম-প্রতীতি থাকিলেও তাহা বিগুহ
নির্ণল নহে—অজ্ঞান-কলুষিত ; সুতরাং তাহার সহিত অজ্ঞানের বিরোধ নাই । বেশ কথা ;
তাহা হইলে, জ্ঞান-প্রাগভাবরূপী অজ্ঞানও বিগুহ আত্মস্বরূপ-বিষয়ক ; আর উক্তপ্রকা-
র আশ্রয় ও বিষয়রূপে যে আত্মার জ্ঞান হয়, তাহা বিগুহ আত্ম-বিষয়ক নহে, এই কারণেই
উক্তপ্রকার আত্মজ্ঞান সত্ত্বেও অপ্রাগভাবরূপী অজ্ঞান বিনষ্ট হয় না । অতএব অজ্ঞানের তাৎপ-
র্য্যধনে তোমার অমরাগ ভিন্ন উত্তরের মধ্যে কিছুই বৈলক্ষণ্য পরিলক্ষিত হইতেছে না ।
বিশেষতঃ, অজ্ঞানকে ভাবস্বরূপ বলিলেও উহা যখন অ-জ্ঞান (জ্ঞান নহে) বলিয়াই বুঝিতে হয়,
তখন প্রাগভাবের স্তায় উহাও পূর্বোক্ত সাপেক্ষত্ব দোষ অব্যাহতই আছে । দেখ, অজ্ঞান
কি জ্ঞানের অভাব? অথবা জ্ঞান ভিন্ন আর কিছু? কিংবা জ্ঞানবিরোধী? এই পক্ষদ্বয়েই অজ্ঞান
জ্ঞানের স্বরূপ জানা থাকা আবশ্যক) যদিও অন্ধকারের প্রতীতিতে প্রকাশ-জ্ঞানের অপেক্ষা
নাই সত্য, তথাপি অন্ধকারকে যখন 'প্রকাশ-বিরোধী' রূপে জানিতে হয়, তৎকালেও
প্রকাশ-প্রতীতিরও নিশ্চয়ই অপেক্ষা থাকে । (বিশেষতঃ, তোমার অভিপ্রেত অজ্ঞানও
কখনও [আত্ম-সবন্ধ ব্যতিরেকে] দিচ্ছ বা প্রতীত হয় না ; পরন্তু 'অ-জ্ঞান' (জ্ঞান নহে
ইত্যাকারেই দিচ্ছ হয় । অতএব জ্ঞানাভাবপক্ষের স্তায় এ পক্ষেও সাপেক্ষত্ব দোষ সমান
বিশেষতঃ, তুমিও যখন অজ্ঞান প্রাগভাব পদার্থ স্বীকার কর, এবং উহা প্রতীতিদিচ্ছ ও বাট

(০) তথাপি, প্রকাশবিরোধীত্বাবিঃ অপিতজ্ঞানবিভোব' ইত্যন্তঃ অংগঃ প-চিহ্নিতপুস্তকে পঠিত ইতি
অনুবীক্ষ্যতঃ ।

জ্ঞানপ্রাপ্ত্যব এব 'অহমজ্ঞো মামন্যঞ্চ ন জানামি' ইত্যনুভূত-
ইত্যভ্যুপগম্যবাম্ ।)

নিত্যযুক্ত-অপ্রকাশ-চৈতন্যৈকস্বরূপস্য ব্রহ্মণোহজ্ঞানানুভবশ্চ ন সম্ভবতি ;
স্বানুভবস্বরূপত্বাৎ । স্বানুভবস্বরূপমপি তিরোহিতস্বরূপম্ অভ্জানমনুভবতীতি
চেৎ ; কিমিদং তিরোহিতস্বরূপত্বম্ ? (*) অপ্রকাশিতস্বরূপত্বমিতি
চেৎ ; স্বানুভবস্বরূপস্য কথমপ্রকাশিতস্বরূপত্বম্ । স্বানুভবস্বরূপস্তাপ্যন্য-
তোহপ্রকাশিতস্বরূপত্বমাপদ্যত ইতি চেৎ ; এবং তর্হি (†) প্রকাশাত্ম্য-ধর্ম্মা-
নভ্যুপগমেণ প্রকাশশ্চৈব স্বরূপত্বাদন্যতঃ স্বরূপনাশ এব স্যাদিতি পূর্বমে-
বোক্তম্ ।

কিঞ্চ, ব্রহ্মস্বরূপ-তিরোধানহেতুভূতম্ এতদজ্ঞানং স্বয়মনুভূতং সৎ ব্রহ্ম
তিরস্করোতি ; ব্রহ্ম তিরস্কৃত্য স্বয়ং তদনুভব-বিষয়ো ভবতীত্যন্যোন্তাশ্রয়ণম্ ।
অনুভূতমেব তিরস্করোতীতি চেৎ ; যদ্যতিরোহিতস্বরূপমেব ব্রহ্ম অভ্জান-

ত্বেন 'আমি অজ্ঞ, আমি আমারকে ও অপরকে জানি না', ইত্যাদি স্থলে সেই উভয়-সম্বত
প্রাপ্ত্যব স্বীকার করাই ভাষ্য ।

আর এক কথা,—নিত্যযুক্ত, একমাত্র প্রকাশ-বস্তাব চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মের পক্ষে উক্ত-
প্রকার অভ্জানানুভব কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না ; কারণ, ব্রহ্মপদার্থ স্বীয় অনুভব স্বরূপ ।
যদি বল, ব্রহ্ম স্বানুভবরূপী হইলেও যখন তাহার প্রকাশ-স্বরূপটি তিরোহিত হইয়া পড়ে,
তখনই অভ্জান অনুভব করেন । জিজ্ঞাসা করি, এই 'স্বরূপ-তিরোধান' কথার অর্থ কি ?—
যদি বল, স্বরূপ অপ্রকাশিত থাকায়ই নাম 'স্বরূপ-তিরোধান' ; কিন্তু, বাহ্য নিজেই অনু-
ভবাত্মক, তাহার স্বরূপ আবার অপ্রকাশিত হইবে কিরূপে ? ইহার পরেও যদি বল,
আমি স্বয়ং অনুভব স্বরূপ হইলোঁও অপর বস্তু দ্বারা তাহার স্বরূপটি অপ্রকাশিত বা আবৃত
হইতে পারে ? ভাল, তাহা হইলে, তোমার মতে প্রকাশ যখন আত্মার ধর্ম্মই নহে, পরন্তু
প্রকাশ আত্মারই স্বরূপ ; সেই প্রকাশেরই যদি অপর কাহারো দ্বারা তিরোধান হয়, তাহা
হইলে বে, প্রকারান্তরে আত্মারই বিনাশ স্বীকার করা হয় ; এ কথা পূর্বেই বলা
হইয়াছে ।

আরও এক কথা ; ব্রহ্মের স্বরূপ-তিরোধাত্মক এই অভ্জান স্বয়ং অনুভূত না হইয়া
কখনই ব্রহ্মস্বরূপকে আবৃত করিতে পারে না, এবং ব্রহ্মের স্বরূপ সমাজ্ঞান না করিয়া
নিজেও অনুভবের বিষয় (জ্ঞেয়) হইতে পারে না । অতএব, স্বরূপতিরোধান ও অভ্জানানু-

* 'তিরোহিতস্বরূপত্বমিতি (ক-ব) পাঠঃ

• এবং তর্হি দর্শনতাপি' ইতি (খ) পাঠঃ । প্রকাশত প্রকাশাত্ম্যধর্ম্মানভ্যুপগম্যনোভেতি (গ) পাঠঃ ।

মনুভবতি, তদা তিরোধান-কল্পনা নিপ্রয়োজনা স্যাৎ ; অজ্ঞানস্বরূপ-বহু-
চ ; ব্রহ্মাণোহজ্ঞানদর্শনবৎ অজ্ঞানকার্যতয়া অভিমতপ্রপঞ্চদর্শনাস্তৈব ।
সম্ভবাৎ ।

কিঞ্চ, ব্রহ্মাণোহজ্ঞানানুভবঃ কিং স্বতঃ ? অন্যতো বা ? ইত্যশংসঃ
অজ্ঞানানুভবস্য স্বরূপপ্রযুক্তত্বেনানিশ্চয়ঃ স্যাৎ । অনুভূতিস্বরূপ-
ব্রহ্মাণোহজ্ঞানানুভবস্বরূপত্বেন মিথ্যারজতবাধকজ্ঞানেন রজতানুভবস্ব-
নিবৃত্তিবন্নিবর্তকজ্ঞানেনোজ্ঞানানুভূতিরূপ-ব্রহ্মস্বরূপনিবৃত্তির্বা । অন্যতশ্চঃ
কিং তদন্যং ? অজ্ঞানান্তরমিতি চেৎ ; অনবস্থা স্যাৎ । ব্রহ্ম তিরস্কৃত্য
স্বয়মনুভববিষয়ো ভবতীতি চেৎ ; তথা সতি ইদমজ্ঞানং কাচাদিবৎ স্বল্প-
ব্রহ্ম তিরস্করোতীতি জ্ঞান-বাধ্যত্বমজ্ঞানস্য ন স্যাৎ ॥১০০॥

ভব, পরস্পর অপেক্ষিত হওয়ার অতোত্তাপ্রসঙ্গ দোষ উপস্থিত হয় । যদি বল, অজ্ঞান প্রথম
অনুভূত হয়, পশ্চাৎ সেই অনুভূত অজ্ঞানই ব্রহ্মের স্বরূপ আবৃত করে ; তাহা হইলে
অজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ-তিরোধান কল্পনার কিছুই প্রয়োজন হয় না । অধিক
অজ্ঞানকল্পনারও কিছুমাত্র আবশ্যক হয় না । কেন না, ব্রহ্ম বিনা আবরণে অজ্ঞানকে বেষ্ট
অনুভব করিতে পারেন, অগৎপ্রপঞ্চকেও সেইরূপ অজ্ঞান-কার্য্য (অজ্ঞান পরিণাম) বেষ্ট
অনুভব করিতে পারেন ; ইহা অসম্ভব নহে ।

আরো এক কথা, ব্রহ্ম যে, অজ্ঞান অনুভব করেন, এই অনুভব কি তাহার স্বাভাবিক !
অথবা অপরের সাহায্যকৃত ? যদি স্বাভাবিক হয়, তবে চিরকালই অজ্ঞানানুভব হইতে
পারে, কখনও আর মুক্তির সম্ভাবনা থাকে না । বিশেষতঃ, ব্রহ্ম স্বয়ং জ্ঞানবরূপ হইলে
যখন অজ্ঞানানুভবরূপেই প্রতীত হন, তখন 'জ্ঞান-ব্রহ্ম' স্থলে মিথ্যা বা ভ্রমকল্পিতরূপে
বাধক জ্ঞান-জ্ঞান দ্বারা বেষ্টন মিথ্যা ব্রহ্মের অনুভবও বাধিত হইয়া যায়, ঠিক সেই
অজ্ঞান-নিবর্তক তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানের সঙ্গে তদনুভবরূপী ব্রহ্মেরও নিবৃত্তি বা বাধ হইতে
পারে । আর যদি বল, 'এক হইতে অজ্ঞানানুভব হয় না, অল্প বস্তু হইতে হয় ; তদ্বৎ
করি, সেই অল্প বস্তুটা কি ? যদি বল, তাহা অজ্ঞানান্তর অর্থাৎ অনুভব্য অজ্ঞান হইতে
পৃথক্ একটা অজ্ঞান । তাহা হইলে অনবস্থা দোষ ঘটে, কেন না, এই অজ্ঞানানুভব বেষ্ট
অজ্ঞানান্তরের প্রয়োজন, সেই অজ্ঞানের অনুভবেও সেইরূপ আবার অজ্ঞানান্তরের প্রয়োজন
ইত্যাদিরূপে অনবরত অজ্ঞানের কল্পনা করিতে হয় । আর যদি বল, অজ্ঞান ব্রহ্মকে 'তদ্বৎ
বা আবৃত করিয়া পশ্চাৎ অনুভবের বিষয় হয় ; পূর্বে অনুভূত হইয়া পশ্চাৎ ব্রহ্মকে আবৃত
করে না । তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, কাচাদি রোগ বেষ্টন চক্ষু আবৃত করিয়া বসন-
বিলুপ্ত করিয়া দেয়, অজ্ঞানও সেইরূপ ব্রহ্মে থাকিয়া তাহার অপ্রকাশতা ঢাকিয়া রাখে
এরূপ হইলে চক্ষুর কাচাদি রোগ যেমন কেবল জ্ঞান দ্বারা বাধিত হয় না, তেমনি ব্রহ্ম-
অজ্ঞানও কেবলই জ্ঞানের দ্বারা বাধিত বা নিবারিত হইতে পারে না ॥১০০॥

অখেদমজ্ঞানং স্বয়মনাদি, ব্রহ্মণঃ স্বসাক্ষিত্বং ব্রহ্মস্বরূপ-তিরস্কৃতিক
 যুগপদেব কৰোতি । অতো নানবস্থা দোষা ইতি, নৈতৎ ; স্বানুভব-
 স্বরূপস্য ব্রহ্মণঃ স্বরূপ-তিরস্কৃতিমন্তরেণ সাক্ষিত্বাপাদনাযোগাৎ । হেতুন্তরেণ
 তিরস্কৃতমিতি চেৎ ; তর্হি অস্থানাদিত্বমপ্যাপ্যন্তম্ । অনবস্থা চ পূর্বোক্তা ।
 অতিরস্কৃতস্বরূপশ্চৈব সাক্ষিত্বাপাদনে ব্রহ্মণঃ স্বানুভবৈকতানতা চ ন স্তাৎ ।

অপি চ, অবিদ্যয়া ব্রহ্মণি তিরোহিতে তদ ব্রহ্ম ন কিঞ্চিদপি প্রকাশতে ?
 উত কিঞ্চিৎ প্রকাশতে ? পূর্বস্মিন্ কল্পে প্রকাশমাত্রস্বরূপস্য ব্রহ্মণোহ-
 প্রকাশে তুচ্ছতাপত্তিরসকুত্বা । উত্তরস্মিন্ কল্পে সচ্চিদানন্দৈকরূপে
 ব্রহ্মণি কোহয়মংশস্তিরস্ক্রিয়তে ? কো বা প্রকাশতে ? নিরংশে নির্বিশেষে
 প্রকাশমাত্র বস্তুত্বাকারদ্বয়সম্ভবেন তিরস্কারঃ প্রকাশশ্চ যুগপৎ ন
 সম্ভবেচ্ছতে (※) ॥

১০১। বাদ বণ, এই অজ্ঞান নিজের অনাদিসিক ; সেই অজ্ঞান একই সময় ব্রহ্মের স্বপ্রকাশ
 ও স্বরূপাবরণ, উভয় কার্যই সম্পাদন করিয়া থাকে । অতএব, একপে আর পূর্বোক্ত অনবস্থা
 দোষের সম্ভাবনা হইতে পারে না ; না,—ইহা ঠিক হইল না । ব্রহ্মবখন স্বয়ং অমুভূতি
 স্বরূপ ; তখন অগ্রে তাহার স্বরূপ সমাচ্ছাদন ব্যতীত সাক্ষিত্ব হইতেই পারে না । যদি বল,
 অপর কোম কারণে ব্রহ্মস্বরূপ আবৃত হয়,—অজ্ঞানের দ্বারা হয় না ; তাহা হইলেও অজ্ঞানের
 অনাদিব কল্পনা পরিত্যক্ত হইয়া পড়ে, অর্থাৎ অপর বস্তু দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ আবরণের পর
 যদি অজ্ঞানের আবির্ভাব মানিতে হয়, তাহা হইলে অজ্ঞানের সাক্ষিত্ব ভিন্ন অনাদি
 কিছুতেই হইতে পারে না । এ পক্ষে যে, অনবস্থা দোষ উপস্থিত হয়, সে কথা পূর্বেই বলা
 হইয়াছে । বিশেষতঃ ব্রহ্ম স্বয়ং অজ্ঞানাবৃত না হইয়াও যদি অজ্ঞানের সাক্ষী হইতেন, তাহা
 হইলে তাহার কেবলই স্বানুভবরূপতা অর্থাৎ স্বপ্রকাশত্ব সিদ্ধ হইতে পারিত না ।

আরও এক কথা ; জিজ্ঞাসা করি, অবিদ্যা-তিরোহিত ব্রহ্মে কিছুমাত্রই প্রকাশ থাকে
 না : কিংবা তখনও কিঞ্চিৎপরিমাণে প্রকাশ বিদ্যমান থাকে ? প্রথম পক্ষে কথা এই যে,
 প্রকাশই বখন ব্রহ্মের একমাত্র স্বরূপ, তখন সেই প্রকাশই বিলুপ্ত হইয়া গেলে ব্রহ্মের আর থাকে
 কি ?—ব্রহ্ম ত তুচ্ছ পদার্থ হইয়া পড়েন । এই কথা পূর্বেও বহুবার উক্ত হইয়াছে । আর
 দ্বিতীয় পক্ষে, অর্থাৎ তখনও ব্রহ্মে কিয়ৎপরিমাণে প্রকাশ থাকে, এই কথা বলিলে, জিজ্ঞাস্য
 এই যে, সৎ, চিত্ত ও আনন্দময় ব্রহ্মের কোন অংশ অপ্রকাশিত থাকে ; আর কোন অংশই বা
 প্রকাশ পায় ? বিশেষতঃ, অংশহীন, নির্বিশেষ, একমাত্র প্রকাশাত্মক ব্রহ্মে বখন দুইপ্রকার
 তাব থাকিতে পারে না, তখন একই কালে প্রকাশ ও অপ্রকাশ ধর্মদ্বয়ের অবস্থিতি কখনই
 সম্ভব হয় না ।

অথ সচ্চিদানন্দৈকরসং ব্রহ্ম অবিজ্ঞা তিরোহিতস্বরূপমবিশদমিব সক্ষ্যত-
ইতি ; প্রকাশমাত্রস্বরূপস্য বিশদতা অবিশদতা বা কিংরূপা ? এতদুক্তং
ভবতি, যঃ সাংশঃ সর্বিশেষঃ প্রকাশবিষয়ঃ, তস্য সকলাবভাসো বিশদাবভাসঃ,
কতিপয়-বিশেষরহিতাবভাসশ্চ অবিশদাবভাসঃ । তত্র য আকারোহপ্রতিপন্নঃ,
তস্মিন্নংশে প্রকাশাবভাসদেব প্রকাশাবৈশদ্যং ন বিদ্যতে । যশ্চাংশঃ প্রতিপন্নঃ,
তস্মিন্নংশে তদ্বিষয়প্রকাশো বিশদ এব । অতঃ সর্বত্র প্রকাশাংশেইবৈশদ্যং ন
সম্ভবতি । বিষয়েহপি স্বরূপে প্রতীয়मानে তদগত-কতিপয়বিশেষাপ্রতীতি-
রেবাবৈশদ্যম্ ; তস্মাদবিষয়ে নির্বিশেষে প্রকাশমাত্রো ব্রহ্মণি স্বরূপে প্রকাশ-
মানে (*) কতিপয়-বিশেষাপ্রতিপত্তিরূপাবৈশদ্যং নাম অজ্ঞান-কার্যং ন
সম্ভবতীতি ।

অপি চ, ইদমবিজ্ঞা-কার্যমবৈশদ্যং তত্ত্বজ্ঞানোদয়ান্নিবর্ততে ন বা ? অনি-
বৃত্তাবপনর্গাভাবঃ, নিবৃত্তৌ চ বস্তু কিংরূপমিতি বিবেচনীয়ম্ । বিশদস্বরূপ-

যদি বল, ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দময় হইলেও অবিজ্ঞা দ্বারা তাঁহার সেই স্বরূপটী আবৃত হইয়া পড়ে।
এই কারণে তাঁহাকে অবিশদ বা অপ্রকাশ (মলিন) বলিয়াই যেন মনে হয় ; কিন্তু, জিজ্ঞাসা
করি, একমাত্র প্রকাশই তাহার স্বরূপ, তাহার আবার বিশদতা (নির্মলতা) বা অবিশদতা
কি প্রকার ? একথার অভিপ্রায় এই যে, যে পদার্থ অংশযুক্ত, সর্বিশেষ (সগুণ) এবং
অপর প্রকাশের বিষয়ীভূত হয়, সেই পদার্থের যে, সম্পূর্ণ প্রকাশ, তাহাই বিশদতা ; আর
কতিপয় বিশেষ অংশের যে, প্রকাশ, তাহাই অবিশদপ্রকাশ । তদ্বোধে যে অংশ জ্ঞানের
বিষয়ীভূত না হয়, সেই অংশে প্রকাশ না থাকায় নির্মল প্রকাশ থাকে না ; আর যে
অংশ জ্ঞানগোচর হয়, সেই অংশের প্রকাশ স্বতই বিশদ বা নির্মল, অতএব, কোথাও
প্রকাশাংশের অবিশদতা (মালিন্য) সম্ভবপর হয় না । কোন বস্তুর স্বরূপটী প্রতীতির বিষয়
হইলেও তদগত কতকগুলি বিশেষ বিশেষ অংশ প্রতীতিগম্য না হওয়ায় তাহার প্রকাশ বা
প্রতীতিকে অবিশদ বলা হয় । অতএব, ইন্দ্রিয়ের অবিষয়, নির্বিশেষ, অথচ একমাত্র
প্রকাশময় ব্রহ্ম যখন স্বয়ংই প্রকাশমান, তখন তদগত কতিপয় বিশেষাংশের অপ্রতীতিতে
অজ্ঞানজনিত অবিশদতার কখনই সম্ভব হইতে পারে না ।

অপিচ, অবিজ্ঞা-সমুদ্ভূত উক্ত অবিশদতা তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে নিবৃত্ত হয় কি না ? নিবৃত্ত না
হইলে অপবর্গ বা মুক্তি হইতে পারে না । আর যদি তত্ত্বজ্ঞানে নিবৃত্ত হয়, তাহা হইলেইবা
বস্তুর প্রকৃত স্বরূপটী কিরূপ, তাহা বিবেচনা করা (বিশ্লেষণ করিয়া দেখা) আবশ্যক । যদি বল,
বিশদতাবই (নির্মলতাই) তাহার প্রকৃত স্বরূপ ; তাহাতেও জিজ্ঞাস্য এই যে, সেই বিশদ

মিতি চেৎ ; তদ্বিশদস্বরূপং প্রাগস্তি বা ন বা ? অস্তি চেৎ, অবিশদা কার্য-
মবৈশদ্যং তন্নিরুক্তিস্তি ন স্ম্যতাম্ । নো চেৎ, মোক্ষস্ত কার্যতয়াহনিত্যতা
স্ম্যৎ । অস্মা জ্ঞানস্মাশ্রয়ানিরূপণাদেবাসম্ভবঃ পূর্বমেবোক্তঃ ।

অপি চ, অপরমার্থদোষ-মূলভ্রমবাদিনা নিরখিষ্ঠানভ্রমাসম্ভবোহপি
রূপপাদঃ ; ভ্রম-হেতুভূতদোষ-দোষাশ্রয়ত্ববৎ (*) অখিষ্ঠানাপরমার্থোহপি
ভ্রমোপপত্তেঃ । ততশ্চ সর্বশূন্যত্বমেব স্ম্যৎ ॥১০১॥

সূত্রটো অজ্ঞান-সম্বন্ধের পূর্বেও বিদ্যমান ছিল কি না? বিদ্যমান থাকিলে সেই বিশদস্বরূপে
অবিদ্যাক্রান্ত অবৈশদ্য বা মালিন্য এবং তাহার নিরুক্তি, উভয়ই হইতে পারে না । [কারণ,
সূত্রবাক্য বস্তুতে ঐরূপ অজ্ঞান-সম্বন্ধের অপর কোন কারণান্তর নাই ।] আর যদি বল, বিশদ
সূত্র পূর্বে থাকে না, [পশ্চাৎ হয়,] তাহা হইলেও যুক্তি ফলটো জগৎ হইয়া পড়ে, এবং
তাহার অনিত্যতা দোষ ঘটে । বিশেষতঃ, আলোচ্য জ্ঞানের প্রকৃত আশ্রয় নিরূপণ করাই
যখন অসম্ভব, তখন অজ্ঞানকল্পনাও সম্ভবপর হইতে পারে না ; এ কথা ইতঃপূর্বেই কথিত
হইয়াছে ।

বিশেষতঃ, ব'হারা বলেন, ভ্রমের মূল (কারণ) যে দোষ, তাহা অপরমার্থ বা
সত্য নহে ; অতএব, কোন একটা সত্য পদার্থকে (ব্রহ্মকে) আশ্রয় না করিয়া—নিরখি-
ষ্ঠানভাবে কখনও ভ্রম সমুৎপন্ন হইতে পারে না । তাহাদের সেই কথাও অসম্মত । কেননা,
ভ্রমের মূল কারণ যে দোষ, তাহা যে রূপ অসত্যভূত-দোষান্তরে আশ্রিত থাকে, (অথচ দোষ
মাত্রই অসত্য), সেইরূপ অপদার্থ বা অসত্য অদ্বিষ্টানে (আশ্রয়ে) থাকিয়াও যে, ভ্রমোৎপত্তি
হইবে, তাহাতে আর বাধা কি ? সুতরাং নিরখিষ্ঠান ভ্রম সম্ভাবিত হইলেই সর্বশূন্যবাদ
(বৌদ্ধ-মত বিশেষ) আসিয়া পড়ে (†) ॥১০২॥

(*) ভ্রম-হেতুভূতদোষাশ্রয়ত্ববৎ ইতি (প) পাঠঃ ।

(†) তাৎপৰ্য্য—শুদ্ধবৈশদ্যবাদীরা বলেন যে, ভ্রমমাত্রই দোষমূলক ; দোষ নানাপ্রকার, চক্ষুঃপ্রভৃতি
ইন্দ্রিয়ের পীড়া, দৃশ্য বিষয়ের সৌন্দর্য্য ও সমূহের মন্দাকারাদি অবস্থা, এইপ্রকার বহু দোষে ভ্রম—এক বস্তুতে
বহু বস্তুর জ্ঞান জন্মিয়া থাকে । রজ্জু-সর্প, শুক্ল-রক্ত প্রভৃতি স্থলে রজ্জু ও শুক্ল, এই উভয় সত্য বস্তুকে
অখিষ্ঠান বা আশ্রয় করিয়া মিথ্যা সর্প ও মিথ্যা রজ্জুর প্রতীতি (ভ্রম) হয়, পক্ষান্তরে, সেই সত্য রজ্জু ও সত্য-
শুক্ল না থাকিলে কখনই ঐ সর্প ও রক্তের ভ্রম উপস্থিত হয় না ও হইতে পারে না । ইহা হইতেই বেশ জানা
যায় যে, কোন একটা সত্য বস্তু অবলম্বন না করিয়া কেবলই নিরখিষ্ঠান ভ্রম কল্পনা কালেও হয় না বা হইতে
পারে না । দৃষ্টান্ত এই জগৎপ্রপঞ্চও অবিদ্যারূপ দোষ-প্রসূত ভ্রম মাত্র ; সুতরাং ইহারও একটি অখিষ্ঠান বা
আশ্রয় থাকি আবশ্যক ; নচেৎ নিরখিষ্ঠান ভ্রম হইতেই পারে না । এই জগৎ-ভ্রমের সেই অখিষ্ঠান কে ?
ন—নিত্য সত্য কূটস্থ ব্রহ্ম ; তাহাকে অবলম্বন করিয়াই এই জগৎ-ভ্রম চলিতেছে ।

নিরখিষ্ঠানবাদীরা বলিতেছেন যে, না,—এ সিদ্ধান্ত যুক্তিসহ নহে ; যুক্তি দ্বারা নিরখিষ্ঠান ভ্রমও উপপন্ন
হইতে পারে । দেখ, যে দোষের কালে ভ্রমোৎপত্তি হয়, সেই দোষও নিশ্চয়ই অপর কোন দোষকে আশ্রয়
করিয়া উৎপন্ন হয়, দোষের কারণীভূত সেই দোষটো ত পারমার্থিক সত্য বস্তু নহে—মিথ্যা অপারমার্থিক, সেই
মিথ্যা দোষকে অবলম্বন করিয়া—নিরখিষ্ঠানভাবে যখন ভ্রমোৎপাদক দোষ আশ্রিতে পারিল, তখন নিরখিষ্ঠান
ভ্রম হইতেই বা বাধা কি ? ইহার কালে বৌদ্ধের 'সর্বশূন্যবাদ' তোমারও সিদ্ধান্ত হইয়া দাঁড়াইল । কারণ,
তোমার মতে জগৎ ও তৎকারণ অজ্ঞান ত মিথ্যাই ঘটে ; এখন অজ্ঞানের আশ্রয়ও যদি মিথ্যা বলিয়া স্বীকৃত
হয়, তাহা হইলে সত্য পদার্থ কিছুই রহিল না ; সুতরাং 'সর্বশূন্য বাদ'ই আসিয়া পড়িল ।

নহুক্তম্, অনুমানেনাপি ভাবরূপমজ্ঞানং সিধ্যতীতি ; তদযুক্তম্ ; অনু-
মানাদমুবাৎ। ননু উক্তমনুমানম্। সত্যযুক্তম্, দুরুক্তং তু তৎ ; অজ্ঞানেহ-
পানভিমতাজ্ঞানান্তর-সাধনে বিরুদ্ধত্বাদ্ হেতোঃ। তত্র(*) অজ্ঞানান্তরা-
নাদনে হেতোরনৈকান্তাং, সাধনে চ (+) তদজ্ঞানমজ্ঞানসাক্ষিকং নিবারয়তি,
ততশ্চাজ্ঞানকল্পনা নিষ্ফলা স্যাৎ।

১০২। আর যে, অনুমানের দ্বারাও অজ্ঞানের ভাবরূপতা প্রমাণিত হয়, বলা হইয়াছে,
তাহাও বৃক্তিবিরুদ্ধ ; কেননা, ঐরূপ অনুমান কখনই সম্ভবপর হয় না। কেন ? অনুমান ত
প্রদর্শিতই হইয়াছে ? হাঁ, প্রদর্শিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা দুরুক্ত, অর্থাৎ বৃক্তিবিরুদ্ধ।
কারণ, অপ্রকাশিতার্থ-প্রকাশকরূপ যে হেতু দ্বারা অজ্ঞানের সাধন (প্রমাণ) করিবার
তোমার অভিপ্রেত না হইলেও সেই হেতু দ্বারাই অজ্ঞানেরও অজ্ঞানান্তর সিদ্ধ হইয়া পড়ে ;
সুতরাং সেই হেতুটী পক্ষত বিষয়ের বিরুদ্ধ হইয়াছে। আর যদি সেই হেতু দ্বারা
অজ্ঞানেরই সাধন না হয়, তাহা হইলেও হেতুর অনৈকান্তরূপ অপর একটি দোষ উপস্থিত
হয়, আর অপর অজ্ঞানের সাধন করিলেও সেই অজ্ঞানই আবার অজ্ঞান-সাক্ষিক নিবারিত
করিতেছে, সুতরাং অজ্ঞান-কল্পনার কিছুমাত্র আবশ্যক হয় না। (+)

) তত্রাপি ঐতি (গ) পাঠঃ।

(১) সাধনে তু ইতি (গ) পাঠঃ।

(২) তাৎপৰ্য্য, - কান বিধে অনুমান করিত হইলেই তাহার অনুকূল একটি নির্দোষ হেতু প্রদর্শন
করিত হয়, হেতুরও কোনরূপ দোষ থাকিলে তাহা দ্বারা অভিপ্রেত অনুমান সিদ্ধ হইতে পারে না। হেতুর
দোষ অনেকপ্রকার ; তদ্বোধ্য, বিরুদ্ধ ও অনৈকান্তিকত্ব (অনৈকান্ত্য) দোষের এখানে উল্লেখ আছে
কোন বস্তুর অনুমানার্থ হেতুটী যে আশংক্য প্রদর্শিত হয়, প্রদর্শিত হেতুটী যদি সেই আশংক্য না থাকে, তাহা
হইলে তাহাকে 'বিরুদ্ধ' হেতু বলে। আর কান এক বিষয়ের সাধনার্থ যে হেতু প্রদর্শিত হয়, সেই হেতুটী যদি
দুপক্ষে (যেখানে সাধ্য বস্তুটী নিশ্চয়ই থাকে, সেই স্থানে) ও বিপক্ষে (যেখানে কল্পিত কালেও সাধ্য
বস্তুটী থাকে না, সেই স্থানে) সমান ভাবে থাকে ; তাহা হইলে সেই হেতুকে 'অনৈকান্তিক' বলে। এই
অনৈকান্তিক হেতু তিন প্রকারে বিভক্ত, সে সকলের উল্লেখ এখানে অবশ্যগত। এখন দেখা যাউক, আশংক্য
স্থানে উক্ত দোষ সম্ভবিত হয় কি না ?

পূর্বেই অনুমানের হেতু বলে বলা হইয়াছে, "অপ্রকাশিতার্থ-প্রকাশকত্বাৎ"। এই অপ্রকাশিতার্থ-
প্রকাশক হেতুটী বৃক্তিবিরূপ ঘটপটাদি জ্ঞানেও সম্ভবিত হয়, সুতরাং তাহাব্যব অজ্ঞানের অনুমানকও
হইতে পারে সত্য, কিন্তু প্রকাশিত অজ্ঞান তাহা দ্বারা অনুসৃত হয় না, কেন না, 'অপ্রকাশিতার্থ-প্রকাশক'
অর্থতঃ বিশেষণ ওলি জ্ঞানবস্তুরূপ ক্রমের পক্ষে সঙ্গত হইতে পারে না। অতএব, এখানে ঐ হেতু বিরুদ্ধ হইয়া
পড়ে। আর এই হেতুতেই যদি প্রকাশক অজ্ঞানেরও অনুমান হয়, তাহা হইলে এই হেতুটী তখন অজ্ঞান ও
প্রকাশিত অজ্ঞানের পক্ষে সমান হওয়ায় অনৈকান্তিকতা-দোষে দূষিত হইল। অতএব, উক্ত হেতু দ্বারাও
অবশ্য-অজ্ঞানের সিদ্ধি হয় না।

দৃষ্টান্তে সাধন-বিকলঃ, প্রদীপপ্রভায়া অপ্রকাশিতার্থ-প্রকাশকত্বাভাবাৎ, সর্বত্র হি 'বজ্ঞানৈশ্চৈব প্রকাশকত্বম্' । সত্যপি দীপে জ্ঞানেন (*) বিনা বিষয়-প্রকাশ্যতাবাৎ । ইন্দ্রিয়াণামপি জ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বমেব, ন প্রকাশকত্বম্ । প্রদীপপ্রভায়াস্তু চক্ষুরিন্দ্রিয়স্তু জ্ঞানমুৎপাদয়তো বিরোধি-তমোনিরসন-হার্যোগোপকারকত্বমাত্রমেব । প্রকাশকজ্ঞানোৎপত্তৌ (†) ব্যাপ্রিয়মাণ-চক্ষুরিন্দ্রিয়োপকারকত্বহেতুত্বম্ (‡) অপেক্ষ্য দীপস্তু প্রকাশকত্বব্যবহারঃ । নাস্মাভিজ্ঞানতুল্য-প্রকাশকত্বাভ্যুপগমেন দীপ-প্রভা নিদর্শিতা ; অপিতু, জ্ঞানস্যৈব স্ববিষয়াবরণনিরসনপূর্বক-(§) প্রকাশকত্বমঙ্গীকৃত্যেতি ৫৭ ; ন, নহি বিরোধি-নিরসনমাত্রং প্রকাশকত্বম্ ; অপি ত্বর্থপরিচ্ছেদঃ, ব্যবহারযোগ্যতাপাদনমিতি যাবৎ, তত্তু জ্ঞানৈশ্চৈব । যদ্যুপকারকাণামপ্য-

আর পূর্কোক্ত দৃষ্টান্তও (প্রদীপও) অজ্ঞানের ভাবত্ব-সাধনের অমুকূল হইতেছে না ; কারণ, প্রদীপ-প্রভা কখনই অপ্রকাশিত বস্তুর প্রকাশ করে না ; কেননা, জ্ঞানই সর্বত্র একমাত্র বস্তু-প্রকাশক হইয়া থাকে । এই কারণেই প্রদীপ সত্ত্বেও জ্ঞান বাতীত কোন বস্তুর প্রকাশ হয় না । আর উদাহৃত ইন্দ্রিয় সমূহও জ্ঞানোৎপত্তিরই সাধন, কিন্তু বস্তু-প্রকাশের কারণ নহে । উল্লিখিত প্রদীপ-প্রভাও কেবল চাক্ষুষ-জ্ঞানোৎপত্তির প্রতিবন্ধক অরুকাররাসিকে অপনৌত করে, এইজন্য উহা চাক্ষুষ জ্ঞানের উপকারক হয় মাত্র, [কিন্তু সাক্ষাৎ সংস্কৃত জ্ঞানোৎপাদক নহে] । বস্তু-প্রকাশক জ্ঞান-সমুৎপাদনে চক্ষুরিন্দ্রিয়ই কার্য্য করে, প্রদীপ-প্রভা তত্রত্য অরুকার অপসারিত করিয়া চক্ষুরিন্দ্রিয়ের কার্য্যে সাহায্য করে মাত্র ; এই কারণে প্রদীপ-প্রভাকেও লোকে 'প্রকাশক' বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে । যদি বল, আমরা প্রদীপ-প্রভাকে ঠিক জ্ঞানেরই অমুরূপ প্রকাশক বলিয়া স্বীকার করি না, এবং সেই অভিপ্রায়ে তাহার দৃষ্টান্তও দেই নাই, পরন্তু একমাত্র জ্ঞানই যে, স্ববিষয়ের আবরণ-বিনাশপূর্বক বিষয় সমূহ প্রকাশিত করিয়া থাকে, কেবল এই ভাব জ্ঞাপনার্থই ঐ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছি । না, তাহাও হইতে পারে না ; কেবল জ্ঞান-প্রতিবন্ধক নিবারণ করার নামই যে, প্রকাশকত্ব, তাহা নহে ; পরন্তু যে বস্তুর স্বরূপ যেরূপ, তাহা নিরূপণ করিয়া সেই বস্তুকে লোক-ব্যবহারের উপযুক্ত করার নাম প্রকাশকত্ব, ঈদৃশ প্রকাশকত্ব ধর্ম্মটী জ্ঞান ভিন্ন অন্য কাহারও নাই । যদি জ্ঞানোপকারক বিষয়কেও অপ্রকাশিতার্থ-প্রকাশক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলেও জ্ঞানোৎপত্তির

(*) জ্ঞানেন ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ ।

(†) প্রকাশজ্ঞানোৎপত্তৌ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) চক্ষুরিন্দ্রিয়োপকারক-হেতুত্বম্ ইতি (ঘ) পাঠঃ । উপকারকত্বম্ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(§) নিরসনপূর্বকত্বমঙ্গীকৃত্য ইতি (গ) পাঠঃ ।

প্রকাশিতার্থপ্রকাশকহুমঙ্গীকৃতম্, তর্হীন্দ্রিয়াণামুপকারকতমত্বেনাপ্রকাশিতার্থপ্রকাশকহুমঙ্গীকরণীয়ম্ । তথা সতি তেষাং স্বনিবর্ত্য-বস্তুন্তরপূর্ব-কল্পাভাবাৎ হোতোরনেকান্ত্যমিত্যলম্বনেন ॥

প্রতিপ্রয়োগাশ্চ, —বিবাদাধ্যাসিতমজ্ঞানং ন জ্ঞানমাত্র-ব্রহ্মাশ্রয়ম্ ; অজ্ঞানত্বাৎ, শুক্তিকাদ্যজ্ঞানবৎ ; জ্ঞাত্বাশ্রয়ং হি তৎ । বিবাদাধ্যাসিতমজ্ঞানং ন জ্ঞানাবরণম্ ; (*) অজ্ঞানত্বাৎ, শুক্তিকাদ্যজ্ঞানবৎ ; বিষয়াবরণং হি তৎ । বিবাদাধ্যাসিতমজ্ঞানং ন জ্ঞাননিবর্ত্যম্ ; জ্ঞানবিষয়ানাবরণত্বাৎ, যৎ জ্ঞান-নিবর্ত্যমজ্ঞানং, তৎ জ্ঞানবিষয়াবরণম্ ; যথা শুক্তিকাদ্যজ্ঞানম্ । ব্রহ্মনাজ্ঞানাস্পদং, জ্ঞাতৃহবিরহাৎ, ঘটাদিবৎ । ব্রহ্মনাজ্ঞানাবরণম্, জ্ঞানাবিষয়-ত্বাৎ ; যদজ্ঞানাবরণং, তজ্জ্ঞানবিষয়ভূতম্ ; যথা শুক্তিকাদি । ব্রহ্মন জ্ঞান-

প্রধানতমসাধন বা সহায় ইন্দ্রিয়গণকেও 'অপ্রকাশিতার্থ-প্রকাশক' বলিয়া স্বীকার করিতে হয় ; তাহা হইলে তোমার পূর্বপদর্শিত (অপ্রকাশিতার্থ-প্রকাশকত্বাৎ) হেতুটিও অনৈকাত্ম্য বা ব্যভিচারদোষে দূষিত হইবে ; কারণ, ইন্দ্রিয়সমূহ কার্য্য করিবার পূর্বে তাহাদের নিবারণীয় অপর কোনরূপ বস্তু থাকে না । অতএব, এবিষয়ে আর তর্কের প্রয়োজন নাই ।

বিশেষতঃ, অজ্ঞানের ভাবরূপত্ব-সাধনের অমুকূলে যেমন অমুমান প্রদর্শিত হইয়াছে, তৎপ্রতিকূলেও সেইরূপ এই সকল অমুমান হইতে পারে,—(১) বিবাদাস্পদীভূত অজ্ঞান কখনই শুদ্ধ জ্ঞানময় ব্রহ্মে আশ্রিত থাকিতে পারে না ; কারণ—ইহা অজ্ঞান (জ্ঞানবিরোধী), দৃষ্টান্ত—যথা শুক্তিকাদিবিষয়ক অজ্ঞান । এই অজ্ঞানও অজ্ঞানই বটে, কিন্তু ইহা ব্রহ্মে আশ্রিত থাকে না, থাকে জ্ঞাতা—ব্রাহ্মপুরুষে । (২) বিবাদাস্পদীভূত অজ্ঞান কখনই জ্ঞানের আবরণ হইতে পারে না ; কারণ—উহা অজ্ঞান, দৃষ্টান্ত—যথা শুক্তিকাদি-বিষয়ক অজ্ঞান ; সেই অজ্ঞানটী বিষয়কেই (শুক্তি প্রকৃতিকেই) আবৃত করিয়া রাখে, (কিন্তু জ্ঞানকে আবৃত করে না) । (৩) বিবাদাস্পদীভূত অজ্ঞান কখনই জ্ঞান-নিবর্ত্য নহে ; অর্থাৎ উহা জ্ঞানের দ্বারা নিবারণের যোগ্য নহে ; কারণ—উহা জ্ঞানের বিষয়কে (জ্ঞেয়পদার্থকে) আবৃত করে না । যে অজ্ঞান জ্ঞানের দ্বারা নিবারণীয়, তাহা নিশ্চয়ই সেই জ্ঞানের বিষয়কে আবৃত করিয়া রাখে, দৃষ্টান্ত যথা,—শুক্তিকা প্রভৃতি বিষয়ে অজ্ঞান । (সেই অজ্ঞানই সত্য জ্ঞানের বিষয়—শুক্তি প্রকৃতিকে আচ্ছাদন করিয়া রাখে) । [এখন প্রকৃত বিষয়ে এ সকলের সমুদয় প্রদর্শিত হইতেছে] (১) ঘটাদি ভূতপদার্থে যেমন জ্ঞাতৃত্ব থায্য নাই, ব্রহ্মেও সেইরূপ জ্ঞাতৃত্ব নাই, অর্থাৎ তিনি কখনও জ্ঞাতা হন না ; অতএব তিনি অজ্ঞানের আশ্রয়ও হইতে পারেন না । (২) অজ্ঞান কখনই ব্রহ্মকে আবৃত করিতে পারে না ; কারণ—তিনি কখনও জ্ঞানের বিষয় হন না—(অজ্ঞেয়), যে পদার্থ অজ্ঞানে আবৃত হয়, সেই পদার্থ নিশ্চয়ই জ্ঞানের বিষয়ীভূত

(*) জ্ঞানমাত্র-ব্রহ্মাবরণং ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

নিবর্ত্যজ্ঞানং জ্ঞানাবিসম্বন্ধাৎ, যৎ জ্ঞাননিবর্ত্যাজ্ঞানং, তৎ জ্ঞানবিষয়ভূতম্;
যথা শুদ্ধিকাদি। বিবাদাধ্যাসিতং প্রমাণজ্ঞানং স্বপ্রাণভাবাতিরিক্তাজ্ঞান-
পূর্বকং ন ভবতি, প্রমাণজ্ঞানত্বাৎ, ভবদভিমতাজ্ঞানসাধনপ্রমাণ-জ্ঞানবৎ।
জ্ঞানং ন বস্তুনো বিনাশকম্, (*) শক্তিবিশেষোপবৃংহণবিরহে সতি জ্ঞান-
হৎ; যদ্বস্তুনো বিনাশকং, তচ্ছক্তিবিশেষোপবৃংহিতং জ্ঞানমজ্ঞানঞ্চ দৃষ্টম্;
যদ্ব্যধ্বন-যোগিপ্রভৃতিজ্ঞানম্; যথা চমুদারাদি। ভাবরূপমজ্ঞানং ন জ্ঞান-
বিনাশম্, ভাবরূপত্বাৎ; ঘটাদিবদिति ॥ ১০২ ॥

১০২; দৃষ্টান্ত যথা—শুদ্ধিকা প্রভৃতি, [শুদ্ধিকা প্রভৃতি পদার্থগুলি জ্ঞানের বিষয় বলিয়াই
অজ্ঞানে আবৃত হইয়া থাকে]। (৩) ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞান কখনই জ্ঞাননিবর্ত্তনীয় নহে;
কারণ—তিনি জ্ঞানের অবিসয় (অজ্ঞেয়)। যাহার অজ্ঞান জ্ঞান দ্বারা নিবারিত হয়, তাহা
নিশ্চয়ই জ্ঞানের ও বিষয় হয়; দৃষ্টান্ত যথা—শুদ্ধিকা প্রভৃতি। (৪) বিবাদাস্পদীভূত প্রমাণ-
জ্ঞান কখনই স্বীয় প্রাণভাবাতিরিক্ত অজ্ঞানপূর্বক হইতে পারে না; কারণ—উহা প্রমাণ-
জনিত জ্ঞান। ইহার দৃষ্টান্ত—তোমারই অভিপ্রেত অজ্ঞান-সাধক প্রমাণ-জ্ঞান। (৫) জ্ঞান
বভাবতঃ কোন বস্তুর বিনাশক হয় না; কারণ—উহা অপর শক্তির সাহায্যবিহীন জ্ঞান নাজ;
দেখা যায়, বাহা দ্বারা বস্তুর বিনাশ হইয়া থাকে, তাহা জ্ঞানই হউক, আর অজ্ঞানই হউক,
তাহা নিশ্চয়ই অপর শক্তিবিশেষের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে, যেমন—ঈশ্বরের জ্ঞান ও যোগি-
প্রভৃতি মহাপুরুষের জ্ঞান, মুদগারাদিও ইহার অপর দৃষ্টান্ত। (৬) ভাবরূপী অজ্ঞান কখনই
জ্ঞানের দ্বারা বিনাশিত হইতে পারে না, হেতু—উহা ভাবপদার্থ; দৃষ্টান্ত যথা—ঘটাদি।
অর্থাৎ ভাবপদার্থ ঘটাদি যেমন জ্ঞানের বিনাশক হয় না; তেমনি অজ্ঞান ভাব-পদার্থ হইলে
কখনই জ্ঞানের দ্বারা তাহার বিনাশ হইত না (+) ॥ ১০২ ॥

(৩) জ্ঞানং ন ভাবরূপাজ্ঞানং বিনাশকম্ ইতি (গ) পাঠঃ।

(+) শব্দর যতে অজ্ঞানের ভাবরূপত্ব সাধনের জন্য প্রদর্শিত অনুশানে যে সকল যুক্তি উল্লিখিত হইয়াছে;
তৎকালে এক একে সেই সকল যুক্তির বা হেতুর খণ্ডন করিতেছেন। প্রথম কথা অশেষতবাদীরা বলিয়াছেন,
অজ্ঞান ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া থাকে। ইনি বলিতেছেন যে, না, অজ্ঞান কখনই জ্ঞানময় ব্রহ্মকে আশ্রয়
করিতে পারে না। বিশেষতঃ শুদ্ধিতে যখন অজ্ঞান বা রজত ভ্রম হয়, তখন সেই অজ্ঞান শুদ্ধিকে অবলম্বন
করে না, পরন্তু জ্ঞাতা—জ্ঞাত পুরুষকেই অবলম্বন করিতে দেখা যায়।

দ্বিতীয় কথা—অশেষতবাদীরা বলেন, অজ্ঞান জ্ঞানধরূপ ব্রহ্মকে আবৃত করিয়া রাখে; এ কথাও সত্য
বাহ; শুদ্ধিতে যখন রজত-ভ্রম হয়, তৎকালে সেই অজ্ঞান দ্বারা জ্ঞান ভিন্ন জড় পদার্থ শুদ্ধিকাই আবৃত
হইয়া থাকে, হঠাৎ জ্ঞান ত আবৃত হয় না; সুতরাং জ্ঞানধরূপ ব্রহ্মও অজ্ঞান আবৃত হইতে পারে না। তৃতীয়
কথা—অশেষতবাদীর অতিমত অজ্ঞান কখনই জ্ঞানের দ্বারা নিবারিত হইতে পারে না; তাহার হেতু এই যে,
যে বিষয়ে জ্ঞান বা বাহ্য জ্ঞেয় পদার্থ, তদ্বিষয়ে যদি অজ্ঞান থাকে, তবে সেই অজ্ঞানই জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হইতে
পারে। ব্রহ্মত জ্ঞানাতীত—অবাস্তবসংগোচর; সুতরাং তদ্বৎ অজ্ঞানটী জ্ঞানের দ্বারা নিবারিত হইবে কেন?

অথ উচ্যেত,—বাধকজ্ঞানেন ভাবরূপাণাং পূর্বজ্ঞানোৎপন্নানাং ভয়-
দানাং বিনাশো দৃশ্যত ইতি । নৈবম্ ; ন হি জ্ঞানেন তেষাং বিনাশঃ,
ক্ষণিকত্বেন তেষাং স্বয়মেব বিনাশাৎ ; কারণনিবৃত্ত্যা চ পশ্চাদনুৎপত্তেঃ ।
ক্ষণিকত্বক তেষাং জ্ঞানবহুৎপত্তি-কারণসম্মিধান এবোপলক্ষেঃ, অন্যথানুপ-

১০৩। যদি বল, [সজ্জুতে সৰ্পভ্রম হইলে তৎসঙ্গে ভয়-কম্পাদিও উপস্থিত হইয়া থাকে ;
কিন্তু, পশ্চাৎ 'ইহা সৰ্প নহে—রজু', ইত্যাক্যুর [সৰ্পহ-ভ্রমের-] বাধক জ্ঞান উপস্থিত হইলে
প্রাথমিক ভ্রম-সমুৎপাদিত ভয়-কম্পাদির বিনাশ বা নিবৃত্তি হইতে দেখা যায় । (সে স্থলে
সৰ্প মিথ্যা হইলেও তাৎকালিক ভয় ও কম্প ত মিথ্যা নহে,—সত্য বস্তুই বটে ।) না,—এরূপ
মনে করা উচিত হয় না ; কারণ, সে স্থলে জ্ঞানের দ্বারা যে, তৎকালোৎপন্ন সেই ভয়াদির
বিনাশ হয়, তাহা নহে ; কারণ, ভয়-কম্পাদি ভাবগুলি স্বয়ংই ক্ষণিক, সেই কারণ অপরের
দ্বারা তাহাদের বিনাশ আবশ্যক হয় না ; পরন্তু, জ্ঞানোদয়ে ভ্রমের কারণ অপনৌত হইয়া যায়,
সুতরাং কারণের অভাবে তৎকার্য—ভয়-কম্পাদিও আর জন্মিতে পারে না—নিবৃত্ত হইয়া
যায় । জ্ঞানের দ্বারা ভয়াদিও যখন উৎপত্তি-কারণের সমুদ্যবেই প্রতীত হয়, অসমুদ্যবে
প্রতীত হয় না, অর্থাৎ যতক্ষণ কারণ উপস্থিত থাকে, ততক্ষণই ভয়াদির অনুভব হয়, আবার

উক্ত সাধারণ নিয়ম গুলির প্রকৃত স্থলে সম্বন্ধ এইরূপ,—প্রথম কথা, যিনি ইচ্ছামত জ্ঞানোৎপাদনে সমর্থ হন—
জ্ঞাতা হন, অজ্ঞান তাহাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে ; ব্রহ্ম সম্বন্ধেই জ্ঞানধরণ, তিনি ত জ্ঞাতা নহেন ; অতএব,
তাঁহাকে অজ্ঞানাত্মক বলিলে দৃষ্ট-বিবাক্ত কথা হয় । পক্ষান্তরে, অজ্ঞাতা ব্রহ্ম যদি অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে
পারেন, তাহা হইলে জ্ঞানহীন (অ-জ্ঞাতা) ঘটকেও অজ্ঞানাত্মক বলিতে বাধ্য কি ? দ্বিতীয় কথা, ব্রহ্ম যখন
জ্ঞানের অবয়ব, তখন অজ্ঞান কখনই তাঁহাকে আবৃত্ত করিতে পারে না । পূর্বেক্ত নিয়মানুসারে তাঁহাকে
অজ্ঞানাত্মক বলিলেই তাঁহার জ্যেষ্ঠ আসিয়া পড়ে । শুদ্ধিকাই ইহার উত্তম দৃষ্টান্ত ; উহা যেমন অজ্ঞানে
আবৃত্ত হয়, তেমনি জ্ঞানেরও বিষয় হয় । তৃতীয় কথা, যে কোন জ্ঞান প্রমাণ-সমুৎপিত হয়, সেই সমস্ত
জ্ঞানেরই পূর্বে যে, প্রাপ্ততাব্যতিরিক্ত অজ্ঞান থাকিবে, এরূপ নিয়ম হইতে পারে না, তাহা হইলে তোমার
প্রদর্শিত অজ্ঞান-সাধক প্রশ্নের পূর্বেই এরূপ অজ্ঞান থাকা সম্ভব হইত ; আর অজ্ঞানপূর্বক যে, প্রমাণ-জ্ঞান,
তাহার ত প্রমাণাই থাকিতে পারে না ; সুতরাং এই নিয়মে তোমার অজ্ঞান-সাধক প্রশ্নই অসিদ্ধ বা অপ্রমাণ
হইয়া যাউতে পারে । সকল বস্তুই উৎপত্তির পূর্বে তাহার যে অভাব থাকে, তাহাকে 'প্রাপ্ততাব্য' বলে ;
বস্তু উৎপন্ন হইলেই সেই প্রাপ্ততাব্য বিনষ্ট হইয়া যায় । প্রমাণ-জ্ঞানেরও উৎপত্তির পূর্বে প্রাপ্ততাব্য থাকে ;
প্রমাণ-জ্ঞান ভক্তিরূপেই তাহার বিনাশ হয় ; শুধু 'প্রমাণ-জ্ঞান-বিনাশ' বলিলে অজ্ঞানকে না বুঝিয়া পাছে ই
প্রাপ্ততাব্যকেই বোঝে, এই ভয়ে বলিয়াছেন যে, উহা জ্ঞানের প্রাপ্ততাব্য নহে—তদতিরিক্ত—ভাব পদার্থ ।

তাহার পর, অজ্ঞান যদি অভাব—অবস্তা না হইয়া ভাবরূপী বস্তুই হইত, তাহা হইলে জ্ঞানের দ্বারা কখনই
তাহার উচ্ছেদ হইতে পারিত না ; কারণ, জ্ঞান যতক্ষণ অপর কোন শক্তির সাহায্য প্রাপ্ত না হয়, ততক্ষণ সেই
জ্ঞান দ্বারা কোন বস্তুর বিনাশ অসম্ভব । স্বরূপী জ্ঞান ও বোধিগণের জ্ঞান অলৌকিক বোধশক্তি প্রভৃতির
সাহায্যেই বস্তুসমূহের উচ্ছেদ সমর্থ হইয়া থাকে । দেখাও যায়, জ্ঞানোত্তর বস্তু (সুবস্তু) দ্বারা ঘটাদি বস্তু
বিনাশ করা যায়, কিন্তু সাধারণ জ্ঞানে কখনই তাহা পারা যায় না । অতএব, অজ্ঞানের তৎবরণসমূহের
টিক হয় নাই ।

স্বক্ৰশ্যাবগম্যতে । অক্ষণিকত্বে চ তেষাং ভয়াদীনাং ভয়াদিহেতুভূত-জ্ঞান-
সম্ভাববিশেষণে সূৰ্য্যেবাং জ্ঞানানাং ভয়াদ্যুৎপত্তিহেতুত্বেনানেকভয়োপলব্ধি-
প্রসঙ্গাচ্চ । স্বপ্রাগভাবব্যতিরিক্ত-(*) বস্তুস্তরপূর্বকমিতি ব্যর্থবিশেষণোপা-
দ্যনন প্রয়োগকুশলতা চাবিকৃতা । অতো নানুমানেনাপি ভাবরূপাজ্ঞান-
সিদ্ধিঃ । শ্রুতিতদর্থাপত্তিভ্যামজ্ঞানাসিদ্ধিরনন্তরমেব বক্ষ্যতে ॥

মিথ্যার্থস্ত মিথ্যোবোপাদানং ভবিতুমর্হতীতি, এতদপি “ন বিলক্ষণত্বাৎ”
[ব্রহ্মসূ., ২।১।৪] ইত্যেতদধিকরণান্যায়েন পরিহ্রিয়তে । অতোহনির্বচনীয়া-
জ্ঞানবিময়া ন কাচিদপি (+) প্রতীতিরস্তু । প্রতীতি-ভ্রান্তিবাধৈরপি

কারণ চলিয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে ভয়াদিও চলিয়া যায়; এই কারণে ভয়াদির ক্ষণিকত্ব
অর্থাৎ ক্ষণমাত্রস্থায়িত্ব সহজেই অবগত হওয়া যায় । (১) পক্ষান্তরে, ভয়াদিকে ক্ষণিক
না বলিলে, ভয়াদির কারণীভূত জ্ঞান যখন ধারাবাহিকরূপে চলিতে থাকে, তখন উহার
প্রত্যেকটী হইতেই পৃথক পৃথক এক একটী ভয়াদির সৃষ্টি হয় বলিতে হইবে; সুতরাং উহার
সমষ্টিতে একসঙ্গে বহুসংখ্যক ভয়ের উপলব্ধি হইতে পারে । আর, ‘স্বীয় প্রাগভাবতিরিক্ত
বস্তুস্তর-পূর্বক’, এইরূপ বৃথা বিশেষণের প্রয়োগেও অমুমানকর্ত্তী কেবল নিজের অমুমান-
পাণ্ডিত্যই প্রকটিত করিয়াছেন, কল কিছুই হয় নাই! অতএব, অমুমানের দ্বারা অজ্ঞানের
ভাবতত্ত্বের সিদ্ধ হয় না। শ্রুতি এবং ‘অর্থাপত্তি’ প্রমাণেও যে, ভাবরূপ অজ্ঞান প্রমাণিত
হইতে পারে না, অব্যবহিত পরেই তাহা প্রদর্শন করিব।

আর যে, মিথ্যাপদার্থের উপাদানও মিথ্যাই হইবে, বলা হইয়াছে; “ন বিলক্ষণত্বাৎ” এই
ব্রহ্মোক্ত বৃত্তি অমুসারে তাহারও সমাধান করিব। অতএব, অনির্বচনীয় অজ্ঞানের অস্তিত্ব-
বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ বা প্রতীতি নাই। আর কেবল প্রতীতি, ভ্রান্তি কিংবা বাধের দ্বারাও
(২) অনির্বচনীয় অজ্ঞানের অস্বীকার করা যাইতে পারে না। কেননা, যাহা প্রতীতির
যোগ্য হয়, কিংবা ভ্রমও বাধের বিষয় হয়, তাহা নিশ্চয়ই প্রতীয়মান বা বিশেষরূপে উল্লেখ-

(*) ‘প্রাগভাবতিরিক্তবস্তুস্তরপূর্বকম্’ ইতি (গ) পাঠঃ । (†) প্রতিপত্তিঃ’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(১) তৎপরা,—ক্ষণিক পরার্থের ব্যবস্থা এই যে, উহা প্রথম কণ উৎপন্ন হয়, দ্বিতীয় কণমাত্র থাকে,
এবং তৃতীয় কণে আপন হইতেই বিনষ্ট হইয়া যায়। জ্ঞান, ইচ্ছা, ভয়, প্রভৃতি ভাবগুলি তৃতীয় কণে
বিনষ্ট হইয়া যায় বলিয়া ‘ক্ষণিক’ বোধো পরিপণিত। কোন কোন জ্ঞান তৃতীয় কণ পর্যন্ত থাকিয়া চতুর্থ
কণে বিনষ্ট হইয়া যায়। কারণ উপস্থিত থাকিলে নূতন নূতন জ্ঞান-ও ভয়াদির সৃষ্টি হয়, এবং প্রত্যেকই
উৎপত্তির তৃতীয় কণে আপন হইতেই বিনষ্ট হইয়া যায়, কারণ বিনষ্ট হইলে আর কণকালও অপেক্ষা করে না
বা করিতে পারে না। অতএব বস্তুসর্পিণি হলে যে ভয়ের কলে ভয় উৎপন্ন হইয়াছিল, বস্তুজ্ঞানে সর্বভ্রম-
রূপ কারণ নিবৃত্ত হওয়ার আর নূতন ভয়ের উৎপত্তি হইতে পারে না; এবং পূর্বোৎপন্ন ভয় ত তৃতীয় কণে
বিনষ্ট হইয়া যাইবে। অতএব, জ্ঞানকে আর ঐ ভয়াদি নিবৃত্তির কারণ বলিয়া কল্পনা করিবার আবশ্যক
হয় না।

(২) তৎপরা,—প্রতীতিঃ—ভ্রান্তিঃ—বিজ্ঞান-ভেদাগ্রহণপূর্বক-সাধারণ্যকার-
ব্রহ্মবক্তব্য। বাধঃ—আরোপিত-বিকল্পাবিধানাকারাবধিনি বৃত্তিঃ । (শ্রুতপ্রকাশিকা) ।

ন তথাভ্যুপগমনীয়ম্, প্রতীয়মানমেব হি প্রতীতি-ভ্রান্তি-বোধবিষয়ঃ । আভিঃ
প্রতীতিভিঃ প্রতীত্যন্তরেণ চানুপনকম্ (?) আসাং বিষয় ইতি ন যুক্ত্যতে
কল্পয়িতুম্ ॥

শূন্যাদিষু রজতাদিপ্রতীতেঃ, প্রতীতিকালেহপি তন্মাস্তীতি বাধেন
চানুশ্চানুখাভানাযোগাচ্চ (*) সদসদনির্বচনীয়মপূর্বমেবেদং রজতং দোষবশাৎ
প্রতীয়ত ইতি কল্পনীয়মিতি চেৎ ; ন, তৎকল্পনায়ামপ্যনুশ্চানুখাভানশ্চা-
বর্জনীয়ত্বাৎ ; অনুখাভানাভ্যুপগমাদেব ত্যাতি-প্রবৃত্তি-বোধ-ভ্রমত্বানামুপপত্তে-
রত্যস্তাপরিদৃষ্টাকারণক-বস্তুকল্পনাযোগাৎ (†) । কল্প্যমানং হীদমনির্বচনীয়ম্,
ন চ তদানামনির্বচনীয়মিতি প্রতীয়তে ; অপি তু (‡) পরমার্থরজতমিত্যেব ।

যোগ্য হইয়া থাকে, কিন্তু উক্তপ্রকার প্রতীতি, ভ্রান্তি ও বোধ দ্বারা কিংবা অন্তবিধ প্রতীতি
দ্বারাও ঐরূপ কোন একটা বিষয়ের আশ্রয় করিয়া করা যাইতে পারে না । কেননা,
বস্তু না থাকিলেও সমরবিশেষে ঐরূপ প্রতীতি সমুৎপন্ন হইয়া থাকে ।

[ভ্রমস্থলে] শুদ্ধিপ্রকৃতিতে রজতাদির প্রতীতি হয়, এবং প্রতীতিসমকালেও 'ইহা নাই
—অসৎ' ইত্যাকারে বোধ বা মিথ্যাবোধ পরিদৃষ্ট হয়, অথচ এক বস্তুর অন্ত বস্তুরূপে প্রতীতি
হওয়াও অসম্ভব ; এই সমস্ত কারণে যদি বল, সদসংক্রমে নির্দোষতার অযোগ্য—অনির্দোষত্ব
ও অপূর্ণ সেই রজত কোন একটা দোষবশে প্রতীত হইয়া থাকে, এইরূপই কল্পনা করিতে
হইবে । না,—এরূপও কল্পনা করা যাইতে পারে না । কারণ, অনির্দোষত্ব করিয়া
করিলেও এক বস্তুর যে, অন্তপ্রকারে প্রতীতি, তাহা ত পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না ।
আর এই অন্তপ্রকার (এক বস্তুর যে অন্তপ্রকারে প্রতীতি, তাহা) স্বীকার করিলেই বস্তু
অন্তপ্রকারে, বোধ বা ভ্রমরূপে উহার উপপত্তি (সামঞ্জস্য) হইতে পারে, তখন আর নিত্য
অপ্রসিদ্ধ ও নিকারণ (অনির্দোষত্ব) বস্তু কল্পনা করা আবশ্যক হয় না । আর যদি বা এই
অনির্দোষত্বের কল্পনা করিতেই হয়, তাহা হইলেও তৎকালে ইহার অনির্দোষত্বের প্রতীতি
থাকি আবশ্যক ; অথচ সে সমর (বস্তু ভ্রম হয়, তখন) এই অনির্দোষত্বের কিছুমাত্র
প্রতীতি থাকে না ; বরং ঐ রজত পরমার্থ বা সত্য বলিয়াই প্রতীতি হয় । আর যদি বল,

অতিপ্রায়ঃ এইৎ,—অনির্দোষত্ব বস্তুবিষয়ে প্রতীতি নাই ; কেন না ; যে বস্তু প্রতীতির বিষয় হয়,
তাহার বিশেষরূপে 'ইহা অসৎ এবং এইপ্রকার' ইত্যাদিরূপ উল্লেখও করা যাইতে পারে । উক্ত বস্তু
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইলে আর অনির্দোষত্ব হইতে পারে না । বাহ্য অন্তপ্রকারে উল্লেখযোগ্য হয় না,
তাহা কখনও ভ্রান্তির বিষয় হয় না ; এবং প্রতীয়মান না হইলে তাহার বাহ্য বা মিথ্যাবোধও হইতে পারে
না । প্রতীতি অর্থ—ভ্রম, ভ্রম (প্রমা) সাধারণ জ্ঞান । ভ্রান্তি অর্থ—বস্তুর বৃত্তিভেদে বৃত্তিভেদ না পারিলে
এক বস্তুকে অপর বস্তু মনে করা । বাহ্য অর্থ—আবিষ্কৃত বস্তুর মিথ্যাবোধে সত্য বস্তুর বাধ্যত্ব জ্ঞান ।

(*) অন্তপ্রকারেযোগাচ্চ ইতি (খ) পাঠঃ । অন্তপ্রকারেযোগাচ্চ ইতি (খ) পাঠঃ । এবং অন্তপ্রকারে যোগাচ্চ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) অন্তপ্রকারেযোগাচ্চ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) পরমার্থরজতম্ ইতি (ক) পাঠঃ ।

অনির্বচনীয়মিত্যেব প্রতীতং চেৎ ; ভ্রান্তি-বাধয়োঃ প্রবৃত্তেরপ্যাসম্ভবঃ ।
অতঃস্থান্যন্তাখ্যানবিরহে প্রতীতি-প্রবৃত্তি-বাধ-ভ্রমত্বানামনুপপত্তেঃ, তস্ম-
অপরিহার্হিত্যচ্চ, শুভ্রাদিরেব রজতাত্মাকারেণাবভাসত ইতি ভবতাভ্যুপ-
প্তবাম্ ॥

পাতান্তরবাদিনাঞ্চ সূদূরমপি গতা অন্তথাবভাসোহবশ্যাশ্রয়ণীয়ঃ,—
অসংখ্যাতিপক্ষে সদাশ্রয়না ; আত্মখ্যাতিপক্ষে চার্খাশ্রয়না ; অখ্যাতি-

প্রতীতি-সময়েও উহা অনির্বচনীয় (অগত্য) রজত বলিয়াই প্রতীতি থাকে ; তাহা হইলে ত
তদ্বিরক জ্ঞানকে ভ্রম বলা যায় না ; তাহার বাধাও সম্ভবপর হয় না, এবং ঐ রজত-গ্রহণের
কৃত কাহারো প্রবৃত্তিও হইতে পারে না । অতএব, ভ্রমস্থলে অন্তথাভান না থাকিলে, যখন
তদ্বিরক প্রতীতি, প্রবৃত্তি ও বাধ, কিছুই সম্ভব হয় না (*) । পক্ষান্তরে, অন্তথাভান
পরিত্যাগেরও যখন উপায় নাই ; তখন শুক্তি প্রভৃতি বস্তুই যে, রজতাদিরূপে প্রতীত হয় ;
এ কথা তোমাকেও স্বীকার করিতে হইবে ॥

অপরূপের খ্যাতি-বাদিদ্বিগকেও বহু তর্ক-বিতর্কের পর অবশেষে উক্ত অন্তথাবভাসই
(অন্তথাখ্যাতিই) অবশ্য স্বীকার করিতে হয় । তন্মধ্যে অসংখ্যাতি পক্ষে সেই অন্তথাবভাস
সংস্করণে ; আত্মখ্যাতি পক্ষে জ্ঞেয়পদার্থস্বরূপে ; অখ্যাতিপক্ষে একপ্রকার বিশেষণ-

(*) তাৎপর্য্য,—যখন বলন,—শুক্তিতে যখন রজত-ভ্রম হয়, তখন সেইস্থলে সত্যসত্যই একটি
রজত তৎকালে দৃষ্ট হয়, অজ্ঞান তাহার উপাধান এবং শুক্তি তাহার অধিষ্ঠান বা আশ্রয় । এই রজতকে
টাহারা 'প্রাতিভাসিক ও অনির্বচনীয় বলিয়া থাকেন । এইরূপে তৎকালে একটি অনির্বচনীয় রজত দৃষ্ট হয়
যদিয়াই ত্রাহ ব্যক্তি তখন রজত এতাদৃশ করিতে পারেন, এবং রজত গ্রহণ ক্রিয়ার নিমিত্ত চেষ্টাও করেন, আবার
একুত শুক্তিরই হইলেই উহার মিথ্যা বা বাধ নিশ্চয় করেন । তৎকালে রজত বিদ্যমান না থাকিলে ঐ সকল
চােষ্টার হইতে পারিত না ; অতএব ভ্রান্তি-কল্পিত রজতের অনির্বচনীয়তা কল্পনা করা আবশ্যক ।

এখন বাহ্যমূল বলিতেছেন যে, না,—এরূপ অনির্বচনীয়ত্ববাহু যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না । তাহার যুক্তির মর্ম্ম
এই যে, এক বস্তুর অস্তিত্বের প্রতীতির নাম ভ্রম ; অনির্বচনীয়ত্ববাহীকেও এরূপ ভ্রম মানিতেই হইবে,
শুক্তিতে সর্ব্বোপরি প্রতীতিকে এরূপ ভ্রম বলিলেই যখন পূর্ব্বোক্ত প্রতীতি, প্রবৃত্তি ও বাধ ব্যবহার অসম্ভব হইতে
পারে, তখন আর অনুভব-বিরহ ও এতাদৃশি-প্রমাণে অগ্রাহ্য এরূপ অনির্বচনীয়ত্ব স্বীকারের প্রয়োজন কি ?
কিন্তু ভ্রম, ঐ রজত যে, অনির্বচনীয়—সোক প্রসিদ্ধ রজত হইতে ভিন্নপ্রকার, ইহা ত কোন দ্রষ্টাই তৎকালে
অনুভব করিতে পারে না, আর অনুভব করিলেও উহা ভ্রম হইতে পারে না ; কারণ, মিথ্যা বস্তুকে যদি মিথ্যা
বলিয়াই জানে, তাহা আর ভ্রম হইবে কেন ? অধিকত, মিথ্যা (অনির্বচনীয়) বলিয়া জানিলে সেই রজতগ্রহণের
কৃত চেষ্টা ও পরবর্ত্তী ব্যবহী বা (ইহা রজত নহে, শুক্তি ইত্যাকার মিথ্যা বাধা) হইবে কেন ? অতএব, বলিতে
হইবে যে, প্রকৃত শুক্তিই ঐ মিথ্যা রজতাকারে প্রকাশ পায় ।

পক্ষেহ্যপ্যন্তবিশেষণম্ (*) অন্তবিশেষণত্বেন, জ্ঞানদ্বয়মেকত্বেন চ ; বিষয়া-
সদভাবপক্ষেহপি বিজ্ঞানত্বেন ।

বিশিষ্টকে অন্তপ্রকার বিশেষণ-বিশিষ্টরূপে, এবং দুইটা পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞানকে বিশেষণ-বিশেষ্য-
ভাবাপন্ন একজ্ঞানরূপে ; আর বাহারা জ্ঞের বিষয়ের অস্তিত্ব আদৌ স্বীকার করে না ; তাহা-
দের পক্ষেও জ্ঞেরপদার্থের বিজ্ঞানত্বরূপে কলতঃ অন্তথাখ্যাতিরই আশ্রয় গ্রহণ করিতে
হয় (+) ।

(*) 'বিশেষণমন্তবিশেষণত্বেন' ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) তাৎপৰ্য্য—খ্যাতি পাঁচ প্রকার—

“আন্তখ্যাতিরসংখ্যাতিরখ্যাতিঃ খ্যাতিরন্তথা । তথানির্কলনখ্যাতিরিত্যেতৎ খ্যাতিপঞ্চকম্ ॥

তন্মধ্যে, আন্তখ্যাতি যোগ্যতার বোধের, অসংখ্যাতি বাধ্যনিক বোধের ; অখ্যাতি পূৰ্ণবীৰ্য্যাসকের ; অন্তথা-
খ্যাতি নৈরাসিকের, এবং অনির্কলনখ্যাতি (অনির্কলনীয় খ্যাতি) পঞ্চরখ্যার অভিহিত হত ।

আন্তখ্যাতিবাদীরা বলেন, বুদ্ধি বিজ্ঞানই আন্তা, তদতিরিক্ত আন্তা বলিয়া কোন পদার্থ নাই, সেই বুদ্ধি-
বিজ্ঞানই বাহিরে ঘট-পটাদি বিষয়'কারে প্রতীতমান হয়, সেই বিজ্ঞানতিরিক্ত কোন বাস্তবদার্থই সত্য নহে।
অন্তরূহ আন্তা—বুদ্ধি বিজ্ঞানই বাহ্যিকারে প্রতীত হয় বলায় ইহাদের মতকে 'আন্তখ্যাতি' বলা হয়। অসং-
খ্যাতিবাদীরা বলেন, জগত কি বাস্তব, কি অন্তরূহ, কোন পদার্থই সত্য নহে, 'অসং বা পূৰ্ণই একমাত্র সত্য। সেই
অসংই সত্তের জ্ঞায় প্রতিভাসমান হয় ; এইরূপে অসত্তের খ্যাতি বা প্রতীতি হয় বলায় ইহাদের মতকে, 'অসং-
খ্যাতি' বলা হয়। অখ্যাতিবাদী বীৰ্য্যাসকগণ বলেন যে, ভ্রম আর কিছুই নহে, বাহাতে বাহার ভ্রম হয়, (যেমন
গুক্তিতে রক্তের ভ্রম হয় ;) তদ্রূপেও পার্থক্য বুদ্ধিতে না পারে। উত্তরের পার্থক্য বা ভ্রম প্রতীতি-পোচের হয়
না বলেন ; এই কারণ তাহাদের মত 'অখ্যাতি' নাম অভিহিত হয়। অন্তথাখ্যাতিবাদী তর্কিকগণ বলেন যে,
সমস্তই একমাত্র বস্তুর অন্তথা এবং অন্তপ্রকার প্রতীতি হয় ; এইরূপে অন্তথা প্রতীতি হয় বলেন
বলিয়া তাহাদের মত 'অন্তথাখ্যাতি' সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে। অনির্কলনখ্যাতিবাদী পক্ষ বলেন,—যখন বাহ্যে
যে বস্তুর ভ্রম হয়, সেই সময়ের জ্ঞাত তাহাতে স্বেচ্ছাক্রমে একটা অনির্কলনীয় বস্তু উৎপন্ন হয়। যেমন, গুক্তিতে
যখন রক্ত বিনষ্ট ভ্রম উপস্থিত হয়, তখন গুক্তিতে একটা অনির্কলনীয় রক্ত উৎপন্ন হয়। এই অনির্কলনীয়তা-
বশত 'অনির্কলনীয়খ্যাতিবাদ' বলা হয়।

এখন ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, বস্তুরকর্মই খ্যাতিবাদ আছে, সে সমস্তই এক অন্তথাখ্যাতির অন্তর্গত ;
সুতরাং অতিরিক্ত খ্যাতিবাদের স্বীকার কোন প্রয়োজন নাই। তিনি বলিয়াছেন, অসংখ্যাতিবাদেও না,
অসত্তের প্রতীতি হয়, তাহা কি অসং বলিয়াই প্রতীতি হয়? না অসং বলিয়াই প্রতীতি হয়? প্রতীতি কালেই
অসং বলিয়া জানিলে কেহই আর তথ্য পাইবার অন্ত চেষ্টা করিত না। আর যদি অসং বলিয়া প্রতীতি হয়,
তবে ত এক বস্তুর অন্তরূপে প্রতীতি হওয়ার অন্তথাখ্যাতিই হইল। আন্তখ্যাতিপক্ষও কথা এই যে, বাহ
বস্তু বর্ণন কালে 'এ সমস্তই বিখ্যাত, আন্ত-বিজ্ঞানই সত্য,' এইরূপ জ্ঞান থাকে কি না? যদি থাকে, তবে ত সেই
বিষয়ের উপর কাহারো কোনরূপ ব্যবহার চলিত পারে না ; আর যদি না থাকে, তাহা হইলেও জ্ঞের পদার্থের
অন্তথাখ্যাতিই হইল। অখ্যাতিপক্ষও সেই কথা, ভ্রমের সমস্ত কারণও আরোপ্য ও আরোপ্যগ্রহের বাহ্যে
বাহ্যের ভ্রম হয়, তদ্রূপেও ভ্রম প্রতীতি থাকে কিনা? যদি থাকে বল, তাহা হইলে কখনই সেই বিষয় পাই
বার অন্ত কাহারো চেষ্টা হইতে পারে না। আর যদি না থাকে, তাহা হইলে ত দুইটা পৃথক্ জ্ঞানকে এক
বলিয়া গ্রহণ করার অন্তথাখ্যাতিই হইয়া পড়িল। আর বাহারা বলেন যে, জ্ঞান-প্রাপ্ত কোনই সত্য বিষয় নাই।

কিঞ্চ, ‘অনির্বচনীয়মূর্বরজতমত্র জাতম্’ ইতি বদতা তস্য জন্ম-কারণং
 ব্রুবাম্ । ন তাবৎ তৎপ্রতীতিঃ, তস্মাস্তদ্বিসয়ত্বেন তদুৎপত্তেঃ প্রাগাভ্য-
 ন্তত্যাগাৎ । নির্বিষয়া জাতা তদুৎপাদ্য তদেব বিষয়াকরোতীতি
 মহতমিদমুপপাদনম্ । অথেন্দ্রিয়াদিগতো দোষঃ ; তন্ম, তস্য পুরুষাশ্রয়-
 ত্বেনাধগতকার্যস্থোৎপাদকত্বাবোগাৎ । নাপীন্দ্রিয়াণি, তেষাং জ্ঞান-কারণ-
 ত্বৎ । নাপি ভূতানীন্দ্রিয়াণি, তেষামপি স্বকার্যভূতে জ্ঞান এব হি বিশেষ-
 তরহ্ম । অনাদি-মিথ্যাজ্ঞানোপাদানত্বং তু পূর্বমেব নিরুস্তম্ ॥

কিঞ্চ, অপূর্বমনির্বচনীয়মিদং বস্তুজাতং রজতাদিবুদ্ধি-শব্দাভ্যাং কথমিব
 নির্বাক্রিয়তে,—ন ঘটাদিবুদ্ধি-শব্দাভ্যাম্ ? রজতাদিসাদৃশ্যাদিতি চেৎ ;

আর বাহারা ভ্রমস্থলে অনির্বচনীয়, অলৌকিক রজত উৎপন্ন হয়, বলিয়া থাকেন ;
 তাহাদিগকেও সেই রজতোৎপত্তির একটা কারণ নির্দেশ করিতেই হইবে ; অর্থাৎ সেই
 রজত কোন কারণ হইতে জন্মলাভ করে, তাহা বলিতে হইবে । প্রথমতঃ রজতের প্রতীতিকে
 রজতোৎপাদক বলিতে পারা যায় না ; কারণ, রজত জন্মবার পূর্বে তাহার প্রতীতিই
 থাকিতে পারে না । আর যে, প্রতীতি প্রথমতঃ নির্বিষয় বা বিষয়রহিতভাবেই সমুৎপন্ন হয়,
 পশ্চাৎ রজত সমুৎপাদন করিয়া সেই রজতকেই নিজের বিষয় বা গ্রহণীয় করে ; ইহাও বড়
 বিষয়কর বৃত্তিপ্রণালী ! যদি বল, চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গত দোষই ঐ রজতের উৎপাদক হয়,
 তাহাও হইতে পারে না ; এবং দ্রষ্টৃ-পুরুষ-গত সেই দোষও দৃশ্য বিষয়ের কার্য্য সমুৎপাদন
 করিতে পারে না । ইন্দ্রিয় সকলও রজতোৎপাদক বলা যায় না ; কারণ, ইন্দ্রিয় সমূহ
 কেবলই জ্ঞানোৎপাদক—বিষয়োৎপাদক নহে । অবিকৃত ইন্দ্রিয় সমূহ কারণ না হইলেও
 ঐ অর্থাৎ বিকৃত ইন্দ্রিয় সমূহও কারণ হইতে পারে ? না,—তাহাও পারে না ; কারণ,
 ঐ ইন্দ্রিয় সমূহও কেবল স্বকার্য্য-জ্ঞানেই বৈচিত্র্য সমুৎপাদন করে মাত্র—কোন বস্তুর উৎ-
 পাদন করিতে পারে না । আর অনাদি মিথ্যা জ্ঞান ও, ঐ রজতের উপাদান কারণ হইতে
 পারে না ; তাহা পূর্বেই প্রতিপাদন করা হইয়াছে ।

অপিচ ; জিজ্ঞাসা করি, আংশিক সমস্ত বস্তুই যদি অপূর্ব ‘অনির্বচনীয়’ হয়, তাহা হইলে
 তাহা কেবলই ‘রজত’-শব্দ ও তদনুরূপ বুদ্ধির বিষয় হয় কেন ?—ঘট-পটাদি শব্দ ও তদনুরূপ
 বুদ্ধিরও ত বিষয় হইতে পারে ? অভিপ্রায় এই যে, সমস্ত বস্তুই যদি মিথ্যা হইল, তবে আর

কেবল ‘রজত’ বলিয়া যবে হয় মাত্র । তাহাদের স্বরূপও কথা এই যে, প্রতীতি সময়ে সেই জন্ম বিষয়টী বিদ্যমান
 অথবা বলিবে জ্ঞান হয় কিনা ? যদি না হয়, তবে তদ্বিসয়ে প্রবৃত্তি হইতে পারে না, আর যদি বিষয়টী বিদ্যমান
 অথবা বলিবে প্রতীতি থাকে, তাহা হইলেও অবিদ্যমান বস্তুর অন্তর্ভাব—বিদ্যমানভাবে জানার সেই অন্তর্ভাব-
 ভাবটিই ঘটক । অতএব, অন্তর্ভাবাতি ভিন্ন অন্য কোনও ব্যাতি স্বীকারের প্রয়োজন নাই ।

তর্হি তৎসদৃশমিত্যেব প্রতীতি-শব্দো স্ম্যতাম্ । রজতাদি-জাতিযোগাদিতি
চেৎ ; সা কিং পরমার্থভূতা ? উতাপরমার্থভূতা বা ? ন তাবৎ পরমার্থ-
ভূতা, তস্মা অপরমার্থান্বয়াযোগাৎ । নাপ্যপরমার্থভূতা, পরমার্থান্বয়া-
যোগাৎ । অপরমার্থে পরমার্থবুদ্ধি-শব্দয়োর্নির্বাহকত্বাযোগাচ্চেত্যলম্
অপরিণত-কৃতকনিরসানেন (৩) ॥১০৩॥

অথবা,

যথার্থং সর্ববিজ্ঞানমিতি বেদবিদাং মতম্ ।

শ্রুতি-স্মৃতিভ্যঃ সর্বস্য সর্বাঙ্গত্ব-প্রতীতিতঃ ॥

“বহু স্ম্যম্” ইতি সঙ্কল্পপূর্বস্বক্যাদ্যুপক্রমে ।

“তাসাং ত্রিপুরতমেকৈক্যম্” ইতি শ্রুত্যেব চোদিতম্ ॥

ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন নাম ও ভিন্ন ভিন্ন প্রতীতি হয় কেন ? সমস্ত বস্তুই সমস্ত নাম ও
বুদ্ধির বিষয় হইতে পারে ? যদি বল, প্রকৃত রজতাদি বস্তুর সাদৃশ্য থাকার অনির্কণনীয়
পদার্থেও সেই রজতাদি শব্দ ও ভিন্নরূপ বুদ্ধি হইয়া থাকে । তাহা হইলেও ‘এ টা রজতের
সদৃশ’ এইরূপই শব্দ ও প্রতীতি হইতে পারে । (ঠিক ‘রজত’ বলিয়া শব্দ ও প্রতীতি হইতে
পারে না) । যদি বল, এই সকল পদার্থেও রজতাদিগত জাতি (রজতত্ব প্রভৃতি ধর্ম)
আছে, এই কারণে প্রকৃত রজত প্রভৃতির সমজাতীয় বলিয়া ঐ অনির্কণনীয় পদার্থেও ‘রজত’-
শব্দ ও রজতবুদ্ধি হইয়া থাকে । ভাল কথা ; জিজ্ঞাসা করি, সেই রজতত্ব প্রভৃতি জাতিগুলি
কি বার্থ ? না—অর্থার্থ ? বার্থ (সত্য) হইতে পারে না ; বার্থ হইলে সে কখনই অসত্য
(অনির্কণনীয়) রজতে অনুগত থাকিতে পারিত না । (পরন্তু, মিথ্যা রজতের বাদ হইলেও
সত্য রজতত্বের প্রতীতি হইতে পারিত) । অর্থার্থও হইতে পারে না ; তাহা হইলে
সেই সত্য জাতিটী কখনই অর্থার্থ বস্তুতে সম্বন্ধ থাকিতে পারিত না । বিশেষতঃ, অর্থার্থ
বস্তুতে বার্থবুদ্ধি-সম্পাদনে গ্রাহ্য ক্ষমতাও নাই । অতএব, এই অসার কৃতক-নিরাসে
আর প্রয়োজন নাই ॥১০৩॥

১০৪ । অথবা, ‘বেদবিৎ পণ্ডিতগণের (+) অভিমত এই যে, শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রাঙ্গসমূহে
যখন সমস্ত বস্তুই সর্বাঙ্গত্ব বলিয়া জানা যায়, তখন সমস্ত জ্ঞানই বার্থ—সত্য। ঈশ্বরের সংকল্প
বা ইচ্ছাপূর্বক সৃষ্টিপ্রদর্শনার্থ (ছানোগোপানিষদে) যে প্রকরণ আরম্ভ হইয়াছে, সেই
প্রকরণে যথঃ শ্রুতিই বলিয়াছেন যে, ‘ঈশ্বর সংকল্প করিলেন—] ‘আমি বহু হইব, ।

(৩) পরমার্থপরমার্থবুদ্ধি-শব্দয়োর্নির্বাহকত্বাযোগাচ্চেত্যলম্ ইতি (৪) পাঠঃ ।
অপরিণত-কৃতকনিরসানেন’ ইতি (৫) পাঠঃ ।

(+) ভাষ্যার্থা—এখানে বেদবিৎ পণ্ডিতগণে ভগবান্, বাসুদেব, বাসুদেবচর্য্য ও ইতি
প্রভৃতিকে বুঝিত হইবে । আর ভাষ্যনিখিত “বার্থঃ সর্ববিজ্ঞানঃ” হইতে “বাসুদেব-ব্যবহিঃ” পদে
লোক গুলি ভাষ্যকারের নিম্নের রচিত । এবং এই লোকে শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও সত্যকারের বস্তু সমূহ
সংগৃহীত হইয়াছে ।

ত্রিবৃৎকরণমেবং হি প্রত্যক্ষণোপলভ্যতে ॥
 যদগ্নোরোহিতং রূপং তেজসস্তদপ্যমপি ।
 শুক্লং কৃষ্ণং পৃথিব্যাশ্চেত্যগ্নাবেব ত্রিরূপতা ॥
 শ্রুতৌব দর্শিতা, তস্মাৎ সর্বে সর্বত্র সঙ্গতাঃ ১
 পুরাণে চৈবমেবোক্তং বৈষ্ণবে সৃষ্ট্যুপক্রমে ॥
 নানাবারীযাঃ পৃথগ্ভূতাস্ততাস্তে সংহতিং বিনা ।
 নাশকুবন্ প্রজাঃ স্রষ্টুমসমাগম্য কৃৎস্নশঃ ॥
 সামত্যান্য়ান্য়সংযোগং পরস্পরসমাশ্রয়াঃ ।
 “মহদাঢ়া বিশেষান্তা হুগুম্” ইত্যাদিনা ততঃ ॥
 নৃত্রকারোহপি ভূতানাং ত্রিরূপত্বং তথাবদৎ ।
 “ব্রাহ্মকল্পান্তু (*) ভূয়স্তাদ্” [ব্রহ্মসূ., ৩।১।২] ইতি তেনাভিধাভিদা ॥
 সোমাভাবে চ পৃথীক-গ্রহণং শ্রুতিচোদিতম্ (†) ।
 সোমাবয়বসম্ভাবাদিতি ন্যায়বিদো বিদুঃ ॥

[অনন্তর সৃষ্টভূত সকল সৃষ্টি করিয়া ইচ্ছা করিলেন—] ‘ঐ সকল অবিশিষ্ট ভূতের প্রত্যেক-টিকে ‘ত্রিবৃৎ’ (তিন ভূতে পরস্পর মিশ্রিত) করি ।’ এই ত্রিবৃৎকরণ বা পরস্পর মিশ্রণ-ভাব প্রত্যেকের দ্বারাও জানা যায়, অগ্নির যে রোহিত রূপ (বর্ণ), তাহাই তেজের রূপ ; বাহ্য গুরু রূপ, তাহা জলের রূপ, এবং বাহ্য কৃষ্ণ রূপ, তাহা পৃথিবীর রূপ । এইরূপে শ্রুতি এক অগ্নিতেই রূপত্রয়ের সমাবেশ প্রদর্শন করিয়াছেন । অতএব, সর্বভূতই সর্বভূতে সম্মিলিতভাবে রহিয়াছে । বিষ্ণুপুরাণেও সৃষ্টি-প্রকরণে উক্ত হইয়াছে যে, নানাবিধ শক্তি-সম্পন্ন ভূতসমূহ সমুৎপন্ন হইয়াও প্রজাসৃষ্টিতে সমর্থ হয় নাই ; এই কারণে সেই সমুদয় ভূত পরস্পরের সহিত পরস্পরে সম্মিলিত হইয়া এবং পরস্পরকে পরস্পরে আশ্রয় করিয়া ‘মহত্ব’ হইতে আরম্ভ করিয়া কুল ভূত পর্য্যন্ত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড নির্মাণ করিয়াছে । স্বয়ং ব্রহ্মসৃজ-তারও সর্বভূতের ত্রিরূপতা বা সম্মিশ্রিতভাব জ্ঞাপনার্থ বলিয়াছেন যে, ‘বহেতু সমস্ত ভূতই ষাট্ৰক (ভূতত্রয়-মিশ্রিত), কেবল আধিক্যানুসারে এক এক নামে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, অর্থাৎ বাহাতে ক্ষিতির ভাগ অধিক, তাহার নাম ক্ষিতি ; বাহাতে জলের ভাগ অধিক, তাহার নাম জল, এবং বাহাতে তেজের ভাগ বেশী, তাহার নাম তেজঃ’ ইত্যাদি । বেদে সোমলতার অভাবে পৃথীক (পুঁই শাক) গ্রহণ করিবার বিধান আছে ; ঋগ্বেদবিংগভিতগণ বলেন যে, পৃথীকতে সোমলতার অবয়ব অর্থাৎ

ত্রীহভাবে চ নীবার-গ্রহণং ত্রীহিভাবতঃ ।
 তদেব সদৃশং তস্মৈ যৎ তদ্রূপৈকাদেশভাক্ ॥
 শুক্ল্যাদৌ রজতাদেশচ ভাবঃ শ্রুতৌ চোদিতঃ ।
 রূপ্য-শুক্ল্যাদিনির্দেশভেদো ভূয়স্তুহেতুকঃ ॥
 রূপ্যাদিসদৃশচায়াং শুক্ল্যাদিরূপলভ্যাতে ।
 অতস্তস্মাত্র সম্ভাবঃ প্রতীতেতরপি নিশ্চিতঃ ॥
 কদাচিচ্ছুরাদেস্ত দোষাচ্ছুক্ল্যংশবজিতঃ ।
 রজতাংশো গৃহীতোহতো রজতাত্মী প্রবর্ততে ॥
 দোষহানৌ তু শুক্ল্যাংশে গৃহীতে তন্নিবর্ততে ।
 অতো যথার্থং রূপ্যাদি-বিজ্ঞানং শুদ্ধিকাদিবু ॥
 বাধ্য-বাধকভাবোহপি ভূয়স্তুনোপপদ্যতে ।
 শুক্তিভূয়স্তু-বৈকল্য-সাকল্যগ্রহরূপতঃ ॥
 নাভো মিথ্যার্থ-সত্যার্থবিষয়ত্বনিবন্ধনঃ ।
 এবং সর্বস্তু সর্বত্রে ব্যবহারব্যবস্থিতিঃ ॥ [ভাষ্যকারঃ] ।

কারণাংশ বিদ্যমান আছে বলিয়াই ঐরূপ বিধান হইয়াছে । আর বেহেতু নীবারে (তুণ্যাস্ত্রে) ত্রীহির, বৈষম্যিক ধাতের) সাদৃশ্য আছে ; সেই কারণেই ত্রীহির অভাবে নীবার গঠনের বাধ্য হইয়াছে । শুক্তি প্রভৃতি পদার্থে যে, রজত প্রভৃতির সম্ভাব আছে, তাহাও শ্রুতিসম্মত । কেবল ভাগের আধিক্যই 'এটা শুক্তি, এটা রৌপ্য,' ইত্যাদি ভেদনির্দেশের কারণ । শুক্তি প্রভৃতিতে যে রৌপ্যাদির সাদৃশ্য পল্লিকৃত হয়, তাহা দ্বারাও শুক্তি প্রভৃতিতে রৌপ্যাদির সম্ভাব নিশ্চয় করা যায় । সম্বন্ধবিশেষে চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের দোষ বশতঃ শুক্তির শুক্তিভাগ তিরোহিত হইয়া থাকে, চক্ষুঃ প্রভৃতি কেবল রজতভাগ গ্রহণ করে, এবং সেই রজত পাইবার জন্য ভক্তিসমূহে প্রবৃত্তি হয় । পুনর্তু পূর্বোক্ত দোষ বিনষ্ট হইয়া গেলে শুক্তির শুক্তিও নয়নগোচর হয়, তখন সেখান হইতে কিরিয়া আইসে । অতএব, শুক্তি প্রভৃতিতে যে, রৌপ্যাদি জ্ঞান, তাহা যথার্থ জ্ঞানই বটে, কেবল শুক্তি-ভাগের আধিক্যবশতঃ বাধ্য-বাধক বাধ্য হইয়া থাকে মাত্র । অর্থাৎ যখন শুক্তির অসম্পূর্ণ অংশ—রজতভাগ মাত্র গৃহীত হয়, তখন ত্রয়, আর যখন শুক্তির সম্পূর্ণ ভাগ গৃহীত হয়, তখন উহা সত্য ; আর প্রথমোক্ত জ্ঞানটী বাধ্য এবং শেষোক্ত জ্ঞানটী বাধক হইয়া থাকে : কিন্তু মিথ্যা বা অসত্য বস্তুর প্রতীতি বশতঃ বাধ্য-বাধকভাব যখন সর্ববস্তুর সর্বাঙ্গক হইলেও উক্তপ্রকার আধিক্যদ্বারা বাধ্যবাহক বাধ্য (পার্বক) সম্পন্ন হইয়া থাকে ।

স্বপ্নে প্রাণিমাং পুণ্য-পাপানুগুণং (*) ভগবতৈব তত্ত্বং পুরুষমাত্মানুভাব্যাঃ
(†) তত্ত্বকালাবসানাস্তথাভূতাস্তার্থাঃ সৃজ্যন্তে । তথা হি শ্রুতিঃ স্বপ্ন-
বিদ্যা,—“ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পস্থানো ভবন্তি, অথ রথান্ রথযোগান্
পথঃ সৃজতে । ন তত্রানন্দা মুদঃ প্রমুদো ভবন্তি, অথানন্দান্ মুদঃ প্রমুদঃ
সৃজতে । ন তত্র বেশান্তাঃ পুষ্করিণ্যঃ অবন্ত্যো ভবন্তি, অথ বেশান্তান্
পুষ্করিণ্যঃ অবন্ত্যঃ সৃজতে ; স হি কৰ্ত্তা,” [বৃহদা০ ৬।৩।১০] ইতি ।
অপি সকলেতরপুরুষানুভাব্যতয়া তদানীং ন ভবন্তি, তথাপি তত্ত্বং পুরুষ-
মাত্মানুভাব্যতয়া তথাবিধানর্থানীশ্বরঃ সৃজতি, স হি কৰ্ত্তা । তস্মৈ সত্যসংকল্প-
স্তাচর্যশক্তেস্তথাবিধং কৰ্ত্তৃত্বং সম্ভবতীত্যর্থঃ ।

“য এষ স্পৃশ্যেযু জাগৰ্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্মিমাণঃ ।

তদেব শুক্রং তদব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে ।

তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সৰ্ব্বৈ তচ্ছ নাভ্যেতি কশ্চন ॥ ”

[কঠ০, ২।২।৮] ইতি চ ॥

বপ্নকালে ভগবান্ জগৎপতিই প্রাণিগণের পুণ্য-পাপানুসারে প্রত্যেক পুরুষের ভোগোপ-
যোগী বিষয় সমূহ ও তৎকালোচিত বাসনা বা সংস্কার সমূহের সৃষ্টি করিয়া থাকেন ।
বপ্নাবস্থা-প্রকাশিকা শ্রুতিও বলিয়াছেন যে,—‘সেখানে (স্বপ্নে) রথ, রথযোগী অথ, কিংবা
তদনুগত পথ থাকে না ; কিন্তু, রথ, রথের অথ ও পথ সৃষ্টি করে । সেখানে আনন্দ, সুখ বা
প্রমুদ থাকে না ; কিন্তু, সেই আনন্দ, সুখ ও প্রমুদ সৃষ্টি হয় । (‡) সেখানে ক্ষুদ্র জলাশয়,
পুষ্করিণী বা নদী নাই ; কিন্তু সেই ক্ষুদ্র জলাশয়, পুষ্করিণী ও অবন্তী (নদী) নির্মিত হয় ।
তিনিই (পরমেশ্বরই) সেখানে (ঐ সকলের) কৰ্ত্তা’ অতি প্রায় এই যে, যদিও সে সময় সৰ্ব্ব-
পুরুষের অনুভবযোগ্য ঐ সকল পদার্থ বিদ্যমান থাকে না সত্ত্বে, তথাপি পরমেশ্বর ভিন্ন ভিন্ন
পুরুষের ভোগ-যোগ্য ঐ সকল পদার্থের সৃষ্টি করিয়া থাকেন । কেন না, প্রকৃত পক্ষে
তিনিই একমাত্র কৰ্ত্তা ; তিনি সত্য-সংকল্প ও অনন্ত-শক্তি-সম্পন্ন ; সুতরাং তাহার পক্ষে
ঐক্য কৰ্ত্তৃত্ব নিশ্চয়ই সম্ভবপর ।

‘হামৃষ নিদ্রিত হইলেও এই যে-পুরুষ (পরমেশ্বর) পর্যাাপ্ত পরিমাণে কামা (ভোগ্য)
বস্তু নির্মাণ করতঃ আগ্রহ থাকেন । তিনিই শুক্র (শুদ্ধ), তিনিই ব্রহ্ম এবং তিনিই অমৃত

(*) পুণ্যপাপানুগুণাঃ ইতি (ঘ) পাঠঃ । পাপানুগুণসম্ভবাঃ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) তথা তত্ত্বং ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(‡) তাৎপৰ্য্য,—আনন্দ, সুখ ও প্রমুদ শব্দের অর্থ শ্রুতপ্রকাশিকায় এইরূপ লিখিত আছে,—সাধারণ
ভোগ্য বস্তু দর্শনে যে শ্রুতি, তাহা ‘মুদ’ ; বিশিষ্ট ভোগ্য বস্তু দর্শনে যে শ্রুতি, তাহা ‘প্রমুদ’ । আর ভোগ্য
বস্তুর ব্যবহারে যে, শ্রুতি, তাহা আনন্দ । অথবা, বিশিষ্ট প্রিয় বস্তু দর্শনে যে শ্রুতি, তাহা ‘মুদ’, সেই
বস্তুকে নিজে ব্যবহার-যোগ্য করায় যে শ্রুতি, তাহা ‘প্রমুদ’ ; এবং ইচ্ছামত তাহার বিনিয়োগ করায়
যে শ্রুতি, তাহা আনন্দ ।

সূত্রকারোহপি “সন্ধ্যো সৃষ্টিরাহ হি ।” “নিৰ্মাতারৈক্যে পুত্রাদয়শ্চ” [ব্রহ্মসূ०, ৩।২।১-২] ইতিসূত্রদ্বয়েন, স্বাপ্নেষার্থেযু জীবশ্চ অকৃৎন্যশ্চ— “মায়ামাত্রস্তু কাংশ্চৈবানন্যভিযুক্তস্বরূপত্বাৎ ।” [ব্রহ্মসূ०, ৩।২।৩] ইত্যাদিনা ন জীবশ্চ সংকল্পমাত্রেন অকৃৎন্যপপত্ততে । জীবশ্চ স্বাভাবিক-সত্যসংকল্প-দ্বাদেঃ কৃৎন্যশ্চ সংসারদশায়ামনভিযুক্তস্বরূপত্বাদীশ্বরশ্চৈব তত্তৎপুরুষ-মাত্রানুভাব্যতয়া আশ্চর্যভূতা সৃষ্টিরিয়ম্ । “তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সৰ্ব্বে তদু নাতেতি কশ্চন ।” ইতি পরমাত্মৈব তত্র সাক্ষ্যেত্যবগম্যতে, ইতি পরিহরতি । অপবরকাদিযু শয়ানশ্চ স্বপ্নদৃশঃ স্বদেহেনৈব দেশান্তরগমন-রাজ্যাভিনেক-শিরশ্চূদাদয়শ্চ পুণ্য-পাপ-ফলভূতাঃ শয়ানদেহ-স্বরূপ- (ঃ) সংস্থানদেহান্তরস্বক্যা উপপত্তান্তে ১০৪॥

পীতশাখাদৌ তু নয়নবৰ্তি--পিতৃদ্বাসংভিন্না নায়ন-রশ্ময়ঃ শাখাদিভিঃ সংযুজ্যন্তে । তত্রাপি পিতৃগত-পীতিমাভিভূতঃ শাখাগত-শুক্ৰিমা ন গৃহ্যতে ।

নামে কথিত হন । সমস্ত লোক (জগৎ) তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছে, কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না ।’ সূত্রকার বেনবাসও—‘স্বপ্নাবস্থার সৃষ্টির কথা কথিত আছে ।’ এবং ‘কেহ কেহ [জীবকে স্বপ্নকালীন] পুত্রাদির নির্মাতা বলিয়া থাকেন ।’ এই স্বত্রদ্বয়ে স্বাপ্ন-পদার্থের সৃষ্টিতে পঞ্চমতঃ জীবের কৰ্ত্তৃত্ব-শক্তি উপাধিপিত করিয়া পরিশেষে ‘যে হেতু [স্বাপ্ন-পদার্থ সকল] যথায়থরূপে প্রকাশিত হয় না ; অতএব ঐ সকল পদার্থ কেবল [স্বপ্নের] মায়া-মাত্র (সত্য নহে) ।’ ইত্যাদি সূত্রে বলিয়াছেন যে, সংসারদশার জীবের সত্যসংকল্পই প্রকৃতি স্বাভাবিক ধর্ম সমূহ যখন অনন্তকাল থাকে, তখন সে অবস্থার তাহার ইচ্ছামাত্রের স্বাপ্ন-পদার্থ সৃষ্টি করা কখনই সম্ভব হইতে পারে না ; অতএব পরমেশ্বরই স্বপ্নকালে ভিন্ন ভিন্ন পুরুষের দর্শনযোগ্য বিভিন্ন পদার্থের সৃষ্টি করিয়া থাকেন । বিশেষতঃ, ‘সমস্ত লোকই তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছে, কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না ।’ ইত্যাদি প্রকৃতি হইতেও তৎকালে পরমাত্মারই সৃষ্টি-কৰ্ত্তৃত্ব অবগত হওয়া যায় ; এই কথা বলিয়া স্বপ্নাবস্থার কৈবল্য-শক্তির সমর্থন করিয়াছেন । আর গৃহতত্ত্বের নিম্নিত ব্যক্তিও যে, স্বপ্নাবস্থার স্বপ্নীয়েই দেশান্তরে গমন, রাজ্যাভিনেক ও নিজ-শিরশ্চূদন প্রকৃতি দর্শন করে ; তাহা স্বাভাবিক বৃত্তিতে হইবে যে, তৎকালে পাপ-পুণ্যের ফলে প্রকৃত বেদেই অকল্পনাপর দেহ সৃষ্ট হয়, এবং সেই দেহ ব্যাপ্তি তাৎকালিক ক্রিয়াসমূহ সম্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ১০৪ ॥

১০৫ । কিন্তু, পীত শাখাদি প্রতীতি স্থলে (যেহেতুকে যখন পীত দেখা যায়, তখন : নয়নগত পিতের সহিত নয়নরশ্মি মিশ্রিত হইয়া সূক্ষ্মমান শাখাদির সহিত মিলিত বা সংযুক্ত হয় ; তাহার ফলে পিতৃ-গত পীত বর্ণে শাখার স্বাভাবিক গুণভা অন্বেষিত হইয়া যায় ; এই কারণে

হতঃ সূবর্ণানুলিগুণস্ববৎ ‘পীতঃ শব্দঃ’ ইতি প্রতীয়তে। পিত্তদ্রব্যং তদগত-
পীতম্ চাতিসূক্ষ্মতয়া পার্শ্বৈশ্চৈৰ্ণ গৃহ্যতে। পিত্তোপহতেন তু স্বনয়ন-
সূক্ষ্মতয়া অতিসামীপ্যাং সূক্ষ্মমপি গৃহ্যতে। তদগৃহ্যজনিতসংস্কার-
সূক্ষ্ম-নায়নরশ্মিভির্দূরস্থমপি গৃহ্যতে।

জপাকুসুম-সমীপবর্তি-স্ফটিকমণিরপি তৎপ্রভাভিভূততয়া (*) রক্ত-
ইতি গৃহ্যতে। জপাকুসুমপ্রভা বিততাপি স্বচ্ছদ্রব্যসংযুক্ততয়া (+) স্ফুট-
তরূপলভ্যত ইতুপলকি-ব্যবস্থাপ্যমিদম্। মরীচিকা-জলজ্ঞানেহপি তেজঃ-
পৃথিব্যোরাপ্যনো বিद्यমানহাদিন্দ্রিয়-দোষণে তেজঃপৃথিব্যোরাগ্রহণাচ্চা-
দন্তিবাচ্চাপ্যনো গ্রহণাং যথার্থত্বম্। অনাতচক্রেহপ্যনাতস্ত দ্রুততর-
গমেন সর্বদেশ-সংযোগাদন্তরালাগ্রহণাং তথাপ্রতীতিরূপপদ্যতে। চক্র-

শব্দঃ শুভ্রতা আর নয়ন-গোচরে হইতে পারে না; কারণেই তখন সূবর্ণ-রঞ্জিত শব্দঃ গায়
এ শব্দটিও পীতবর্ণ দৃষ্ট হয়। অতি সূক্ষ্মতা হেতু নয়ন-গত পিত্ত ও তাহার পীত বর্ণ
পার্শ্ব পুরুষেরা দেখিতে পায় না, কিন্তু সূক্ষ্ম হইলেও অতি নৈকট্য বশতঃ পিত্তোপহত
পুরুষেরা তাহা দেখিতে পায়। আর ঐরূপে (যেতকৈ পীতরূপে) গ্রহণ করিতে করিতে
নয়ন-রশ্মিতে যে সংস্কার উপস্থিত হয়, সেই সংস্কারেই তাদৃশ নয়ন-রশ্মি অতি দূরস্থ বস্তুকেও
গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে।

এইরূপ জপাকুসুমের সন্নিহিত স্ফটিক (শুভ্র হইলে ও) জপাকুসুমের লোহিত-প্রভা
অভিভূত হইয়া পড়ে; সেই কারণে স্ফটিককে লোহিত দেখা যায়। জপাকুসুমের প্রভা চতুর্দিকে
প্রসৃত হইলেও স্বচ্ছ বস্ত-সংযোগেই যে, সুস্পষ্টরূপে প্রতীত হয়, উপলকি বা প্রতীতি
বলেই ঐরূপ নিয়ম স্বীকার করিতে হয়। আর মরীচিকার যে জলের প্রতীতি হইয়া
থাকে, সে স্থলেও বুদ্ধিতে হইবে যে, তেজ এবং পৃথিবীতে যে জল বিद्यমান আছে; (†)
কেবল ইন্দ্রিয়গত দোষে তেজ ও পৃথিবীর প্রতীতি না হইয়া অদৃষ্ট বশতঃ কেবল সেই
জলেরই প্রতীতি হইয়া থাকে; সুতরাং সেই জলও অসত্য নহে। অনাত-চক্র স্থলেও
(অনাকর্ষিত থও ভ্রমণ করাইলে যে, একটি গোলাকার তেজোদ্রোণ প্রতীতি হয়, সে স্থলেও)
অনাত-চক্রের অতি দ্রুত পরিভ্রমণের ফলে তদগত অবকাশ দৃষ্ট হয় না, সর্বত্রই অবিচ্ছেদে
তাহার সত্তা প্রতীতি হয় নাত্র। আর যে ঐ অনাতের চক্রাকার প্রতীতি, তাহারও কারণ

(*) তৎপ্রভাভিভূততয়া ইতি (প) পাঠঃ। (+) সংযুক্তা, ইতি (ব) পাঠঃ।

১. তাৎপর্য্য.—বৈদ্যের যষ্টপ্রকরণে ‘পক্ষীকরণ’ নামে একটি প্রণালী নির্দিষ্ট আছে। তাহাতে
উক্ত হইয়াছে যে, আকাশাদি পঞ্চভূতের প্রত্যেকই স্বপ্নের প্রত্যেক ভূতের দুই আনি অংশ মিশ্রিত আছে।
পৃথিবীতে বসার পৃথিবীর ভাগ অর্দ্ধেক, আর আকাশাদি চারিভূতের ‘ দুই আনি করিয়া অর্দ্ধেক; উভয়ের
যোগে পূর্ণ পৃথিবী হইয়াছে। অপরূপের ভূতের দশকেও এই নিয়ম। এই কারণে ভাব্যকার পৃথিবীতে
জলের অংশ থাকার কথা বলিয়াছেন।

প্রতীতাবপ্যন্তরান্না গ্রহণপূর্বক-তত্ত্বদেশসংযুক্ত-তত্ত্বস্তুগ্রহণমেব। কচিদন্ত-
রান্নাভাবাদন্তরান্না গ্রহণম্, কচিৎ শৈত্ৰাদ্যাদ্যগ্রহণমিতি বিশেষঃ । অতস্তদপি
যথার্থম্ । দৰ্পণাদিষু নিজমুখাদি-প্রতীতিরপি যথার্থী, দৰ্পণাদি-প্রতিহত-
গতয়ো হি নায়নরশ্ময়ো দৰ্পণাদিদেশ-গ্রহণপূর্বকং নিজমুখাদি গৃহ্ণন্তি ।
তত্রাপ্যতিশৈত্ৰাদ্যাদ্যন্তরান্না গ্রহণাৎ তথাপ্রতীতিঃ ।

দিশ্চোহেহপি দিগন্তরশ্চ অস্ত্যাং দিশি বিচ্যমানত্বাদৃষ্টবশেনৈতদ্দিগংশ-
বিযুক্তো দিগন্তরাংশো গৃহ্যতে । অতো দিগন্তরপ্রতীতির্যথার্থেব । দ্বি-
চন্দ্র-জ্ঞানাদাবপ্যন্তরান্নাব্যবস্ত-তিমিরাদিভিন্নায়ন-ভেজোগতিভেদেন সামগ্রী-

মধ্যবর্তী অবকাশের অপ্রতীতি এবং সর্বস্থানে সংযুক্তরূপে প্রতীতি । এইমাত্র বিশেষ যে,
কোন স্থলে হয়ত অবকাশ (ফাঁক) নাই বলিয়াই তাহাঃ প্রতীতি হয় না, আর কোথাওবা
অতিক্রান্ত ভ্রমবশতঃ অবকাশের প্রতীতি হয় না ; অতএব, উহাও যথার্থই বটে, মিথ্যা
নহে । দৰ্পণপ্রতি স্ফুটপদার্থে যে, নিজ মুখাদির বিপরীতভাবে প্রতীতি হইয়া থাকে,
তাহাও মিথ্যা বা অসত্য নহে ; কেন না, নয়নরশ্মি সম্মুখস্থ দৰ্পণাদিতে পতিত হইয়াই
প্রতিহত বা বাধা প্রাপ্ত হয়, তখন প্রতিবাতক দৰ্পণেই মুখ দৃষ্ট হয়, অতি ক্ষিপ্ৰতা বশতঃ
প্রকৃত মুখ ও দৰ্পণাদির মধ্যে যে, ব্যবধান আছে, তাহার প্রতীতি থাকে না ; এই কারণে
মুখের তাদৃশ বিপরীত দর্শন সংঘটিত হইয়া থাকে । অতিপ্রায় এই যে, উত্তার যাহা দক্ষিণ,
সম্মুখস্থ দৰ্পণের পক্ষে তাহাই বাম, এবং সম্মুখস্থ দৰ্পণের বাহা দক্ষিণ, তাহাই আবার উত্তার
বাম ; কাজেই সেই বিপরীত-ভাবাপন্ন দৰ্পণে প্রতিবিম্বিত মুখ ও বিপরীতই দৃষ্ট হয় । অতএব,
প্রতিবিম্বের তাদৃশ বিপরীত ভাবটি অমূলক বা মিথ্যা নহে ।

আর দিগন্তের স্থলেও [বুঝিতে হইবে যে,] জাগ্রত আশ্রয়ীভূত দিকে অজ্ঞাত দিকেরও
সদৃশ বিচ্যমান ব'হা আছে, ভ্রম-সময়ে অদৃষ্ট বশতঃ অজ্ঞাত দিগ-ভাগের প্রতীতি না হইয়া কেবল
সেই একটা মাত্র দিকের প্রতীতি হয় ; অতএব, একদিকে যে, অজ্ঞ দিক-প্রতীতি, তাহাও
মিথ্যা নহে । (০) । বিচন্দ্র-দর্শন স্থলেও অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা চক্ষু টিপিয়া ধরায় চাক্ষুষ
রশ্মি দুই ভাগে নির্গত হয় ; সেই দুই ভাগ নির্গত চাক্ষুষ ভেজঃ পরস্পর নিরপেক্ষভাবে বিচন্দ্র-
দর্শনের কারণ হয় । তদ্বাধ্যো একটী তেজ যথা-স্থান-স্থিত চক্রে গ্রহণ করে, অপরটী কিঞ্চিত্ত
বক্রভাবে নির্গত হইয়া চক্রে সমীপবর্তী স্থান ও তদনুগত অর্থাৎ স্বস্থানচ্যুত চক্রে দর্শন

(০) তাৎপৰ্য্য.—দিক্ সত্যবতঃ এক বস্তু গণ্যঃ ; স্থানের উত্তর অর্থাৎ দ্বারা উহাতে পূৰ্ণ, দক্ষিণ
বিশেষ করিত হয় । এই কারণে একবারের দ্বারা যে দিক্টি পূৰ্ণ, অপরের পক্ষে আবার সেই
দিক্টিই পশ্চিম, দক্ষিণ বা উত্তর দিক্ হইয়া থাকে । এই ভাবে সকল দিকেই সকল বিস্তার
রহিয়াছে । বিস্ময় সমস্ত উত্তর অদৃষ্ট বশতঃ অজ্ঞাত দিগ-ভাগের আশ্রয় হইয়া থাকে, একটীমাত্র দিক্
(বাহা তাহার পক্ষে অপ্রতিবিম্ব সেই দিক্টি কেবল) প্রতীতির বিধায় হয় । উত্তরঃ পূৰ্ণকে পশ্চিম
বলিয়া দেখিলেও ই দিক্ অন্ততঃ নহে ।

ভেদঃ, সামগ্রীদ্বয়মন্তোন্ত-নিরপেক্ষং (*) চন্দ্রগ্রহণদ্বয়-হেতুর্ভবতি ।
 ত্রৈলোক্য সামগ্রী স্বদেশবিশিষ্টং চন্দ্রং গৃহ্নাতি, দ্বিতীয়া তু কিঞ্চিদ্বক্ৰ-
 তে চন্দ্রসমীপদেশগ্রহণপূর্বকং চন্দ্রং স্বদেশবিস্তৃতং গৃহ্নাতি । অতঃ
 স্যামগ্রীদ্বয়েন যুগপদদেশদ্বয়বিশিষ্ট-চন্দ্রগ্রহণেহপি গ্রহণভেদেন গ্রাহ্যাকার-
 ভেদাদেকগ্রহণাভাবাচ্চ “হৌ চন্দ্রৌ” ইতি ভবতি প্রতীতিবিশেষঃ ।
 দেশান্তরস্থ তদ্বিশেষণস্থং দেশান্তরস্থ চাগৃহীতস্বদেশচন্দ্রস্থ চ নিরন্তর-
 গ্রহণেন (†) ভবতি । তত্র সামগ্রীদ্বয়ং পারমার্থিকম্ । তেন দেশদ্বয়বিশিষ্ট-
 চন্দ্রগ্রহণদ্বয়ং চ পারমার্থিকম্ । গ্রহণদ্বিত্বেন (§) চন্দ্রশ্চৈব গ্রাহ্যাকারদ্বিত্বঞ্চ
 পারমার্থিকম্ । তত্র বিশেষণদ্বয়বিশিষ্ট-চন্দ্রগ্রহণদ্বয়শ্চৈক এব চন্দ্রৌ গ্রাহ্যঃ,
 ইতি গ্রহণে প্রত্যভিজ্ঞানবৎ কেবল-চক্ষুষঃ সামর্থ্যাভাবাচ্চাক্ষুষং জ্ঞানং
 তদ্ব্যবহতিষ্ঠতে । দ্বয়োশ্চক্ষুস্বোরেকসামগ্র্যন্তুর্ভাবেহপি তিমিরাদিদোষ-
 ভিন্নং চাক্ষুষং তেজঃ সামগ্রীদ্বয়ং ভবতীতি কার্য্যকল্যাম্ । অপগতে তু

কঃ । অতএব, দ্বিবিধ কারণ উপস্থিত থাকায় একই কালে বিভিন্ন স্থান-গত রূপে চন্দ্রদ্বয়ের
 প্রতীতি হইলেও বৃত্তিতে হইবে যে, দর্শনের কারণীভূত চক্ষুরাশির প্রভেদ হওয়ার গ্রাহ্য
 চন্দ্রেরও আকৃতি-ভেদ ঘটে, সেই কারণেই চন্দ্রের একত্ব প্রতীতি না হইয়া দ্বিত্বের (হৌ
 চন্দ্রৌ এইরূপে) প্রতীতি হইয়া থাকে । অতি ক্ষিপ্ততা বশতঃ দেশান্তর (বাস্তবিক পক্ষে
 চন্দ্র দেখানে নাই, সেই স্থান) ও চন্দ্রের আশ্রয়ীভূত দেশ, এই উভয়ের প্রভেদ প্রতীতি না থাকায়
 চন্দ্রকে অন্ত-দেশস্থ বলিয়া প্রতীতি হয় । অতএব, সে স্থলে দর্শন-সাধন চাক্ষুষ চেতনের দ্বিত্ব
 বাস্তবিক, তাহার ফলে পৃথক্ স্থান-স্থিতরূপে চন্দ্র-গত দ্বিত্ব-প্রতীতিও সত্য; সুতরাং সাধনের
 দ্বিত্বনিবন্ধন একই চন্দ্রের যে দ্বিত্ববিশিষ্টরূপে গ্রহণ, তাহাও পারমার্থিক । প্রত্যভিজ্ঞা
 য়ে (এই সেই হস্তা, ইত্যাদি স্থলে) যেমন কেবল চক্ষুসমূহই জ্ঞান-সাধন হয় না, পূর্ব-
 সংস্কারকেও অপেক্ষা করে; তেমনি দুই স্থানে স্থিত বলিয়া একই চন্দ্রবিশয়ে দুইটী জ্ঞান
 উৎপন্ন হওয়ার সেই সংস্কারানুসারে চক্ষু তখন আর চন্দ্রের একত্ব দর্শন করিতে সমর্থ হয় না;
 এই কারণে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ বিপ্লবমান সত্ত্বেও চন্দ্রের একত্ব প্রতীতি-গোচর হয় না । যদিও
 চক্ষু একই কার্য্য-সাধক বলিয়া একই সাধনের অন্তর্ভুক্ত হউক; তথাপি বিভিন্ন প্রকার
 কার্য্য দর্শনে করণা করিতে হয় যে, চাক্ষুষ তেজঃ যখন তিমিরাদি-দোষে কলুষিত হয়; তখনই
 উহা পৃথক্ পৃথক্ দুইটী সাধন হইয়া দুইপ্রকার কার্য্য সম্পাদন করে । পুনশ্চ, দোষ
 অপগত হইলে চক্ষু বাস্তবিকভাবে যথাস্থান-স্থিত একই চন্দ্র গ্রহণ করে, সুতরাং তৎকালে
 চন্দ্রের একত্বই প্রতীত হয় । দোষ বশতঃ সাধনের দ্বিত্ব হয়, সাধনের দ্বিভেদে জ্ঞানো দ্বিত্ব এবং

(*) কঃস্তঃস্তনিয়মনিরপেক্ষ ইতি (খ, গ) পাঠঃ । (†) নিরতিশয়গ্রহণেন ইতি (ক) পাঠঃ ।

(§) গ্রহণদ্বিত্ব উক্তশ্চৈব ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

দোষে হ্রদেবিশিষ্টেচ্ছ চন্দ্রেচ্ছক গ্রহণাবেচ্ছদ্বাদেকশ্চন্দ্র ইতি ভবতি প্রত্যয়ঃ ।
দোষকৃতন্তু সামগ্রীবিহ্বম্, তৎকৃতং গ্রহণবিহ্বম্, তৎকৃতং গ্রাহ্যাকারবিহ্বক্ষেতি
নিরবদ্যম্ । অতঃ সর্বং বিজ্ঞানজাতং যথার্থমিতি সিদ্ধম্ ॥১০৫॥

পাত্যন্তুরাণাং দূষণানি তৈশ্চৈত্বাদিভিরেব প্রপঞ্চিতানি, ইতি ন তত্র বহুঃ
ক্রিয়তে । অথবা কিমেনেব বহুনোপপাদনপ্রকারেণ । প্রত্যক্ষানুমানাগম্যাং
প্রমাণজাতম্, আগমগম্যাক নিরন্তুনিপিলদোষ-গন্ধমনবধিকার্তিশয়াসংখ্যেয়-
কল্যাণশুভগাং সর্বজ্ঞং সত্যসঙ্কল্পং পরং ব্রহ্মাভ্যুপগচ্ছতাং কিং ন সেৎস্মৃতি;
কিং নোপপত্ততে । ভগবতা হি পরেণ ব্রহ্মাণা ক্ষেত্রজ-পুণ্যপাপানুগুণং
তদ্যোগ্যত্বায়াখিলং, জগৎ সৃজতা সুখ-দুঃখোপেক্ষা-ফলানুভবানুভাবাঃ

জ্ঞানের বিচারসারে গ্রাহ চন্দ্রাদিরও বিহ্ব প্রতীতি হয়, যাং সেই দোষ-নাশে তদবধীন সমস্ত
কার্য্যই বিলুপ্ত হইয়া যায়, এইরূপ করণায় সমস্ত সিদ্ধান্তই নির্দোষ হইতে পারে, অতএব
সমস্ত জ্ঞানই যথার্থ—কোনটাই মিথ্যা নহে । (১) ॥১০৫॥

১০৬ । অপরাপর খ্যাতিবাদেও যে সকল দোষ উপস্থিত হয়, বাদিগণই সেই সকল দোষের
বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিয়াছেন; অতএব তদ্বিষয়ে আর বহু করাও আবশ্যক নাই । অথবা
এরূপ বহুবিধ উপপাদন-সমর্থনের চেষ্টায় কিছুমাত্রই প্রয়োজন নাই । কেন না, যাহারা
প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম (শব্দ), এই ত্রিবিধ প্রমাণ স্বীকার করেন, এবং সর্বপ্রকার দোষ-
সম্বন্ধবিবজ্জিত, ন্যূনাদিকভাব-রহিত, অসংখ্য কল্যাণময় গুণে বিকৃষিত এবং সত্যসংকল্পই ও
সর্বজ্ঞ-গুণাবিশিষ্ট ব্রহ্মের আশ্রয় অঙ্গীকার করেন; তাহাদের পক্ষে কিছুই অসিদ্ধ কিংবা
অনুপপন্ন (অদৃষ্ট) হইতে পারে না । [বুঝিতে হইবে] ভগবান্ পর ব্রহ্ম জীবের পুণ্য ও
পাপানুসারে সুখ, দুঃখ ও উপেক্ষাত্মক (অনাদররূপ) ফল-প্রদ যে সকল জীবভোগা পদার্থের
সৃষ্টি করিয়াছেন; তন্মধ্যে কতকগুলি সর্বসংধারণের প্রতীতিগোচর (ভোগ্য), কতকগুলি

(১) তাৎপৰ্য্য:—অঙ্গুরীর অগ্রভাগের দ্বারা চক্ষুর নিম্ন ভাগ টানিয়া ধরিলে একটি চন্দ্রকে দুইটী দেখা যাই-
শব্দটির মত এই বিহ্বদগ্ধন মিশ্রাণময়। রাসাতল বসিতেছেন, উহা মিথ্যা নহে । তাহার কারণ
এই যে—চন্দ্র বস্তুতঃ এক হইলেও অঙ্গুরীর দ্বারা ঐরূপে চক্ষু টানিয়া ধরিলে চক্ষুর বহিঃস্থ ভূমিতে পড়িত হই-
এক ভাগ সরসভাবে বাইরা প্রকৃত স্থানস্থিত চন্দ্রকে গ্রহণ করে, অপর ভাগ ঐহং বস্তুভাবে বাইরা অগ্রভাগ
হইতে পৃথক্ স্থানে (যেখানে চন্দ্র নাই, সেই স্থানে) চন্দ্রকে গ্রহণ করে । এখন বুঝিতে হইবে, সেই চক্ষু-বহিঃ
নির্গমনই প্রত্যক্ষ দর্শনের সাধন বা উপায়; সেই সাধনের বিষয় বস্তুই চন্দ্রের বিষয় এবং চন্দ্রবহিরে বিদ্যমান
আগ্রভাগও বিষয় পরিদৃষ্ট হয়; উক্ত সাধন বস্তু যখন সত্য, তখন ওসম্প্রদ চন্দ্র বিহ্বও সত্য, এবং তদ্বিশেষীভূত
আগ্রভাগের বিষয়ও সত্য; কোনটাই মিথ্যা বা অসংযোজ্য নহে । অধিকন্তু, 'এই সেই হস্তী', ইত্যাদি প্রজ্ঞা-ভিত্তিক
বৈকল্প পূর্বাভ্যুতপ-জ্ঞাত সংস্কারানুযায়ী, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষও সেইরূপ পূর্বা সংস্কার সংশ্লিষ্ট । এই কারণেই
সাধনের বিষয়-সংস্কার বলে চক্ষুর ভিত্তিতে তৎকালে বিভিন্ন স্থানবস্তী দুইটী চন্দ্রই সমর্থন করিতে বাধ্য হয় ।

সর্বসাধারণানুভববিষয়াঃ, (*) কেচন তত্তৎপুরুষমাত্রানুভববিষয়া-
হুত্বংকালবসানাস্থতাতথানুভাব্যাঃ (+) সৃজ্যন্তে । তত্র বাধ্য-বাধকভাবঃ
সর্বানুভববিষয়তয়া তদ্রহিততয়া চোপপদ্যত ইতি সর্বং সমঞ্জসম্ ॥

২২ পুনঃ, সদসদনির্বচনীয়মজ্ঞানং শ্রুতিসিদ্ধমিতি ; তদসৎ । “অনুতেন
‘হি প্রত্যাচাঃ’” ইত্যাদিশব্দশাস্ত্রনির্বচনীয়ানভিধায়িত্বাৎ । স্বাতেরবিষয়ো
হনৃতশব্দঃ । স্বাতমিতি কৰ্ম্ম-বাচি, “স্বাতং পিবন্তৌ” ইতি বচনাৎ । স্বাতং
কক্ষলান্নাসিদ্ধিরহিতম্ পরমপুরুষারাধনবেষণং (†) তৎ প্রাপ্তিফলম্ । অত্র
তদ্ব্যতিরিক্তং সাংসারিকফলং কৰ্ম্মানুতং ব্রহ্মপ্রাপ্তিবিরোধি, “এতং ব্রহ্মলোকং
ন বিন্দন্ত্যনুতেন হি প্রত্যাচাঃ ।” [ছান্দোগ্য, ৮.৩.২] ইতি বচনাৎ ।

“নাসদাসীমো সদাসীৎ তদানীম্” [যজুঃ, ২.৮.৯] ইত্যত্রাপি সদ-
সচ্ছন্দো চিদচিদ্যদ্যিবিময়ো । উৎপত্তিবৈল্যায়ং সং-ত্যৎ-শব্দাভিহিতয়োঃ(‡)

কেবল এক এক ব্যক্তির ভোগ্য, এবং কতকগুলি বিশেষ বিশেষ সময়ের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন ।
অতএব, সেই সকল সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে যে, পরস্পর বাধ্য-বাধকভাব, তাহা কখনও সর্ব-
সাধারণের অনুভবের বিষয় হয়, কখনও বা তাহা না হইয়া কোনও ব্যক্তিবিশেষের মাত্র
প্রীতি-পম হয়, এইরূপে সমস্ত বিষয়েরই উপপত্তি ও সামঞ্জস্য রক্ষা পায় ।

সদসদনির্বচনীয় অজ্ঞানকে যে শ্রুতিসিদ্ধ বলা হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত হয় নাই । কেন
না, [তাহার উদাহৃত] “অনুতেন হি প্রত্যাচাঃ,” ইত্যাদি বাক্যের ‘অনুত’ শব্দটী কখনই
অনির্বচনীয়তা-বোধক নহে ; কারণ, স্বাত ভিন্ন বস্তুর ‘অনুত’ শব্দের যথার্থ অর্থ । “স্বাতং
পিবন্তৌ” শ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে, ‘স্বাত’ শব্দের অর্থ—কৰ্ম্ম । ‘তাহারা এই ব্রহ্ম-লোক
প্রাপ্ত হইয়া না ; কারণ, তাহারা অনৃত ব্রাহ্মসমানৃত (অনুতেন হি প্রত্যাচাঃ)’ এই শ্রুতি অনুসারে
বুঝা যায় যে, কক্ষলান্নসিদ্ধিরহিত, ভগবৎ-প্রাপ্তি-সাধক ভগবদারাধনরূপ যে কৰ্ম্ম, তাহাই ‘স্বাত’-
শব্দের বাচ্যার্থ, আর তদ্বিন্ন ব্রহ্ম-প্রাপ্তির প্রতিকূল, সাংসারিক ফল-সাধক কৰ্ম্ম মাত্রই ‘অনৃত’-
(ন+অত=অনৃত) পর-বাচ্য । এইরূপ অর্থ হইলেই শ্রুতি-কথিত ‘যেহেতু তাহারা অনৃত-
সদস্ছাদিত’ কথাও সার্থকতা থাকে ।

‘তখন সৃষ্টির পূর্বে) অসৎ ছিল না, সংও ছিল না ।’ এই স্থলে সং ও অসৎশব্দদ্বয়
চেতন ও অচেতনের বাষ্টি-বোধক, অর্থাৎ এক-একটা চেতনাচেতন বস্তু বুঝাইতেছে ; কেননা,
উক্ত বাক্যটী প্রথম কাল-প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত হইয়াছে,—অর্থাৎ সৃষ্টি কালে
সং ও তৎশব্দে যে সমস্ত বাষ্টিভূত চেতনাচেতন বস্তু অভিহিত হইয়া থাকে, তৎসমস্তই যে,

(*) কেচন কেচন তৎপুরুষ ইতি (গ. ৬) পাঠঃ ।

(†) তথাবিধাঃ ইতি (গ) পাঠঃ ।

২২ কালবসানাস্থতাতথানুভাব্যাঃ ইতি (৬) পাঠঃ ।

(‡) পরমপুরুষারাধনাবধায় ইতি (গ) পাঠঃ ।

(§) সদসচ্ছন্দাভিহিতয়োঃ ইতি (গ) পাঠঃ । সভা-সচ্ছন্দাভিহিতয়োঃ ইতি (৬) পাঠঃ ।

চিদচিদ্ব্যপ্তিভূতয়োর্বস্তুনোরপ্যয়-কালেহচিৎসমষ্টিভূতে তমঃশব্দাভিধেয়ে
বস্তুনি প্রলয়-প্রতিপাদনপরত্বাদস্ত্য বাক্যস্ত, নাত্র কস্মচিৎ সদসদনির্বচনীয়-
তোচ্যতে ; সদসতোঃ কালবিশেষমেহসদভাবমাত্রবচনাৎ । অত্র তমঃশব্দাভি-
হিতস্ত্যচিৎসমষ্টিহং শ্রুত্যান্তরাদবগম্যতে, “অব্যক্তমক্ষরে লীয়তে, অক্ষরং
তমসি লীয়তে, তমঃ পরে দেবে একীভবতি (*) [স্ত্রবোলা ০ ২] ইতি ।
সতাম্ ; তমঃশব্দেনাচিৎসমষ্টিরূপায়াঃ প্রকৃতেঃ সূক্ষ্মাবস্থোচ্যতে । তস্ত্যান্ত,
“মায়াস্ত প্রকৃতিং বিদ্ভাৎ ।” [শ্বেতাস্থ ০, ৪।১০] ইতি মায়াশব্দেনাভি-
ধানাদনির্বচনীয়ত্বমিতি চেৎ ; নৈতদেবম্ ; মায়াশব্দস্ত্যানির্বচনীয়বাচিত্বং ন
দৃষ্টমিতি । মায়াশব্দস্ত্য মিথ্যাপর্যায়ত্বেনানির্বচনীয়ত্বমিতি চেৎ ; তদপি
নাস্তি । নহি সর্বত্র মায়াশব্দো মিথ্যাবিষয়ঃ, অম্বর-রাক্ষস-শাস্ত্রাদিবি-
সাত্যেষেব মায়াশব্দপ্রয়োগাৎ । যথোক্তম্,—

“তেন মায়াসহস্রং তচ্ছবরস্ত্যশুগামিনা ।

বালস্ত রক্ষতা দেহমেতৈককণ্ঠেন (+) সুদিতম্ ॥”

[বিষ্ণুপু ০, ১।১৯।২০] ইতি ॥

প্রলয় কালে অচিৎসমষ্টিরূপ ‘তমঃ’-শব্দবাচ্যো (প্রকৃতিতে) বিলীন হইয়া থাকে, তথু এই
ভাবে প্রতিপাদনার্থই “নাসদাসৌৎ” বাক্যের অবতারণা হইয়াছে ; বস্তুরঃ ঐ বাক্যে কোন
বস্তুরই সদসদনির্বচনীয়তঃ অতিহিত হয় নাই ; পরন্তু সৎ ও অসৎ বস্তু যে, সমন্বিতভাবে
থাকে না, কেবল তাহাই কথিত হইয়াছে । উক্ত শ্রুতি‘ভূত ‘তমঃ’ শব্দটী যে অচেতন-
সমষ্টি-বোধক, তাহা নিরূপিত ‘অব্যক্ত (সূক্ষ্মাবস্থা অক্ষরে বিলীন হয়, সেই অক্ষর তমঃ
বিলীন হয় । তমঃ আবার পরে দেবতা—পরমায়ার সহিত একীভূত হইয়া থাকে ।’
এই শ্রুতি হইতেও জানা যায় । ইহা, ‘তমঃ’ শব্দে বস্তু ও অচিৎসমষ্টিরূপা (জড় সমষ্টিরূপা)
প্রকৃতির সূক্ষ্মাবস্থাই উক্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু “মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্ভাৎ” অর্থাৎ ‘মায়া’কে
‘প্রকৃতি বলিয়া জানিবে’ এই শ্রুতি প্রত্যিকেই ‘মায়া’ শব্দে অতিহিত করায় ‘তমঃ’-
শব্দোক্ত প্রকৃতির ত অনির্বচনীয়ত্বই প্রমাণিত হইতেছে ? না,—‘মায়া’ শব্দের অনির্বচনীয়ত্ব
অর্থ যখন কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না, তখন ঐরূপ অর্থ করা যায় না । যদি বল, মায়া-শব্দ মিথ্যা-
পর্যায়ের উক্ত, অর্থাৎ ‘মিথ্যা’ শব্দের সমানার্থক, কাজেই উহাকে অনির্বচনীয়ত্ব-বোধক
বলিতে হইবে । না, ‘মায়া’ শব্দটী যখন সর্বত্র ‘মিথ্যা’ অর্থে প্রযুক্ত হয় না, তখন উহাকে মিথ্যা-
পর্যায়ও বলিতে পারা যায় না । কেন না অম্বর ও রাক্ষসগণ যে সকল অন্তের প্রয়োগ করে,

(*) তমঃ পরে দেবে একীভবতীত্যমঃ (য. ৫) পুস্তকোপনিষদে ।

(+) যৈককণ্ঠেন ইতি (য. পাঠঃ । যৈককণ্ঠ নিঃসিদ্ধম্ ইতি (য. পাঠঃ ।

হত মায়াশব্দো বিচিত্রার্থসর্গকরাভিধায়ী । প্রকৃতেশ্চ মায়াশব্দাভিধানং
বিচিত্রার্থসর্গকরত্বাদেব ।

“অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ, তস্মিংশ্চাত্মো মায়য়া সম্মিরুদ্ধঃ ।”

[শ্বেতাশ্বং, ৪।৯]

ইতি (১) মায়াশব্দবাচ্যায়াঃ প্রকৃতেবিচিত্রার্থসর্গকরত্বং দর্শয়তি । পরম-
পুরুষস্য চ তদ্বতামাত্রাণ মায়িত্বমুচ্যতে, নাজ্ঞেত্বেন । জীবশ্চৈব হি মায়য়া
নিরোধঃ শ্রুয়তে—“তস্মিংশ্চাত্মো মায়য়া সম্মিরুদ্ধঃ” (+) ইতি । “অনাদি-
নন্দো হুগ্ধো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে” [মাণ্ডুক্যং, ২।২।১] ইতি চ । “ইন্দ্রো
নন্দতিঃ পুরুষরূপ ঈয়তে ।” ইত্যত্রোপি বিচিত্রাঃ শক্তয়োহভিধীয়ন্তে ।
হতএব হি, “ভূরি ভূমেষ্টেব রাজতি” (‡) ইত্যুচ্যতে । নহি মিথ্যাত্বতঃ
কশ্চিদিরাজতে । “মম মায়া দুরত্যয়া” ইত্যত্রোপি গুণময়ীতি বচনাৎ সৈব

সে সকল মিথ্যা নহে—সত্য ; তথাপি সে সকলকে মায়া-শব্দে অভিহিত করিতে দেখা যায় ।
বিকৃ পুরাণে আছে, [বিষ্ণুর আজ্ঞায় সমাগত] দ্বরিতগতি সেই সুদর্শন চক্র বালক
প্রজ্ঞাদের দেহ-রক্ষার্থ শবরাসুরের মায়াসহস্রকে (মায়াসহ বাণ সহস্রকে) এক-একটি
করিয়া বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন ।’ অতএব বুঝিতে হইবে, আশ্চর্য্যকর বস্ত-সৃষ্টিই ‘মায়া’-
শব্দের অর্থ, মিথ্যা বস্তু নহে । প্রকৃতিও বিচিত্র সৃষ্টিকারিণী, এই জন্ত ‘মায়া’-শব্দে
অভিহিত হইয়া থাকে । ‘মায়া পরমেশ্বর ইহা হইতেই এই জগৎ সর্জন করেন ; এবং
জীব এই মায়া দ্বারা ঠাণ্ডাতেই সমাক্রমে নিরুদ্ধ থাকে ।’ এই প্রতি ‘মায়া’-শব্দ-বাচ্য
প্রকৃতির বিচিত্র শক্তি-যোগে বিচিত্র কার্য্যকারিত্ব প্রদর্শন করিতেছেন । মায়া-সম্বন্ধ বশতই
পরমপুরুষ পরমেশ্বরকে ‘মায়া’ বলা হয়, কিন্তু অজ্ঞানিবন্ধন নহে । আর ‘মায়া’-সম্বন্ধ বশতঃ
যে, নিরোধ বা শক্তি-সংকোচ, তাহা কেবল জীবের সম্বন্ধেই সংঘটিত হয় : ‘অপর—জীবই
তাহা দ্বারা আবদ্ধ (মোহ প্রাপ্ত) হইয়া থাকে ।’ এবং ‘অনাদি মায়াবশে নিদ্রিত
(মোহপ্রাপ্ত) জীব গমন প্রবেশ (তত্ত্বজ্ঞান) লাভ করে ।’ এই উভয় প্রতিবাক্যই
উক্তার্থে প্রমাণ । আর পূর্ব্বোক্ত “ইন্দ্রো মায়ান্তিঃ” বাক্যেও ‘মায়া’-শব্দে পরমেশ্বরের শক্তি-
বৈচিত্র্যই প্রদর্শিত হইয়াছে, মিথ্যাত্ব নহে । এই কারণেই পরমেশ্বরকে ‘প্রচুরতর শিল্প-
নিষ্ঠাতার ত্রায় শোভমান’ বলা হইয়া থাকে । কিন্তু জগৎ মিথ্যা (অসত্য) হইলে কখনই
ঠাণ্ডার শোভা (নির্মাণ কোশল) সম্ভব হইত না । আর গীতাজ্ঞ “মম মায়া” ইত্যাদি

(১) (ঘ) চিহ্নিত পুস্তকে তু ‘ইতি’ শব্দাৎ পরং ‘অতঃ’ শব্দোহপি দৃশ্যতে ।

(+) উস্মিংশ্চাত্মো মায়য়া সম্মিরুদ্ধঃ’ ইত্যংশো (গ) -চিহ্নিতপুস্তকে নোপলভ্যতে ।

(‡) ভূমেষ্টেব রাজতি’ ইতি (ব) পাঠঃ । ভূমেষ্টেব রাজতি’ ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিরূপ্যতে, ইতি ন প্রতিভিঃ সদসদনির্বচনীয়াজ্ঞানপ্রতি-
পাদনম্ ॥

নাট্যোপাযোগ্যোপদেশানুপপত্তা ; নহি “তত্ত্বমসি” ইতি জীব-পরয়োন্মৈক্যোপ-
দেশে সতি, সর্ব্বজ্ঞে সত্যসঙ্কল্পে সকলজগৎসর্গ স্থিতি-বিনাশহেতুভূতে
তচ্ছন্দাবগতে প্রকৃতে ব্রহ্মণি বিরুদ্ধাজ্ঞান-পরিকল্পনাহেতুভূতা কাচিদপ্যনুপ-
পত্তির্দৃশ্যতে । ঐক্যোপদেশস্ত “ত্বম্” শব্দেনাপি জীব-শরীরকস্য ব্রহ্মণ-
এবাভিধানাদুপপন্নতরঃ । “আনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকর-
বাণি ।” [ছান্দোঃ, ৬।৩২] ইতি সর্ব্বস্য বস্তুনঃ পরমাত্মপর্যন্তশ্চৈব হি নাম-
রূপভাল্লভ্যমুভয়ম্ ; অতো ন ব্রহ্মাজ্ঞানপরিকল্পনম্ । ইতিহাস-পুরাণয়োরপি
ন ব্রহ্মাজ্ঞানবাদঃ কচিদপি দৃশ্যতে ॥১০৬॥

ননু “জ্যোতীষি বিষ্ণুঃ” (*) ইতি ব্রহ্মৈক্যমেব (†) তত্ত্বমিতি প্রতি-

বাক্যে ‘গুণময়ী’ বিশেষণ থাকায় সেই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির কথাই উক্ত হইয়াছে বুঝিতে
চাইবে । ঠেলা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, কোন প্রতিই সদসংকল্পে অনির্বচনীয় অজ্ঞানের
অস্তিত্ব প্রতিপাদন করে নাই ।

ঐকা বা অভেদ উপদেশের অসঙ্গতি বশতঃ [ঐক্য করণা] হইতে পারে না ;
কেন না, ‘তৎ ত্বম্ অসি’ অর্থাৎ ‘তুমি সেই ব্রহ্মবরূপ’, এই বাক্যে জীব ও পরমাত্মার একত্ব
এ অভেদোপদেশ নিরূপিত হইলে পর এমন কোনও অত্বপত্তি বা অসঙ্গতি দৃষ্ট হয় না,
যাগের জন্ত সর্ব্বজ্ঞ, সত্যসকল ও সমস্ত জগতের সৃষ্ট, র্ত্তি, লয়ের কর্ত্তা, ‘তৎ-পদার্থ
ব্রহ্মেণ জ্ঞান-বরূপ একটী অজ্ঞানের অস্তিত্ব করণা করা আবশ্যক হইতে পারে । বিশেষতঃ
“ত্বম্”-পদে জীবশরীরক (জীব যাগের শরীর স্থানীয়, সেই) ব্রহ্ম উক্ত হইয়াছেন, বাক্য
করণেও পূর্ব্বোক্ত অভেদোপদেশ সমর্থক ব্রহ্মসত্ত্ব হইতে পারে । অর্থাৎ জীব যখন ব্রহ্মেরই
শরীর, তখন “ত্বম্”-পদ-ব্যাচাং জীব ও “তৎ”-পদ-ব্যাচাং ব্রহ্মের অভেদোক্তি বিরুদ্ধ হইতে
পারে না । ‘আমি এই জীব’রূপে অভ্যন্তরে পবিত্রে হইয়া নাম ও রূপ (আকার)
প্রকৃতি ক’রব’ : এই প্রতিতে পরমোদ্বাপ্যার্থ সমস্ত বস্তুকেই নাম-রূপভাগী বলি
হইয়াছে । [সুতরাং জীবও ব্রহ্মেরই শরীরস্থানীয়,] অতএব, ব্রহ্মে অজ্ঞান-কল্পনার কিছুমাত্র
প্রয়োজন হয় না এবং কোন ইতিহাসে বা পুরাণশাস্ত্রেও ব্রহ্মপ্রতি অজ্ঞানের কথা
পশ্চিষ্ট হয় না ॥১০৬॥

১০৭ ৥ তাল, বিষ্ণুপুরাণে প্রথমতঃ ‘ব্রহ্ম জ্যোতীঃ বরূপ’, এই বাক্যে ব্রহ্মই একমাত্র তব

(*) “জ্যোতীষি বিষ্ণুঃ” ইত্যাদ্যঃ “জগতাব্” ইত্যাদ্যন্তঃ প্রাকৃত্যঃ বিষ্ণুঃ, ২ অঃ, ১২ ভঃ.
৩৭ সংখ্যকঃ প্রাকৃত্যঃ ৩০ সংখ্যকপর্ব্বাঃ প্রাকৃত্যঃ অত্বপত্তিঃ ।

(†) ব্রহ্মৈক্যত্বম্ ইতি (সং) পাঠঃ । ব্রহ্মৈক্যত্বম্ ইতি (ভ) পাঠঃ ।

হ্রস্ব “জ্ঞানস্বরূপো ভগবান্ যতোহমো” ইতি শৈলাক্লি-ধরাভেদ-ভিন্নস্ত
 হ্রস্ব জ্ঞানৈকস্বরূপ-ব্রহ্মজ্ঞানবিজৃম্বিতত্বমেবাভিধায় “যদা তু শুদ্ধং নিজ-
 রূপম্” ইতি জ্ঞানভূতশ্বেব ব্রহ্মণঃ স্ব-স্বরূপাবস্থিতিবেলায়াং (১) বস্তুভেদাভাব-
 দর্শনজ্ঞানবিজৃম্বিতত্বমেব (২) স্থিরীকৃত্য, “বস্তুস্তি কিং”, — “মহী, ঘটত্বম্”
 ইতি শ্লোকদ্বয়েন জগদুপলব্ধিপ্রকারেণাপি বস্তুভেদানামসত্যত্বমুপপাদ্য,
 “তদস্মি বিজ্ঞানমূতে” ইতি প্রতিজ্ঞাতং ব্রহ্মব্যতিরিক্তশাসত্যত্বমুপসংহত্য
 “ব্রহ্মনমেকম্” ইতি জ্ঞানস্বরূপে ব্রহ্মণি ভেদদর্শননিমিত্তাজ্ঞানমূলং নিজ-
 কষ্টশ্চেষতি ক্ষুণ্টীকৃত্য “জ্ঞানং বিশুদ্ধম্” ইতি জ্ঞানস্বরূপস্ত ব্রহ্মণঃ স্বরূপং
 ব্রহ্মণ্য “সদ্যাব এব (৩) ভবতো ময়োক্তঃ” ইতি জ্ঞানস্বরূপস্ত ব্রহ্মণ এব
 সত্যত্বং নান্যস্ত, অন্যস্ত চাসত্যত্বমেব, তস্য ভুবনাদেঃ সত্যত্বং ব্যবহারিক-
 ন্তি তত্ত্বং তবোপদিষ্টমেবেত্যুপদেশো দৃশ্যতে (৪) ।

সত্যস্বার্থ) বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া ‘জ্ঞানস্বরূপ ভগবান্’ এই বাক্যে শৈল, সমুদ্র, পৃথিবী
 প্রভৃতি ‘বৈধ ভেদসম্পন্ন এই সমস্ত জগৎকে জ্ঞানময় ব্রহ্মের অজ্ঞান-সমুৎপাদিত বলা হইয়াছে ।
 তাহার পর, ‘ব্রহ্ম যখন বিশুদ্ধ স্বরূপ প্রাপ্ত হন’, এই বাক্যে জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের স্বরূপাবস্থিতি-
 রূপের ভগ্নভেদ থাকে না বলিয়া জগতের অজ্ঞান-অজ্ঞাতা দূতর করিয়া শেষে ‘বস্তু (সত্য
 পদার্থ) ‘কি?’ ‘অদো’ নৃত্তিকা, পশ্চাৎ ঘট হয়’ ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়ে বিভিন্ন-বস্তুপূর্ণ জগতের
 অসত্যতা বা মিথ্যাত্বই প্রতিপাদন করিয়াছেন । তাহার পর ‘অতএব বিজ্ঞানাতিরিক্ত
 [কিছু নাই,] এইরূপে পূর্ব-প্রতিজ্ঞাত জগৎ-মিথ্যাত্বের উপসংহার করিয়াছেন । অনন্তর,
 ‘বিজ্ঞানই একমাত্র সত্য’, এই বাক্যে জীবের স্বীয় কর্মই যে, জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম-ভেদ-
 দর্শনের কারণীভূত অজ্ঞানেরও মূল কারণ, ইহা স্পষ্টরূপে প্রতিপাদন করিয়া ‘বিশুদ্ধ
 জ্ঞানস্বরূপ’ বাক্যে জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের বিশুদ্ধ স্বরূপ নির্দেশ করিয়াছেন । এইরূপে ব্রহ্ম-
 স্বরূপের সংশোধনের পর, ‘আমি এইরূপ সদ্যাব বা অস্তিত্ব নিরূপণ করিলাম’, এই
 বাক্য দ্বারা একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মই সত্য বস্তু, অন্য সমস্তই অসত্য বা ‘মথ্যা ; অধিকন্তু,
 ভুবনাদি সমস্ত পদার্থেরই সত্যতা বা ব্যবহারিক ।’ আমি তোমাকে এই উপদেশ প্রদান
 করিলাম ; এইরূপই উপদেশ পরলক্ষিত হয় । [অতএব, ভেদ-প্রতীতি রক্ষার্থই ব্রহ্মতে
 অনির্বাচনীয় অজ্ঞান-করনা আবশ্যক হয়] ।

(১) স্বরূপাবস্থিতিবেলায়াং ইতি (ক) পাঠঃ ।

(২) যদা তু শুদ্ধং ইত্যাদিঃ ‘স্বরূপাভাবত্বঃ’ সমর্থঃ (গ) চিহ্নিত পুস্তক-নাগদ্ব্যভাতি । অসত্যত্ব
 ন্তি ইত্যদ্ব্যভাতি ।

(৩) এষা ভবতঃ ইতি পাঠেতু অর্থবাং স্থণো লোপাভাব ইতি বিকৃতিভীয়াতিঃ ।

(৪) তবোপদিষ্টম্ ইতি স্থ.পদেপঃ ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

নৈতাদেশম্; অত্র ভুবনাকোশস্ত্য বিস্তীর্ণং স্বরূপমুদ্ভূত। পূর্ব্বমুদ্ভূতং
রূপান্তরং সংক্ষেপতঃ “শ্রয়তাম্” ইত্যারভ্যাভিধায়তে; চিদচিম্বিশ্রে জগতি
চিদংশো বায়ুনসাগোচরঃ অসংবেগস্বরূপভেদো জ্ঞানৈক্যাকারতয়া অস্পৃষ্ট-
প্রাকৃতভেদোহবিনাশিত্বেন ‘অস্তি’-শব্দবাচ্যঃ। অচিদংশস্ত চিদংশকশ্ম-
নিমিত্ত-পরিণামভেদো বিনাশীতি ‘নাস্তি’-শব্দাভিধেয়ঃ। উভয়স্ত পরব্রহ্ম-
ভূতবাসুদেব শরীরতয়া তদান্নকমিত্যেতদ্রূপং সংক্ষেপেণাত্মাভিহিতম্।

তথা হি, —

“নদম্মু নৈষণঃ কায়স্ততো বিপ্র বস্তুক্ষরা।

পদ্মাকারা সমুদ্ভূতা পর্ব্বতাকাদিসংযুতা॥” [বিষ্ণুপুঃ, ২।১২।৩৭]
ইত্যম্মুনো বিষ্ণুশরীরাত্মেনাম্মু-পরিণামভূতং ব্রহ্মাণ্ডমপি বিশেষাঃ কায়ঃ, তস্য
চ (ঃ) বিষ্ণুরাগ্নেতি সকলশ্রুতিগত তাদাত্ম্যোপদেশোপবৃংহণরূপস্য সামা-
নাধিকরণস্য “জ্যোতীঃমি বিষ্ণুঃ” ইত্যারভ্য বক্ষ্যমাণস্য শরীরানুভাব এব

না,—অনিরচনীয়া অজ্ঞানকরনার আবশ্যক হয় না; কারণ, বিষ্ণুপুষ্কারণের এই দ্বিতীয়
অংশেই প্রথমতঃ ভূমণ্ডলের স্থূল-স্বরূপ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়া পরিশেষে অমূক্ জল-
রূপেরও সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইয়াছে; (১) “শ্রয়তাম্” ইত্যাদি বাক্য হইতে তাহারই
বর্ণনা আরম্ভ হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, এই জগৎ চিং-জড়বিশ্রিত; তন্মধ্যে, চিং-
অংশটী বাক্য ও মনের অগোচর, কেবল আদ্য-বেগ্য বিবিধ বিভাগসম্পন্ন, একমাত্র জ্ঞানাকার,
অবিনাশী ও কেবল ‘অস্তি’ (সৎ) পদবাচ্য। আর, চিংভাগের (জীবের) কর্মফলে বিবিধ
ভেদাকারে পরিণত, অচিং বা জড় অংশটী বিনাশশীল, স্তূত্ররং ‘নাস্তি’ (অসৎ) পদ-বাচ্য।
এই চিং ও অচিং, উভয়ই পরব্রহ্ম বাসুদেবের শরীর, স্তূত্ররং তৎস্বরূপ; জগতের এই
স্বরূপটী এখানে সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে।

দেখ, সেখানেই কথিত আছে, ‘হে বিপ্র! বিষ্ণুর শরীরস্বরূপ যে জল, তাহা
হইতে শৈল-সাগরাদিসংযুত, পদ্মের আকার এই বস্তুক্ষরা সমুৎপন্ন হইয়াছে।’ এই বাক্যে
অমূকে (জলকে) বিষ্ণুর শরীর বলিয়া অম্মু-পরিণাম এই ব্রহ্মাণ্ড ও তাহার শরীরস্থানীয়,
বুঝিতে হইবে। অপরাপর শ্রুতিতেও যে, বিষ্ণুকে ব্রহ্মাণ্ডের আত্মা বলিয়া ব্রহ্মাণ্ড ও বিষ্ণুর

১; তত্বেব ইতি (৭) পাঠঃ :

(১) তাৎপৰ্য্য।—এই সমস্ত জগৎ যদি বস্তুভূমি বিধাঃ—অসত্য হইত, তবে কখনই সেই বিধাঃময় জগতের
একপদ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা যায়। লোকের দৃষ্টে অসত্য সত্য ভ্রান্তি সমুৎপাদন করা অযাচিত-ব্যস্তের পক্ষে
সমীচীন হইত না। অবিকৃত জগৎ বিধা হইলে তাহারই আবার প্রত্যক্ষ স্থূল রূপ, পক্ষাৎ হস্ত তৎ
নিরূপণের কিছুমাত্র আবশ্যক হইত না। ‘বিশ্বপুষ্কারণ ইত্যং স্থূল-স্থূলরূপ বর্ণনায়ই ব্রহ্মাণ্ডরং, এই তৎ
বিধাঃ বহে—সত্য।

নবরূপমিত্যাহ । অস্মিন্ শাস্ত্রে পূর্বমপ্যোতদসকৃদুভয়ম্,—“তানি সৰ্ব্বাণি
ব্রহ্মণঃ ।” “তং সৰ্বং বৈ হরেন্তনুঃ ।” “ন এব সৰ্বভূতাত্মা প্রধান-
পুরুষাত্মনঃ ” (১) “বিশ্বরূপো যতোহব্যয়ঃ”, ইতি । তদিদং শরীরাত্ম-
তৎসংভং (†) তাদাত্ম্যং সামান্যাদিকরণেন ব্যাপদিশতি—“জ্যোতাংষ
বিষ্ণুঃ” ইতি ।

অত্র অন্ত্যাত্মকং নাস্ত্যাত্মকং চ জগদন্তর্গতং বস্তু বিষ্ণোঃ কায়তয়া
বিস্তৃতকমিত্যুক্তম্ । ইদমন্ত্যাত্মকম্, ইদং নাস্ত্যাত্মকম্ ; অস্ম চ
নাস্ত্যাত্মকত্বে হেতুরয়মিত্যাহ, “জ্ঞানস্বরূপো ভগবান্ যতোহসৌ” ইত্য-
শেষেকত্রজ্ঞানাবস্থিতস্য ভগবতো জ্ঞানমেব স্বাভাবিকং রূপম্, ন দেব-
মনুষ্যাণি বস্তু রূপম্ । যত এবম্, তত এবাচিদ্রূপদেব-মনুষ্য শৈলান্ধি-
হরাদেবশ্চ তদ্বিজ্ঞান-বিজ্ঞস্তিতাঃ, (‡) তস্য জ্ঞানৈকাকারস্য সতো দেবা-
দ্যকারো স্বাত্ম-বৈবিধ্যানুসন্ধানমূলাঃ—দেবাণ্যাকারানুসন্ধানমূল-কর্মমূলা-
ইত্যর্থঃ । যতশ্চাচিদ্বস্তু ক্ষেত্রজকর্মানুগুণং পরিণামানুস্পদম্, তত-

সামান্যাদিকরণ্য বা অভেদ নির্দেশ আছে ; উক্তপ্রকার শরীরাত্মভাবই তাহার কারণ ; এই
কথাই সেই সকল শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে । এই শাস্ত্রেও ‘সে সকলই তাঁহার শরীর’, ‘তং-
সমস্তই তাঁহার বস্তু’, ‘যে হেতু তিনি (পরমেশ্বর) বিশ্বরূপ ও অব্যয় (নির্দীকার), অতএব,
‘তিনিই সমস্তের আত্মরূপ ।’ ইত্যাদি বাক্যে ঐ কথাই ইতঃপূর্বেও বহুবার কথিত
হইয়াছে । শরীরাত্মভাব-ঘটিত (জগৎ শরীর ও ভগবান্ তাহার আত্মা, এই ভাবের)
তৎবাদ্যই “জ্যোতাংষি বিষ্ণুঃ” ইত্যাদি বাক্যে সামান্যাদিকরণরূপে (অভেদ বিশেষণ-বিশেষ্য-
তৎসং) অভিহিত হইয়াছে ।

এই ভগবদ্ব্যপ্ত অন্ত্যাত্মক ও নাস্ত্যাত্মক, অর্থাৎ সৎ ও অসৎ, এই উভয়প্রকার বস্তুই বিষ্ণুর
পটীক । সুতরাং তদাত্মক (বিষ্ণুরূপ) বলিয়া উক্ত হইয়াছে । এই যে, সৎ ও অসৎরূপ
বিবিধ পদার্থ, ভূমধ্য, অসংরূপত্ব-পক্ষে হেতু এই যে, সংরূপ ভগবান্ স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ ;
সুতরাং অজ্ঞান—জড় বস্তু অসৎ । অতিপ্রায় এই যে, সর্বজীবরূপে অবস্থিত ভগবানের জ্ঞানই
একত্র স্বভাবসিদ্ধ রূপ, দেব-মনুষ্যাণি রূপ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ নহে । অতএব, অচিং—
জড়রূপী দেব-মনুষ্য, পক্ষী-সমুদ্রাদি ভেদসমূহ তাঁহারই জ্ঞান-সমুৎ (ইচ্ছাপ্রসূত), অর্থাৎ
একত্র জ্ঞান-স্বরূপ ভগবানের যে, বিবিধ বৈচিত্র্য-জনক ও দেব-মনুষ্যাণি আকার-স্বারক
করণ্যনি, তাহাই উক্তপ্রকার বৈচিত্র্য-বোধের মূল কারণ । যেহেতু অচিং বস্তুনিচয় জীবের

১) ‘স’ চিহ্নিতপুস্তকে “প্রধানপুরুষাত্মনঃ” ইত্যংশো নাস্তি ।

(†) ভাবাপন্নম্ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(‡) তত্ত্ববিজ্ঞানচিহ্নিতাঃ ইতি (গ) পাঠঃ । পাঠান্তরেষু তৎসংসর্গভিত্তিকম্ভিতি চিন্তনীয়ম্ ।

স্তম্ভাস্তি-শব্দাভিধেয়ম্, ইতরদস্তি-শব্দাভিধেয়মিত্যর্থাদুভয়ং ভবতি । তাদেব
বিরূপোতি—“যদা তু শুদ্ধং নিজরূপি” ইতি । যদৈতৎ জ্ঞানৈকাকার-
নাত্ম-বস্তু দেবাচ্চাকারেণ (*) স্বাত্মনি বৈবিধ্যানুসঙ্গানমূল-সর্বকক্ষয়স্য
নির্দোষং পরিশুদ্ধং নিজরূপি ভবতি, তদা দেবাচ্চাকারেণৈকী-
কৃত্য আত্মকল্পনা-মূলকক্ষয়ফলভূতাস্তদ্ব্যোগার্থা বস্তুসু বস্তুভেদা (†) ন
ভবন্তি॥ ১০৭ ॥

যে দেবাদিবস্তুষু আত্মতয়াভিমাতেনু ভোগ্যভূতা দেব-অনুষ-শৈলাঙ্কি-
ধরাদিবস্তুভেদাঃ, তে তন্মূলভূতকক্ষয় বিনাশেন ন ভবন্তীত্যচিহ্নস্তনঃ কাদা-
চিৎকাবস্থা বিশেষ-যোগিতয়া (‡) ‘নাস্তি’ শব্দাভিধেয়ম্, ইতরস্তু সর্বদা
নিজসিদ্ধজ্ঞানৈকাকারত্বেন ‘অস্তি’ শব্দাভিধেয়মিত্যর্থঃ । প্রতিক্ষয়মন্তথা-
ভূততয়া কাদাচিৎকাবস্থায়োগিনোহচিহ্নস্তনো ‘নাস্তি’-শব্দাভিধেয়ম্ভবেব,
ইত্যাহ,—“বস্তুস্তি কিম্” ইতি । ‘অস্তি’-শব্দাভিধেয়ো হাদি-মধ্য-

কক্ষয়-ভোগের উপযুক্ত পরিণতি মাত্র, এই কারণেই ‘নাস্তি’ বা অসংলগ্ন-প্রতিপাদ্য । ইহার
ফলেই অচিৎভিন্ন (চিৎ) বস্তুর ‘অস্তি’ বা সং-লগ্ন-বাচ্যতাও সিক হইল । এই অতি প্রারম্ভেই
“যদা তু শুদ্ধং নিজরূপি” বাক্যে বিবৃত করা হইয়াছে । একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ আত্মাতে যে,
দেবতাদিরূপে বিবিধ বৈচিত্র্য আরোপিত হয়, তাহাই তাহার একমাত্র চেতু । সেই সমস্ত
কক্ষয়ের ক্ষয়ে আত্মা নির্দোষ—বিশুদ্ধ স্বীয় স্বভাব প্রাপ্ত হন, ওখন দেবতা প্রভৃতিতে আত্ম-
তাবল্লভ্যনার মূল কারণ কক্ষয়গুলি বিনষ্ট হইয়া যায় ; সুতরাং তৎকালে কক্ষয়লাগুয়ারী
ভোগ প্রদ কোনরূপ বস্তুভেদও বিদ্যমান থাকে না ॥ ১০৭ ॥

১০৮ ॥ দেবতা প্রভৃতিতে আত্ম-তাব স্থাপন করায় দেবতা, যজুৰা, পৰ্ব্বত ও সমুদ্রাদি যে
সকল বস্তু ইতঃপূর্বে জীবের ভোগ্য-স্বরূপ ছিল ; ভোগাতার মূল কারণ কক্ষয়-সমূহ বিনষ্ট হইয়া
যাওয়ায় সেই সকল বস্তুর ভোগা-এও বিনষ্ট হইয়া যায় ; সুতরাং সে সমস্ত সেই সকল ভোগ্য-
বস্তু না থাকায়ই মধ্যে পরিগণনীয় হয় ; এই কারণে, অচিৎ (জড়) বস্তু সকল কাদাচিৎকাবস্থা-
যোগী, অর্থাৎ একই অবস্থা চিরকাল সমান থাকে না ; এই কারণে উহার ‘নাস্তি’-ন্থে অ-ভ-
হিত হইবার যোগ্য । আর চিৎ বা চেতন বস্তুটা স্বতঃসিদ্ধ, জ্ঞানরূপেই সর্বদা বিদ্যমান থাকে,
(কখনও অন্তথা বা পরিবর্তিত হয় না) এই কারণে উহা ‘অস্তি’-ন্থে অতিহিত হইবার
যোগ্য । অচিৎ (জড়) বস্তুসমূহ প্রতিনিম্নতই পরিবর্তনশীল এবং অনিয়ত অবস্থাভাগী ; এই
নিমিত্ত “বস্তুস্তি কিং ?” প্রোকে ঐ সকল বস্তুর ‘নাস্তি’ বা অসং-লগ্ন-বাচ্যতাই অতিহিত

(*) দেবাচ্চাকারেণ’ ইতি (গ, পাঠঃ ।

(†) বস্তুভূতাঃ’ ভূতি (ঘ) পাঠঃ ।

(‡) কাদাচিৎকাবস্থায়োগিতয়া ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

পর্যাস্থহীনঃ (‡) সততৈকরূপঃ পদার্থঃ, তস্মাৎ কদাচিদপি ‘নাস্তি’-বুদ্ধানর্হত্বাৎ ।
 হ্রিচিবস্ত্ব কিঞ্চিৎ কচিদপি তথাভূতং ন দৃষ্টচরম্ । ততঃ কিমিত্য-
 ত্রাহ,—“যচ্চান্যথাহম্” ইতি । যদ্বস্ত্ব প্রতিক্ষণমন্যথাহং য়াতি ;
 তদ্বরোরত্তরাবস্থা প্রাপ্ত্যা (†) পূর্বপূর্বাবস্থাং জহাतीতি তস্মাৎ পূর্বা-
 বস্থাস্তত্তরাবস্থায়াং ন প্রতিসন্ধানমস্তু । অতঃ সর্বদা তস্মাৎ ‘নাস্তি’-
 শব্দাভিধেয়ত্বমেব । তথা হ্যপলভ্যতে, ইত্যাহ,—“মহী, ঘটত্বম্”
 ইতি । স্বকর্ম্মণা দেব-মনুষ্যাদিভাবেন স্তিমিতান্ননিশ্চয়ৈঃ (‡) স্বভোগ্য-
 হৃতমচিদ্বস্ত্ব প্রতিক্ষণমন্যথাভূতমালক্যতে—অনুভূয়ত ইত্যর্থঃ । এবং সতি
 কিমপিচিবস্ত্ব ‘অস্তি’-শব্দার্থমাদি-মধ্য-পর্যাস্থহীনং সততৈকরূপমালকিত-
 নস্তি কিম্ ? ন হ্যন্তীত্যভিপ্রায়ঃ । যস্মাদেবম্, তস্মাৎ জ্ঞানস্বরূপান্নব্যতি-
 রিচ্ছমচিদ্বস্ত্ব কদাচিৎ কচিৎ কেবলান্তি-শব্দবাচ্যং ন ভবতীত্যাহ,—“তস্মান্ন

হইয়াছে । যাহা ‘অস্তি’-শব্দের প্রতিপত্ত, তাহা আদি, মধ্য ও অন্তহীন (জন্ম, স্থিতি ও লয়-
 পূর্ণ) এবং সর্বদা একভাবে অবস্থিত থাকে, কখনও তাহাতে ‘নাস্তি’-বুদ্ধি হইতে পারে না ।
 পক্ষান্তরে, কখনও কোনও অচিৎ বস্তুকে একরূপে অবস্থিত দেখা যায় নাই । যদি বল,
 তাহাতে কি কল হইল ? তদ্বত্তরে বলিয়াছেন,—“যচ্চান্যথাহম্”, অর্থাৎ যে বস্তু প্রতিক্ষণে
 অন্যথা বা রূপান্তর প্রাপ্ত হয়, তাহা উত্তরোত্তর নূতন নূতন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া পূর্বপূর্ব
 অবস্থাসমূহ পরিত্যাগ করে ; এইরূপে সে বস্তু এমনই দ্রববর্তী অবস্থায় উপনীত হয় যে,
 তখন দেখিলেও আর তাহার পূর্বাৱস্থা স্মৃতিপথে উদিত হয় না । অতএৱ, তথাবিধ
 অচিৎ বস্তু সমূহ (জড়পদার্থ সকল) সর্বদাই ‘নাস্তি’ বা অসৎ-শব্দেই উল্লেখের যোগ্য ।
 যেহেতু “মহী, ঘটত্বম্”, ইত্যাদি বাক্যেও তাদৃশ উপলব্ধির কথাই উল্লিখিত হইয়াছে । [অভি-
 প্রায় এই যে,] যাহারা স্বীয় কর্ম্মকলে দেবতা বা মনুষ্যাदि দেহ প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চল (নির্জিকার)
 আত্মরূপ অনলিখিতরূপে সন্দর্শন করিয়াছেন : তাঁহারা এই যে স্ব ভোগ্যবস্তুর প্রতিমূহূর্ত্তে
 অন্তথাভাব বা পরিবর্ত্তনশীলতা অনুভব করিয়া থাকেন । ইহাই যখন অচিৎ (জড়) পদার্থের
 হৃত্যব, তখন যাহাকে আদি, মধ্য ও অন্তরহিত, সর্বদা একরূপ (নির্জিকার) এবং ‘অস্তি’ বা
 সৎ বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে, একরূপ কোনও জড়পদার্থ কখনও দৃষ্ট হইয়াছে কি ?
 অভিপ্রায় এই যে, কখনও ঐরূপ পদার্থ নাই এবং থাকিতেও পারে না । যেহেতু এইরূপ
 সিদ্ধান্তই প্রকৃত সত্য, অতএৱ জ্ঞানরূপী আত্মা বাতীত কোন জড়পদার্থই কখনও কোথাও
 কেবলই ‘অস্তি’-শব্দে উল্লেখের যোগ্য হয় না বা হইতে পারে না । ইহাই “তস্মান্ন

* ‘অস্মিৎপারহীনঃ’ ইতি (গ) পাঠঃ । এবং পরত্ৰ ।

(†) অবস্থাঃ প্রাপ্যা ইতি (গ) পাঠঃ ।

‡ ‘অস্মিৎপারহীনঃ’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

বিজ্ঞানমুতে” ইতি । আগ্না হু সৰ্ব্বত্র জ্ঞানৈকাকারতয়া দেবাদিভেদপ্রত্য-
নাক্ষরূপোহপি দেবাদিশরীর-প্রবেশাহেতুভূত-স্বকৃতবিবিধকর্মমূল-দেবাদি-
ভেদভিন্নাত্মবুদ্ধিভিস্তন তেন রূপেণ বহ্বানুসংহিত ইতি তদেদানুসন্ধানং
নান্দ্বন্দ্বরূপপ্রযুক্তম্, ইত্যাহ,—“বিজ্ঞানামেকম্” ইতি ।

আগ্না-স্বরূপস্ত কণ্ঠরহিতম্, তত এব মলরূপ প্রকৃতি-স্পর্শরহিতম্, ততশ্চ
তৎপ্রযুক্ত-শোকমোহানোভাচ্চশেম-(*) হেয়গুণাসঙ্গি, উপচয়াপচয়ানর্হতয়া
একম্, তত এষ সৈদৈকরূপম্ ; তচ্চ বাহুদেবশরীরমিতি তদাত্মকম্, অতদাত্মা-
কশ্চ কশ্চিদিদংপ্রত্যাহ, —“জ্ঞানং বিশুদ্ধম্” ইতি ॥ ১০৮ ॥

চিদংশঃ সৈদৈকরূপতয়া সর্বদা অস্তি-শব্দবাচ্যঃ । অচিদংশস্ত প্রতিকণ্ঠ-
পরিণামিত্বেন সর্বদা নাশগর্ভঃ, ইতি সর্বদা ‘নাস্তি’ শব্দাভিধেয়ঃ । এবং-
রূপচিদচিদাত্মকং (+) জগৎ বাহুদেবশরীরম্ তদাত্মকমিতি জগদ্বাখ্যাত্ম্যং (‡)

বিজ্ঞানমুতে” শ্লোকে প্রতিপাদিত হইয়াছে । আর আত্মা স্বভাবতঃ একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ
এবং দেবতা-মহুযাদি ভেদরহিত হইলেও দেবাদি-শরীরে প্রবেশের কারণীভূত যে স্বকৃত
বিবিধ কর্মরাশি, তাহা দ্বারাই তাহাতে দেবাদিরূপে বিভিন্নপ্রকার ভেদবুদ্ধি সমুৎপন্ন
হয়, এবং সেই আগন্তুক ভেদবুদ্ধিতেই আত্মাতেও ভেদপ্রতীতি হয় যাহা, কিন্তু
ঐ ভেদ-প্রতীতি তাহার স্বভাববিন্দু নহে ; ইহাই “বিজ্ঞানামেকম্” শ্লোকে ব্যক্ত করা
হইয়াছে ।

প্রকৃতপক্ষে, আত্মাতে স্বরূপতঃ কোন কর্মেরই সম্বন্ধ নাই, সুতরাং বলরূপা (দেবাদিহ্মিকা)
প্রকৃতির সম্বন্ধও তাহাতে নাই,—তিনি কর্মরহিত ও নির্দোষ । কর্ম ও প্রকৃতির সম্বন্ধ না
পাকায় তদুলক শোক, মোহ ও লোভাদি যে-কিছু অপকৃত গুণ আছে, তাহার সহিতও
তাহার সম্বন্ধ (সঙ্গ) নাই, এবং উপচয় ও অপচয় (হ্রাস ও বৃদ্ধি) না থাকায় তিনি এক ও
সম্পদা একরূপ । এবং বিধ আত্মাই বাহুদেবের শরীর, সুতরাং বাহুদেবাত্মক ; অর্থাৎ সেই
আত্মাও বাহুদেব হইতে পূর্ণবৎ নহে ; কেননা, জগতে তদতিরিক্ত কোনই পদার্থ নাই ; এই
অতপ্রায়েই ‘জ্ঞানং বিশুদ্ধম্’ শ্লোকাটি অভিহিত হইয়াছে । ১০৮।

১০৯। জগৎ-১৫২ বা চৈতন্ত অংশ-টী চিরকাল এক-রূপে থাকে ; এই কারণে সর্বদাই
উহা ‘অস্তি’-শব্দে অভিধানযোগ্য, আর অচিৎ বা জড় ভাগটী প্রতিক্রমে পরিবর্তনশীল এবং
বিনাশাভিমুখী : এই কারণে সর্বদাই উহা ‘নাস্তি’ বা ‘অপৎ’-শব্দে অভিহিত হইবার যোগ্য ।
উক্তপ্রকার ১৫২-জড়ময় এই জগৎ বাহুদেবের শরীরস্থানীয় এবং তাহা হইতে অনতিরিক্ত

(*) শোকমোহানোভা ইতি (স) পাঠঃ ।

(+) অব্যবহিতম্ ইতি (স) পাঠঃ ।

(‡) জগদ্বাখ্যাত্ম্যম্ ইতি (স) পাঠঃ ।

সমাপ্তকৃত্যাহ, — “সদ্যঃ এবম্” ইতি । অত্র ‘সত্যম্, অসত্যম্’ ইতি “যদন্তি যন্নান্তি” ইতি প্রকৃত্যন্তোপসংহারঃ ।

এতৎ (#) জ্ঞানৈকাকারতয়া সমম্ অশব্দগোচর-স্বরূপভেদমেবাচিন্মিশ্রং ভূবনাশ্রিতং দেব-মনুষ্যাদিক্রূপেণ সম্যগ্‌ব্যবহারার্থভেদং যৎ বর্ততে ; তত্র হেতুঃ কৈশ্মবেতু্যুক্তম্ ; ইত্যাহ — “এতৎ তু যৎ” ইতি । তদেব বিবৃ-
ণোতি — “যজ্ঞঃ পশুঃ” ইতি । জগদযাথাত্ম্যজ্ঞান-প্রয়োজনং মোক্ষোপায়-
যতন-(+) মিত্যাহ — “যচ্চৈতৎ” ইতি ॥

অত্র নির্বিশেষে পরে ব্রহ্মণি তদাত্ময়ে সদসদনির্ব্বচনীয়ৈ চাজ্ঞানে
জগতস্তুৎকল্পিতত্বে চানুগুণং কিঞ্চিদপি পদং ন দৃশ্যতে । ‘অস্তি-নাস্তি’-
শব্দাভিধেয়ং চিদচিদাত্মকং কৃৎস্নং জগৎ পরমশ্চ পারেশশ্চ পরশ্চ ব্রহ্মণো
বিষোঃ কায়ত্বেন তদাত্মকম্ । জ্ঞানৈকাকারস্তাত্মনো (‡) দেবাদিবিবিধা-
কারানুভবে অচিৎপরিণামে চ হেতুর্বস্তু-যাথাত্ম্যজ্ঞানবিরোধি ক্ষেত্রজ্ঞানাং

(ভদ্রাঙ্ক) ; ইহাই জগতের স্বার্থ তত্ত্ব । “সত্তাঃ এবং” বাক্যে উল্লিখিত অভিপ্রায়ই
নিরূপিত হইয়াছে ; এবং পূর্বে “যদন্তি, যৎ নাস্তি” কথায় যে সত্য ও অসত্যের উল্লেখ
করা হইয়াছিল, ‘সত্যং’ ও ‘অসত্যং’ কথায় তাহারই উপসংহার করা হইয়াছে ।

যাহা একমাত্র জ্ঞানরূপে সর্বত্র সমান, অর্থাৎ বৈষম্যরহিত, এবং বাক্যের দ্বারা যাহার
স্বরূপগত ভেদ নির্ণয় করা যায় না, সেই চৈতন্যই যে, জাগতিক জড় বস্তুর সহিত সম্বন্ধ হইয়া
দেবতা ও মনুষ্যাদিরূপে বিবিধ ভেদব্যবহার প্রাপ্ত হয়, স্বকৃত কর্ণই তাহার একমাত্র
কারণ । এই অভিপ্রায় জ্ঞাপনার্থই “এতৎ যৎ” বাক্য কথিত হইয়াছে ; এবং “যজ্ঞঃ পশুঃ”
ইত্যাদি বাক্যেও ঐ অভিপ্রায়ই বিবৃত করা হইয়াছে । আর, জগতের স্বার্থ তত্ত্ব অবগত
হইলে লোকে মুক্তিলাভে ব্রতপর হইবে, ইহাই জুগতের প্রকৃত স্বরূপ নিরূপণের প্রয়োজন ;
এবং এই অভিপ্রায়েই “যচ্চৈতৎ” বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে ।

উক্ত সন্দর্ভের মধ্যে এমন কোন একটা শব্দও দেখা যায় না, যাহার বলে পরব্রহ্মের
নির্ব্বিশেষ রূপ এবং তাহাতে সদসংরূপে অনির্ব্বচনীয় জ্ঞান-সত্তা, কিংবা জগতের
মায়িকত্ব বা মিথ্যাহ কল্পনা করা যাইতে পারে ; বরং ঐ প্রকরণে ইহাই কথিত হইয়াছে যে,
‘অস্তি-নাস্তি’-শব্দের প্রতিপাত্ত চিৎ-জড়াত্মক সমস্ত জগৎই পরাংপর পরমেষ্ঠ্য, ব্রহ্মরূপী বিষ্ণুর
শরীর এবং বিষ্ণুরূপ । আর একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ আত্মারও যে, দেব-মনুষ্যাदि বিবিধ
আকারে পরিণাম ও তদাকারত্ব-বোধ ; তাহারও একমাত্র কারণ—বস্তু-তত্ত্ব-বোধের

(*) এবং জ্ঞানৈকাকারতয়া সদসংজ্ঞগোচর ইতি (ক, খ) পাঠস্ত টীকাবিরুদ্ধাচ্চোপেক্ষ্য (ঘ) সমস্তঃ পাঠ এব
পরিপূরিতঃ ।

(+) মোক্ষোপায়তনম্ ইতি (খ) পাঠঃ । মোক্ষোপায়তনম্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) জ্ঞানৈকাকারাবয়বত্বম্ ইতি (খ) পাঠঃ ।

কৰ্মৈবেতি প্রতিপাদনাং, ‘অস্তি-নাস্তি-সত্যাসত্য’-শব্দানাং সদসদনির্বচ-
নায়-বস্তুভিধানাসামর্থ্যাচ্চ ‘নাস্ত্যসত্য’-শব্দো ‘অস্তি-সত্য’-শব্দবিরোধিনৌ ।
অতশ্চৈতাভ্যামসৎ হি প্রতীয়তে ; নানির্বচনীয়ম্ ॥ ১০৯ ॥

অত্র চ অচিদ্বস্ত্বনি ‘নাস্ত্যসত্য’-শব্দো ন তুচ্ছ-মিথ্যাত্বপরো প্রযুক্তো ;
অপি তু বিনাশিত্বপরো । “বস্তুস্তি কিং,—মহী, ঘটম্” ইত্যত্র বিনাশিত্বমেব
হ্যুপপাদিতম্ ; ন নিশ্চয়ানুকূলং জ্ঞানবাহ্যং বা ; একেনাকারেণৈক-
স্মিন্ কালেহনুভূতস্য কালান্তরে পরিণাম-বিশেষেণাশ্রয়োপলক্ষ্য নাস্তি-
ত্বোপপাদনাং । তুচ্ছং হি প্রমাণসম্বন্ধানর্হম্ । বাধোহপি যদেদ-
শ-কালাদিসম্বন্ধিতয়া যদন্তীত্বপলকম্ ; তস্য তদেদ-কালাদিসম্বন্ধিতয়া
নাস্তীত্বপলকিঃ ; ন তু কালান্তরেহনুভূতস্য কালান্তরে পরিণামাদিনা
নাস্তীত্বপলকিঃ, কালভেদেন বিরোধোভাবাৎ । অতো ন মিথ্যাম্ (*) ॥

বিরোধী অব্যক্ত ভূতাত্ত্ব কয় । এতদতিবক্ত কোন কথাই ত এই প্রকরণে উক্ত হয়
নাই । অধিকন্তু ‘অস্তি, নাস্তি’ ও ‘সত্য, অসত্য’ শব্দেও সদস্য-অনির্বচনীয় বস্তু-বোধনে
সামর্থ্য নাই ; ‘নাস্তি’ ও ‘অসত্য’ শব্দও কেবল ‘অস্তি’ ও ‘সত্য’ শব্দের বিরুদ্ধার্থ প্রতি-
পাদন করে যাত্র ; সুতরাং এই শব্দবয় হইতে কেবল ‘অসত্য-মাত্র’ (অবিস্তমানতামাত্র) প্রতীত
হয়, কিন্তু কাহারো অনির্বচনীয়তা প্রতীত হয় না ॥ ১০৯ ॥

১১০ । আর পূর্বোক্ত সন্দর্ভে যে, অচিৎ বা অড়বস্তুর ‘নাস্তি’ ও ‘অসত্য’-শব্দে অভিহিত
করা হইয়াছে, উহার তুচ্ছ বা মিথ্যা প্রতিপাদন করাই তাহার অতিপ্রায় নহে, পরন্তু, অড়-
বস্তুর বিনাশিত্ব বা ধ্বংস-লীলতা প্রতিপাদনই উহার প্রকৃত অভিপ্রায় ! আর “বস্তুস্তি কিং ?”
ও “মহী, ঘটম্” বাক্যেও অড়বস্তুবোধের ধ্বংসলীলতাই প্রতিপাদিত হইয়াছে, কিন্তু উহার
অপ্রামাণ্য (বাহ্যকে কোনও প্রমাণে স্থাপন করিতে পারা যায় না,) বা জ্ঞানবাহ্য (বাহ্য-
জ্ঞান-বাহ্য হয়, তাহাই মিথ্যা ১৫, বাধা—রজু-সর্পের সর্প) প্রতিপাদিত হয় নাই । কারণ,
এক সময়ে যে বস্তুর যেকোন অঙ্কুর দেখা যায়, ‘বকারবশতঃ সমস্তান্তরে সেই বস্তুরই যে অন্ত্য-
ভাব দর্শন, তাদৃশ অন্ত্যভাববোধই দেখানে ‘নাস্তি’-শব্দে প্রতিপাদন করা হইয়াছে । ‘তুচ্ছ’
অর্থ—কোন প্রমাণেই বাহ্য গ্রহণের যোগ্য নহে ; ‘বাহ্য’ অর্থ—যে বস্তু যে স্থানে ও যে কালে
‘আছে’ (অস্তি) বলিয়া জানা যায়, সেই স্থানে ও সেই কালেই যে, সেই বস্তুর ‘নাস্তি’
(অসত্য) প্রতীতি ! কিন্তু, কালান্তরে অনুভূত পদার্থের যে, পরিণামাদি (অন্ত্যভাব
প্রভৃতি) কারণ বশতঃ কালান্তরে নাস্তি (নাই বলিয়া) প্রতীতি ; তাহার নাম ‘বাহ্য’
নহে ; কারণ, বিভিন্নকালে একই বস্তুর ‘অস্তিত্বে’ ‘নাস্তিত্বে’ (থাকে ও না থাকে) কোনরূপ
বিরোধ হইতে পারে না ; [পরন্তু একই কালে একই বস্তুতে যে, অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব, তাহা-
তেই বিরোধ হয় ।] অতএব উক্ত বাক্যেও অচিৎ বস্তুর মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয় না ॥

(*) অতো ন বিরোধমিথ্যাম্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

এতদ্ব্যক্তং ভবতি, — জ্ঞানস্বরূপমাত্ম-বস্তু আদি-মধ্য-পর্যাস্তরহিতং সত্ত-
তৈকরূপমিতি স্বত এব সদা ‘অস্তি’-শব্দবাচ্যম্ । অচেতনস্ত ক্লেত্রজ-
ভোগ্যভূতং তৎকর্মানুগুণপরিণামি বিনাশীতি সর্বদা নাস্ত্যর্থগর্ভমিতি
‘নাস্ত্যসত্য’-শব্দাভিধেয়মিতি । যথোক্তম্, —

“যত্ন কালান্তরেণাপি নাশ্যসংজ্ঞায়ুপৈতি বৈ ।

পরিণামাদি-সমুত্তাং তদ্বস্তু, নূপ তচ্চ কিম্ ॥” [বিষ্ণুপুং, ২।১৩।৯৫]

“অনাশী পরমার্থশ্চ প্রাজ্ঞৈরভ্যুপগম্যতে ।

তত্ত্ব নাস্তি (*) ন সন্দেহো নাশি-দ্রব্যোপপাদিতম্ ॥”

[বিষ্ণুপুং, ২।১৪।২৪] ইতি ।

দেশ-কাল-কর্ম্মবিশেষাপেক্ষয়া অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব-যোগিনি বস্তুনি কেবলাস্তি-
বুদ্ধিবোধাত্মমপরমার্থ ইত্যুক্তম্ । আত্মনশ্চ কেবলাস্তি-বুদ্ধিবোধাত্মমিতি স-
পরমার্থ ইত্যুক্তম্ । শ্রোতৃশ্চ মৈত্রেয়স্—

“বিষ্ণুধারং যথা চেতৎ ত্রৈলোক্যং সমবস্থিতম্ ।

পরমার্থশ্চ মে প্রোক্তো যথাজ্ঞানং প্রধানতঃ ॥” [বিষ্ণুপুং, ২।১৪]

এই কথাই উক্ত হইল যে, জ্ঞানস্বরূপ আত্মা আদি, মধ্য ও অন্তরীণ (জন্ম, ম্রিত্তি,
‘বিনাশন’) এবং চিরকাল একই রূপে অবস্থান করেন ; এই কারণে তিনি স্বভাবতই চির-
দিন ‘অস্তি’-শব্দ-বাচ্য ; আর অচেতন বস্তুগুলি ক্লেত্রজসংজ্ঞক জীবের কর্ম্মানুসারে তাহারই
ভোগের জন্য নানারূপে পরিণত এবং ভোগের সঙ্গে সঙ্গে বস্তুই বিনাশের দিকে অগ্রসর
হয় ; এই কারণে সর্বদা বিনাশোন্মুখ ই সকল অচেতন বস্তু ‘নাস্তি’ ও ‘অসত্য’ শব্দেই অভি-
হিত হইবার যোগ্য । এই কথা বিষ্ণুপুরাণেও উক্ত হইয়াছে, — ‘হে নৃপ, বাহ্য কালান্তরেও
অর্থাৎ কোন কালেও পরিণামাদি-জনিত সংজ্ঞান্তর (অপভ্রু নাম) প্রাপ্ত হয় না ; তাহাই
প্রকৃত সত্য বস্তু ; অগতে সেরূপ কোন বস্তু আছে কি ?—কিছুই নাই ।’ ‘পতিওগণ অবিনশ্বর
বস্তুকেই পরমার্থ (সত্য) বলিয়া স্বীকার করেন ; কিন্তু জড়পদার্থের মধ্যে সকল বস্তুই যখন
বিনাশীল কারণ হইতে সমুৎপন্ন ; তখন ঐরূপ পরমার্থ সত্য কোন বস্তুই যে থাকিতে
পারে না ; ইহাতে আর সন্দেহ নাই ।’ উক্ত বাক্যে এই অর্থই প্রতিপাদিত হইল যে, দেশ,
কাল বা ক্রিয়াবিশেষে বাহ্যর অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব ব্যবহার হয়, অর্থাৎ বাহ্য সময়বিশেষে থাকে,
আবার সময়বিশেষে থাকে না ; সেইরূপ বস্তুকে যে, কেবলই ‘অস্তি’-শব্দে নির্দেশ করা,
তাঁহা পরমার্থ বা সত্য নহে । আর আত্মাকেই যে, কেবল ‘অস্তি’ বলিয়া জানা, তাহাই

ইত্যাদিশুভাষণাচ্চ । “জ্যোতীংষি বিষ্ণুঃ” ইত্যাদিসামান্যধিকরণ্যস্তা-
শরীরভাব এব নিবন্ধনম্, চিদচিদ্বস্ত্বনোশ্চ ‘অস্তি-নাস্তি’-শব্দযোগনিবন্ধনম্,
জ্ঞানশ্রাকর্ষনিমিত্তস্বাভাবিকস্বরূপত্বেন স্বরূপপ্রাধান্যম্ । অচিদ্বস্ত্বনশ্চ
তত্ত্বকন্ধানিমিত্ত-পরিণামিত্বেনাপ্রাধান্যমিতি প্রতীয়তে ॥

যদুক্তং,—নির্বিশেষ-ব্রহ্মজ্ঞানাদেবাবিষ্টানিরন্তিং বদন্তি শ্রুতয় ইতি ।
তদসং । “বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্, আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাং ।
তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি । নান্যঃ পস্থা বিদ্যতে অয়নায় ।” [তৈত্তি-
রীয়ারণ্যকে ব্রহ্মমোদে পুরুষসূক্তম্] । “সার্বৈ নিমেষা জজ্ঞিরে বিদ্যুতঃ
পুরুষাদধি ।” “ন তস্মৈশে কশ্চন, তস্য নাম মহদযশঃ ।” “য এনং
বিদূর-মৃত্যুস্তে ভবন্তি” [তৈত্তিরীয়ারণ্যকে, ৬ প্রশ্নঃ] ইত্যাদ্যনেকবাক্য-
বিরোধাতঃ । ব্রহ্মণঃ সর্বিশেষত্বাদেব সর্বাণ্যপি বাক্যানি সর্বিশেষ-

প্রকৃতপক্ষে সত্য; ইহাও ঐ বাক্যে বিস্তারিত হইয়াছে । আর শ্রোতা মৈত্রেয়ও ঐ
উপদেশ শ্রবণের অনন্তর বলিয়াছিলেন যে, এই ত্রিলোক-সমষ্টি ভগবান্ বিষ্ণুতে সম্যাকরূপে
অবস্থান করিতেছে; সুতরাং এই পরমার্থও আমার নিকট কথিত হইয়াছে ।
ইহা হইতে বুঝা যায় যে, পূর্বে যে, জ্যোতিঃ ও বিষ্ণুর অভেদ-নির্দেশ কথিত হইয়াছে,
বিষ্ণু ও জ্যোতির মধ্যে শরীর-শরীরিতাবই তাহার কারণ । অর্থাৎ বিষ্ণু স্বয়ং আত্মা এবং
জ্যোতিঃ তাঁহার শরীর; এই কারণেই উভয়ের একত্ব নির্দেশ হইয়াছে । চিদ্র ও জড়
বস্তুতে যে ‘অস্তি’ ও ‘নাস্তি’ শব্দ প্রযুক্ত হয়, তাহারও কারণ—কর্ত্ত্বজনিত বিকার-সম্বন্ধ
‘চিদ্র না করিয়া কেবল জ্ঞানেরই স্বাভাবিক প্রাধান্য চিত্তা কেননা, অচিদ্র বস্তুসমূহ
সেই জ্ঞান-সাধা কৰ্ম্মেরই ফল বা পরিণাম; সুতরাং জ্ঞান অপেক্ষা উহাদের প্রাধান্য নাই
(অপ্রাধান্যই আছে); এইরূপ প্রাধান্য ও অপ্রাধান্য-বোধই ঐরূপ বিভিন্ন ব্যবহারের
কারণ ।

আর যে, নির্বিশেষ ব্রহ্ম-জ্ঞান হইতেই অবিস্তা-নিবৃত্তির কথা ক্রতিলমূহ বলিয়াছেন,
বলিয়া [শাঙ্করমতে] উক্ত হইয়াছে; তাহাও সঙ্গত কথা নহে । কারণ, তাহা হইলে নির-
লিখিত বচনের ক্রটিবাক্যের বিরোধ উপস্থিত হয়; [সেই ক্রতিলমূহ এই—] ‘আদিত্যবর্ণ অর্থাৎ
সূর্যের তায় বর্ণপ্রকাশ এবং অজ্ঞানাকারের মতীত এই মহান্ পুরুষকে (পরমেশ্বরকে)
আমি জানি । তাঁহাকে জানিলে এই দেহেই অমৃতত্ব লাভ করা যায় (মুক্ত হয়) ।
[পরমেশ্বরের নিকট] যাইবাব অর্থাৎ মোক্ষলাভের আর অন্য পথ নাই । বিদ্যাতের তায়
প্রকাশমান পুরুষ (পরমেশ্বর) হইতে সমস্ত নিমেষ (কালংশ) উৎপন্ন হইয়াছে ’
‘কেহই তাঁহার শাসনকর্তা নাই, তাঁহার নামই পরিজ্ঞ বশঃস্বরূপ ।’ ‘বাহারা ইহাকে জানে,

জ্ঞানদেব মোক্ষং বদন্তি । শোধকবাক্যান্যপি সবিশেষমেব ব্রহ্ম প্রতি-
পদন্তীত্যুক্তম্ ॥

তত্ত্বমস্তাদিবাক্যে সামানাদিকরণ্যং ন নির্বিশেষবৈশ্বক্যপরম্, 'তৎ-
তৎ'পদয়োঃ সবিশেষব্রহ্মাভিধায়িত্বাৎ । 'তৎ'পদং হি সর্বজ্ঞং সত্যসঙ্কল্পং
জগৎকারণং ব্রহ্ম পরামুশতি । "তদৈক্ষত বহু স্যাম্" ইত্যাদিসু তদ্বৈশ্ব
প্রকৃতত্বাৎ । 'তৎ'-সামানাদিকরণ্যং 'তৎ'-পদঞ্চ অচিৎপ্রতিশিষ্ট-জীবশরীরকং ব্রহ্ম
প্রতিপাদয়তি । প্রকার-দ্বয়াবস্থিতৈকবস্তুরপরাধাৎ সামানাদিকরণ্যস্য ।
প্রকারদ্বয়-পরিভাষ্যে প্রকৃতিনিমিত্ত-ভেদাসম্ভবেন সামানাদিকরণ্যমেব পরি-
ভাষ্যং স্যাত্, দ্বয়োঃ পদয়োর্লক্ষণা চ । 'সোহয়ং দেবদত্তঃ' ইত্যত্রাপি ন

হ'হ'ব'মুক্ত হয় ।' ইত্যাদি (*) । পরব্রহ্ম সরিশেষ বলিয়াই স্রুতি-বাক্যসমূহ সবিশেষ
ব্রহ্মজ্ঞানে মুক্তির উল্লেখ করিয়াছেন । জীবের অজ্ঞানবারক (শোধক) 'সত্যং জ্ঞান-
মনসম্' প্রভৃতি বাক্যানিচয়ও যে, সবিশেষ ব্রহ্ম-স্বরূপই প্রতিপাদন করিতেছে ; এ কথা
পূর্বেই উক্ত হইয়াছে ॥ ১১০ ॥

১১১। আর 'তৎ ত্বম্ অসি' প্রভৃতি বাক্যে যে, সামানাদিকরণ্য প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাও
নির্বিশেষ বস্তু-বোধক নহে ; কারণ, 'তৎ' ও 'ত্বম্'-পদে ব্রহ্মের সবিশেষ ভাবই বুঝাইয়া
থাকে—নির্বিশেষ ভাব নহে । 'তিনি (পরমেশ্বর) আলোচনা করিয়াছিলেন—আমি
বহু হইব' ইত্যাদি স্রুতি বাক্যে যখন সবিশেষ ব্রহ্মেরই প্রস্তাব সরিষিষ্ট রহিয়াছে, তখন
বলিতে হইবে যে, সেই প্রকরণস্থ 'তৎ'-পদে সর্বজ্ঞ, সত্যসঙ্কল্প ও জগৎকারণ ব্রহ্মকেই
বুঝাইতেছে, এবং তাহার সহপঠিত, বিশেষণ-বিশেষ্যভাবাপন্ন 'ত্বম্'-পদেও জড়সহকৃত জীব-
শরীরধারী ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে, বলিতে হইবে । কারণ, বিভিন্নপ্রকার পদার্থের যে,
একার্থবোধকতা, তাহারই নাম সামানাদিকরণ্য । 'তৎ' ও 'ত্বম্'-পদে যদি প্রকারগত ভেদ
স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে প্রকৃতি-নিমিত্তের (শব্দ-রূপভাবের বাহা প্রধান কারণ,
তাহার প্রভেদ না থাকায় পদদ্বয়ের সামানাদিকরণ্যই (একার্থ-বোধকতাই) পরিভাষ্য
করিতে হয় । পক্ষান্তরে ঐপদদ্বয়ের সুখার্থ বাধিত হওয়ার লক্ষণ বা গোণার্থও করণা করিতে
হয় । [সুখার্থের সম্ভব থাকিতে লক্ষণ স্বীকার করা দোষাবহ] । 'সেই এই দেবদত্ত'
(দেবদত্ত একজনের নাম ; এই স্থলেও লক্ষণা করিবার আবশ্যক হয় না ; কারণ,

(*) তাৎপর্য্য,—ব্রহ্ম যদি সত্য-সত্যই নির্বিশেষ হয়, এবং সেই নির্বিশেষ জ্ঞানই যদি মুক্তি-সাধন হয়,
তাহা হইলে ব্রহ্মের 'আসিত্যর্থ' পদে সবিশেষ রূপ-কথন, এবং সেই সবিশেষ ব্রহ্ম-জ্ঞানেই অমৃতত্ব লাভোক্তি
'তমেব' বিদ্যাং অমৃতঃ' । উভয়ট বিবক্ষিত হইয়া পড়ে । তাহার পর, 'মোক্ষলাভের আর অন্য পথ নাই' বলিয়া
ঐ সবিশেষ জ্ঞানেরই একমাত্র মোক্ষ-সাধনত্ব সমর্থনও বিবক্ষিত হয় । আর "বিদ্যাতঃ পুরুষাৎ" কথায় যে ব্রহ্মের
বিদ্যুতের মত উজ্জল প্রকাশ বর্ণন, তাহাও নির্বিশেষ ব্রহ্ম-বাদে বিবক্ষিত বা অসঙ্গত হইয়া পড়ে, ইত্যাদিরূপে
অপর্যাপ্ত স্রুতিরও বিরোধ উল্লেখ করিতে হয় ।

লক্ষণা, ভূত-বৰ্ত্তমানকালসম্বন্ধিত্যেক্য-প্রতীত্যবিরোধঃ। দেশভেদ-বিরো-
ধশ্চ কালভেদেন পরিহৃতঃ ; “তদৈক্ষত বহু শ্রাম্” ইত্যুপক্রম-বিরোধশ্চ ।
এক-বিজ্ঞানেন সৰ্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞা চ ন ঘটতে । জ্ঞানস্বরূপশ্চ নিরন্ত-
নিখিলদোষশ্চ সৰ্বজ্ঞশ্চ সমস্তকল্যাণগুণাত্মকশ্চ অজ্ঞান-তৎকার্য্যানন্তাপুরু-
ষার্থাশ্রয়ত্বং চ ন সম্ভবতি বাধার্থত্বে চ সামানাদিকরণশ্চ তত্ত্বং-পদয়োৰ্ধি-
ষ্ঠানলক্ষণা নিবৃত্তিলক্ষণা চেতি (*) লক্ষণাদয়স্তু এব দোষঃ ॥

একই দেবদত্তে অতীত ও বর্ত্তমান কাল-প্রতীতিতে কিছুমাত্র বিরোধ নাই । (+) ভিন্ন স্থানে অবস্থিতিতেও ঐক্যপ্রতীতির বাধাত ঘটে না ; কারণ, একই ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবাধে অবস্থিতি করিতে পারে । বিশেষতঃ ‘তৎ’পদের নির্কিণ্ণেবৎ অর্থ গ্রহণ করিলে, যে উপক্রম ‘তৎ ঐক্ষত --বহু শ্রাম্’ শ্রুতি প্রবৃত্ত হইয়াছে, সেই উপক্রমের সহিতও বিরোধ উপস্থিত হয় । অধিকন্তু, এক-বিজ্ঞানে যে, সৰ্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, সেই প্রতিজ্ঞাও সংরক্ষিত হয় না । পক্ষান্তরে, সৰ্ববিধ দোষ-সম্বন্ধরহিত, এবং সমস্ত কল্যাণগুণসম্পন্ন ও সৰ্বজ্ঞ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে অজ্ঞান ও অজ্ঞান-জনিত, অনন্ত অনর্থ আসিয়া পড়ে । আর যদি বল, ‘তৎ’ ও ‘তম্’ পদের যে সামানাদিকরণ্য বা অভেদোক্তি, তাহার অর্থ ঐক্য নহে—পক্ষ, বাধাই উচার প্রকৃত অর্থ । তাহা হইলেও ‘তৎ’ ও ‘তৎ’-পদের—সর্বাধীনভূত পরব্রহ্মে ও জীবের জীবভাব নিবৃত্তিতে লক্ষণা করিতে হয়, এবং পূর্বে যে, সামানাদিকরণ্যের নিয়ম কথিত হইয়াছে সেই নিয়মও উল্লঙ্ঘন করিতে হয়, আর প্রকরণ-বিরোধ প্রভৃতি দোষগুলি ত অক্ষুণ্ণই থাকিরা যায় † ।

(*) নিবৃত্তিলক্ষণাদয় এব ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) ভাৎপর্বা,—সুদ্ব্যবহৃতবানী শব্দর বলেন ‘সোহং দেবদত্তঃ’, (এই সেই দেবদত্ত) বলিলে লক্ষণা বাতীত ঐ ব্যক্তির অর্থ সম্ভব হয় না । কারণ, ‘তৎ’-পদের সাধারণ অর্থ—অতীতকালীন, ইন্দ্রিয়ের অগোচর কোন পদার্থ । আর ‘অতঃ’-পদের সাধারণ অর্থ—বর্ত্তমান ও চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য পদার্থ । যাহা ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য এবং অতীত, তাহাই আবার ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য ও বর্ত্তমান বা উপস্থিত থাকিতে পারে না । ফলতঃ, একই পদার্থ একই সময়ে কখনও অতীত ও বর্ত্তমান থাকিতে পারে না, এবং চক্ষুর অগোচর হইয়াও আবার চক্ষুর গোচর থাকিতে পারে না । কাজেই ‘সঃ+অতঃ’ ব্যাক্যাজ্ঞ সামান্যবিকরণ্য বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে ; বিরুদ্ধ হয় বলিয়াই ‘সঃ’ ও ‘অতঃ’ পদের বুঝা অর্থ—পরোক্ষ, অপরোক্ষ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ বস্তুনির্দেশ পরিচয় করিয়া কেবল ‘দেবদত্ত’ রূপ একমাত্র বিশেষ্য রূপ অর্থে লক্ষণা করিতে হয় ; সুতরাং তখন বিরুদ্ধ বিশেষ্য ভাগগুলি ত্যাগ করিয়া একই বিশেষ্য—দেবদত্তকে বুঝাইতেই বলিয়া ঐ পদব্যয়ের আর পূর্ব-কথিত বিরোধ থাকে না । “তৎ বহু অসি” ব্যাক্যেও এইরূপ ‘তৎ’ ও ‘বহু’ পদের বিরুদ্ধ অংশগুলি ত্যাগ করিয়া কেবল নির্কিণ্ণেবৎ এক চৈতন্য—আত্মাতে লক্ষণা করিয়া বিরোধ পরিহার করিতে হয় । এই ভাট্টী লক্ষণাকে কেহ কেহ ‘ভাগলক্ষণা’ ও ‘অজহংকারী লক্ষণা’ বলে । রাধাপুঞ্জ বলিতেছেন, ‘সোহং দেবদত্তঃ’ কিংবা ‘তৎ বহু অসি’ ইহার কোথাও লক্ষণা করিবার আবশ্যক হয় না । একান্তান্তরেও উপস্থিত বিরোধ পরিহার হইতে পারে । যে একান্ত পরিহার করিতে হইবে, তাহা তিনি ভাষ্যে দেখাইয়াছেন ।

(:) ভাৎপর্বা,—‘তৎ বহু অসি’ ব্যাক্যে ‘তৎ’ ও ‘বহু’ পদের মধ্যে সামান্যবিকরণ্য বা বিশেষ্য-বিশেষ্যভাব

ইয়াংস্ত্ব বিশেষঃ—‘নেদং রজতম্’ ইতিবদপ্রতিপন্নশ্চৈব (*) বাধস্তা-
গত্যা পরিকল্পনম্ ; তৎপদেনাধিষ্ঠানাতিরেকিধ্ব্যামুপস্থাপনেন বাধামুপ-
পত্তিস্ত ॥

অধিষ্ঠানং তু প্রাক্ তিরোহিতমতিরোহিতস্বরূপং ‘তৎ’পদেনোপস্থাপ্যত-
ইতি চেৎ ; ন, প্রাক্ অধিষ্ঠানাপ্রকাশে (+) তদাশ্রয়ভ্রম-বাধ্যোরসস্ত-
বাৎ । ভ্রমাশ্রয়মধিষ্ঠানমতিরোহিতমিতি চেৎ ; তদেবাধিষ্ঠানস্বরূপং

‘তৎ’ব, কথিত বাধ-পক্ষে এইমাত্র বিশেষ যে, [পূর্বে যে সমস্ত দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে, সে সমস্ত ত আছেই, তদুপার আরও দুইটা দোষ আনিয়া উপস্থিত হয়। প্রথম দোষ—তুষ্টিতে যে রজতের ভ্রম হয়, সে স্থলে পরীক্ষাকালে রজত মিলে না,] এই কারণে বাধা হইয়া সে স্থানে ‘নেদং রজতঃ’ (ইহা রজত নহে), বলিয়া রজতের ‘বাধ’ (মিথ্যাত্ব) স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু “তৎ বন্ অসি” স্থলে সেরূপ কিছুমাত্র অনুপপত্তি বা বাধক প্রমাণ না থাকিলেও [কেবল বীর সিদ্ধান্ত স্বাকার্য] নিকপায় হইয়া ‘বাধ’ কল্পনা করিতে হয়। [দ্বিতীয় দোষ—] ‘তৎ’পদে বধন প্রথমেই কেবল অধিষ্ঠান চৈতন্ত্যমাত্র বুঝাইতেছে, তদতিরিক্ত আর কিছুমাত্র বুঝাইতেছে না, তখন বিরোধী কোনও পদার্থের উপস্থিতি বা সত্তাব না থাকায় এ পক্ষে বাধা বা পরিত্যাগ করা হইবে কাহার ? সুতরাং বাধেরও উপপত্তি হয় না (৪) ।

যদি বল, অধিষ্ঠান চৈতন্ত্যটি প্রথমে অজ্ঞানে তিরোহিত (আবৃত) থাকে, পশ্চাৎ ‘তৎ’-পদে তাহার প্রকৃত স্বরূপটি উদ্ঘাটিত করিয়া দেয় ; না—তাহাও বলিতে পারা না ; কারণ, বাধের পূর্বে ভ্রমাধিষ্ঠানের স্বরূপটি অপ্রকাশিত বা অবিজাত থাকিলে তাহাকে আশ্রয় করিয়া ভ্রম ও বাধ কখনই হইতে পারে না । আর যদি বল, ভ্রমের আশ্রয়ীভূত অধিষ্ঠানটা আবৃত থাকে না ; [কিন্তু বাধের অধিষ্ঠান আবৃত থাকে] । ভাল কথা, অধিষ্ঠানের

(৩) অজ্ঞাতভৈব ইতি (গ) পাঠঃ ।

(১) বিশেষক ইতি (ঘ) পাঠঃ । (২) অধিষ্ঠানাপ্রকাশ ইতি (ঙ) পাঠঃ ।

রহস্যম্, তাহা যদি অসঙ্গত (বাবিত) বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ‘তৎ’ ও ‘বন্’ পদ দুইটির লক্ষণা করিতে হয় ; একটা পদের লক্ষণা করিতে হয়—অধিষ্ঠান চৈতন্ত্যে (জীব চৈতন্ত্য বাহ্য হইতে আনিয়াছে বা বাহ্যকে আশ্রয় করিয়া আছে), অপর পদের লক্ষণা করিতে হয়—জীবের জীবন-নিবৃত্তিতে । সুতরাং জীবের জীবন ত্যাগ করিলে অধিষ্ঠান ব্রহ্মের সহিত একত্ব হইতে কোন বাধা থাকে না । এ পক্ষে এই লক্ষণা বর্তমান যেমন একটা জীব, তেমনি পূর্ণোক্ত স্বপ্ন-বিরোধ, একবিজ্ঞানে একবিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞা, অর্থাৎ একটাকে তদ্বিত্তিই ভ্রমভের সমস্ত বিষয় জানা হওয়া যায়, এই প্রতিজ্ঞার বিরোধ ও অপরূপের প্রতিরোধ সহিত বিরোধ, উভয়টি অনেকগুলি দোষ উপস্থিত হইতে পারে । অতএব এই পক্ষটি পরিত্যাগ করা উচিত ।

(৪) তাৎপৰ্য্য—বাগ্যর্থস্বহাণি বা পূর্বোক্ত-দুঃখবহানিঃ, অপিচু তৈঃ সহ বক্ষ্যমাণ-দুঃখবহাপাত এব বিশেষ-
ইত্যং—ইত্যং বিশেষ ইতি । ‘তজ্জিহব রজতম্’ ইত্যত্র প্রমাণভায়েন ‘নেদং রজতম্’ ইতি বাধস্ত প্রতি-

ভ্রমবিরোধীতি তৎপ্রকাশে স্মৃতাং ন তদাশ্রয়ভ্রম-বোধো । অতোহপি
 ঠানাতিরেকি-পারমার্থিকধর্ম-তদ্বিরোধানভ্যুপগমে ভ্রান্তি-বোধো দুৰূপ-
 পাদো । অধিষ্ঠানে হি পুরুষমাত্রাকারে প্রতীয়মানে তদতিরেকি-
 পারমার্থিকে রাজত্বে তিরোহিতে সত্যেব বৃদ্ধাশ্রয়ভ্রমঃ । রাজত্বোপদেশে
 চ তন্নিবৃত্তির্ভবতি, নাধিষ্ঠানমাত্রোপদেশেন ; তস্য প্রকাশমানত্বেনানুপদেশ-
 ত্বাৎ, ভ্রমানুপমর্দিষ্টাচ্চ ॥

সকলপটী বখন ভ্রমের বিরোধী, তখন সেই অধিষ্ঠানের স্বরূপটী প্রকাশমান বা প্রতীতিপোষ
 থাকিলে, সেই অধিষ্ঠানকেই অবলম্বন করিয়া ভ্রম কিংবা বাধ কিছুইত হইতে পারে না ;
 অতএব ঐ বাক্যে অধিষ্ঠানতিরিক্ত কোন ধর্ম স্বীকার না করিলে এবং সেই ধর্মের তিরোধান
 বা আবরণ স্বীকার না করিলে ভ্রান্তি ও বাধ উপপাদন করা বড় সহজ হয় না । [দেখিত
 পাওয়া যায়,] ভ্রমের আশ্রয়ীভূত কোন এক রাজপুরুষে বখন কেবলই পুরুষগত আকার বা
 আকৃতিমাত্রের জ্ঞান থাকে, অথচ আকৃতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ যে তদগত বস্তুার্থ রাজত্ব,
 তাহার কিছুমাত্র প্রতীতি থাকে না, অর্থাৎ তাহার রাজ-লক্ষণটী তিরোহিত বা অবজ্ঞাত
 থাকিয়া বখন কেবল মনুষ্যত্ব মাত্রের প্রতীতি থাকে, তখনই তাহাতে 'ব্যাধ' বলিয়া ভ্রান্তি
 উপস্থিত হয় ; পুনশ্চ 'ইনি রাজা' এইরূপ উপদেশ শ্রবণে তদ্বিবক্ষ্য সেই ব্যাধ-ভ্রান্তি নিবারিত
 হইয়া যায় ; কিন্তু 'ইনি একটা পুরুষ বা মনুষ্য', শুধু এইরূপ ভ্রমাদিষ্ঠানমাত্রের উপদেশে
 সেই ভ্রান্তি নিবৃত্ত হয় না । কারণ, ঐ পুরুষের পুরুষাকারে যে ভ্রমাদিষ্ঠানতাব, তাহা তখনও
 প্রকাশমানই ছিল ; স্মৃতাং তদ্বিবক্ষে আর উপদেশের আবশ্যক হয় না, বিশেষতঃ ইতর
 উপদেশ কামিন্ কালেও ভ্রম-নিবারক হয় না ।

পরম্যং বাধকজনম্, অত্র বাধলং অপ্রতিপন্নত্বমপি অগত্যা কল্পনমিত্যর্থঃ । 'ওক্তিরেব রজতম্' ইত্য
 ওক্তিরূপং বিরুদ্ধবর্ণং নন এতদুপস্থাপয়তি, অতস্তত্র বাধকজনম্ ; অত্র অধিষ্ঠানমাত্রং লক্ষ্যতা 'তৎ' ইত্য
 ওক্তিবৎ বিরুদ্ধ-বর্ণোপস্থাপনাং বাধকজনমস্বপন্নমিত্যর্থ ইতি । (ত্রুত একাশিকা) ।

অর্থাৎ 'ওক্তিরেব রজতম্', এই বাক্যোক্ত ওক্তিও রজতের অভেদ অনুপপন্ন হয় বলিয়া যেমন 'ইহা রজত বঃ'
 বলিয়া উক্ত অভেদের বাধা কল্পনা করিতে হয়, 'তৎ তন্ম অসি' বাক্যোক্ত তেমনি জীবভাবের বাধকল্পনা করিতে
 হইবে । কিন্তু এরূপ বাধাকল্পনা করিলেও পূর্বেকৃত প্রকরণবিরোধ প্রতীতি দোষের ত পরিহার হয় নাই, অতঃ
 সে সকলের সহিত আরও দুইটি বোধ উপস্থিত হয় । এই অতিশায়ে 'ইহান্ তু বিশেষঃ' বলা হইয়াছে । 'ওক্তিরেব
 রজতম্' এই হইলে অত্যন্ত অসম্মানেই 'ইহা রজত নহে' বলিয়া রজতের বাধ বৃদ্ধিত পারা যায়, স্মৃতাং বাধকজন
 আবশ্যক হয় । কিন্তু 'তৎ তন্ম অসি' বাক্যে সরল বাধ না বৃদ্ধিও পারে পড়িয়া বাধ স্বীকার করিতে হয় ।
 আর 'ওক্তিরেব রজতম্' এই হলে ওক্তিরূপ বিরুদ্ধ বস্তুটী ওক্তি লক্ষ্যেই বলিয়া যায় । কিন্তু এখানে 'তৎ' ইত্য
 কেবল অধিষ্ঠান বৈভেদের লক্ষণ করার ওক্তিব্যবহার কোন বিরুদ্ধ বর্ণের উপস্থিতি না থাকিলেও বাধকজন
 অসম্ভব হয় ।

জীবশরীরক-জগৎকারণ-ব্রহ্মপরত্বে মুখ্যবৃত্তং পদদ্বয়ম্ । প্রকারদ্বয়-
বিশিষ্টৈক-(*) বস্তুপ্রতিপাদনে সামান্যাদিকরণ্যং সিদ্ধম্ । নিরন্তরনিখিল-
নোবস্তু সমস্তকল্যাণগুণাত্মকস্য ব্রহ্মণো জীবান্তর্যামিত্বমপ্যশ্রয়মপরং প্রতি-
পাদিতং ভবতি ; উপক্রমানুকূলতা চ ; এক-বিজ্ঞানেন সর্ব-বিজ্ঞান-
প্রতিজ্ঞোপপত্তিঃ চ । সূক্ষ্মচিদচিদ্রস্ত শরীরস্থেব ব্রহ্মণঃ স্থূলচিদচিদ্রস্ত-শরীর-
হেন কার্যত্বাৎ, “তমীশ্বরানাং পরমং মহেশ্বরম্ । পরাস্থ শক্তির্বিবিধৈব
ক্রিয়তে”, [যেতাস্থং, ৬।৭-৮] । “অপহতপাপা...সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ”,
[ছান্দোগ্য, ৮।১।৬] ইত্যাদিশ্রুত্যান্তরাবিরোধঃ চ ।

“তৎ ত্বমসি” ইত্যাত্মোদ্দেশ্যোপাদেয়বিভাগঃ কথমিতি চেৎ ; নাত্র
কিঞ্চিদুদ্দিষ্ট্য কিমপি বিধীয়তে ; “ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্” [ছান্দোগ্য, ৬।৭।৪]
ইত্যনেনৈব প্রাপ্তত্বাৎ । অপ্রাপ্তে হি শাস্ত্রমর্থবৎ । “ইদং সর্বম্” ইতি

প্রকৃত পক্ষে, জীব বাহ্যর শরীর, এবং জগতের যিনি কারণ, “তৎ” ও “ত্বম্” পদ সেই
ব্রহ্ম-বোধক হইলে ঐ পদদ্বয়ের মুখ্যার্থও সঙ্গত হয়, এবং ঐরূপ বিবিধ বিশেষত্বাবসম্পন্ন
একই ব্রহ্ম-প্রতিপাদনে তাৎপর্য স্বীকার করিলে ঐ পদদ্বয়ের সামান্যাদিকরণ্যও সুসঙ্গত
হইতে পারে। আর সর্বদোষ-বিবর্জিত এবং সমস্ত কল্যাণগুণময় ব্রহ্মেব যে, আরও একটি ঐশ্বর্য্য
আছে, তাহার নাম জীবান্তর্যামিত্ব ; অর্থাৎ অভ্যন্তরে থাকিয়া জীবকে বহানিরম্বে পরিচালিত
করা ; তাহাও ঐ কথাই প্রতিপাদিত হইতে পারে । এইরূপ অর্থ করিলে ঐ প্রকরণের উপ-
ক্রম বা আরম্ভটীও সুসঙ্গত হয়, একবিজ্ঞানে যে, সর্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা, তাহাও উপপন্ন হয়।
এবং স্থূল চিং-জড়বস্তুরূপ ধ্যেয় ব্রহ্ম-শরীর, স্থূল চিং-জড় বস্তু-সমষ্টিও তদ্রূপ ব্রহ্ম-শরীর ;
অথ স্থূলভাগ ঐ স্থূলভাগ হইতেই সমুৎপন্ন (কার্য্য) ; সুতরাং কার্য্য-কারণভাব ও
পরামিত্বাদি-বোধক—‘ঈশ্বর সর্বোপেক্ষা পরম (উত্তম) ও মহেশ্বর, তাহাকে—’, ‘ইহার
নানাবিধ পরা (সর্বোৎকৃষ্ট) শক্তি অতঃপর, ‘তিনি গোপবিনীত, সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প
যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করিতে পারেন’), ইত্যাদি অপরাপর কোন শ্রুতির সহিতও
বিরোধ উপস্থিত হয় না ।

যদি বল, ব্রহ্ম হইলে “তৎ ত্বমসি” বাক্যে উদ্দেশ্য-বিধেয়-বিভাগ জানা যাইবে কিরূপে ?
অর্থাৎ তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া তাহার বিধান করা হইয়াছে, তাহা জানিবার উপায় কি ?
[উত্তর—] এখানে যে, তাহাকেও উদ্দেশ্য করিয়া তাহাতে অপর কিছু বিহিত হইয়াছে,
তাহা নহে ; অর্থাৎ এখানে সেরূপ উদ্দেশ্য-বিধেয়ভাব আদৌ নাই ; কেন না, ঐ প্রকরণে
প্রদর্শিত এই সমস্ত জগৎই এতদাত্মক (ব্রহ্মস্বরূপ), এই বাক্যেই ঐ উদ্দেশ্য-বিধেয়ভাব
নিহিত হইয়াছে অপ্রাপ্তবিষয়-প্রতিপাদন করাই শাস্ত্রের প্রয়োজন ; কিন্তু সেই

সজ্জাবং জগন্নির্দিষ্ট—“ঐতদান্যাম্” ইতি তশ্চৈষ আত্মেতি তত্র প্রতি-
পাদিতম্ । (১) তত্র চ হেতুপ্যুক্তঃ,—“সম্মূলাঃ সৌম্যোয়াঃ সর্বাঃ প্রজাঃ
সদায়তনাঃ সংপ্রতিষ্ঠাঃ”, [ছান্দো০, ৬।৮।৭ ইতি । “সর্বং খন্দিং
ব্রহ্ম তত্ত্বলান্ ইতি শাস্তুঃ”, [ছান্দো০, ৬।৮।৮] ইতিবৎ ॥ ১১১ ॥

তথা, শ্রুত্যান্তরাণি চ ব্রহ্মাণ্ডদ্ব্যতিরিক্তস্য চিদচিদ্বস্তুনশ্চ শরীরাত্ম-
ভাবমেব তদান্যং বদন্তি,—“অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাম্ সর্বান্যাম্ ।”
[আরণ্যক০, ৩।১১।২৩ । “যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরঃ, যঃ
পৃথিবী ন বেদ, যস্য পৃথিবী শরীরম্, যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তি । স তে
আত্মান্তর্যামীমূতঃ ।” “য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনোহন্তরঃ, যমাত্মা ন বেদ,
যস্যাত্মা শরীরং, য আত্মানমন্তরো যময়তি ; স তে আত্মান্তর্যামীমূতঃ ।”
[বৃহদা০, ৫।৭।৩-২২] । “যঃ পৃথিবীমন্তরে সঞ্চরন্” ইতারভ্য—“যস্য
মৃত্যুঃ শরীরং, যং মৃত্যুর্ন বেদ । এষ সর্বভূতান্তরাত্মাপহতপাপ্মা দিব্যো

হ্মানেই “ইদং সর্বং” (‘এট সমস্ত’) কথার জীব ও অগতের নির্দেশ করিয়া “ঐতদান্যাম্”
কথার ব্রহ্মকেই সেই উদ্দিষ্ট জীব-অগতের ‘আত্মা’ বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে ।
তাহার পর, ‘এই সমস্তই ব্রহ্মরূপ, সমস্তই তাঁহা হইতে জাত, তাহাতে স্থিত ও তাঁহাতে
বিনয় প্রাপ্ত হয়; অতএব শাস্ত হইয়া তাঁহার উপাসনা করিবে।’ এখানে বৈষ্ণব সাধকের
শাস্ত্যভাব অবলম্বনের নিমিত্ত ব্রহ্মের সর্বময়তাকে হেতুরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে ।
তদ্রূপ দেখানোও বিধেয় ব্রহ্মাস্বভাবের প্রতি ‘হে সোম্য (শাস্ত্যভাব, সং-ব্রহ্মই এই
সমস্ত জায়মান পদার্থের মূল (কারণ), আশ্রয় ও বিলয়স্থান’, এই হেতু দ্বারা পূর্ববিহিত
ব্রহ্মাস্বভাবেরই সমর্থন করা হইয়াছে । ১১১ ॥

১১২। অপরায়ত্র ইতি সমূহও ব্রহ্মাতিরিক্ত চিং-জড়াত্মক পদার্থের সহিত ব্রহ্মের
শরীর-শরীরিতাবরূপ তদান্যং বা অভেদসম্বন্ধ প্রতিপাদন করিতেছেন সেই সকল ইতি
এই,—“সম্মূলাঃ পরমেশ্বর আত্মায় প্রতিষ্ঠাংকিয়া জনগণের শাসন করেন ।” ‘যিনি পৃথিবীতে
থাকেন, অথচ পৃথিবী হইতে পৃথক্, পৃথিবী বাহ্যকে জানেন না, অথচ পৃথিবীই বাহ্যের
শরীর, এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে সংবত (নিয়মিত) করেন, সেই অমৃত
(নিত্যমুক্ত) অন্তর্গামীই তোমার আত্মা ।’ ‘যিনি আত্মাতে থাকিয়াও আত্মা হইতে পৃথক্,
আত্মা বাহ্যকে জানেন না; আত্মাই বাহ্যের শরীর এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া আত্মাকে
পরিচালিত করেন । সেই অমৃত, অন্তর্গামীই তোমার আত্মা ।’ ‘যিনি অভ্যন্তরে বিচরণ
করতঃ পৃথিবীকে [পরিচালিত করেন], এই হইতে আরম্ভ করিয়া—‘মৃত্যু বাহ্যের শরীর,

দেব একো নারায়ণঃ ।” [সুবালঃ, ৭] । “তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ,
তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যক্তাভবৎ” [তৈত্তিঃ, ৬২] ইত্যাদীনি ॥

অত্রাপি—“অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণি” ইতি
ব্রহ্মাত্মক-জীবানুপ্রবেশেনৈব সর্বেষাং বস্তুত্বং শব্দবাচ্যত্বঞ্চ (*) প্রতিপাদি-
তম্ ; “তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যক্তাভবৎ” ইত্যনেনৈকার্থ্যাৎ । জীবস্তাপি ব্রহ্মা-
ত্মকত্বম্ ব্রহ্মানুপ্রবেশাদেবেত্যবগম্যাতে । অতশ্চিদচিদাত্মকস্ত সর্বস্ত
বস্তুজাতস্ত ব্রহ্ম-তাদাত্ম্যমাত্মশরীরতাবাদেবেতি অবগম্যাতে (+) । তস্মাদ্-
ব্রহ্মব্যতিরিক্তস্ত কৃৎসন্তস্ত তচ্ছরীরত্বেনৈব বস্তুত্বাৎ তস্ত প্রতিপাদকোহপি
শব্দঃ তৎপর্যন্তমেব স্বার্থমভিধাতি । অতঃ সর্বশব্দানাং লোকব্যাৎ-
পত্ত্যাবগত-(:) তত্ত্বংপদার্থবিশিষ্ট-ব্রহ্মাভিধায়িত্বং সিদ্ধমিতি, “ঐতদাত্ম্যমিদং

বৃহা বাহাকে জানে না; তিনিই সর্বভূতের অন্তরাত্মা, নিষ্পাপ এবং দিবা (অলৌকিক)
এক (অদ্বিতীয়) দেবতা—নারায়ণ।’ ‘তিনি ভূতসমূহ সৃষ্টি করিয়া তাহার অন্তঃস্থের প্রবিষ্ট
হইলেন, এবং সুপ ও সূক্ষ্ম অথবা কার্য ও কারণরূপে প্রকটিত হইলেন’ ইত্যাদি । এই সকল
কৃতিতে পরমেশ্বরকে আত্মা এবং চিৎ-জড়াত্মক বস্তু সমূহকে তাঁহার শরীর বলিয়া বর্ণনা করা
হইয়াছে ।

আর এখানেও (এই ছানোগোপানিষদেও) ‘[আমি] এই জীবাশ্মরূপে ভূতবর্গের
অন্তঃস্থের প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ বিস্তার করিব’; এই কৃতিতে দেখা যায় যে, ব্রহ্মাত্মক
জীবের অন্তঃপ্রবেশেই সমস্ত পদার্থের অস্তিত্ব-সিদ্ধি এবং শব্দ-বাচ্য লাভ (শব্দের দ্বারা
উল্লেখ-যোগ্যতা) প্রতিপাদিত হইয়াছে । এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলেই পূর্বেও “সং চ,
তৎ চ অভবৎ” কৃতির অর্থের সহিতও এই কৃতির অর্থের সাম্য বা ঐক্য রক্ষা পাইতে পারে ।
ব্রহ্মের যে জীবরূপে অনুপ্রবেশ, ইহা হইতেই বৃষ্টিতে পারা যায় যে, জীবও প্রকৃত পক্ষে
ব্রহ্মাত্মক, অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত নহে । ঐ কথা হইতে ইহাও বুঝা যায় যে,
চিৎ-জড়াত্মক সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মের শরীর এবং ব্রহ্মই তৎসমুদায়ের আত্মা, এই শরীরাত্মতাব
নিবন্ধনই ব্রহ্মের সহিত ঐ সকল বস্তুর ‘তাদাত্ম্য’ বা অভেদের নির্দেশ হইয়া থাকে ।
অতএব বৃষ্টিতে হইবে, ব্রহ্মাতিরিক্ত সমস্ত বস্তু যখন ব্রহ্মের শরীর বলিয়াই বস্তুত্ব (পত্তা)
লাভ করিয়া থাকে, তখন তৎপ্রতিপাদক শব্দ সমূহ ঐরূপ অর্থেরই প্রতিপাদন করিয়া
থাকে বলিতে হইবে । এই কারণে লৌকিক ব্যবহারাত্মকারী ব্যুৎপত্তি অনুসারে লৌকিক
পদার্থ-বোধক শব্দ সমূহও তদ্বিশিষ্ট ব্রহ্মের প্রতিপাদক হইতে পারে । অতএব স্বীকার

(*) বস্তুত্বক প্রতিপাদিতম্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) বিশদীকৃত ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(:) লোকব্যাৎপত্ত্যবগত ইতি (গ) পাঠঃ ।

সর্বম্” ইতি প্রতিজ্ঞাতার্থস্থ “তদ্ব্যসি” ইতি সামান্যধিকরণেন বিশেষণোপ-
সংহারঃ ॥

অতো নির্বিশেষবৈশ্বক্যবাদিনো ভেদাভেদবাদিনঃ কেবলভেদবাদিনশ্চ
বৈয়ধিকরণেন সামান্যধিকরণেন চ সর্বের ব্রহ্মাত্মভাবোপদেশাঃ পরি-
ত্যক্তাঃ স্যুঃ ॥

একস্মিন্ বস্তুনি কস্য তাদাত্ম্যোপদিশ্যতে ? তস্মৈবেতি চেৎ ; তৎ
স্ববাক্যোনৈবাগতমিতি (*) ন তাদাত্ম্যোপদেশাবসেয়মাস্তি (†) কিঞ্চিৎ ।
কল্পিতভেদ-নিঃসনমিতি চেৎ ; তন্তু ন সামান্যধিকরণ্য-তাদাত্ম্যোপদেশাব-

করিতে হইবে যে, “ঐতদাত্ম্যমিৎসর্বম্” প্রাণতে যে অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছে, “তৎ ইন্
অসি” বাক্যে সামান্যধিকরণ বিশেষণ-বিশেষ্যভাবে তাহারই বিশেষভাবে উপসংহার করা
হইয়াছে যাত্র ॥

স্বয়ং প্রতিই যখন ব্রহ্মকে পরীক্ষা (আত্মা) ও জগৎকে তাহার পরীর বাণীয়া নিঃসন
করিয়াছেন, তখন সামান্যধিকরণ্যমুখেই হউক, আর বৈয়ধিকরণ্যমুখেই হউক, যে সকল
বাক্যে ব্রহ্মাত্মতাব উপদিষ্ট হইয়াছে ; নির্বিশেষ ব্রহ্ম বস্তুর একত্ব-বাদ পক্ষে, ভেদাভেদবাদ
পক্ষে এবং কেবল ভেদবাদ পক্ষেও সেই সমস্ত উপদেশ পরিভাগ করিতে হয় ; [কিছুতেই
সেই সকল উপদেশবাক্যের সামঞ্জস্য সম্পাদন করা যাইতে পারে না (‡) ॥

[নির্বিশেষ ব্রহ্ম বস্তুর একত্ব-বাদ পক্ষে এক ভিন্ন যখন দ্বিতীয় বস্তুই নাই, তখন] একই
বস্তুতে তাদাত্ম্য বা অভেদ উপদেশ হইবে কাহার ? যদি বল, সেই একেরই তাদাত্ম্যোপদেশ
হইবে ? ভাল, ব্রহ্মের স্বরূপবোধক “সত্যং জ্ঞানমনগ্ধম্” ইত্যাদি বাক্যেই ত তাহা জ্ঞান
গিয়াছে ; সুতরাং পুনর্বার তাদাত্ম্যোপদেশে আর আধক কিছুই জ্ঞাতব্য নাই ? যদি বল,

(*) স্ববাক্যোনৈবাগতমিতি ৩৮ (গ) পাঠঃ । (†) - শাস্ত্রোক্তমিতি ইতি (ক) পাঠস্ত ন সাধীমান্ ।

(‡) তাৎপৰ্য্য, - [নির্বিশেষ বৈশ্বক্যবাদী - মতবাদী, ভেদাভেদবাদী - বিচারকসমূহঃ] কেবল ভেদবাদী
মতাদ্বৈতমিতি । তদ্ব্যসি পত্রের বাক্যে, ব্রহ্ম স্বভাবতঃ সর্বপ্রকার ১৭-দায়-স্বকরহিত - নির্বিশেষ ; জীব ও ব্রহ্ম
একই পদার্থ, কেবল অজ্ঞান বস্তুতঃ নির্বিশেষ ব্রহ্মতাব দৃষ্টিতে বা পার্থক্য দৃষ্ট-ভেদ করিতেছে । “তদ্ব্যসি”
বাক্যে জীবের সেই অবজ্ঞাত ব্রহ্মাত্মতাবাদী বিভ্রান্ত হইয়াছে । ভেদাভেদবাদীরা বলেন, - জীব বীরা
কল্পবশে ব্রহ্ম হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু অত্র ব্রহ্ম বস্তুই ছিল । জীবের ব্রহ্মতাব দ্রাক্ষা নিঃসন
কতকগুলি ভাব আছে ; সে গুলি তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে । জীব বাস্তবিক কতকগুলি গুণে ব্রহ্ম হইতে
ভিন্ন, আবার মূলতঃ ব্রহ্ম হইতেই জীবের আবির্ভাব হইয়াছে, এই কারণে জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন পদার্থ
‘তৎ ইন্ অসি’ বাক্যে উক্তপ্রকার অভেদই কথিত হইয়াছে ।

কেবলভেদবাদীরা বলেন, - ব্রহ্ম যেমন একটী বস্তুই নিত্যনিঃসন পদার্থ, জীবও তেমন একটী বস্তুই
নিত্য পদার্থ ; কিন্তু কালেও উভয়ের একা ছিল না, এবং ভবিষ্যতেও হইবে না । ব্রহ্ম আত্মা এবং জীব
ও তাহার পরিচয়ক ; এই ৩ ব্যক্তিবস্তুই ‘তৎ ইন্ অসি’ বাক্যে অভিহিত হইয়াছে ।

সেয়মিত্যুক্তম্ । সামানাধিকরণ্যং তু ব্রহ্মণি প্রকারদ্বয়-প্রতিপাদনেন বিরোধমেবাবহেৎ ॥

ভেদাভেদবাদে তু ব্রহ্মণ্যেবোপাধিসংসর্গাৎ তৎপ্রযুক্তা জীবগতা-
দোষা (৬) ব্রহ্মণ্যেব প্রাচুর্য্যুরিতি নিরন্তরনিখিলদোষ-কল্যাণগুণাত্মক-
ব্রহ্মানুভাবোপদেশো হি (৭) বিরোধাদেব পরিত্যক্তাঃ স্যুঃ ॥

স্বাভাবিক-ভেদাভেদবাদেহপি ব্রহ্মণঃ স্বত এব জীবভাবাভ্যুপগমাৎ
গুণবদোষাশ্চ স্বাভাবিকা ভবেয়ুরিতি নির্দোষব্রহ্ম-তাদাত্ম্যোপদেশো বিরুদ্ধ-
এব (৮) । কেবলভেদবাদিনাঞ্চাত্যন্তভিন্নয়োঃ কেনাপি প্রকারেণৈক্যাসম্ভ-
বাদেব ব্রহ্মানুভাবোপদেশো (৯) ন সম্ভবতীতি সর্ববেদান্তপরিত্যাগঃ
স্মৃৎ ॥১১২॥

অজ্ঞানবশতঃ ব্রহ্মে যে সকল ভেদ কল্পিত হইয়া আছে, তন্নিরাসার্থই ঐক্য উপদেশের
আবশ্যক হইয়াছে; না,—তাহাও বলিতে পার না; কারণ, সামানাধিকরণ্য বা তাদাত্ম্য
সম্বন্ধের উপদেশেও যে সেই কল্পিত ভেদের নিবৃত্তি হইতে পারে না; একথা পূর্বেই
উক্ত হইয়াছে । অধিকন্তু, পৃথক্ পৃথক্ দুইটি প্রকার বা বিশেষবস্তু না থাকিলে যখন
সামানাধিকরণ্যই হইতে পারে না; তখন তাদৃশ দ্বিবিধ প্রকার- (বস্তু) যুক্ত সামানাধিকরণ্য
সম্বন্ধটি ব্রহ্মের একত্ব ব্যবহারের অসম্ভব না হইয়া বরং প্রতিকূলই হইতে পারে ॥

আর ভেদাভেদবাদেও যখন ব্রহ্মেই উপাধিসম্বন্ধ স্বীকার করা হয়, এবং সেই উপাধি-
সম্বন্ধ বশতই যখন জীবের জীবত্ব উপস্থিত হয়; তখন জীবগত কামাদি দোষরাশি ব্রহ্মেও
সংক্রামিত হইতে পারে । অতএব, উক্ত বিরোধ বশতই সর্বদোষ-বিবর্জিত ও সর্বপ্রকার
উৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন ব্রহ্মের সহিত জীবের অভেদোপদেশ সঙ্গত হইতে পারে না; কাজেই
ঐ সকল উপদেশ পরিত্যাগ করা আবশ্যক হয় ।

আর ভেদাভেদবাদীরা যখন ব্রহ্মের জীবতাবকে স্বভাববিন্দু বলিয়া স্বীকার করেন, তখন
জীবগত গুণ ও দোষ, উভয়কেই স্বাভাবিক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । অতএব, তাহাদের
মতে স্বভাবতঃ ব্রহ্মের সহিত যে, সর্বদোষ জীবের তাদাত্ম্য বা অভেদোপদেশ; তাহা ত নিতান্তই
বিরুদ্ধ; সুতরাং পরিত্যাগের যোগ্য । আর বাহ্যরা কেবল ভেদ-বাদী, অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের
কিছুমান অভেদ স্বীকার করে না, তাহাদের মতে ত অত্যন্ত বিভিন্ন পদার্থ জীব ও ব্রহ্মের
একত্ব কোনরূপেই সম্ভবপর হয় না; এই কারণেই ব্রহ্মানুভাবোপদেশ অসম্ভব হয় । অতএব
“তৎ বস্ম অসি” বাক্যে ব্রহ্মানুভাবোপদেশ মানিতে হইলে সমস্ত বেদান্তশাস্ত্র পরিত্যাগ
করিতে হয় ॥ ১১২ ॥

(৬) তৎপ্রযুক্ত জীবগতদোষাঃ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(৭) ব্রহ্মণ্যেব পরিত্যক্তাঃ স্যুঃ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(৮) তাদাত্ম্যোপদেশো বিরুদ্ধা এব ইতি (ঘ, ঙ) পাঠঃ ।

(৯) ব্রহ্মানুভাবোপদেশো ন সম্ভবতীতি ইতি (চ, ছ) পাঠঃ ।

নিখিলোপনিষৎ প্রসিদ্ধং কৃৎসন্য ব্রহ্মশরীরভাবমতিষ্ঠমানৈঃ কৃৎসন্য
(*) ব্রহ্মাত্ম্যভাবোপদেশাঃ সৰ্বে সম্যগুপপাদিতা ভবন্তি । জাতি-গুণ্যো-
রিব দ্রব্যাগামপি শরীরভাবেন বিশেষণত্বেন ‘গৌরশ্মো মনুষ্যো দেব-
জাতঃ পুরুষঃ (†) কর্মতিঃ’ ইতি সামান্যাদিকরণ্যং লোক-বেদয়োর্মুখ্যমেব
দৃষ্টচরম্ । জাতি-গুণ্যোরপি দ্রব্যপ্রকারত্বমেব ‘ষণ্ডো গোঃ, শুক্লঃ পটঃ’
ইতি (‡) সামান্যাদিকরণ্য-নিবন্ধনম্ । মনুষ্যত্বাদিবিশিষ্টপিণ্ডানামপ্যাহ্ননঃ
প্রকারতয়েব পদার্থত্বাৎ ‘মনুষ্যঃ পুরুষঃ ষণ্ডো যোষিদাত্মা জাতঃ’ ইতি
সামান্যাদিকরণ্যং সর্বত্রানুগতমিতি (§) প্রকারত্বমেব সামান্যাদিকরণ্য-
নিবন্ধনম্ ; ন পরম্পরব্যাবৃত্তা (¶) জাত্যাদয়ঃ । স্থনিষ্ঠানামেব হি দ্রব্যাগাং
কদাচিৎ কচিদ্ ব্যবিশেষণত্বেন মত্বর্থাঃ প্রত্যয়ো ‘দণ্ডী কুণ্ডলী’ ইতি

১১৩। পক্ষান্তরে, বাহারা (আত্মা) সমস্ত উপনিষৎশাস্ত্রীয় প্রসিদ্ধি অনুসারে সমস্ত বস্তুকে
ব্রহ্ম-শরীর বলিয়া স্বীকার করে, তাহাদের যতে ব্রহ্মাত্ম্যভাববোধক উপদেশ গুলি অতি
উক্তমরূপেই সমর্থিত হইতে পারে। মনুষ্যত্বাদি জাতি এবং শুক্লাদি গুণ-গন্থক বৈকল্প বিশেষণ
হইয়া থাকে, ও ব্রহ্ম দ্রব্যসমূহও শরীররূপে আত্মার বিশেষণ হইতে পারে ; হইতে পারে বলিয়াই
‘পুরুষ (আত্মা স্বীয় কর্ম স্বাত্তা গো, অশ্ব, মনুষ্য ও দেবতা হইয়াছে ;’ ইত্যাদি সামান্যাদিকরণ্য
বহুি প্রয়োগগুলি কি লোক-ব্যবহার, কি বেদ-প্রয়োগ, সর্বত্রই সুধারণে প্রযুক্ত হইতে
দেখা যায়। ‘ষণ্ড (বাঁড়) গো’, ‘শুক্ল বস্ত্র’ ইত্যাদি স্থানে যে, ষণ্ডজ জাতি ও শুক্ল গুণ দ্রব্য-
রূপী গো ও বস্ত্রের বিশেষণভাবে প্রযুক্ত হয়, জাতি ও গুণের দ্রব্য-বিশেষণক-নিয়মই তাহার
কারণ। আর মনুষ্যত্ব প্রভৃতি জাতিবিশিষ্ট যে দেহপিণ্ড, তাহাও আত্মার প্রকার বা
বিশেষণরূপেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ‘আত্মা—মনুষ্য, পুরুষ, ষণ্ড ও ত্রীকূপে জন্মিয়াছে’ ;
ইত্যাদি স্থলে যে, আত্মার পণ্ডিত দেহ-পিণ্ডের সামান্যাদিকরণ্য-ব্যবহার অগ্যাৎভাবে
চলিয়া থাকে, ত্রব্যের বিশেষণক-নিয়মই সেই সামান্যাদিকরণ্য-ব্যবহারের কারণ ; কিন্তু
পরম্পরব্যাবৃত্ত অর্থাৎ পৃথগ্ভাবে অবস্থিত জাতি-গুণাদি ধর্মসকল এই সামান্যাদিকরণ্যের
কারণ নহে। কখনওবা স্থলবিশেষে দ্রব্য সমূহই বিশেষণরূপে অপর ত্রব্যে আশ্রিত থাকিয়া
মত্বর্থীর প্রত্যয়-সহযোগে প্রযুক্ত হয়। বণা,—বণী, কুণ্ডলী। ‘বণ্ড’ ও ‘কুণ্ডল’ হইল বস্ত্র
ত্রব্য, বস্ত্রত্বাবে অবস্থিত এবং বস্ত্রত্বাবে বিভিন্নাকার-প্রতীতির বিবরণ হইয়াও এখানে

(০) ব্রহ্মত্বাত্ম্যভাব ইতি (০) পাঠঃ ।

(১) তথা সামান্য—’ ইতি (১) পাঠঃ ।

(২) অনুসৃত্যমিতি ইতি (২) পাঠঃ ।

(৩) জাতঃ কর্মতিঃ’ ইতি (৩) পাঠঃ ।

(৪) যোষিদা আত্মা’ ইতি (৪) পাঠঃ ।

(৫) ব্যাভ্যাস ইতি (৫, ৬) পাঠঃ ।

দৃষ্টঃ ; (৬) ন পৃথকপ্রতিপত্তিস্থিত্যনর্হাণাং দ্রব্যাণাং তেষাং বিশেষণত্বং সামানাধিকরণ্যাবসেয়মেব ।

যদি ‘গৌরশো মনুষ্যো দেবঃ পুরুষো যোষিৎ যশু আত্মা কর্মভিজাতঃ’, ইত্যত্র ‘যশো (+) মুণ্ডো গোঃ’, ‘শুরুঃ পটঃ’ ‘কৃষ্ণঃ পটঃ’ ইতি জাতি-গুণ-বদান্ন-প্রকারত্বং মনুষ্যাदिशरीराणामिष্যতে । তর্হি জাতি-ব্যক্ত্যেগারিব প্রকার-প্রকারিণোঃ শরীরাত্মনোরপি নিয়মেন সহপ্রতিপত্তিঃ স্মৃতাঃ । ন চৈবং দৃশ্যতে । ন হি নিয়মেন গোত্বাদিবদাত্মাশ্রয়তয়েবাত্মনা সহ মনুষ্যাदि-शरीरं पञ्चन्ति । অতো মনুষ্য আত্ম্যেতি (৬) সামানাধিকরণ্যং লাক্ষণিকমেব ॥

নৈতদেবম্ ; মনুষ্যাदिशरीराणामপ্যাত্মৈকাশ্রয়ত্বং তদেকপ্রয়োজনত্বং তৎপ্রকারত্বঞ্চ জাত্যাदिভূল্যম্ । আত্মৈকাশ্রয়ত্বম্-আত্মবিল্লোষে শরীরবিনাশাদবগম্যতে । আত্মৈকপ্রয়োজনত্বঞ্চ—(১) তত্ত্বৎকর্মফলভোগার্থতয়েব

অপরের (দণ্ড ও কুণ্ডলগারীর) বিশেষণভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে । এই বিশেষণভাবটীও কথিত সামানাধিকরণ্য বলেই ব্যবস্থাপিত করিতে হয় ॥

আশঙ্কা হইতে পারে, ‘যশু (যাঁড়) গো’, এস্থলে যেমন যশু জাতিটী গোর বিশেষণ হইয়াছে, এবং ‘শুরু পট’ ও ‘কৃষ্ণ পট,’ এই স্থলে শুরু ও কৃষ্ণ-গুণ যেমন পটের বিশেষণ হইয়াছে, ‘পুরুষ কর্মফলে গো, অশ্ব, মনুষ্য, দেবতা, যোষিৎ বা যশু (যাঁড় অথবা ক্লীব) হইয়াছে’ ; এই সকল ব্যবহারস্থলেও যদি তেমনি মনুষ্যাदि शरीरকে আত্মার বিশেষণ বলিয়া স্বীকার করা যায় ; তাহা হইলে বিশেষণ-বিশেষ্যভাবাপন্ন মনুষ্যাত্মা জাতি ও মনুষ্যাदि ব্যক্তির স্তায় প্রকার (বিশেষণ) শরীর ও প্রকারী (বিশেষ্য) আত্মারও নিতাই সহপ্রতিপত্তি অর্থাৎ সহাবস্থান ও একসঙ্গে প্রতীতি হইতে পারে ? অথচ এরূপ (প্রতীতি) কখনও দেখা যায় না । গোত্বাদি জাতিবিশিষ্টরূপে যেমন গবাদি শরীরের ব্যবহার করা হয়, সেরূপ মনুষ্যাदि शरीरকে কেহ কখনও আত্মাশ্রয় বা আত্মনিষ্ঠ বলিয়া আত্মা সহিত অভিন্নরূপে ব্যবহার করে না । সুতরাং বলিতে হইবে যে, ‘মনুষ্যই আত্মা’ অথবা ‘আত্মাই মনুষ্য,’ এইরূপে যে আত্মা ও শরীরের অভেদব্যবহার, উগা লাক্ষণিক (গৌণ) ভিন্ন আর কিছুই নহে ॥

না,—এরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না ; জাতি ও গুণের স্তায় মনুষ্যাदि-शरीरও একমাত্র আত্মাশ্রিত, আত্ম-প্রয়োজনীয় এবং আত্মারই প্রকার বা ধর্মস্বরূপ । মনুষ্যাदि शरीर যে, আত্মাতে আশ্রিত, ইহা আত্ম-বিরোধের সঙ্গে সঙ্গে শরীর বিনাশধর্মানেই বুঝিতে পারা যায় । আত্ম-কৃত বিশেষ-বিশেষ কর্মফল-ভোগের জন্যই যে, শরীরের সৃষ্টি ও অস্তিত্ব (বর্তমান

(১) প্রত্যো দৃষ্টঃ ইতি (খ) পাঠঃ । (২) পৃথকে তু ‘দৃষ্ট’-পদমেব নাস্তি ।

(৩) বট ইতি (খ) পাঠঃ । (৪) মনুষ্যাত্মাইতি (গ) পাঠঃ । (৫) তৎ-কর্মফলইতি (ঘ, পাঠঃ ।

সদ্বাৰ্ণ । তৎপ্রকারত্বমপি দেবো মনুষ্য ইত্যাদ্যবিশেষণতরৈব
প্রতীতেঃ । এতদেব হি গবাদিশব্দানাং ব্যক্তিপর্যন্তস্বৈ হেতুঃ । এতৎ-
স্বভাববিরহাদেব দণ্ডাদানাং বিশেষণস্বৈ ‘দণ্ডী’ ‘কুণ্ডলী’ ইতি মহর্থাঃ
প্রত্যয়ঃ । দেবমনুষ্যাদিপিণ্ডানাং ত্রৈলোক্যশ্রয়ত্ব-তদেকপ্রয়োজনত্ব-তৎপ্রকা-
রত্বস্বভাবাৎ (৬) ‘দেবো মনুষ্য আত্মা’ ইতি লোক-বেদয়োঃ সামান্য-
করণেন ব্যবহারঃ । জাতি-ব্যক্ত্যনির্যামেন সহপ্রতীতিরুভয়োশ্চাক্ষু-
ত্বাৎ : আত্মনস্ত্ৰচাক্ষুত্বাক্ষুমা শরীরগ্রহণাবেলায়ামাত্মা ন গৃহ্যতে । পৃথগ্-
গ্রহণযোগ্যস্য প্রকারত্বৈকস্বরূপত্বং দুর্ঘটিমিতি বা বোচঃ । জাত্যাদিবং ত-
দেকপ্রয়োজনত্ব-তদ্বিশেষণত্বৈঃ শরীরস্থাপি তৎপ্রকারত্বৈকস্বভাবত্বাবগমাৎ ।
সহোপলব্ধ-নিয়মান্তকসামগ্রীবেদ্যনিবন্ধন ইত্যুক্তম্ । যথা চক্ষুমা পৃথিব্যা-

থাকা,) তাহাতেই শরীরের আত্ম-প্রয়োজনান্বিততা সমর্থিত হয় । আত্মাই দেবতা ও
মনুষ্য (হয়,) ইত্যাদি ব্যবহার-দর্শনেই জানা যায় যে, দেব-মনুষ্যাদি শরীর গুলি আত্মারই
প্রকার বা বিশেষণ (বর্ধ) । গবাদি-শব্দে যে, কেবল আত্মাকে না বুঝাইয়া ব্যক্তিকেও
বুঝায়, উল্লিখিত আত্মৈক্যশ্রয়ত্ব প্রতিটি তাহার কারণ । আর এইরূপ সম্বন্ধ না থাকায়ই
দণ্ড-কুণ্ডলাদি পদগুলি বিশেষণ হইলেও মহর্থাঃ প্রত্যয় (ইন্ প্রভৃতি) যোগে-‘দণ্ডী’ ‘কুণ্ডলী’
ইত্যাদিরূপে উহাদের বিশেষণ-বিশেষ্যভাব সাধনকরিতে হয় । আর দেব-মনুষ্যাদি-শরীর গুলি
স্বভাবতই আত্মাতে আশ্রিত, আত্মারই প্রয়োজনে প্রযোজিত এবং আত্মারই বিশেষণ ;
এই কারণেই লৌকিক ও বৈদিক গ্রন্থোগে ‘দেবাত্মা’ ও ‘মনুষ্যাত্মা,’ এইরূপ সামান্যিকরণে
(অভেদ রূপে) ব্যবহার হইয়া থাকে । জাতি ও মনুষ্যাদি দেহ, উভয়ই চক্ষুগ্রাহ্য সত্ত্বাঃ
সর্গদ্বয়ই তদুভয়ের একত্র প্রতীতি হইয়া থাকে, কিন্তু, আত্মা চাক্ষুশ (চক্ষুর গ্রাহ্য) নহে,
এই কারণে চক্ষুদ্বারা দর্শনের সময় কেবল শরীরই দৃষ্ট হয়, আত্মা দৃষ্ট হয় না, [অই কারণে
সর্গদ্বয় উভয়ের অভেদ প্রতীতি না হইয়া, পৃথক্ প্রতীতি হয়] আর যে, পৃথক্ প্রতীতিগম্য
পদার্থের প্রকারতা সম্ভব হয় না, অর্থাৎ যে দুইটী পদার্থের পৃথক্ পৃথক্ প্রতীতি হয়, তদুভয়ের
যথো একটী কখনও অপবর্তীত প্রকার বা বিশেষণ হইতে পারে না ; একথা বলিতে পারি না
কেন না, একমাত্র আত্মার আশ্রিত থাকায়-আত্মার প্রয়োজন-সাধনে নিযুক্ত থাকায়—এবং
আত্মারই বিশেষণভাবে ব্যবহার হওয়ার ঠিক জাত্যাদি পদার্থেরই মত শরীরেরও আত্ম-বিশেষণত্ব
বৃত্তিতে পারা যায় যেখানে উভয়েরই প্রত্যক্ষ-কারণ এক, সেখানেই স’হোপলব্ধের নিয়ম, অর্থাৎ
সেখানেই উভয়ের এক সঙ্গে প্রতীতি অবশ্যস্বাভাবিনী ; একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে । যেমন
সন্ধ ও রস পৃথিবীর দত্তাবসিদ্ধ গুণ হইলেও চক্ষু দ্বারা পৃথিবী-দর্শন সময়ে তাহার স্বাভাবিক

(৬) দেবমনুষ্যাদিপিণ্ডানাং ইত্যাদিঃ, স্বভাবাৎ ইত্যন্তোহংশঃ (৬) পুস্তকে ন বৃত্ততে । (৬) পুস্তকে
তু - তদেকপ্রয়োজনত্বাৎ, তৎপ্রকারত্বস্বভাবাৎ ইতি ত্রিরপ্রকারঃ পাঠ উপলভ্যতে ।

কোঁক্করসাদিসম্বন্ধিত্বং স্বাভাবিকমপি ন গৃহ্যতে, এবং চক্ষুষা গৃহ্যমাণং দ্বারমাস্ত্রপ্রকারতৈকস্বভাবমপি ন তথা গৃহ্যতে ; আত্ম-এহণে চক্ষুষঃ সমর্থ্যভাবাৎ । নৈতাবতা শরীরস্ত তৎপ্রকারত্বস্বভাববিরহঃ । তৎ-প্রকারতৈকস্বভাবত্বমেব সামান্যাদিকরণ্যনিবন্ধনম্ । আত্মপ্রকারতয়া প্রতি-পাদনসমর্থস্ত শব্দঃ সত্বেব প্রকারতয়া প্রতিপাদয়তি ॥১১৩॥

নমু চ, শাব্দেহপি ব্যবহারে শরীরশব্দেন শরীরমাত্রং গৃহ্যতে, ইতি নানুপপত্ততা শরীরশব্দস্ত । নৈবম্ ; আত্মপ্রকারভূতশ্চৈব শরীরস্ত পদার্থতা-বিবেকপ্রদর্শনায় নিরূপণাৎ (ঙ) নিরুপক-শব্দোহয়ম্ ; যথা গোত্বং শুক্লমাকৃতিগুণ ইত্যাদিশব্দাঃ । অতো গবাদিশব্দবৎ দেবমনুষ্যাदिशब्दा-

ঙ. গন্ধ ও রস চূষ্ট হয় না ; [কারণ, গন্ধ ও রস চক্ষুর গ্রাহ্য নহে], তেমন শরীর স্বভাবতঃ আত্মার বিশেষণভূত হইলেও চক্ষুর দ্বারা শরীর-দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে তৎসংসৃষ্ট আত্মার দর্শন হয় না ; কারণ, আত্ম-দর্শনে চক্ষুর সামর্থ্য নাই । সুতরাং একসঙ্গে প্রতীতি হয় না বলিয়াই শরীরের স্বভাবসিদ্ধ আত্ম-প্রকারতার (আত্ম-বিশেষণভাবে) অভাব হইতে পারে না । আর আত্ম-বিশেষণ বলিয়াই শরীর ও আত্মার অভেদ-প্ররোগ হয় । শব্দই শরীরের আত্ম-বিশেষণত-প্রতিপাদনে সমর্থ ; এই কারণে শব্দই শরীরকে আত্মার বিশেষণ-রূপে প্রতিপাদন করিয়া থাকে ॥ ১১৩ ॥

১১৪। ভাল, শব্দব্যবহারেও ত দেখা যায়, ‘শরীর’শব্দে কেবল দেহমাত্র অর্থই বুঝায়, অ’তুপপত্ত অর্থ বুঝাইতে ত কোথাও দেখা যায় না । না,—এ কথাও হইতে পারে না ; শরীর যে, আত্মার বিশেষণভাবেই পদার্থ-সংজ্ঞা লাভ করে, [আত্ম-বিশেষণ না হইলে শরীরের অস্তিত্বই থাকে না] ‘শরীর’ শব্দটা তাহারই নিরুপক বা পরিচায়ক মাত্র ; সুতরাং আত্মপর্য্যন্ত অর্থ বোকার না করিলে উহার কোনরূপ ব্যবহারই চলিতে পারিত না । [কেবল যে, শরীর বলি এইরূপ, তাহা নহে,] গোব, গুরুত্ব, আকৃতি (চেহারা) ও গুণ প্রভৃতি বাচক শব্দও এইরূপ বিশেষণভাবে বিশেষ্য পর্য্যন্ত অর্থ প্রতীতি করিয়া থাকে (৩৮) । অতএব, শব্দই শব্দের দ্বারা দেব-মনুষ্যা প্রভৃতি শব্দগুলিও আত্মা-পর্য্যন্ত বুঝাইয়া থাকে ।

‘ঙ’ নিরূপকপাণ্য’ ইতি (ক, খ) পাঠঃ । নিরুপক-ইতি (গ) পাঠঃ ।

৩. গ্রাহ্যতা,—জ্ঞাতিব’চক্ গোব প্রভৃতি শব্দ ও গুণ-বাচক গুরুত্ব প্রভৃতি শব্দগুলি যদিও আপাততঃ গুরুত্ব ও গুণমাত্র অর্থ বুঝায়, কিন্তু একতৃপক্ষে ঐ সকল শব্দ জ্ঞাতি ও গুণের আশ্রয়রূপে বিশেষ্য শব্দের অর্থই বুঝায় । ‘গোব’ বলিলেই গোত্ববিশিষ্ট গোব প্রতীতি না হইলে যেমন বাক্যার্থের বিশ্রামই হয় না ; গুরুত্ব বলিও গুণের সঙ্গে সঙ্গে তদাপ্রসূত্ব ঘটপটাদি কোন একটা বিশেষ্য পদার্থের প্রতীতি না হইলে ঐ শব্দ ব্যবহার বলিয়া যেন হয় । এইরূপ শরীর-শব্দে যেমন শরীর অর্থ বুঝায়, তেমন তদাপ্রসূত্ব আত্মাকেও বুঝায় । এবং শরীর বলিলেই প্রতীতি হয় যে, উহা আত্মার একটা প্রকার বা বিশেষণ ভিন্ন আর কিছুই নহে । সুতরাং শরীর বলিলে যেমন দেহের প্রতীতি হয়, তেমন তদাপ্রসূত্ব আত্মারও প্রতীতি হইয়া থাকে ।

আত্মপৰ্যন্তাঃ । এবং দেবমনুষ্যাদি পিণ্ডবিশিষ্টানাং জীবানাং পরমাত্ম-শরীর-
তয়া তৎপ্রকারত্বাৎ জীবাত্মবাচিনঃ শব্দাঃ পরমাত্মপৰ্যন্তাঃ । অতঃ পরম
ব্রহ্মণঃ প্রকারতয়েব চিদচিদ্বস্ত্বনঃ পদার্থত্বমিতি তৎসামান্যধিকরণ্যেন
প্রয়োগঃ । অয়মর্থো বেদার্থসংগ্রাহে সমর্থিতঃ । ইদমেব শরীরাত্মভাব-
লক্ষণং তদাত্ম্যম্ (চ) “আত্মোতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ ।” [ব্রহ্ম সূ.
৪।১।৩] ইতি বক্ষ্যতি । “আত্মোত্যেব তু গৃহীয়াৎ” ইতি চ বাক্য-
কারঃ (৩৯) ।

অত্রেদং তত্ত্বম্, — অচিদ্বস্ত্বনশ্চিদ্বস্ত্বনঃ পরমম্ চ ব্রহ্মণো ভোগ্যত্বেন
ভোক্তৃত্বেন চেশিত্বত্বেন স্বরূপবিরেকমাছঃ কাশচন শ্রুতয়ঃ,—

“অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ, তস্মিন্শ্চাত্মো মায়য়া সম্বন্ধঃ ।

ময়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাং মায়িনং তু মহেশ্বরম্ ॥” [শ্বেতাশ্বং, ৪।৯-১০]

“ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ । ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব একঃ ।” [শ্বেতাশ্বং,

এইরূপ, দেব-মনুষ্যাদি দেহধারী জীব-নিবৎ পরমাত্মার শরীরস্থানীয় ; সৃজতে চৌব-বেধক
শব্দসমূহও পরমাত্মাকে পর্যাপ্ত বুঝাইয়া থাকে : অতএব, স্বয়ং জড়ময় বস্তু-সমষ্টি পরমেশ্বরে
বিশেষণভাবেই বস্তুত্ব লাভ করে : এই হেতু পরমেশ্বরের সহিত অগতের সামান্যধিকরণা
বা অভেদ-প্রবেশ চইয়া থাকে, ‘কন্তু এ প্রয়োগ উভয়ের এতদ্বিনিবন্ধন’ (৮) । এই
বিষয়টী বেদার্থ-সংগ্রহনামক গ্রন্থে সমর্থন করা হইয়াছে । ‘যুক্ত পুরুষেরা ব্রহ্মকে
আত্মা বলিয়া প্রাপ্ত হন, এবং শ্রুতিও এইভাবে জ্ঞাপন করিতেছেন ।’ এই স্তরে
স্বয়ং সৃষ্টকারও এই শরীরাত্মভাবরূপ তদাত্ম্য বা অভেদই নির্দেশ করিয়াছেন । বাক্যকারও
বলিয়াছেন যে, ‘ব্রহ্মকে ‘আত্মা’ বলিয়াই গ্রহণ করিবে ।’

ইহার গূঢ় রহস্য এই,—জগতে ত্রিবিধ পদার্থ আছে,—(১) অচিৎ (জড়), (২) চিৎ (জীব)
এবং (৩) পরব্রহ্ম । উল্লেখ্য, অচিৎ জড়—ভোগ্য, চিৎ—ভোক্তা, আর পরব্রহ্ম তৎসমূহের
পরিচালক—ঈশ্বর । এইরূপ কতকগুলি শ্রুতি অচিৎ, চিৎ ও পরব্রহ্মের স্বরূপগত বিভাগ
প্রদর্শন করিয়াছেন । সেই সকল শ্রুতি এই—‘যাযাধীশ্বর ব্রহ্ম তস্য হইতেই এই ভগৎ-
সৃষ্টিকরেন ; সেই জগতেও আবার জীব মায়া দ্বারা আবদ্ধ হয় । মাযাকে প্রকৃতি (জগতের
উৎপাদন) বলিয়া এবং মাযাকে (ব্রহ্মকে) মহেশ্বর বা পরমেশ্বর বলিয়া জানিবে ।’ ‘কর
অর্থাৎ বিকারশীল পরার্থ সকল প্রধান বা প্রকৃতিস্বরূপ আর হইবে অমৃত অক্ষর বস্তু
এক (অবিভীত) দেব (পরমেশ্বর) সেই কর ও অক্ষর—আত্মাকে শাসনে রাখেন ।’ এই

(৮) তাবৎসাক্ষাৎ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(৯) ব্রহ্মসংস্কৃতিকারঃ ‘বাক্যকার’-নাম প্রসিদ্ধঃ ।

১।১০]। “অমৃতাক্ষরং হরঃ” ইতি ভোক্তা নির্দিষ্ট্যতে। প্রধানমাত্মনো ভোগ্যদেহন হরতীতি হরঃ। “স কারণং করণাধিপাধিপঃ, ন চাস্ত কশ্চিচ্ছনিতা নচাধিপঃ।” [শ্বেতাস্বং, ৬।৯]। “প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞপতিগুণেশঃ।” [শ্বেতাস্বং, ৬।১৬]। “পতিং বিশ্বস্থাত্ত্বশ্বরং শাস্বতং শিবমচ্যুতম্।” [মহানারায়ণং, ১।১৩]। “জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ।” [শ্বেতাস্বং, ১।৯]। “নিত্যো নিত্যানাম্, চেতনশ্চেতনানামেকো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্।” [কঠং, ৫।১৩]। “ভোক্তা-ভোগ্যং প্রেরিতারকমহা।” [শ্বেতাস্বং, ১।১২]। “তয়োরন্থঃ পিপ্লবং স্বাদ্বদ্ব্যনগ্নম্ন্যোহভিচাক্ষীতি।” মুণ্ডং, [৩।১১]।

“পৃথগাত্মানং প্রেরিতারকমহা জুষ্টিস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি।” [শ্বেতাস্বং, ১।৬]। “অজ্ঞামেকাং নোহিত-শুরু-কৃষ্ণাম্, বহ্নীং প্রঃ (ছ) জনয়ন্তী সুরুপাম্। অজ্ঞা হোকো জুষ্টিমাণোহনুশেতে, জহাত্যোনাং ভুক্তভোগ্যমজ্ঞোহন্থঃ॥” [মহানারায়ণং, ১০।৫]।

শ্রুতিতে ‘অমৃতাক্ষরং হরঃ’ কথাটির ভোক্তা—জীবের নির্দেশ করা হইয়াছে। কেন না, স্বীয় ভোগ্যের জন্য প্রধান (ক্ষত্র-জগৎকে) হরণ অর্থাৎ নিজের আয়ত্ত করেন; এই কারণে ভোক্তাকে ‘হর’ বলা হইয়া থাকে। ‘তিনি (পরমেশ্বর) সকলের কারণ এবং দেহেজ্ঞিয়াধিপতি আত্মারও অধিপতি, ইহার জনকও কেহ নাই এবং অধিপতিও কেহ নাই।’ ‘তিনি প্রধান (প্রকৃতি) ও ক্ষেত্রজের (জীবের) পতি এবং ত্রিগুণের ঈশ্বর।’ ‘তিনি বিশ্ব-পতি, আত্মার ঈশ্বর, নিত্য-একরূপ, কল্যাণময় ও অচ্যুত, অর্থাৎ অবিকৃতস্বভাব।’ ‘অজ (জন্মরহিত), পদার্থ হ্রস্বী; তন্মধ্যে একটি জ্ঞ (চেতন), অপরটি অজ্ঞ (অচেতন), এবং একটি প্রভু, অপরটি অধীন।’ ‘যিনি নিত্যেরও নিত্য, চেতনেরও চেতন (চেতনসম্পাদক), এবং যিনি এক হইয়াও বহুবিধ ভোগ্যবস্তু বিধান করেন।’ ‘ভোক্তা—জীব, ভোগ্য—জগৎ ও তৎপ্রেরক ঈশ্বরকে চিন্তা করিয়া—তাহাদের—উভয়ের মধ্যে একটি (জীব) সুবাহু কর্তৃকল ভোগ করে, অপরটি (পরমাত্মা) ভোগ করেন না। কেবল সাক্ষিরূপে উহা দর্শন করেন নাত্র।’ ‘জীব আপনা হইতে পৃথক্ ও প্রেরক ঈশ্বরকে মনন করিয়া এবং তাঁহার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করে।’ ‘নিজের অমুরূপ, বহুপ্রকার (বস্তুর) সৃষ্টিকারিণী, মোহিত-শুরু-কৃষ্ণ বর্ণ, অর্থাৎ ত্রিগুণাস্থিকা, জন্মরহিত ও এক প্রকৃতিকে একটি অজ (অজ্ঞ) প্রীতিপূর্বক অমৃসরণ করে, অর্থাৎ সংসারী হয়; অপর অজ (মুক্ত আত্মা) বঞ্ছাপন্ন ভোগ শেষ করিয়া ইহাকে (প্রকৃতিকে) পরিত্যাগ করেন।’ ‘জীব পরমাত্মার

“সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোহর্নানশয়া শোচতি মুহমানঃ ।

জুষ্ণং যদা পশ্যত্যনুমীশমশ্রু মহিমানমিতি (*) বাতশোকঃ ।”

শ্বেতাশ্বং, ৪১৭] ইত্যাদিঃ ।

স্মৃতাৱপি—“অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরকথা ।

অপরেয়মিতস্তৃণাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ॥

জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ।” [গীতাং, ৭।৪-৫]

“সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং বাস্তু মাগিকাম্ ॥

কল্পক্ষেপে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিস্ফজাম্যহম্ ।

প্রকৃতিং স্বামবচ্চৈত্যানি বিস্ফজামি পুনঃ পুনঃ ॥

ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ।” [গীতাং, ৯।৭-৮]

“ময়াধ্যাক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্ ।

হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপর্যবর্ততে ॥” [গীতাং, ৯।১০]

“প্রকৃতিং পুরুষমৈকং বিদ্ব্যানাদৌ উভাবপি ॥” [গীতাং, ১৩।১৯]

“মম যোনির্মহদব্রহ্ম তস্মিন্ গৰ্ভং দধাম্যহম্ ।

সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥” [গীতাং, ১৪।৩] ইতি ॥

সঙ্গে একই দেহ-বৃক্ষে প্রসিদ্ধ থাকিয়া যনৈববাণৈবকল মোহগ্রস্ত হইয়া শোক-দুঃখ ভোগ করে । ‘আরাধিত বা প্রীতিসংপন্ন [ঈব] অপর (নিম্ন হইতে পৃথক্) ঈশ্বরকে যখন দর্শন করিতে পারে, তখন বীত-শোক হইয়া তাঁহার মহিমা প্রাপ্ত হয় ।’ ইত্যাদি ॥

স্মৃতিতেও আছে, ‘[পকৃত, মনঃ, বুদ্ধি ও] অহঙ্কার, এই অষ্টধা বিভক্ত আমার প্রকৃতি, পরন্তু ইহা আমার অপরা (বহিরঙ্গ) প্রকৃতি : হে মহাবাহো—অর্জুন ! জানিও এতদ্বিধ আমার আরও একটা ‘পরা’ প্রকৃতি আছে, তাহা জীবস্বরূপ এবং তাহা দ্বারা এই জগৎ বিঘৃহ (রক্ষিত আছে) ।’ ‘হে কুন্তিনন্দন ! কল্প-ক্ষেপে (সৃষ্টির নির্দিষ্ট কাল শেষ হইলে) সমস্ত ভূতই আমার প্রকৃতিতে বিলীন হয়, এবং কল্পের প্রারম্ভে আবার আমিই সেই সকল ভূতকে সৃষ্টি করি । আমি আমার প্রকৃতির সাহায্যে প্রকৃতির অধীন এবং কল্প-পরতন্ত্র এই সমস্ত ভূতকে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করিয়া থাকি ।’ ‘প্রকৃতি আমারই প্রেরণার চরাচরাক্ষক জগৎ প্রসব করে । হে কুন্তিনন্দন ! এই কারণেই এই জগৎ চলিয়া আসিতেছে । প্রকৃতি ও পুরুষ, উভয়কেই অনাদি বলিয়া জানিও ।’ ‘আমার অভিব্যক্তিস্থান যে মহৎ ও ব্রহ্ম (ব্যাপক প্রকৃতি), তাহাতে আমি সর্বভূতের গৰ্ভ (বীজভাব) স্থাপন করি । হে ভারত, তাহা হইতেই

জগদ্যোনিভূতং মহদ্ ব্রহ্ম মদীয়ং প্রকৃতাখ্যং ভূতসূক্ষ্মমচিদ্রস্ত যৎ ;
তস্মিন্ চেতনাখ্যং গৰ্ভং সংযোজয়ামি । ততো মৎকৃত্যচ্চিদচিৎসংসর্গাৎ
দেবাদিস্বাবরান্ধানামচিমিশ্রাণাং সৰ্বভূতানাং সম্ভবো ভবতীত্যর্থঃ ॥১১৪॥

এবং ভোক্তৃ-ভোগ্যরূপেণাবস্থিতয়োঃ সৰ্বাবস্থাবস্থিতয়োশ্চিদচিতোঃ
পরমপুরুষ-শরীরতয়া তন্মিয়াম্যত্বেন তদপৃথক্স্থিতিং পরমপুরুষস্ত চাত্মত্ব-
মাহঃ কাশ্চন শ্রুতম্,—“যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যান্তরো, যং পৃথিবী
ন বেদ, যস্ত পৃথিবী শরীরং, যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তি” ইত্যারভ্য,—“ঈ-
দান্ননি তিষ্ঠন্ আত্মানোহন্তরো যমাত্মা ন বেদ, যস্তাত্মা শরীরম্, য-
দাত্মানমন্তরো যময়তি, স তে আত্মান্তর্য়াম্যতঃ” ইতি । তথা, “যঃ
পৃথিবীমন্তরে সঞ্চরন্, যস্ত পৃথিবী শরীরং, যং পৃথিবী ন বেদ” ইত্যারভ্য-(#)
“যো মৃত্যুমন্তরে সঞ্চরন্, যস্ত মৃত্যুঃ শরীরম্, যং মৃত্যুর্ন বেদ, এষ সর্ব-

সৰ্বভূতের সমুৎপত্তি হইয়া থাকে ।’ ভগবান্ বলিতেছেন—‘মদীয় প্রকৃতিসংজ্ঞক যে, ভূত-
সূক্ষ্মরূপ অড় বস্তু ; তাহাতেই আমি চেতনাত্মক গৰ্ভ সংযোজিত করি । আমার কৃত সেই
চেতনাকেই সৰ্ব্ব বশতই দেবতা হইতে আরম্ভ করিয়া স্বাবর পর্য্যন্ত, চেতনাকেই
সম্বিত সৰ্বভূতের সমুৎপত্তি হইয়া থাকে ; ইহাই শেষ শ্লোকের অর্থ ॥ ১১৪ ॥

১১৫ । চেতন জীবসমূহ ভোক্তা, আর অচেতন অড়বর্গ তাহাদের ভোগ্য ; এইপ্রকার
ভোক্তৃ-ভোগ্যরূপে অবস্থিত এবং সৰ্বাবস্থায় একরূপে বর্তমান চিৎ ও অচিৎ বস্তুসমূহ,
যখন পরম পুরুষ ভগবানেরই শরীর, এবং শরীর বলিয়াই তাঁহার দ্বারা পরিচালিত হয় ;
তখন তাহা হইতে এসকলের পৃথক্ৰূপে অবস্থান করিবারও শক্তি নাই ; এইকারণে
নিরলিখিত কতকগুলি শ্রুতি সেই পরমপুরুষকে ‘আত্মা’ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ।
যথা—‘যিনি পৃথিবীতে থাকিয়াও পৃথিবী হইতে পৃথক্, পৃথিবী ঈহাকে জানে না, অথচ
পৃথিবীই ঈহার শরীর, এবং যিনি [পৃথিবীর] অভ্যন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে সংযমিত করেন ।’
এই হইতে আরম্ভ করিয়া—‘যিনি আত্মাতে থাকেন, অথচ আত্মা হইতে পৃথক্, আত্মা ঈহার
শরীর, অথচ আত্মা ঈহাকে জানে না ; যিনি [আত্মার] অভ্যন্তরে থাকিয়া (অন্তর্য়ামীরূপে)
আত্মাকে (জীবকে) পরিচালিত করেন ; সেই অন্তর্য়ামী অমৃত পুরুষই তোমার আত্মা ।’ ইতি ।
আরও আছে,—‘যিনি পৃথিবীর অভ্যন্তরে বিচরণ করেন, পৃথিবী ঈহার শরীর, এবং পৃথিবী
ঈহাকে জানে না, এই হইতে আরম্ভ করিয়া—‘যিনি মৃত্যুর অভ্যন্তরে বিচরণ করেন, মৃত্যু
ঈহার শরীর এবং মৃত্যু ঈহাকে জানে না ; তিনিই সৰ্বভূতের অন্তরাত্মা, নিম্পাপ,

(*) যোগ্যবস্তুরে সঞ্চরন্, বস্তুকরঃ শরীরঃ, যমকরঃ ন বেদ’ ইত্যংশঃ (গ) চিহ্নিতপুস্তকে নোপলভ্যতে ।

ভূতা(ঃ)স্তরাগ্ৰাপহতপাপ্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ ।” [স্বদান০, ৩]।
 অত্র মুতুশব্দেন তমঃশব্দবাচ্যং সূক্ষ্মাবস্থমচিদ্বস্তু অভিধীয়তে; অস্মাদ্মেদোপ-
 নিবদি—“অব্যক্তমক্ষরে লীয়তে, অক্ষরং তমসি লীয়তে” ইতি বচনং ।
 “অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্ত্রা জনানাং সর্বাঙ্গা,” [যজুরারণ্যক০, ৩ প্রঃ, ১১।২১] ।

এবং সর্বাবস্থাবাস্থিত-চিদচিদ্বস্তুশরীরতয়া তৎপ্রকারঃ পরমপুরুষ এব
 কার্যাবস্থ-কারণাবস্থ-জগদ্রূপেণাবস্থিত ইতিমর্থং জ্ঞাপয়িতুং কাশ্চন শ্রুতঃ
 কার্যাবস্থং কারণাবস্থঞ্চ জগৎ স এবোক্ত্যাহঃ;—“সদেব সোম্যোদমগ্র আর্সং
 একমেবাদ্বিতীয়ম্ । তদৈক্ষত—বহু স্যাং প্রজায়েয়” ইতি, “তৎ তেজোহ-
 সৃজত” ইত্যারভ্য—“সম্মূলাঃ” সোম্যোমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনঃ
 সংপ্রতিষ্ঠাঃ । ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্ । তৎ সত্যম্ । স আত্মা ।
 তৎ ত্বমসি শ্বেতাকতো” ইতি [ছান্দো০, ৬।২, ১৮, ৬] । তথা “সোহকামতে

অলৌকিক, ভ্রান্তিসম্পন্ন এক (অদ্বিতীয়) নারায়ণ ।’ এখানে ‘মুতু’ শব্দে ‘তমঃ’-শব্দবাচ্য
 ভূতস্বরূপে অবস্থিত অচিৎ পদার্থ (জড়বস্তু) অভিহিত হইয়াছে । কারণ, এই ‘স্বদান’
 উপনিষদেই বলা হইয়াছে যে, অব্যক্ত ভূতসকল অক্ষরে লীন হয়, অক্ষর আবার তদে
 অর্থাৎ স্বল্পভূতে বিলীন হয় । আরও আছে,—সর্বভূতের আত্মস্বরূপ ভগবান্ [সকলের]
 অন্তঃস্তরে প্রবেশপূর্বক জনগণের শাসন করিয়া থাকেন ।’

এই প্রকারে দেখা যায়, চেতন ও অচেতন পদার্থসমূহ যে অবস্থার থাকুক না কেন
 পরমপুরুষ পরমাত্মার শরীর ভিন্ন আর কিছুই নহে । সুতরাং ঐ সকল পদার্থকে ঐহিক
 প্রকার বা ধর্ম বলিয়া স্বীকার করিতে হয় । [ধর্ম যখন ধর্মী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ নহে,
 তখন] চেতনাচেতনময় জগৎ কার্যাবস্থায়ই থাকুক আর কারণাবস্থায়ই থাকুক, পরমপুরুষ-
 পরমাত্মা নিশ্চয়ই জগৎ-রূপে অবস্থান করেন ; এই তাৎপর্য্য জ্ঞাপনার্থই কতকগুলি শ্রুতি
 কার্য ও কারণাবস্থ জগৎকে পরমপুরুষ বলিয়াই নির্দেশ করিয়াছেন,—অর্থাৎ পরমাত্মা ও
 জগতের অভেদ থাপন করিয়াছেন । সেই সকল শ্রুতি এই,—‘হে সোম্য ! সৃষ্টির পূর্বে এই
 জগৎ এক অদ্বিতীয় সংস্করণে ছিল । সেই সং-ব্রহ্ম ইচ্ছা করিলেন—‘আমি বহু হইব এবং
 অনির্বব । তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন ।’ এই হইতে আরম্ভ ক’রয়া কথিত হইয়াছে যে—‘হে
 সোম্য ! সং-ব্রহ্মই কার্যমান সমস্ত পদার্থের মূল বা উৎপত্তির কারণ, আশ্রয় ও বিলয় স্থান ।
 এই সমস্ত জগৎই এই সংস্করণ ; তিনিই সত্য, এবং তিনিই আত্মা ; হে শ্বেতকেতো !
 তুমিও সেই আত্মস্বরূপ ।’ আরও আছে,—‘তিনি কামনা করিলেন—আমি বহু হইব,

—বহু স্যাং প্রজায়েষু” ইতি । “স তাপোহতপ্যত ; স তপস্তপ্ত্বা ইদং স্বমসৃজত” ইত্যারভ্য—“সত্যকানৃতঞ্চ সত্যমভবৎ” [তৈত্তি০, ৬।২-৩] ইত্যাদ্যঃ ।

অত্রাপি শ্রুতান্তরসিদ্ধিশ্চিদচিতোঃ পরমপুরুষস্য চ স্বরূপবিবেকঃ স্মরিতঃ । “হন্তাহমিমাংশুশ্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নম-রূপে ব্যাকরবাণি” ইতি । “তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ । তদনু-প্রবশ্য সচ্চ ত্যাক্তভবৎ, বিজ্ঞানঞ্চবিজ্ঞানঞ্চ, সত্যকানৃতঞ্চ সত্যমভবৎ” [ছান্দা০, ৬।৩২] ইতি চ । “অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য” ইতি ভীষ্ম ব্রহ্মাঙ্ককং—“তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যাক্তভবৎ”, “বিজ্ঞানঞ্চবিজ্ঞানঞ্চ” ইত্যনেনৈকার্থ্যাদাত্ম-শরীরভাবনিবন্ধনমিতি বিজ্ঞায়তে । এবম্ভূতমেব নাম-রূপব্যাকরণং “তন্নেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ, তৎ নাম রূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়ত” [বৃহদা০, ৩।৪।৭] ইত্যত্রাপ্যুক্তম্ । অতঃ কার্যাবস্থঃ কারণাবস্থশ্চ স্থূল-

সূক্ষ্ম, তিনি তপস্তা করিয়াছিলেন ; তিনি তপস্তা করিয়া এই সমস্ত অগং সৃষ্টি করিয়া-
ছিলেন ।’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া—‘সত্যস্বরূপ ব্রহ্মই সত্য ও অসত্য হইয়াছিলেন ।’
ইত্যাদি ॥

মঙ্গলপূর্বক শ্রুতিতে বে, চিৎ, অচিৎ ও পরমপুরুষ পরমেশ্বরের স্বরূপ-বিবেক, অর্থাৎ
স্বরূপগত পার্থক্য সমর্থিত হইয়াছে ; তাহাই এই ছানোগা ও তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে স্মরণ
করাইয়া দেওয়া হইয়াছে । বলা—‘আমি (পরমেশ্বর) এই জীবাশ্মরূপে এই ভূতত্রয়ের
অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ (আকৃতি) প্রকটিত করিব ।’ ইতি । এবং ‘তিনি তাহা
সৃষ্ট করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সং (পরোক) ও ত্যাং (অপ-
রোক) হইলেন । বিজ্ঞান (চেতন) ও অবিজ্ঞান (জড়দার্থ) এবং সত্য ও অনৃত স্বরূপ
(বস্তু) হইলেন ।’ ইতি । এখানে ‘তন্মধ্যে প্রবেশপূর্বক সং ও ত্যাংরূপ ধারণ এবং
‘বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞানরূপে আত্মপ্রকটনের উল্লেখ থাকায়—বুঝা যায় যে, ‘এই জীবরূপে
প্রবিষ্ট হইয়া—’এই শ্রুতিতেও ঠিক সেই অর্থই উক্ত হইয়াছে ; অতএব বুঝিতে হইবে,
জীবের যে ব্রহ্মভাব অভিহিত হইয়াছে ; জীবও ব্রহ্মের শরীর-শরীরভাবই তাহার একমাত্র
ভাবন : নচেৎ উভয় শ্রুতির একার্থতা রক্ষা পায় না । আর, ‘তখন (সৃষ্টির পূর্বে)
এই ভগ্ন অব্যাকৃতভাবে বা স্ফন্দাবস্থায় ছিল ; অনন্তর তাহাই নাম ও রূপে অভিভাক্ত
হইল । এই শ্রুতিতেও ঐরূপ নাম-রূপাভিব্যক্তির কথাই স্পষ্টাক্ষরে উক্ত হইয়াছে ।
অতএব বুঝিতে হইবে যে, কার্যরূপে বা কারণরূপে অবস্থিত, স্থূল-সূক্ষ্ম ও চেতনাচেতন বস্তু-

সূক্ষ্ম-চিদচিদ্বস্তুরীঃ পরমপুরুষ এবতি কারণং (#) কার্যস্থানত্বেন কারণ-বিজ্ঞানেন কার্যস্থ বিজ্ঞাততয়া এক-বিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানক সমাহিতমুপপন্নতরম্ । (+) “অহমিমান্তিস্ত্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানু-প্রবিষ্ট নামরূপে ব্যাকরবাণি” ইতি, “তিস্রো দেবতাঃ” ইতি সর্বমচিদ্বস্তু নির্দিষ্ট তত্র স্বাত্মক-জীবানুপ্রবেশেন নাম-রূপব্যাকরণবচনাং সর্বে বাচকাঃ শব্দা অচিজ্জীববিশিষ্ট-পরমাত্মন এব বাচকা ইতি কারণবস্তু-পরমাত্মবাচিনা শব্দেন কার্যবাচিনঃ শব্দস্ত সামান্যাদিকব্যাং মুখ্যবৃত্তম্ । অতঃ সূক্ষ্মসূক্ষ্ম-চিদচিদ্বস্তুরীঃ ত্রৈলোক্যেব কার্যং কারণং চেতি ব্রহ্মোপাদানং জগৎ । সূক্ষ্ম-চিদচিদ্বস্তুরীঃ ত্রৈলোক্যেব কারণমিতি ॥

সমূহ পরমপুরুষ পরমেশ্বরেরই শরীর । [অতএব, তিনি কারণ, জগৎ তাঁহার কার্য ।] কার্য কখনই কারণ হইতে পৃথক বা ভিন্ন নহে ; কাজেই কারণরূপ ভগবানকে জানিলেই তাৎকাল্য সমস্ত জগৎও বিজ্ঞাত হইতে পারে ; সুতরাং একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান, বাহ্য অভিনিষিত, তাহাও সম্পূর্ণরূপে উপপন্ন বা সমর্থিত হয় । “অহম্ ইবাঃ” ইত্যাদি ভ্রুতি “তিস্রো দেবতাঃ” ইত্যাদি পদ দ্বারা (:) সমস্ত জড়পদার্থের নির্দেশ করিয়া তাহাতেই আবার স্বরূপ জীবের অনুপ্রবেশ দ্বারা নাম ও রূপের অভিযুক্তি করিয়াছেন । ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, বাচক বা অর্থবোধক শব্দ মাত্রই যে-কোনরূপেই হউক, নিশ্চয়ই পরমাত্মাকে বুঝাইয়া থাকে, (নচেৎ সর্বভাবাপত্তিবোধক ভ্রুতিসমূহের অর্থ বাধিত হইয়া যায়) । অতএব, কারণবস্থাপন্ন পরমাত্ম-বোধক শব্দের (‘তৎ’ প্রভৃতি পদের) সহিত কার্যাবস্থাবোধক শব্দের (জীব-বোধক ‘তৎ’ প্রভৃতি পদের) সামান্যাদিকরণ্য বা অভেদোক্তি অবাধে উপপন্ন হয় । অতএব, বুঝিতে হইবে, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম ও চিদ-জড়াত্মক সমস্ত জগৎই ব্রহ্মের প্রকার বা ধর্ম (অবস্থাবিশেষ), ব্রহ্ম নিজেই কার্য ও কারণরূপ, এবং সমস্ত জগতের উপাদান কারণরূপে বিরাজ করিতেছেন । অতএব, সূক্ষ্মই হউক, আর চেতনই হউক, কিংবা অচেতনই হউক, সেই সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মের শরীর, এবং ব্রহ্মই তৎসমুদয়ের কারণ ; অপর কোনও কারণ নাই ।

(৩) কার্যং কারণস্ত ইতি (৪) পাঠঃ ।

(১) (ক, খ) পুস্তক-রাঃ ‘হস্তাহ’ ইতি পাঠো দৃষ্টতে, দীকার্যত বৈবসুপপত্ত্যতে ; অতঃ (ঘ) পুস্তক-সমস্তঃ পাঠএব পরিগৃহীতঃ ।

(:) তাৎপৰ্য্যঃ,—ছানোগ্যোপনিষদে “তিস্রো দেবতাঃ” কথাটির অর্থ—কিতি, জল, তেজঃ, এই ত্রিতর্য্য দ্বিত্তি এখানে ‘তিনটা’ যার ত্রুতর উপপত্তির কথা থাকুক, তথাপি ত্রৈলোক্যের উপনিষদ পদ্ধতুঃতরই উপপত্তি কথা আছে । তাহার সহিত সমানার্থ রক্ষার জন্য এখানেও ‘তিস্রো’ পদেরই ‘পদ’ অর্থ গ্রহণ করিত হইবে । পরমাত্মার অধিদান থাকার জড় ত্রুতকেও ‘দেবতা’ শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে ।

ব্রহ্মোপাদানত্বেহপি সজ্জাতোপাদানত্বেন চিদচিত্তোত্র ক্ষণশ্চ স্বভাবা-
সঙ্করেহুপ্যপন্নতরঃ । যথা—শূক্ল-রক্ত-কৃষ্ণতন্তু-সজ্জাতোপাদানত্বেহপি
চিত্তপটস্থ তত্তত্তন্তুপ্রদেহ এব শৌক্ল্যাদিসম্বন্ধ ইতি কার্যাবস্থায়ামপি ন
সর্বত্র বর্ণসঙ্করঃ, তথা চিদচিদীশ্বরসজ্জাতোপাদানত্বেহপি জগতঃ কার্যাব-
স্থায়ামপি ভোক্তৃ-ত্ব-ভোগ্যত্ব-নিয়ন্তৃ-ত্বাদিসঙ্করঃ । তত্বানাং পৃথক্ (*) স্থিতি-
যোগ্যানাম্ এব পুরুষেচ্ছয়া (+) কদাচিৎ সংহতানাং কারণত্বং কার্যত্বক ।
ইহ তু সর্বাবস্থাবস্থয়োঃ পরমপুরুষ শরীরত্বেন চিদচিত্তোত্তমপ্রকারতয়ৈব
পন্যর্থহাৎ তৎপ্রকারঃ পরমপুরুষঃ সর্বদা সর্বশব্দবাচ্য ইতি বিশেষঃ ।
স্বভাবভেদস্তদসঙ্করশ্চ তত্র চাত্র চ তুল্যঃ । এবং চ সতি, পরস্ত ত্রক্ষণঃ

[এবং এতদ্ব্যতীত হইতে পারে যে, ব্রহ্ম যদি জগতের উপাদান কারণ হইল, এবং জগৎ যদি তাঁহারই
পরিস্রব হয়, তাহা হইলে উভয়ের ধর্ম বা গুণ পরস্পরে সংক্রামিত হয় না কেন? তাহার উত্তরে
বলিতেছেন,—পরমার্থ-দৃষ্টিতে ব্রহ্ম জগতের উপাদান হইলেও প্রকৃতপক্ষে সজ্জাত বা চেতনা-
চেতন সমষ্টিই জগতের উপাদান; সেই কারণেই চেতনাচেতন ও ব্রহ্মের মধ্যে নিজ নিজ স্বভাব
(ধর্মগুণ) পরস্পরে সংক্রামিত হয় না। যেমন নানাবর্ণে রঞ্জিত বস্ত্র—শূক্ল, রক্ত ও রক্তবর্ণ সূত্রে
নির্মিত হইলেও—অর্থাৎ সেই নানাবর্ণের সূত্র সমষ্টি সেই বস্ত্রের উপাদান হইলেও বস্ত্রের ভিন্ন
ভিন্ন অংশেই শুক্লাদি বর্ণের সমস্ত দৃষ্ট হয়, কিন্তু বস্ত্রের সর্বোংশে সর্ববর্ণের সংক্রমণ হয় না;
তেমনি চেতন, অচেতন ও ঈশ্বর, এতৎসমষ্টি জগতের উপাদান হইলেও জগতে ভোক্তৃ-ত্ব,
ভোগ্যত্ব ও নিয়ন্তৃ-ত্ব-(পরিচালকতা) প্রভৃতি ধর্মের পরস্পরে সংক্রমণ হয় না। তবে এইমাত্র
বিশেষবে, বস্ত্রের উপাদান তত্ত্বসমূহ পৃথক পৃথক থাকে ও থাকিতে পারে, কর্তার ইচ্ছানুসারে
সব্ব বিশেষে সংহত বা সাম্মিলিত হইয়া থাকে; অতএব, ঐ তত্ত্বসমূহ কারণাবস্থা ও কার্যাবস্থা,
উভয় ভাবেই অবস্থান করে;—অর্থাৎ যখন অসংহত বা পৃথক পৃথক থাকে, তখন ঐ তত্ত্ব
সকল কারণাবস্থা, আর যখন সংহত বা মিলিতভাবে থাকে, তখন বস্ত্ররূপে কার্যাবস্থা প্রাপ্ত
হয়। এখানে কিন্তু, চেতন ও অচেতন বস্ত্র সমূহ যখন বে অবস্থায় থাকুক না কেন,
সর্বাবস্থায়ই পরমপুরুষের (ভগবানের) শরীরস্থানীয়; সুতরাং পরমপুরুষের প্রকার বা ধর্ম-
রূপেই ঐ সকল পদার্থ সর্বদা অন্তর্ভুক্ত করে, অর্থাৎ পরমপুরুষের শরীর না হইয়া উহার
ব্যক্তিতেই পারে না; এই কারণে সেই চেতনাচেতন-শরীর-সম্পন্ন পরমপুরুষ পরমাত্মা
চিত্তকালই সর্ব-ক্ষেত্রে অভিধানযোগ্য, অর্থাৎ সমস্ত নশ্বই সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে তাঁহাকে
বুঝিতে পারে। তবে স্বভাব বা নিজ নিজ ধর্মের প্রভেদ থাকি ও সেই সকল ধর্মের
পরস্পরে সংক্রমণ না হওয়া দেখানে ও এখানে (তত্ত্ব ও পটে এবং চেতনাচেতন ও

(*) পৃথক-দৃষ্টিযোগ্যানাম্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) পুরুষেচ্ছয়া ইতি (গ) পাঠঃ ।

কার্যমুপ্রবেশেহপি স্বরূপান্তথাভাবাবাদবিকৃতরূপপন্নতরম্ । স্থূলাবস্থায়
নামরূপবিভাগ-বিভক্ত্যন্ত চিদচিদ্বস্ত্বন আত্মতত্ত্বাবস্থানাং কার্যমপ্যুপপন্ন-
তরম্ ; অবস্থাস্তরাপত্তিরেব হি কার্যতা ॥১১৫॥

নিগুণবাদাশ্চ পরন্তু ব্রহ্মণো হেয়গুণাসম্ভবাদুপপত্ত্যন্তে । “অপহত-
পাপু। বিজরো বিমৃত্যুশিশোকোহবিজিঘৎসোহপিপাসঃ” ইতি হেয়গুণ-
প্রতিষিধ্য, “সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ” ইতি কল্যাণগুণান্ নিদধর্থীয়ং শ্রুতি-
রেবান্তত্র সামান্যেনাবগতং গুণানিমেধং হেয়গুণবিষয়ং ব্যবস্থাপয়তি ॥

জ্ঞানস্বরূপং ব্রহ্মেতিবাদাশ্চ সর্বজ্ঞস্য সর্বশাস্ত্রেরূপিলাহেয়প্রতানৈক-
কল্যাণগুণাকরস্য ব্রহ্মণঃ স্বরূপং বিজ্ঞানৈকনিরূপণীয়ং স্বপ্রকাশতয়া জ্ঞান-

ব্রহ্মে) সমান—কিছুমাত্র বিশেষ নাই । এইরূপ সিদ্ধান্ত হইলেই, কার্যভূত জগতের
অস্তিত্বের প্রবেশের পরও যে, ব্রহ্মের অবিকৃতভাবে বা স্বাভাবিকরূপে অবস্থিতি, তাহা
সম্পূর্ণরূপে সম্ভব হইতে পারে ; কারণ, ইরূপে প্রবেশে ক্রিয়াক্রিয়া ও তাঁহার স্বরূপের
অন্তথাভাব ॥ বিকার ঘটে না । আর তিনিই যখন স্থূলাবস্থাযুক্ত ও নামরূপকৃত বিভাগ-
সম্পন্ন চেতন ও অচেতনময় জগতের আশ্রয়রূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তখন তদতিরিক্ত
তাঁহার কার্যাবস্থাও সম্যকরূপে সম্ভব হয় ; কেননা, অবস্থার প্রাপ্তিরই নাম কার্য ।
[পরমপুরুষ যখন জগৎরূপ একটা পৃথক্ অবস্থা প্রাপ্ত হন, তখন নিশ্চয়ই উহা তাঁহার
কার্যাবস্থা তিন্ন আর কিছুই নহে ; সুতরাং তাঁহাকে ‘কার্য’ বা ‘কার্যাবস্থা’বিশিষ্ট বলিয়া
নির্দেশ করা অসম্ভব হইতে পারে না] ॥ ১১৫॥

১১৬। শাস্ত্রে যে, ব্রহ্মকে ‘নিগুণ’ বলা হইয়াছে ; কেবলমাত্র অসম্ভাবনিবন্ধন তাহাও
উপলব্ধ হয় : ‘তিনি নিম্পাপ এবং জরা, মরণ, শোক, ক্ষুধা ও পিপাসা-
এদের নিগুণ’
নিরসন ।
বহির্ভূত, এই শ্রুতি তৎসম্বন্ধে হেয়গুণ-সমূহের প্রতিষেধ করিয়া—
তাঁহাতে ‘সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প’ প্রভৃতি কল্যাণময় গুণসমূহের বিধান
করিয়া নিজেই বলিয়া দিতেছেন যে, যদিও ব্রহ্মের ‘নিগুণত্ববাদ’ সাধারণভাবে কথিত
হইয়াছে সত্য, তথাপি উহা দ্বারা যে, ব্রহ্ম-পত সমস্ত গুণেরই অস্তাব অভিহিত হইয়াছে,
অর্থাৎ গুণ-সম্বন্ধমাত্রই নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা নহে ;—পরন্তু জগতে যে সকল গুণ হেয় বা
নিকৃষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ ; ব্রহ্মে কেবল সেই সকল গুণেরই প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে ।
[অতএব ‘নিগুণত্ব’-বোধক শ্রুতি দ্বারাও ব্রহ্মের নিগুণত্ব প্রমাণিত হইতেছে না] ॥

আর যে সকল শ্রুতিতে ব্রহ্মকে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে ; তাহারও
কারণ এই যে, ব্রহ্ম স্বভাবতই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি ও মঙ্গলময় সমস্ত
জ্ঞানের আশ্রয়
নিরসন ।
গুণের আশ্রয় ; জ্ঞান তিন্ন কোন উপায়েই তাঁহার স্বরূপ নির্দেশ করা
যায় না, এবং জ্ঞান যেমন স্বয়ং প্রকাশমান—স্বপ্রকাশ, তিনিও
যেহনি স্বপ্রকাশ (অপর কোন প্রকারের অপেক্ষা করেন না), এই উভয় কারণে

হরূপাক্ষত্যাভূপগমাদুপপন্নতরঃ । “যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ ।” [মুণ্ড০, ১।১।৯] । “পরাস্থ শক্তিবিবিধৈব শ্রুয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ।” [শ্বেতাশ্ব০, ৬।৮] । “বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ” । [বৃহদা০, ৬।৫।১৫] ইত্যাদিকা জ্ঞাতৃত্বমাবেদয়ন্তি ; “সত্যং জ্ঞানম্” [তৈত্তি০, ১।১।] ইত্যাদি-কশ্চ জ্ঞানৈকনিরূপণীয়তয়া স্বপ্রকাশতয়া চ জ্ঞানস্বরূপতাম্ ॥

“সোহকাময়ত—বহু শ্যাম্ ।” [তৈত্তি০, ৬।২] । “তদৈক্যত—বহু শ্যাম্ ।” [ছান্দো০, ৬।২।৩] । “তন্মাম-রূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়ত ।” [বৃহদা০, ৩।৪।৭] ইতি ব্রহ্মৈব স্বসঙ্কল্লাং বিচিত্রেশ্বর-চরস্বরূপতয়া নানাপ্রকারমবস্থিতমিতি তৎ-প্রত্যনীকাত্বকাত্মক-বস্তুনানাদ্রমতত্বমিতি তৎপ্রতিষিধ্যতে,—“যুতোঃ স হুতুমাপ্নোতি, য ইহ নানৈব পশ্যতি । নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ।” [কঠ০, ৪।১০—১১] । “যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি, তদিতর ইতরং পশ্যতি । যত্র ইশ্ব সর্বমাত্মৈবাবুৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ, তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ”

। জ্ঞানৈকগম্যত্ব ও স্বপ্রকাশত্ব (হেতু) তাঁহাকে ‘জ্ঞানস্বরূপ’ বলা হয় ; কিন্তু ‘তিনি জ্ঞানরূপী’ বলিয়া ‘জ্ঞানস্বরূপ’ বলা হয় না । অতএব, তাঁহার জ্ঞানস্বরূপত্ব-বোধক শ্রুতিসমূহও বিরুদ্ধ হয় না, বরং সুসঙ্গতই হয় । কেননা, ‘তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববেত্তা,’ ‘ইহার (পরমেশ্বরের) নানাবিধ পরা-শক্তি ও স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানবল ও ক্রিয়া শ্রুত হয় ।’ ‘অরে মৈত্রেয়ি ! বিজ্ঞাতা—পরমেশ্বরকে কিসের দ্বারা জানিবে ?’ ইত্যাদি শ্রুতিসমূহ তাঁহার জ্ঞাতৃত্বই জ্ঞাপন করিতেছে—জ্ঞানরূপত্ব নহে । আর ‘তিনি সত্য ও জ্ঞানস্বরূপ,’ ইত্যাদি শ্রুতিও তাঁহার জ্ঞানৈকগম্যত্ব (একমাত্র জ্ঞানগ্রাহিত্ব) ও স্বপ্রকাশত্ব নিবন্ধনই জ্ঞানস্বরূপতা নির্দেশ করিতেছেন, [কিন্তু তাঁহার জ্ঞানরূপতা-নিবন্ধন নহে] ॥

‘তিনি কামনা করিয়াছিলেন—আমি বহু হইব,’ ‘তিনি আশেচনা করিয়াছিলেন—আমি বহু হইব ।’ ‘তিনি নাম ও রূপে (আকৃতিতে) অভিযুক্ত হইলেন ।’ এই সকল শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, এক ব্রহ্মই নানাপ্রকার স্বাবর-জগৎরূপে অভিযুক্ত হইয়া নানা-প্রকারে অবস্থান করিতেছেন । অতএব তদ্বিরুদ্ধ যে, অব্রহ্মভাবে বস্তু-গত নানা হই বা ভেদ-প্রভৃতি, তাহা সত্য নহে ! নিম্নলিখিত শ্রুতিবাক্যে এই অব্রহ্মাত্মক নানাত্বই নিষিদ্ধ হইতেছে—‘যে লোক ইহাতে (জগতে বা ব্রহ্মে) নানাত্বের জ্ঞান দর্শন করে, সে মৃত্যুর পর বৃত্তা প্রাপ্ত হয় ।’ ‘ইহাতে কিছুমাত্র ভেদ নাই ।’ ‘যখন বৈভের জ্ঞান হয়, তখনই অপরে অপরকে দর্শন করে । কিন্তু, যখন এই সাধকের সমস্ত বস্তুই আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, তখন আর সে কিসের দ্বারা কাহাকে দেখিবে ? সে কিসের দ্বারা কাহাকে জানিবে’ ইত্যাদি ।

[রূহদাং, ৪।৪।১৪] ইত্যাদিনা । ন পুনঃ “এত্ স্যাং প্রজায়েষ” ইত্যাদি-
 অতিসিদ্ধং স্বসঙ্কল্পকৃতং ব্রহ্মণো নানানাম-(*) রূপভাভ্যুত্বে নানাপ্রকার-
 মপি নিষিধ্যতে । “যত্র তস্মৈ সর্বমাত্মৈবাবুৎ” ইতি †) নিষেধ-
 বাক্যাদৌ চ তৎ স্থাপিতম্ । “সর্বং তং পরাদাৎ যোহন্যত্রাত্মনঃ সর্ব-
 বেদ ।” [রূহদাং ৪।৪।৬] । “তস্মৈ হ বা এতস্মৈ মহাতো ভূতস্মৈ নিঃশ্রুতিমতঃ,
 যৎ স্বাধ্মেদো যজুর্বেদঃ” [স্ববালং ২ ॥ রূহদাং, ৪।৪।১০] ইত্যাদি ॥

এবং চিদচিদীশ্বর্যাণাং স্বরূপভেদং স্বভাবভেদঞ্চ বদন্তীনাং কার্যাকার-
 তাং কার্যাকারণয়োঃরনন্তত্বং (‡) বদন্তীনাঞ্চ সর্বাসাং শ্রুতীনাং বিরোধঃ,

[কিন্তু] ‘আমি বহু হইব’ ইত্যাদি প্রাতিপদিক যে, ব্রহ্মের বেচ্ছা-সম্পাদিত, নানাবিধ নাম-
 রূপঘটিত নানাবিধ রূপ; উক্ত শ্রুতিসমূহ দ্বারা যে, তাহাও প্রাতিপদিক হইতেছে, এরূপ বুঝিতে
 হইবে না । ‘যে অবস্থায় এই সমস্তই সাধকের আত্মস্বরূপ হয়’ ইত্যাদি ভেদনিষেধক বাক্যের
 বিচার হুলেই ‘যে লোক আত্মার অন্তর্য সর্ববস্তুর অস্তিত্ব মনে করে, সর্ব বস্তুই তাহাকে
 প্রত্যক্ষিত করে; অর্থাৎ সে লোক কোন বস্তুরই প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারে না ।’ ‘এই যে,
 অগ্নি ও যজুর্বেদ, ইহা সেই স্বতঃসিদ্ধ মহান—পরমেশ্বরের নিঃশাসনরূপ, অর্থাৎ তাহার
 অবস্থাপ্রসূত ।’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারাও এই সিদ্ধান্তটী ব্যাখ্যাস্থাপিত বা সমর্থিত হইয়াছে ॥ §

আর, চেতন, অচেতন ও দৈবের স্বরূপ ও স্বভাবগত ভেদবোধক যে সমস্ত শ্রুতি আছে,
 এবং উহাদের মধ্যে কার্যাকারণতাব স্বরূপ ও কার্যাকারণের, অভিন্নতাবোধক যে সমস্ত
 শ্রুতি আছে, সেই সকল শ্রুতির মধ্যে যদিও আপাততঃ বিরোধ প্রত্যক্ষ হয় সত্য; তথাপি

(*) নানানামভ্যুত্থানতি (খ) পাঠঃ ।

(†) ইত্যাদিনা ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(‡) ‘অনন্তত্বঃ চ বদন্তীনাং’ ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ ।

(§) তাৎপর্য্য,—উদাহৃত “সৎ চ ত্যং চ অনন্তং” অর্থাৎ ‘তিনিই সৎ ও অনন্তরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন’
 ইত্যাদি শ্রুতি বাক্য হইতে জানা যায় যে, জগৎও যে কোন পদার্থ, সমস্তই তিনি, অথবা; ‘তিনিই জগৎও
 সমস্ত পদার্থ’ । কোন বস্তুর তাহা হইতে পৃথক বা আত্মরিত নহে । অতএব, জগৎও বাক্য বা অর্থ বা বস্তু
 যে সকল পদ আছে, সে সকল পদে কোন অর্থ বুঝাইতে হইলেই সাক্ষ্য বা প্রত্যক্ষভাবে ‘সৎ’
 পরমাত্মাকে বুঝাইবে; কারণ, তিনি সাক্ষ্যক; সুতরাং ‘তৎ’ পদটী যেমন সাক্ষ্যে সৎও পরমাত্মকে,
 তেমনি ‘অন’ পদটীও সাক্ষ্যে সৎকে না হউক, পরোক্ষভাবেও পরমাত্মাকে হইতেছে । আলোচনা হইলে পদটী
 ব্রহ্মের কারণবাহ্য বাচক, আর ‘অন’ পদটী জীবরূপ কার্যাবাহ্য-বাচক; সুতরাং ঐ ‘তৎ’ ও ‘অন’ পদ
 অত্বেষোক্তিতে কিছু মাত্র বাধা নাই ।

যখন পরব্রহ্মই যখন সৎ ও অনন্তরূপে জগতে বিরাজ করিতেছেন; তখন ‘তিনিই’ মন্ত জগৎও উপস্থিত
 কারণ; এবং জগৎ তাহারই কার্য । এই জগৎও তাহার দুইটী অঙ্গ; আত্মা, একটি কার্যাবাহ্য-
 অপদটী কারণবাহ্য । যেমন, যুক্তিকা কারণবাহ্য, আর ঘট তাহার কার্যাবাহ্য । এই তৎও যখন ব্রহ্ম হইবে
 সম্পূর্ণ পৃথক নহে, তখন জগতিক কার্যাবাহ্য ও কারণবাহ্য দুইটা ব্রহ্ম সৎকেও প্রত্যক্ষ । এই নিষিদ্ধতায়
 এককে ‘কার্যাবাহ্য’ ও ‘কারণবাহ্য’ বাণগা উল্লেখ করিয়াছেন । যে কারণ কার্যাকারে প্রকাশিত হয়, তাহাকে
 ‘উপাধাব’ কারণ বলে । যেমন ঘটের উপাধাব কারণ—যুক্তিকা ।

‘চিন্তিতোঃ পরমাত্মনশ্চ সর্বদা শরীরাত্মভাবম্, শরীরভূতয়োঃ কারণদশায়াং নাম-রূপবিভাগানহসূক্ষ্মদশাপত্তিম্, কার্যাদশায়াঞ্চ তদহসূক্ষ্মদশাপত্তিং বদ-
ন্তিঃ প্রতিভিরেব জ্ঞায়তে’) ইতি ব্রহ্মজ্ঞানবাদেশৌপাধিকব্রহ্ম-ভেদবাদ-
হন্তৃস্থাপ্যপন্যায়মূলম্ (*) সকলপ্রতিবিরুদ্ধম্ ন কথঞ্চিদপ্যবকাশো
দৃশ্যতে । (চিদসিদ্ধিশরণাং পৃথক্স্বভাবতয়া তত্তচ্ছ্রুতিসিদ্ধানাং শরীরাত্ম-
ভাবেন প্রকার-প্রকারিতয়া প্রতিভিরেব প্রতিপন্নানাং প্রত্যন্তরেণ কার্য-
কারণভাবপ্রতিপাদনং (†) কার্য-কারণয়োরৈক্যপ্রতিপাদনঞ্চ হবিরুদ্ধমিতি
সিদ্ধম্ ॥)

(যথা - আত্মেনাদীন মড়্ যাগানুৎপত্তিবাক্যোঃ পৃথগুৎপন্নান্ সমুদায়ানুবাদি-
বাক্যবয়েন সমুদায়দ্বয়ত্বাপন্নান্ (‡) “দর্শ-পূর্ণমাসাত্ম্যম্” [কাত্যায়ন
শ্রৌত সূ., ৪-২।৪৭] ইত্যধিকারবাক্যং কামিনঃ কর্তব্যতয়া বিদধাতি ;

চেতন, অচেতন ও পরমাত্মার সর্বদা শরীরাত্মভাব সম্বন্ধ, পরমাত্মার শরীরস্থানীয় চেতনা’-
চেতন পদার্থসমূহের কারণবস্থার নাম-রূপ-বিভাগবিহীন সূক্ষ্মদশালাভ এবং কার্যাবস্থার
নাম-রূপ-বিভাগ-যোগা সূক্ষ্মদশা-পাপ্তি, অং প্রতিপাদক প্রতিসমূহের ষাংরাই সেই বিরোধের
পরিহার বা মীমাংসা সিদ্ধ হইতে পারে । অতএব, ব্রহ্মজ্ঞানবাদই হউক, বা ঐপাধিক ব্রহ্মভেদ-
বাদই হউক, অথবা অপর কোন বাদই হউক, (‡) ঐ সমস্ত বাদই অযুক্তিমূলক ও সর্বপ্রতি-
বিরুদ্ধ ; সুতরাং কোনরূপেই সে সকল বাদ-কল্পনার সুযোগ দেখা যায় না । [অভি প্রায়
এই যে,—‘চেতন, অচেতন ও ঈশ্বরের সম্ভাব যে বিভিন্ন প্রকার, ইহা প্রতি-সিদ্ধ ; এবং
‘ঈশ্বরই আত্মা, চেতনাচেতন-সমূহ তাঁহার শরীর’ এই প্রকার ধর্ম-ধর্মিতাব-বোধক প্রতিসমূহ
চর্য ও উহা সমর্থিত ; সুতরাং অপর প্রতি অমুসারে যে, উহাদের কার্য-কারণভাব প্রতিপাদন
এবং কার্যাকারণের অভেদ নির্দেশ, তাহা কখনই বিরুদ্ধ হইতে পারে না ; ইহাই
প্রমাণিত হয় ॥

‘আত্মেন’ প্রভৃতি ছয়টি বাগ্ধের প্রথমে পৃথক্ পৃথক্ উৎপত্তি-বাক্যো (প্রথম বিধায়ক-
বাক্যো) পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিহিত হইলেও পশ্চাৎ ঐ বাগ্ধসমষ্টিকে দুইটি বাক্যো দুই ভাগে বিভক্ত
করা হইয়াছে । শেষে পুঙ্খপ্রস্তুতবোধক “দর্শ-পূর্ণমাসাত্ম্যম্” (দর্শ ও পূর্ণমাসাত্ম্যম্ নামক বাগ্ধ
কর্তব্যে), এই বাক্যো সেই সমুদয় বাগ্ধকেই কামী বা ফলাভিলাষী পুরুষদিগের সম্বন্ধে কর্তব্য-

* অন্তস্তাপ্যস্য ইতি (খ, পাঠঃ ।

(†) কার্যাকারণভাবপ্রতিপাদনম্, ইতি (গ, পাঠঃ ।

‡ দর্শ-পূর্ণমাসাত্ম্যম্, ইতি (গ, পাঠঃ ।

‡) তাৎপৰ্য্য,—যে যতঃ ব্রহ্মতত্ত্ব ও অজ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়, তাহাকে ‘ব্রহ্মজ্ঞানবাদ’ বল
হয় । যে যতঃ বলা হয়—ব্রহ্ম এক, অথও কেবল মায়া উপাধিবোলে তাঁহার ভেদ কল্পিত হয় মাত্র
সেই ব্রহ্মকে ‘ঐপাধিক ব্রহ্মভেদবাদ’ বলা হইয়াছে । বস্তুতঃ এককলম শব্দের যতঃ অন্তর্গত সাম্প্রদায়িক মত
ভেদবস্ত ।

তথা চিদচিদীশ্বরান্ বিবিদ্ধস্বরূপস্বভাবান্ “করং প্রধানমমৃতাকরং হরঃ, করাত্মানাবীশাত দেব একঃ”, [শ্বেতাশ্বং ১।১০] । “প্রধান-কৃত্তজ্ঞ-পতি গুণেশঃ (*)” । “পতিং বিশ্বাত্মাত্মেশ্বরম্ । আত্মানারায়ণঃ পরঃ” [নারায়ণঃ ১।৩৮] ইত্যাদিবাটীকাঃ পৃথক্ প্রতিপাদ্য—“যস্য পৃথিবী শরীরং, যস্যাত্মা শরীরং, যস্যাব্যক্তং শরীরং, যস্যাকরং শরীরম্, এষ সর্বভূতান্তরাগ্না অপহতপাপ্পাদিব্যো দেব একো নারায়ণঃ,” [সুবালং ৭,] ইত্যাদিতিৰ্বীক্যশ্চিদচিদাত্মঃ সর্ববাবস্থাবস্থিতয়োঃ পরমাত্মা শরীরতাং পরমাত্মনস্তদাত্মতাঞ্চ প্রতিপাদ্য—শরীরভূতপরমাত্মাভিধায়িভিঃ সদব্রহ্মজ্ঞাদিশব্দৈঃ কারণাবস্থঃ কার্যাবস্থঞ্চ পরমাত্মৈক এবতি পৃথক্ প্রতিপন্নং (গ) বস্তুত্রিতয়ং “সদেব সোমোদমগ্র-

রূপে বিহিত করা হইয়াছে; ঠিক সেইরূপ প্রধান বা প্রকৃতিই কর (পরিণামী বা বিনাশী, আর হরই অমৃত ও অকর (নিত্য ও নির্বিকার) । কেবল এই দেবতাই (ঈশ্বরই) করবস্তাব উভয়কে (জীব ও অগংকে) শাসন করেন ।’ [ভগবান্] প্রধান (প্রকৃতি) ও কৃত্তজের (আত্মার) পতি ।’ ‘বিশ্বের পতি ও আত্মার ঈশ্বরকে—।’ ‘নারায়ণই পরমাত্মা ।’ ইত্যাদি বাচ্যে চেতন, অচেতন ও ঈশ্বরের বিভিন্ন প্রকাশ স্বরূপ ও স্বভাব প্রতিপাদন করিয়া পশ্চাৎ ‘পৃথিবী বাহ্যর শরীর, আত্মা (জীব) বাহ্যর শরীর, অব্যক্ত (হৃদ্যাবস্থা) বাহ্যর শরীর এবং অকর (প্রকৃতি) বাহ্যর শরীর, তিনিই সর্বভূতের অন্তরাগ্না, সর্বপাপহিত অলৌকিক, দোহতমান এক (অর্ঘ্যতীর্থ) নারায়ণ ।’ ইত্যাদি বাক্যে সর্ববাহ্যরই চেতনাচেতন বস্তু-নিচয়কে পরমাত্মার শরীর এবং পরমাত্মাকে সেই চেতনাচেতনাত্মক বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন । পূর্বে চেতনাচেতনের আত্মভূত পরমাত্মার বোধক ‘সং ; ব্রহ্ম ও আত্মা’ প্রভৃতি শব্দ এক পরমাত্মারই কার্যাবস্থা ও কারণাবস্থার সহিত সম্বন্ধ প্রতিপাদন দ্বারা যে বস্তুত্রয়েত (চেতন-চেতন ও ঈশ্বরের) পৃথক্ সত্তা প্রতিপাদিত হইয়াছে ; ‘হে সোমা, সৃষ্টির পূর্বে এই ব্রহ্ম ব্রহ্মস্বরূপই ছিল ।’ ‘এই সমস্তই এই ব্রহ্মাত্মক ।’ ‘এই সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ ।’ ইত্যাদি বাক্যসমূহ কেবল সেই পৃথক্ বর্ণিত বস্তুত্রয়েতকেই একীকৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন বাক্যে । (১)

(*) ইংঃ শ্বেতাশ্বঃ (ঘ) পৃথক্ বর্ণনভাষ্যে । (১) পৃথক্ প্রতিপন্নবস্তুত্রিতয়ম্ ইতি (ব.পা. পাঠ) ।

(২) ভাষ্যপার্থা—আগ্নেয়গি ছয়টি যজ্ঞের বিবরণ এইরূপ,—(১) ভাগ্নঃ, (২) অগ্নীঃ, (৩) উৎপঃ, (৪) ওৎপঃ, (৫) ইন্দ্ৰবাসবঃ, (৬) ইন্দ্ৰিয় । এই ছয়টি যাগই বেদে “আগ্নেয়গিষ্টকপালোহাবস্তাঃ ৫ পৌরুষাত্মঃ ৫ মূর্ত্যো ভবতি” ইত্যাদি ছয়টি উৎপত্তি বিধিবাক্য দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ রূপে বিহিত হইয়াছে । প্রথম ত্রিঃ যজ্ঞের বশিকে ‘উৎপত্তিবিধি’ বলে । এই ছয়টি যাগকে আবার “ব এবং বিদ্বান্ পৌরুষাত্মঃ যজতে । ব এবং বিদ্বান্ মবাবস্তাঃ যজতে ।” ইত্যাদি বাক্যে দর্শ ও পূর্বযাগ যাগযজ্ঞের সহিত একত্র একটু বর্গকলের উৎকর্ষে কথারূপে বিহিত করা হইয়াছে । এই ছয়টি যাগ যেক্রমে প্রথমে পৃথক্ পৃথক্ বিহিত হইয়াও পশ্চাৎ ত্রিঃ ও পূর্বযাগ যজ্ঞের সহিত অভিন্নরূপে বিহিত হইয়াছে । (দীর্ঘাংসাদর্শনে ১১শ অধ্যায়ঃ ইহার বিশেষ বিবরণ হইবে)

“সং” । “ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বং”, সর্বং বহুদং ব্রহ্ম” ইত্যাদিবাচ্যঃ প্রতি-
পদ্যতে । চিদচিদ্বস্তুরীরিণঃ পরমাত্মনঃ পরমাত্মশব্দেনাভিধানে হি
নস্তু বিরোধঃ ; যথা মনুষ্যপিণ্ডশরীরকস্মাৎপ্রবিশেষস্য ‘অয়মাত্মা সূখী’
ইত্যাত্মশব্দেনাভিধানে ; ইত্যাদিমতিবিস্তরেণ ॥১১৬ ॥

যৎপুনরিদমুক্তম্,— ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানেনৈবাবিদ্যানিবৃত্তিযুক্তোক্তেতি ।
তদুক্তম্ ; ব্রহ্মস্য পারমার্থিকত্বেন জ্ঞাননিবর্ত্যাত্মাভাবাৎ পুণ্যাপুণ্যরূপকর্ম-
নিমিত্ত-দেবাদেশরীর-প্রবেশ-তৎপ্রযুক্তস্বত্ব-দুঃখাসুভবরূপস্য ব্রহ্মস্য মিথ্যাত্বং
কংমিদং শক্যতে বক্তুন্ম । এবংরূপব্রহ্ম-নিবৃত্তিভিত্তিকরূপাপমোপাসনপ্ৰীত-
পরমপুরুষ-প্রসাদলভোতি পূর্বমোবোক্তম্ । ভবদভিমতশ্চৈক্যজ্ঞানস্য-

চেতনচেতন বস্তু-চর পরমাত্মার শরীর হইলেও অর্থাৎ পরমাত্মা তাদৃশ শরীরবিশিষ্ট হইলেও
[শরীরী ন. বলিয়া কেবল] পরমাত্ম-পক্ষে তাহার উল্লেখ করিতে কিছুশক্তি বিরোধ
করেন নাই ; [কেবল,] কোন কোন আত্মা মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া তবিশিষ্ট হইলেও ‘এই
আত্মা সূখী’ ইত্যাদিরূপে শরীরবিশিষ্ট আত্মাকেও শরীর হইতে পৃথক্ করিয়া কেবল
আত্ম-পক্ষে উল্লেখ করিতে দেখা যায় । অতএব, এ বিষয়ে আর অধিক বিস্তারের
প্রয়োজন নাই ॥১১৭॥

১১৭ ॥ আর যে ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব বা অভেদ জানেনই অবিত্যার (বন্ধের) নিবৃত্তি
হওয়া যুক্তিসঙ্গত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে ; বস্তুতঃ তাহাও যুক্তি-সঙ্গত হয় নাই ;
কারণ, ব্রহ্ম যখন পারমার্থিক,—মিথ্যা নহে, তখন এইরূপ জ্ঞান দ্বারা কখনই তাহার নিবৃত্তি
হইতে পারে না । আর বস্তুতঃ, পাপপুণ্যময় কর্মবশে যে দেবাদেশ-শরীরে প্রবেশ
এবং তাহারই কলে যে, স্বত্ব-দুঃখাসুভূতিরূপ ব্রহ্ম উদ্ভূত হয় কিরূপেই বা তাহাকে মিথ্যা
বলা হইতে পারে ? প্রকৃতপক্ষে, এবংবিধ ব্রহ্মনিবৃত্তি একমাত্র ভগবদাত্মার-গ্রহণ ও
ভক্তিপূর্ণ উপাসনার পরিতুষ্ট ভগবানের অমুগ্রহ হইতেই লাভকরা হইতে পারে ; একথা

স্মরণীয় হইবে, এখানেও ঠিক সেইরূপ, প্রথমে চেতন, অচেতন ও ঈশ্বরের স্বরূপ ও স্বভাব পৃথক্ পৃথক্ রূপে বর্ণিত
হইয়াছে পক্ষঃ সেই চেতন ও অচেতনদ্বয় ঈশ্বরের শরীররূপে এবং স্বয়ং ঈশ্বর উহাদের আত্মারূপে বর্ণিত
হইয়াছেন, অনন্তর কতকগুলি বাচ্য আবার সেই চেতন, অচেতন ও ঈশ্বরকে এক—অভিন্ন ভাবে ধরিয়া
উক্ত করিয়াছেন যাতঃ সূত্রঃ ইরূপ উল্লেখ কোন বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে না । আর পরমাত্মা
একচেতনদ্বয় শরীর-সম্বন্ধ হইলেও যে, তাহাকে কেবল ‘পরমাত্মা’ বলা হয়,—শরীরী বলা হয় না ; তাহাও
সঙ্গত নহে । দেখিতে পাওয়া যায়,—আত্মা মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া—মনুষ্য হইয়া যখন নিজেকে বা অপরকে
স্বামী মনে করে, তখনও ‘আত্মা সূখী’ এইরূপই প্রয়োগ করিয়া থাকে, কিন্তু ‘শরীরী সূখী’ এই রূপ প্রয়োগ
হয় না । অতঃ বিষয় সম্পর্কধীন সেই স্বত্ব কখনই আত্মার বাস্তবিক নহে, নিশ্চয়ই শরীর সম্বন্ধধীন ;
কেননা যখন শরীরের উল্লেখ না করিয়া কেবলই আত্মার উল্লেখ করা হয়, তেমনই চেতনচেতনের উল্লেখ না
করিতেও তবদ পরমাত্মার উল্লেখ করা অসঙ্গত হয় না ।

যথা'বস্ত্রিতবস্ত্র-বিপরীতবিষয়স্ত্র মিথ্যারূপাত্মন বন্ধবিসৃদ্ধিরেব(৬)কলং ভবতি
 “মিথ্যৈতদন্যদ্ দ্রব্যং হি, নৈতি তদ্রূপাত্মং যতঃ।” [বিষ্ণু পৃ০২।১৩২২] ইতি
 শাস্ত্রাৎ। “উত্তমঃ পুরুষস্তুতঃ।” [গীতা০ ১৫।১৭]। “পৃথগাত্মানং প্রেরিতবস-
 মহা” ইতি [শ্বেতাশ্ব০ ১।৬]। জীবাভূ-বিসঙ্গাতীয়স্ত তদন্তর্যামিণো ব্রহ্মণঃ
 জ্ঞানং পরমপুরুষার্থলক্ষণ-মোক্ষসাধনমিত্যুপদেশাচ্চ ॥

অপি চ, ভবদভিমতস্ত্যাপি নিবর্তকজ্ঞানস্ত্র (†) মিথ্যারূপাত্মং তহ
 নিবর্তকান্তরং যুগ্যম্। নিবর্তকজ্ঞানমিদং অবিরোধি সর্বং ভেদজাতং (‡)
 বিনিবর্ত্য (§) ক্ষণিকত্বাৎ স্বয়মেব বিনশ্যতীতি চেৎ; ন, তৎস্বরূপ-তদ্বৎ-
 পাক্তি-বিনাশানাং কাল্পনিকাত্মন বিনাশ-তৎকল্পনাকল্পকরূপাবিছায়া নিবর্ত-
 কান্তরমশ্বেষণীয়ম্। তদ্বিনাশো ব্রহ্মস্বরূপমেবোত চেৎ; তথা সতি নিবর্তক-

পুঙ্কেই কথিত হইয়াছে। আর তোমার অভিमत একজ্ঞান যখন অমূল্যবস্তু হৈতাবস্থায়
 বৈপরীতা-গ্রাহক, মিথ্যা বা অসত্য; কাজেই উহা যার বন্ধ-নিবৃত্তি না হইয়া বিশেষরূপে বন্ধ-
 বৃদ্ধিই উহার ফল হইতে পারে। কেন না, শাস্ত্রে আছে ‘যেহেতু এক বস্তু কখনও
 অন্য বস্তুর লাভ করিতে পারে না’; অতএব, [জীবের যে, ব্রহ্ম-ভাবোক্তি,] ইহা মিথ্যা
 অর্থাৎ সত্য কথা নহে। বিশেষতঃ ‘উত্তম পুরুষ (পরমাত্মা) [জীব হইতে] পৃথক্।’
 [‘জীব হইতে] পৃথক্ ও জগৎ-নিবৃত্তা আত্মাকে মনন (ধান) করিয়া—‘ইত্যাদি শাস্ত্রে
 জীবাভূতের ভিন্নজাতীয় এবং তাহারই অন্তর্যামী ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানকে পরম পুরুষ’র
 মোক্ষের সাধন বলিয়া উপদেশ করা হইয়াছে ॥

অপিচ, তোমার অভিপ্রেত যে, অজ্ঞান-নিবর্তক জ্ঞান (একজ্ঞান), [প্রকৃতপক্ষে
 তাহাও যখন মিথ্যা, [কেন না, বুদ্ধি-ব্রহ্মজ্ঞানমাত্রই অসত্য,] তখন সেই নিবর্তক জ্ঞানের
 নিবৃত্তির জন্যও অপর উপায় অনুসন্ধান করা আবশ্যিক; (নচেৎ ঐ মিথ্যা জ্ঞানটা থাকিয়া
 যাইতে পারে, এবং মিথ্যা-জ্ঞান থাকিতে আর বুদ্ধিও হইতে পারে না।) যদি বল, অজ্ঞান-
 নিবর্তক এই অতেন-জ্ঞান যখন ক্ষণিক, তখন নিজের বিরোধী সমস্ত ভেদরূপি নিবারণ
 করিয়া স্বয়ংই বিনষ্ট হইয়া যায়, (তাহার নিবারণের জন্য আর উপায়াস্তরের আবশ্যক
 হয় না;) না, একথা সঙ্গত হয় না; কারণ, সেই নিবর্তক জ্ঞানের স্বরূপ, উৎপত্তি ও বিনাশ
 এই সমস্তই যখন (তোমার মতে) কাল্পনিক, তখন নাস্তরূপেই সেই জ্ঞান-বিনাশের ‘নিবর্তক’
 এবং তৎকরক আবিষ্ঠা-সমূহের জন্য অপর একটা নিবর্তক পদার্থ অনুসন্ধানকর
 আবশ্যক। আর যাহ বল, উক্ত আবিষ্ঠার বিনাশ ব্রহ্মেই স্বরূপ, (তাহা হইতে

(*) বন্ধবৃদ্ধিরেব ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) ভবদভিমতস্ত্র নিবর্তকজ্ঞানস্ত্র ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) অবিরোধিসক-ভেদজাতম্ ইতি (গ, দ) পাঠঃ।

(§) নিবর্তক ইতি (ব, ঘ) পাঠঃ।

ব্রহ্মসংপত্তিরেব ন স্যাৎ । তদ্বিনাশে তিষ্ঠতি তদ্ব্যুৎপত্ত্য-
সম্ভবাৎ ॥

অপি চ, চিন্মাত্র (*) ব্রহ্মব্যতিরিক্তকৃত্ত্বনিষেধবিষয়জ্ঞানস্ত কোহয়ং
জ্ঞাতঃ । অধ্যাসরূপ ইতি চেৎ ; ন, তস্য নিষেধ্যতয়া নিবর্তকজ্ঞান-
কর্মহৎ তৎকর্তৃত্বানুপপত্তেঃ । ব্রহ্মস্বরূপমেবেতি (+) চেৎ ; ব্রহ্মণো নিবর্তক-
জ্ঞানঃ প্রতি জ্ঞাতৃত্বং কিং স্বরূপম্ ? উত অধ্যাস্তম্ ? অধ্যাস্তং চেৎ ;
অন্যে অধ্যাসস্তম্মূল্যাবিশ্রুতরূপ নিবর্তকজ্ঞানাবিষয়তয়া তিষ্ঠত্যেব । নিবর্তক-
জ্ঞানানুপ্রাভু্যপগমে তু তস্যাপি ত্রিরূপত্বাৎ জ্ঞাত্রপেক্ষয়ানবস্থা স্যাৎ ।
ব্রহ্মস্বরূপেষ্টেব জ্ঞাতৃত্বে অস্মদীয় এব পক্ষঃ পরিগৃহীতঃ স্যাৎ । নিবর্তক-
জ্ঞানস্বরূপং যন্ত (‡) জ্ঞাতা চ ব্রহ্ম-ব্যতিরিক্তত্বেন স্বনিবর্ত্যাস্তর্গতম্ (§)

অতিরিক্ত নহে), তাহা হইলে অবিজ্ঞা-নিবর্তক জ্ঞানের আদৌ উৎপত্তিই হইতে পারে না ;
কারণ, নিত্য ব্রহ্মরূপী বিনাশ বর্তমান থাকিতে এখনই তদনিবর্তক জ্ঞানের উৎপত্তি
সম্ভবপর হইতে পারে না ॥

আরও এক কথা,—চিন্মাত্র ব্রহ্ম ভিন্ন নিখিল পদার্থের নিষেধবিষয়ক (বিধাতৃ-বোধক)
বে জ্ঞান হয়, তাহার জ্ঞাতা কে ? অর্থাৎ তাহা অসম্ভব করে কে ? যদি বল, বুদ্ধি বা
অবিজ্ঞার চেতনতার অধ্যাসই (ঐ জ্ঞানের জ্ঞাতা); না,—তাহাও বলিতে পার না ; কারণ,
উক্তই যখন নিষেধ বা প্রত্যাখ্যানের বিষয় ; তখন উহা নিবর্তক জ্ঞানের কর্ম ভিন্ন কখনই
কর্তৃ হইতে পারে না । আর যদি ব্রহ্মস্বরূপকে জ্ঞান-কর্তৃ (জ্ঞাতা) বলিয়া স্বীকার কর ; তাহা
হইলেও জিজ্ঞাসা করি, অবিজ্ঞা-নিবর্তক জ্ঞান সম্বন্ধে ব্রহ্মের যে, জ্ঞাতৃত্ব (জ্ঞানকর্তৃত্ব),
উহা কি তাহার স্বরূপ (স্বভাব-সিদ্ধ রূপ) অথবা অধ্যাস রূপ (অবিজ্ঞা-কল্পিত) ? যদি
অধ্যাস হয়, তাহা হইলে এই অধ্যাস ও অধ্যাসের মূলকারণরূপে যে, আরও একটা অবিজ্ঞা
বর্তিয়াছে, তাহা যখন উক্ত অবিজ্ঞা-নিবর্তক জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় নাই ; তখন উক্ত নিবর্তক
জ্ঞান সম্বন্ধপর হইলেও সেই অধ্যাস ও তাহার মূলকারণ অবিজ্ঞা অসম্ভবই থাকিবে । আর যদি
তদবিষয়বর্গ্য অপর একটি নিবর্তক জ্ঞানের সত্তা অঙ্গীকার করা ; তাহা হইলে সেই জ্ঞানকেও
জ্ঞাতা, জ্ঞান ব্রহ্ম, এই তিনপ্রকারের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে ; সুতরাং তাহারই
ন জ্ঞাতা কে ? এই প্রশ্নোত্তরে পূর্বোক্ত সেই অনবস্থা দোষই আনিয়া উপস্থিত হয় । আর
ব্রহ্মস্বরূপকেই জ্ঞাতা বলিয়া স্বীকার করিলে ত আমাদের মতেই প্রবেশ করা হইয়া পড়ে ।
আর উক্তক যে, একবার অবিজ্ঞা-নিবর্তক জ্ঞানস্বরূপ ও তদ্বিজ্ঞাতা বলিয়া স্বীকার করিয়া
তাহাকেই আবার পৃথকভাবে স্বনিবর্ত্য পদার্থের অন্তর্গত বলা হয় ; তাহা ঠিক 'দেবত পৃথিবী

* সত্য ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) ব্রহ্মস্বরূপম্ ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

‡ ব্রহ্ম চ জ্ঞাতা ইতি (গ) পাঠঃ ।

(§) স্বনিবর্ত্যাস্তর্গতম্ ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ ।

ইতি বচনং ‘ভূতলব্যতিরিক্তং কৃৎস্নং দেবদত্তেন চ্ছিন্নম্, ইত্যেকস্থামেব (*) চ্ছেদনক্রিয়ায়ামস্ম্য চ্ছেত্তুরস্থাঃ চ্ছেদনক্রিয়ায়াশ্চ চ্ছেদ্যানুপ্রবেশবচনবদুপ-
হাস্যম্ । অধ্যাত্মো জ্ঞাতা স্বনাশাহেতুভূত-নিবর্তকজ্ঞানে স্বয়ং কৰ্ত্তা চ ন
ভবতি, স্বনাশস্ত্যাগকর্মার্থত্বাৎ । তন্নাশস্ত্য ব্রহ্মস্বরূপত্বাভ্যুপগমে ভেদ-তদ-
র্শন-(+) তন্মূলান্দিগাদীনাম্ (ক্) কল্পনামেব ন স্যাৎ; ইত্যলমেনেদ দিষ্ট-হত-
মুদগারাভিঘাতেন ॥ ১১৭ ॥

তস্মাদনাদিকর্ম-প্রবাহরূপাজ্ঞানমূলত্বাদ্ বন্ধস্ত্য তন্নিবর্হণমুক্তলক্ষণজ্ঞানা-
দেব । তদুৎপত্তিশ্চ অহরহরনুষ্ঠীয়মান-পরমপুরুষারাধন-বেদান্তযাথাত্ম্যবুদ্ধি-
বিশেষসংস্কৃত-বর্ণাশ্রমোচিতকর্মলভ্যা । তত্র কেবলকর্মণামল্লাস্থিরফলত্বম্,
অনভিসংহিতফল-পরমপুরুষারাধনবেদ্যাংগং কর্মণামুপাসনাত্মক-জ্ঞানোৎপত্তি-
দ্বারেণ ব্রহ্মযাথাত্ম্যানুভবরূপানন্তস্থিরফলত্বঞ্চ কর্মস্বরূপজ্ঞানাদ্ ষাতে ন
জ্ঞায়তে । কেবলাকারপরিত্যাগপূর্বক-যথোক্তস্বরূপকর্মোপাদানঞ্চ ন সম্ভব-

ভিন্ন আর সমস্তই চ্ছেদনকরিতে, এই বাক্যোক্ত একই চ্ছেদনক্রিয়ায় এক দেবদত্তেরই কর্তৃত্ব
ও চ্ছেদন—অর্থাৎ চ্ছেদনকার্যো একই দেবদত্তের কর্তৃত্ব ও কর্মত্ব কখনের জায় উপহাসজনক
হয় । প্রকৃত পক্ষে, একই অধ্যাত্ম বস্তু জ্ঞাতাও হইবে, আবার নিজেই নিজের সমুচ্ছদকও
(নিবর্তকজ্ঞানের কৰ্ত্তা) হইবে; ইহা কখনই সম্ভবপর হয় না । কারণ, আত্মবিনাশ কাহারও
পুরুষাথ বা অভিষ্ট হইতে পারে না । আর সেই অধ্যাত্মরূপের বিনাশকে ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া
স্বীকার করিলেও আগতিক ভেদ ও ভেদ-প্রতীতি এবং তাহারও মূলত্বও অবিষ্টা প্রভৃতি
পদার্থনিচয়ের কল্পনাই চইতে পারে না । যাউক, দৈব-হত ব্যক্তির উপর আব্দ মুদগর-
প্রহারের প্রয়োজন নাই ! ॥ ১১৭ ॥

অতএব, বুদ্ধিতে হইবে, বন্ধ যখন অনাদিকাল-প্রবৃত্ত কর্মপ্রবাহ-প্রসূত, তখন পূর্ব
কথিত জ্ঞানই উহার একমাত্র নিবর্তক বা উচ্ছদক এবং প্রতিদিন পরমপুরুষ ভগবানের
আরাধনা করিতে ক্রিতে আত্ম-বিষয়ে যে, যথাযথবুদ্ধি সমুৎপন্ন হয়, সেই বিস্তৃত বুদ্ধিপরি-
শোধিত স্বয়ং বর্ণ ও আশ্রমোচিত কর্ম হইতেই সেই জ্ঞান লাভ করা যায় । জ্ঞান-রাহিত
কর্ম সমূহের ফল যে, মায় ও অনিত্য (চিরস্থায়ী নহে) । আর কল্যাসনা-রচিত, পরম পুরুষ
ভগবানের আরাধনাত্মক কর্মসমূহ যে, উপাসনাময় জ্ঞান সমুৎপাদনপূর্বক ব্রহ্ম-যাথাত্ম্যমুহূর্তি-
স্বরূপ অনন্ত ও স্থির বা অবিনশ্বর ফল সমুৎপাদন করিয়া থাকে; ইহাও কন্দের প্রকৃত ফল
পরিগ্রহ না থাকিলে জানিতে পারা যায় না । যেহেতু প্রথমেই জ্ঞানরাহিত কেবল কর্মসমূহ

(*) ইত্যস্ত্যামেব ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(.) ভেদদর্শন ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(:) ব্রহ্মস্বরূপত্বাভ্যুপগমেন নিবর্তক-তন্মূলান্দিগাদীনাম্ ইতি (গ) পাঠঃ । ‘ভেদদর্শন-তন্মূল’ ইত্যাদি (ঘ) পাঠঃ ।

তীতি কস্মবিচারানন্তরং তত এব হেতোত্র ক্কাবিচারঃ কৰ্ত্তব্য ইতি ‘অথাতঃ’
ইতুক্তম্ ॥ ১১৮ ॥

[অথ হত্রার্থ-যোজনানরম্ভঃ]

তত্র (*) পূৰ্ব্বপক্ষবাদী মন্যতে, বুদ্ধব্যবহারাদন্যত্র শব্দস্য বোধকত্বশক্ত্য-
বধারণাসম্ভবাৎ, ব্যবহারস্য চ কার্য্যবুদ্ধিপূৰ্ব্বকত্বেন কার্য্যার্থ এব শব্দস্য
প্রামাণ্যমিতি কার্য্যরূপ এব বেদার্থঃ । অতো বেদান্তাঃ পরিনিম্পন্নে পরে
(+) ব্রহ্মণি ন প্রমাণভাবমনুভবিতুমর্হস্তু ॥

ন চ, পুত্রজন্মাদিসিদ্ধবস্ত-(:) বিষয়বাক্যেষু হর্ষহেতুনাং কালত্রয়বর্তি-
নামর্থানামানন্ত্যাৎ স্থলয়-স্থখপ্রসবাদিহর্ষহেত্বর্থান্তরোপনিপাত-সম্ভাবনয়া চ
প্রিয়ার্থ-প্রতিপত্তিনিমিত্ত-মুখবিকাশাদিলিঙ্গেনার্থ-বশেষবুদ্ধিহেতুত্ব-নিশ্চয়ঃ ;

অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিলে কখনই পূর্বোক্ত পরমপুরুষাধনাত্মক কস্মসমূহের অনুষ্ঠান হইতে
পারে না ; এই কারণেই কস্মবিচারের অনন্তর, অর্থাৎ ত্রৈমিনিকৃত পূর্বমীমাংসাপাঠের পর ব্রহ্ম-
বিচার করা আবশ্যক । এই অভিপ্রায়েই হুত্রে “অথ” ও “অতঃ” শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে ॥১১৮॥

[ভাষ্যকারাভিমত হত্রার্থযোজনানরম্ভঃ ।]

এ বিষয়ে পূর্বপক্ষবাদী (জৈমিনির মতানুসারী ব্যক্তিগণ) মনে করেন যে, যেহেতু বুদ্ধ-
ব্যবহার ব্যতীত অর্থাৎ শব্দ-ব্যবহারান্তিষ্ঠ, প্রাচীন লোকদিগের শব্দপ্রয়োগ দর্শন ব্যতীত
কখনই কোন শব্দেরই অর্থবোধন-শক্তি অবধারণ করা যায় না, অর্থাৎ
কোন শব্দের কিরূপ অর্থ, তাহা বুঝিতে পারা যায় না ; এবং সেই বুদ্ধ-
ব্যবহারও যখন কার্য্য-বুদ্ধি অর্থাৎ ক্রিয়ানুষ্ঠান দর্শন ভিন্ন সম্পন্ন হইতে পারে

না ; অতএব, একমাত্র কার্য্যরূপ অর্থেই অর্থাৎ ক্রিয়াপ্রতিপাদনেই শব্দের প্রামাণ্য ; কেবল
বস্তুর-বোধনে উহার প্রামাণ্য নাই ; সুতরাং ক্রিয়া—যাগ-যজ্ঞাদি কস্মানুষ্ঠান প্রতিপাদন করাই
বেদের মুখ্য অর্থ স্বীকার করিতে হইবে । অতএব, পরিনিম্পন্ন (স্বতঃসিদ্ধ) পরব্রহ্ম প্রতিপাদক
বেদান্ত বাক্যসমূহ কখনই প্রামাণ্য লাভ করিতে পারে না ॥

হার এ কথাও বলিতে পার না যে, পূর্বনিম্পন্ন পুত্রজন্মাদি-বোধক [অহে—তোমার পুত্র
জন্মিয়াছে, ইত্যাদি সিদ্ধার্থ-জ্ঞাপক] বাক্য যখন শ্রোতার হর্ষোৎপাদক হইয়া থাকে ; তখন ব্রহ্ম-
বোধক বেদান্তের প্রামাণ্য হইতে বাধা কি ? বাধা এই যে, এখানেও পূর্বনিম্পন্ন পুত্র জন্মই যে,
হর্ষোৎপত্তির কারণ, তাহা নহে ; পরন্তু, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানকালবর্তী, হর্ষোৎপাদক অনন্ত
বা অনঙ্গ্য কারণের মধ্যে শুভ লগ্ন, ~~স্থখ~~স্থখপ্রসব এবং হর্ষোৎপাদক আরও কোন কোন বিষয়ের
সম্ভাবনাবশতঃ এবং প্রিয়সংঘটনহৃৎক বক্তার মুখপ্রসন্নতা প্রভৃতি কাা দর্শনে নিশ্চয় বা অব-

(*) ‘অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, তত্র’ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(+) ‘পরম্বিন্’ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(:) ‘বস্তববিষয়’ ইতি (খ) পাঠঃ ।

নাপি ব্যুৎপন্নোত্তরপদ-বিভক্ত্যর্থস্ত পদান্তরার্থনিশ্চয়েন বা প্রকৃত্যর্থনিশ্চয়েন
বা শব্দস্ত সিদ্ধবস্ত্যুভিধানশক্তি-নিশ্চয়ঃ ; জ্ঞাতকার্য্য্যভিধায়ি-পদসমূহস্য
তদংশবিশেষনিশ্চয়রূপত্বাৎ তস্ত ॥

ন চ, সর্পাদ্ভীতস্ত ‘নাযং সর্পো রজ্জুরেষা’ ইতি শব্দশ্রবণসমনন্তরং (৯)
ভয়নিবৃত্তির্দর্শনেন সর্পাভাববুদ্ধিহেতুহনিশ্চয়ঃ । অত্রাপি নিশ্চক্টং নিকট-

ধারণ করা যায় যে, তাৎকালিক প্রতীতি বিশেষষ্ট ঐক্যপ হইবার কারণ । আর, যে সকল শব্দ
অব্যুৎপন্ন অর্থাৎ যৌগিকার্থবাহিত, সেই সকল শব্দগত বিভক্তির অর্থ বুঝিতে হইলে সন্নিহিত
পদান্তরের অর্থনিশ্চয় কিংবা প্রকৃতির (যে শব্দের পরে বিভক্তি হইয়াছে; সেই শব্দের অর্থ
নিশ্চয় দ্বারা নির্ণীত হয় বলিয়াও যে, শব্দের সিদ্ধবস্ত-বোধনে শক্তি অবধারণ করা যাউতে পারে,
তাহা নহে; কারণ, সে স্থলে প্রাসিক কাণ্য-বোধক সমস্ত পদটাই যায় অংশ বিশেষের বিভক্তি-
অর্থ নিশ্চয় করিয়া দেয়; [সুতরাং হহাতেও অক্রিয়াবোধক পদের প্রামাণ্য সিদ্ধ হইতে
পারে না] (†) ॥

আর [রজ্জুতে সপ্তম স্থলে] সপ্তভীত ব্যক্তির যে, ‘ইহা সপ্ত নহে— রজ্জু’, এইবাক্য শ্রবণের
পরই ভয় নিবৃত্তি হইতে দেখা যায়; সেখানেও সপ্তাভাব বুঝিই যে, ঐ ভয় নিবৃত্তির হেতু,

(*) ‘শব্দশ্রবণানন্তরম্’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) তাৎপর্য্য,—আগন্তি ইহীচ্ছন্তি ইতি, “পুত্রঃ স্তে জাতঃ” অর্থাৎ হোয়ার পুত্র জন্মিয়াছে; এই বাক্যট
কোন কঠব্যক্তি দ্বারা বোধক নহে, কেবল পত্নী ও পুত্রের নির্দেশক মাত্র; তথাপি এই বাক্য শ্রবণে যখন
জ্যেষ্ঠার হৃদয়ে হৃৎসকার হইয়া থাকে, তখন ক্রিয়া বোধক না হইলেও বাক্য; অর্থাৎ হইবে, এ কথা
বলা যায় না । তদন্তরঃ কাব্য-বাক্যার্থবিধানন বলেন যে, না—এখানেও অক্রিয়া-বোধক বাক্য হইতে হই
জন্মে নাই; পরন্তু, পত্নীও, বসমান ও ভবিষ্যৎ এমন রাশি-রাশি কারণ বিজ্ঞান রিভায়ে, বাহ্যে হইতে হইতে
পারে; তদন্তরঃ এখানে, জ্যেষ্ঠা যখন বুঝিতে পারিল যে, শুভ সময়ে বসি আসিয়াছে হোয়ার পুত্র অসুস্থ হইয়াছে,
এবং বক্তার মুখ-ভঙ্গী দর্শনে জানা গেল যে, শুভ প্রকার কোন অনর্থও সংঘটিত হয় নাই; এবং বধ বোধ
উক্ত হইবার কারণ; বোধের (জ্ঞানের) আশায়া দেখে ত কাহারো কোন বিবাক নাই ।

এখানে বুঝিতে হইবে, প্রকৃতি-প্রত্যয় সামান্য ন যে সকল পদের অর্থ প্রতীতি হয়, সেই সকল শব্দ ব্যুৎপন্ন,
আর যে শব্দের তাহা হয় না, সেই সকল শব্দই অব্যুৎপন্ন । এই সকল অব্যুৎপন্ন (ব্যুৎপন্নঃ, পদেভ্যঃ
তদন্তরঃ বিভক্তির অর্থনিশ্চয় করিবার দুইটা উপায় আছে, এক সন্নিহিত ব্যুৎপন্ন পদের অর্থনিশ্চয়; যেহেতু
বিভক্তি বাহার পরে প্রকৃত হইয়াছে; তৎ প্রকৃতির অর্থ নিশ্চয় । অথবা উদাহরণ—একজন আর কঠব্যক্তি—
‘কঃ কুজতি?’ (কে শব্দ করিতেছে?) অপর উত্তর করিল—‘শিকঃ’ (কাকিল) । এখানে প্রকৃতী ‘কঃ’ অর্থ
না জানিলেও নিকটেই ‘কুজতি’ পদ থাকায় ‘শিক’ শব্দের কোকিল অর্থ—বুঝিয়া লইল । দ্বিতীয় উদাহরণ—
‘কাঠে কটাছে গুদনঃ পটাতঃ’ । (কঠ দ্বারা, কড়াতে ভাত পাক করিতেছে) এখানে ‘কাঠ’ শব্দের উত্তর
তৃতীয়া বিভক্তি থাকায় কঠের অর্থ হইয়াছে; সুতরাং জ্যেষ্ঠা বুঝিয়া লইল যে, ‘কটাছে’ একপ্রকার শব্দসমূহ
এইরূপ আরও বিস্তার উদাহরণ হইতে পারে ।

হ্ম (ঙ) অচেতনমিদং বস্তুত্যাগ্ধৰ্ণবোধেষু বহুশু ভয়নিবৃত্তিহেতুশু সংশ্ল
বিশেষনিশ্চয়াযোগাৎ। কার্যাবুদ্ধি-প্রবৃত্তি-ব্যাপ্তিবলেন শব্দশ্চ প্রবর্তকার্থীব-
বোধিহ্মবগতমিতি (+) সৰ্ব্বপদানাং কার্যপরত্বেন সৰ্বৈৰ্ভেদঃ পদৈঃ কার্যশ্চৈব
বিশিষ্টশ্চ প্রতিপাদনাং কার্যাস্থিতস্বার্থমাত্রৈ পদশক্তি-নিশ্চয়ঃ। ইষ্ট-
সাধনতাবুদ্ধিস্তু কার্যাবুদ্ধিদ্ধারেণ প্রবৃত্তিহেতুর্ন স্বরূপেণ, অতীতানাগত-বর্ত-
মানেকোপায়বুদ্ধিশ্চ প্রবৃত্ত্যানুপলক্ষেঃ। 'ইকোপায়ো হি মৎপ্রযত্নাদ্ ধাতে ন
সিধ্যতি; অতো মৎকৃতিসাধ্যঃ' ইতি বুদ্ধির্থাবৎ ন জায়তে, তাবন্ম প্রবর্ততে।
অতঃ কার্যাবুদ্ধিরেব প্রবৃত্তিহেতুরিতি প্রবর্তকশ্চৈব শব্দবাচ্যতয়া (ঙ)
কার্যশ্চৈব বেদবেদ্যত্বাৎ পরিনিষ্পন্নরূপ-ব্রহ্মপ্রাপ্তিলক্ষণানন্তস্থিরফলা-

তাহা নহে নহে। কারণ, সে স্থলেও 'ইহা ক্রিয়াহীন, নির্বিষ, অচেতন—জড় বস্তু' ইত্যাদি
বৈবধ প্রতীতিরূপ কারণ উপস্থিত সবে কোনটা যে, ভয়নিবৃত্তির প্রকৃত কারণ, তাহা
নিরূপণ করা অসম্ভব। আর শব্দমাত্রেরই যখন প্রবৃত্তিবোধকরূপে (ক্রিয়া-প্রতিপাদক রূপে)
অবগোষণতা অবধারিত রহিয়াছে; তখন কার্যবিষয়ক জ্ঞান ও কার্যবিষয়ক প্রবৃত্তিঘটিত যে,
অবগোষণতা নিয়ম, তদনুসারেই বুঝিতে হয় যে, সমস্ত শব্দই কার্যপর এবং সমস্ত পদই
বিশেষ বিশেষ কার্যপ্রতিপাদক। অতএব, ক্রিয়াশব্দক অর্থ-প্রতিপাদনেই সমস্ত শব্দের
শক্তি বা সামর্থ্য নিশ্চিত হইতেছে, [ক্রিয়া-সম্পর্ক রহিত অর্থ-বোধনে কোন পদেরই
শক্তি নাই]। আর ইষ্ট-সাধনতা-জ্ঞান যে, প্রবৃত্তির কারণ হয়, তাহাও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে
নহে, পরন্তু ক্রিয়াবুদ্ধি দ্বারাই হয়; অর্থাৎ ইহা আমার ইষ্ট—অভিপ্রেতার্থ-সাধনে সমর্থ, এইরূপে
বোধনে কোনরূপ ক্রিয়া বা কাব্যানুষ্ঠানের প্রতীতি থাকে, সেইখানেই লোকের প্রবৃত্তি জন্মায়,
নহে কেবলই ইষ্টসাধনতা জ্ঞান প্রবৃত্তি জন্মাইতে পারে না। এই কারণেই অতীত,
অনাগত (ভবিষ্যৎ) ও বর্তমান যে সকল ইষ্টসাধন আছে; তদ্বিষয়ে জ্ঞানসত্ত্বেও প্রবৃত্তির
অভাব দৃষ্ট হয়। ইহার কারণ এই যে, 'এই অতীষ্টসিদ্ধির উপায়টা আমার যত্ন ভিন্ন
কিছুতেই সিদ্ধ হইতে পারে না; ইহা আমারই যত্নসাধ্য; অতএব, এ বিষয়ে আমার চেষ্টা
কর আবশ্যক,' বতর্কণ এইরূপ জ্ঞান উৎপন্ন না হয়, ততর্কণ কেহই তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না বা
ইষ্টতে পারে না; সুতরাং কর্তব্যাবুদ্ধিই লোকের প্রবৃত্তি বা চেষ্টার একমাত্র কারণ। অতএব
লোকপ্রবৃত্তির হেতুত্ব অর্থই যখন শব্দের প্রকৃত বাচ্যার্থ; তখন বেদের পক্ষেও [প্রবৃত্তি-
হেতু] ঐ কার্যই একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয় হইবে, (সিদ্ধ বস্তু-প্রতিপাদন তাহার বিষয় হইতে
পারে না), কাজেই বলিতে হইবে যে, স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ অনন্ত ও নিত্য ফল লাভ কখনই

(০) 'বিশিষ্টবোধ' ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ।

(১) 'মুপগত-মিতি' ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(২) 'বতর্কণ' ইতি (ঘ) পাঠঃ ন দ্বীতীনঃ।

প্রতিপাত্তেঃ, (৪) “অক্ষয়াং হ বৈ চাতুর্মাশ্যাজিনঃ স্কৃতং ভবতি ।”
[আপস্তম্ব-শ্রোত সূ., ২।১।১] ইত্যাদিভিঃ কক্ষ্যণামেব স্থিরফলত্বপ্রতি-
পাদনাচ্চ কক্ষ্যফলাল্লাস্থিরত্ব-ব্রহ্মজ্ঞানফলানন্তস্থিরত্ব-জ্ঞানহেতুকে। ব্রহ্ম-
বিচারারম্ভো ন যুক্ত ইতি ॥ ১১৯ ॥

অত্রাভিধীয়তে,—নিখিললোকবিদিত-শব্দার্থসম্বন্ধমবধারণপ্রকারঃ পনুত্ব
সর্বশব্দানামলৌকিকৈকার্থ্যবাবোধিত্যবধারণং (+) প্রামাণিকা ন বহু
মণ্ডন্তে ॥

এবং কিল বালাঃ শব্দার্থসম্বন্ধমবধারণয়ন্তি, মাতাপিতৃপ্রভৃতিভিঃ অক্ষ-
তাত-মাতুলাদীন্ শশি-পশু-নর-যুগ-পক্ষি-সর্পাদীংশ্চ (ঋ) ‘এনমাবোহি, ইমঃ
চ অবধারণয়’ ইত্যভিপ্রায়েণাস্থল্যা নির্দিষ্ট (ঃ) তৈস্তেঃ শব্দৈস্তেভু তেভু
অর্থেষু বহুশঃ শিক্ষিতাঃ শনৈঃ শনৈস্তৈস্তেভু শব্দৈঃ তেভু তেভু অর্থেষু

কেবল প্রতিতি বা জ্ঞান দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না । বিশেষতঃ ‘যিনি চাতুর্মাশ্য’ নামক বস্তু
করেন, তাহার অক্ষয় পুণ্য লাভ হয় ।’ ইত্যাদি প্রতিবাক্যে কক্ষেরই চিরস্থায়ী ফল-সম্পাদনের
ক্ষমতা প্রতিপাদিত হইয়াছে । অতএব, কক্ষফলের অল্পত্ব ও অস্থিরত্ব (অনিত্যত্ব) এবং ব্রহ্মজ্ঞান-
ফলের অনন্তত্ব ও নিত্যত্ব প্রতিপাদনার্থ ব্রহ্মবিচারের অর্থাৎ ব্রহ্মবিচারাদ্বক এই প্রত্যেক
আরম্ভ করা যুক্তিসিদ্ধ হয় না ॥ ১১৯ ॥

ইহার উত্তরে বলা যাউতেছে,—সর্বসাধারণে শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ, বাচ্য-বাক্যভেদ
অবধারণের জন্ত যে প্রণালী পরিজাত আছে ; সর্বজননির্দিষ্ট সেই
ব্রহ্মবিচারের আ-
রম্ভের প্রতিপাদন । প্রণালী পরিত্যাগপূর্বক সমস্ত শব্দেই যে, এক অনৈকিক বস্তু লোক-
প্রসিদ্ধ নহে, সেই কাণ্যপরংরূপে অথ অবধারণ করা ; প্রমাণহীন
লোকেরা কখনই তাদৃশ অবধারণের সমাদর করেন না ॥ ৫০ ॥

বালকগণ প্রথমে শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ (যে শব্দের যে অর্থ-বোধনে শব্দ, সেই শব্দ
এইরূপে অবধারণ করিয়া থাকে,—পিতা মাতা প্রভৃতি স্বজনগণ শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ইহা জ্ঞান
ইহা অবধারণ কর (স্মরণ রাখ), ইত্যাদি বলিয়া অঙ্গুলী দ্বারা ‘অক্ষ’ (মাতা , ‘তাত’ ‘পিতা’
ও ‘মাতুল’ প্রভৃতিকে এবং শশী (চন্দ্র), পশু, যুগ (হরিণ), নর (মানুষ), পক্ষি ও সর্প প্রভৃতি
পদার্থকে নির্দেশ করিয়া বালককে শিক্ষা প্রদান করে । অনন্তর এইরূপ শিক্ষিত বালকগণ ‘নামভেদ’
ক্রমে ক্রমে সেই সকল শব্দ-প্রয়োগেই পূর্বনির্দিষ্ট সেই সকল বিষয়ের প্রতিতি হইতেছে, ‘নামভেদ’
অর্থাৎ পূর্বোপদিষ্ট ‘অক্ষ’ প্রভৃতি শব্দ বলিলেই মাতা প্রভৃতি অর্থের প্রতিতি হয়, ‘শশী’ ‘পশু’

(০) ‘কলাপাতা প্রতিপত্তেঃ’ ইতি (৪) পাঠঃ ।

(+) বাক্যভেদঃ ইতি (৪) পাঠঃ

(:) ‘পশুনরপক্ষিসর্পাদীন্’ ইতি (৪) পাঠঃ ।

(ঃ) নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট ইতি (৪) পাঠঃ ।

স্বপ্ননা বুদ্ধ্যুৎপত্তিং দৃষ্ট্বা। শব্দার্থায়াঃ সম্বন্ধান্তরাদর্শনাং সঙ্কেতয়িতৃপুরুষা-
 দ্ভ্যনাম্ভ তেষ্বার্থেষু তেবাং শব্দানাং প্রয়োগো বোধকত্বনিবন্ধন ইতি
 নিশ্চিন্তি। পুনশ্চ, ব্যুৎপন্নতরশব্দেষু ‘অন্ত শব্দস্তায়মর্থঃ’ ইতি পূর্ববৃত্তৈঃ
 শিক্ষিতাঃ সর্বশব্দানামর্থমবগম্য পরপ্রত্যয়নায় তত্তদর্থাববোধিবাক্যজাতং
 প্রযুক্ততে ॥

প্রকারান্তরেণাপি শব্দার্থসম্বন্ধাবধারণং সুশকম্,—কেনচিৎ পুরুষেণ
 হস্তচেষ্টাদিনা ‘পিতা তে সুখমাস্তে’ ইতি দেবদত্তায় জ্ঞাপয়’ ইতি প্রেরিতঃ
 কশ্চিৎ তজ্জ্ঞাপনে প্রবৃত্তঃ ‘পিতা তে সুখমাস্তে’ ইতি শব্দং প্রযুক্তে।
 পার্থক্যাহন্তো ব্যুৎপিত্ত্বমূকবচেষ্টাবিশেষজ্ঞঃ তজ্জ্ঞাপনে প্রবৃত্তমিমং
 দ্ভ্যনাম্ভ তজ্জ্ঞাপনায় প্রযুক্তমিমং শব্দং শ্রুত্বা ‘অয়ং শব্দস্তদর্থবুদ্ধিহেতুঃ’
 ইতি নিশ্চিনোতি, ইতি কার্যার্থ এব ব্যুৎপত্তিরিতি নির্বন্ধো নির্নিবন্ধনঃ।
 অতো বেদান্তাঃ পরিনিষ্পন্নং পরং ব্রহ্ম, তদুপাসনকাপরিমিতফলং বোধয়-
 ন্তীতি তন্নির্ণয়ফলো ব্রহ্মবিচারঃ কৰ্তব্যঃ ॥

কর যে, ঐ সকল শব্দের যখন অপর অর্থের সহিত কোনই সম্বন্ধ দৃষ্ট হইতেছে না, এবং
 সংকেতকারী (অত্যাধে প্রয়োগকর্তা) কোন লোকও যখন দৃষ্ট হইতেছে না ; তখন ঐ সকল শব্দে
 ঐ সকল নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রতীতি জন্মায় বলিয়াই ঐ সকল শব্দের ঐ সকল অর্থে প্রয়োগ করা
 হয়। শেষে শিক্ষাপ্রাপ্ত সেই বালকগণই প্রকৃতি-প্রত্যয়যোগে যে সকল শব্দের অর্থপ্রতীতি হয়
 না, সেই সকল অব্যাপ্ত শব্দের মধ্যেও ‘এই শব্দের ইহা অর্থ’ ইত্যাদিরূপে পূর্বতন বৃদ্ধগণকর্তৃক
 শিক্ষিত হইয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত শব্দের অর্থ অবগত হয় এবং অপরের বোধোৎপাদনার্থ নিজেরাও
 অন্যের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ-বোধক বাক্যসমূহ প্রয়োগ করিয়া থাকে ॥

মত প্রকারেও শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ অন্যায়সে গ্রহণ করা যাইতে পারে,—‘তোমার পিতা
 সুখে আছেন’ এই কথা তুমি দেবদত্তকে জ্ঞাপন কর ; এই কথা বলিয়া হস্তসঞ্চালনপূর্বক কোন
 এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে প্রেরণ করিল ; প্রেরিত ব্যক্তি সেই কথা জ্ঞাপনার্থ [যথা-
 দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়া] ‘তোমার পিতা সুখে আছেন’ এই শব্দ প্রয়োগ করিল। যে লোক
 দত্তের হস্ত (শব্দার্থানভিজ্ঞ, কেবল) চেষ্টা বা হস্তসংকেতমাত্র বুঝিতে পারে, অথচ শব্দার্থে
 বোঝিবারে অক্ষ, এইরূপ সরিহিত কোন এক ব্যক্তি সেই প্রেরিত ব্যক্তিকে আদিষ্ট বাক্তী
 জ্ঞাপনে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাহার অনুগমন করিল, এবং সেই বাক্তী জ্ঞাপনার্থ পূর্বকথিত শব্দের
 প্রয়োগ করিতে শ্রবণ করিয়া স্থির করিল যে, এই শব্দই সেই আদিষ্ট অর্থ-বোধের কারণ। অতএব,
 অর্থ-বোধক বাক্যেই ব্যুৎপত্তি বা শব্দার্থসম্বন্ধ গ্রহণ হইবে, এইরূপে যে, আগ্রহাতিশয়, তাহা

কার্যার্থহেতুপি বেদস্ত ব্রহ্মবিচারঃ কর্তব্য এব। কথম্ ? “আত্মা বা অরে
দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ ।” [বৃহদা০, ৪।৪।৫] ।
“সোহশ্বেষ্টব্যঃ, স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ ।” [ছান্দো০, ৮।৭।১] । “বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং
কুর্কীত ।” [বৃহদা০, ৬।৪।২১] । “দহরোহস্মিন্মন্তর আকাশঃ, তস্মিন্ যদন্ত-
স্তদশ্বেষ্টব্যম্, তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্ ।” [ছান্দো০, ৮।১।১] । “তত্রাপি
দহরং গগনং বিশোকঃ, তস্মিন্ যদন্তস্তদুপাসিতব্যম্ ।” [তৈত্তি০, নারায়ণ,
১০।২৩] ইত্যাদিভিঃ (*) প্রতিপন্নোপাসনবিষয়-কার্য্যাধিকৃতফলহেতু
“ব্রহ্মবিদ্যাপ্রোতি পরম্” [তৈত্তি০, আন, ১।১] । ইত্যাদিভিব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ
শ্রয়ত ইতি ব্রহ্মস্বরূপ-তদ্বিশেষণানাং-দুঃখাসম্ভিন্নমদেহ-(+) বিশেষরূপ-
স্বর্গাদিবৎ, রাত্ৰিসত্ত্বপ্রতিষ্ঠাদিবৎ, (‡) অপ গোরণ-শতযাতনা-সাধ্যসাধন-
ভাববচ্চ কার্যোপযোগিতয়ৈব সিদ্ধেঃ ॥

নিষ্কারণক বা অমূলক । কেন না, হস্তসংকেতেও শব্দার্থ-সম্বন্ধ গ্রহণ হইয়া থাকে । অতএব,
বেদান্তশাস্ত্রসমূহও স্বতঃসিদ্ধ পরব্রহ্ম ও তাঁহার উপাসনা এবং সেই উপাসনার অপরিমিত ফল
প্রতিপাদন করিতে অবশ্যই সমর্থ, অর্থাৎ তদ্বিষয়ে বেদান্ত শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য হইতে পারে না ।
অতএব, বেদান্তার্থ-নির্ণয়ের জন্ত ব্রহ্মবিচার অবশ্যই কর্তব্য ।

আর যদি বা বেদের কার্য্যপরিষদই স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও ব্রহ্ম-বিচার একমুখ
অবশ্যক । যদি বল কেন ? [উত্তর—] ‘অরে মৈত্রেয়ি ! আত্মাকে দর্শন করিবে, শ্রবণ করিবে,
মনন (চিন্তা) করিবে, এবং নিদিধ্যাসন (ধ্যান) করিবে ।’ ‘সেই আত্মাকে অনুসন্ধান করিবে
এবং তাহাকে জানিতে ইচ্ছা করিবে, অর্থাৎ আত্ম-জ্ঞানেচ্ছার বিচার করিবে ।’ ‘তাহাকে
বিশেষরূপে অবগত হইয়া তদ্বিষয়ে চিন্তা করিবে ।’ [এই যে, জংগমরূপ একটী ক্ষুদ্র পুত্র ;
তাহার অভ্যন্তরে দহর (স্বপ্ন) আকাশ আছে ; তাহার অভ্যন্তরে বাহা রহিয়াছে, তাঁহা
অন্বেষণ করিবে এবং তাহাকেই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিবে ।’ ‘সেখানেও (চন্দ্র-
মধ্যেও) সর্ষপঃখবিবজ্জিত দহর আকাশ আছে ; তাহার অভ্যন্তরে বাহা আছে, তাঁহা
উপাসনা করিবে ।’ ইত্যাদি প্রতিবাক্যে যে উপাসনা বিহিত হইয়াছে ; ‘ব্রহ্মবিৎ পুরুষ
পর ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন’, ইত্যাদি প্রতিতে আবার সেই উপাসনাকার্য্যেরই নিরন্তর ফলরূপে ব্রহ্ম-
প্রাপ্তির উল্লেখ পরিশ্রুত হইতেছে । [যদিও উল্লিখিত উপাসনা-বিধায়ক বাক্যসমূহ কেবল
ব্রহ্মপ্রাপ্তি ফলেরই উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহার স্বরূপ ও তদ্ব্যবস্থার বিশেষণ, ওণ বা বিহৃত্তি-বিশেষের
উল্লেখ নাই সত্য, তথাপি] দুঃখসম্পর্কশূন্য স্থান বিশেষ বলায় যেমন স্বর্গাদি ফলব সিদ্ধি হয়,
‘রাত্ৰি-সত্ত্ব’ যাগে যেমন প্রতিষ্ঠা বা যশঃকামনার সিদ্ধি হয়, এবং অপগোরণ অর্থাৎ ত্র্যম্বক

(০) ‘প্রতিপন্নোপাসনবিষয়’ ইতি (প) পাঠঃ ।

(+) ‘স্বপ্নবিঃসন্ন’ ইতি (ব) পাঠঃ ।

(‡) ‘অবগীর্ণন’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

‘গামানয়’ ইত্যাদিষপি বাক্যেষু ন কার্যার্থে ব্যুৎপত্তিঃ ; ভবদভিমত-
কার্যস্য দুর্নিরূপত্বাৎ। কৃতিভাবভাবি কৃত্যুদ্দেশ্যং হি ভবতঃ কার্যম্।
কৃত্যুদ্দেশ্যত্বং চ কৃতিকর্মত্বম্। কৃতিকর্মত্বঞ্চ (*) কৃত্যা প্রাপ্তুমিচ্ছিতমত্বম্।
ইচ্ছিতমঞ্চ সূখম্, বর্তমানদুঃখনিবৃত্তির্বা (+)। তত্রৈচ্ছিতস্বখাচ্ছিতানা পুরুষেণ

প্রহার করার নিষেধক বাক্যে যেমন আবশ্যকমত শত যাতনা (দণ্ড) ও অপগোরণের সাধা-
শোধনভাব স্বীকার করিয়া লইতে হয়, এখানেও তেমনি কার্যাবিশেষে ফলবিশেষ থাকা আবশ্যক,
এই কারণে উপাসনা-কার্যের উপযুক্ত বলিয়াই উপাসনার ফলস্বরূপ ব্রহ্মের স্বরূপ এবং তদগত
গুণ-বৈশিষ্ট্যাদি বিশেষণ সমূহেরও অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ ঐ সকলের সম্বন্ধ ধরিয়া লইতে
হয় (১)।

আর ‘গাং আনয়’ (গো লইয়া আইস), ইত্যাদি বাক্যেও কার্যার্থেই অর্থ। ১২ ক্রিয়া-প্রতি-
পাদনেই শব্দের শক্তি নিরূপিত হয় না ; কারণ, সেখানে তোমার অভিপ্রেত কার্য পদার্থটী
কে কিরূপ, তাহা সহজে নিরূপণ করা যায় না। কেন না, পুরুষচেষ্টার সম্ভাবে যাহার সম্ভাব এবং
পুরুষচেষ্টার বাহ্য উদ্দেশ্য, তাহাই তোমার অভিপ্রেত কার্যপদার্থ। চেষ্টার (কৃতির) উদ্দেশ্য
অর্থ—চেষ্টার কর্ম বা বিষয়, চেষ্টার কর্ম অর্থ—চেষ্টা দ্বারা যাহা বিশেষরূপে পাইতে
অভিলষিত বা ইচ্ছিতম। সূখ বা উপস্থিত দুঃখ-নিবৃত্তিই প্রধানতঃ ইচ্ছিতম পদার্থ ; তাহাতেও

(*) কৃত্যুদ্দেশ্যত্বং কৃতিকর্মত্বঞ্চ ইত্য (গ,ঙ) পাঠঃ। (+) দুঃখস্ত তন্নিবৃত্তির্কৃৎ ইতি (ক, ঘ) পাঠঃ।

(১) তাৎপর্য, — বেদ-বহিত অর্থে—“স্বর্গকামোহমঃস্বর্গেণ যঃজ্ঞাত” অর্থাৎ স্বর্গলাভে যাহার অভীলাস
আছে, সে লোক ‘অস্বর্গেণ’ নামক যজ্ঞ করিবে। এই বিধি বাক্যে কেবল স্বর্গলাভেরই উল্লেখ আছে, সেই
বর্ষ যে কিপ্রকার, তাহার কোর কথাই নাই ; কিন্তু “যস্মিন্ লোকঃ ন শীতঃ, নার্তিঃ,” ইত্যাদি অর্থ-বাদ
বাক্যে (এই বিবরণের প্রশংসাবোধক বাক্যে) স্বর্গের বিশেষ বিশেষ গুণ সমূহ বর্ণিত আছে। এই সকল অর্থবাদ
বাক্য হইতেই সেই স্বর্গগত বিশেষ অবস্থাসমূহ জানিয়া লইতে হয়।

“রাত্রীকপেয়াং, প্রতিতিষ্ঠতীহ বৈ এতে, যে এতা রাত্রীকপযন্তি,” উক্তাং, লোকে ‘রাত্রী’ সমূহ অবলম্বন
করিবে, যাহারা এই সকল রাত্রীকে উপগত হয়, তাহারা প্রতিষ্ঠা (যশঃ) লাভ করে। ‘রাত্রি’ একটা যজ্ঞের
নাম এই বাক্যে প্রথমে ‘রাত্রীঃ উপেয়াং’ বলিয়া রাত্রিসংক্রান্ত বিধান করা হইয়াছে, কোন ফলের উল্লেখ নাই।
তাহার পর “প্রতিতিষ্ঠতী” ইত্যাদি অর্থবাদাদেশে ‘প্রতিষ্ঠা-ফলের উল্লেখ আছে। এখানে বিধিতে ফলের উল্লেখ
ন; থাকিলেও অর্থ-বাদ বাক্য হইতে তাহা সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়।

আর ‘অপগোরণ’ সম্বন্ধে কথা এই যে, বেদে আছে—“তস্মাৎ ব্রাহ্মণায় নাপত্তরেং, তং বোহপত্তরতে, তং
নঃতনাতত্যাৎ,” অর্থাৎ ‘অতএব, ব্রাহ্মণ উদ্দেশে অপগোরণ—লণ্ড উত্তোলন করিবে না ; যে লোক
অপগোরণ করে, তাহার এক শত মূদ্রা দত্ত করিবে।’ এখানে অপগোরণ হইতেছে শোধন এবং শতযাতনা
হইতেছে, তাহার সাধ্য বা ফল।

উল্লিখিত উদাহরণ সমূহে যেসকল বিধিবাক্যে অসুস্থ ফল ও তদগত বিশেষ বিশেষ অবস্থাসকল অর্থবাদ বাক্য
হইতে সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়, সেইরূপ উপাসনাবিধায়ক বাক্য সমূহেও অসুস্থ ব্রহ্মপ্রাপ্তির ফল ও তদগত
গুণ-বৈশিষ্ট্যাদি বিশেষণ সকল অর্থবাদ প্রভৃতি বাক্য হইতে সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে।

অপ্রযত্নাদ্ যাতে যদি তদসিদ্ধিঃ প্রতীতা, ততঃ প্রযত্নেচ্ছুঃ প্রবর্ততে পুরুষঃ, ইতি ন কচিদপীচ্ছাবিষয়শ্চ কৃত্যর্ধানসিদ্ধিহমন্তরেণ কৃত্যাদেশ্যহং নাম কিঞ্চিদপ্যুপলভ্যতে । ইচ্ছাবিষয়শ্চ প্রেরকত্বঞ্চ প্রযত্নাধীনসিদ্ধিহমেন, ততঃ এব প্রবর্ত্তেঃ । ন চ পুরুষানুকূলত্বং কৃত্যাদেশ্যত্বম্, যতঃ স্বখমেব পুরুষানুকূলম্ (*) । নচ, দুঃখনিবর্ত্তেঃ পুরুষানুকূলত্বম্ । পুরুষানুকূলং স্বখং, তৎপ্রতিকূলং দুঃখমিতি স্বখ-দুঃখয়োঃ স্বরূপবিবেকঃ । দুঃখশ্চ প্রতিকূলতয়া তন্নিবর্ত্তিরিষ্টা ভবতি, নানুকূলতয়া । অনুকূল-প্রতিকূলাস্বয়-(+) বিরহে স্বরূপেণাবস্থিতিহি দুঃখনিবর্ত্তিঃ । অতঃ স্বখব্যতিরিক্তশ্চ ক্রিয়াদে-রনুকূলত্বং ন সম্ভবতি । নচ, স্বখার্থতয়া তত্শ্যাপানুকূলত্বং দুঃখাত্মকত্বাৎ তস্মাৎ । স্বখার্থতয়াপি তত্শ্যাপাদানেচ্ছামাত্রমেব ভবতি ॥

আবার সুখাভিলাষী পুরুষ যদি বুদ্ধিতে পারেন যে, আমার প্রযত্ন ব্যতীত সুখলাভ হইবে না ; তাহা হইলেই প্রযত্নের ইচ্ছায় তাহার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে । অতএব, ইচ্ছার বিষয়ীভূত পদার্থটাকে প্রযত্নাধীন সিদ্ধি না হইয়া কুত্ৰাপি প্রযত্নের উদ্দেশ্য হইতে দেখা যায় না । ‘এই অভীষ্ট বিষয়টি আমার প্রযত্নাধীন’ এইরূপ জ্ঞানের পরেই যখন প্রবৃত্তি ভয়ে, তখন অভীষ্ট বিষয়কে যে, প্রবর্ত্তক [বলা হয়], তাহার অর্থও প্রযত্নাধীন সিদ্ধি ভিন্ন আর কিছুই নহে । আর সুখই যখন পুরুষের একমাত্র অনুকূল বা প্রিয় বিষয় ; তখন কৃতির উদ্দেশ্যকে (চেষ্টার বিষয়কে) পুরুষের অনুকূল বলা যাউতে পারে না । আর দুঃখ নিবৃত্তিও পুরুষের অনুকূল নহে ; কেন না, পুরুষের বাহ্য অনুকূল, তাহাই স্বখ, আর পুরুষের বাহ্য প্রতিকূল (অতিপ্রায়-বিরুদ্ধ), তাহার নাম দুঃখ ; ইহাই স্বখ ও দুঃখের স্বরূপগত প্রভেদ (:) । দুঃখ প্রতিকূল বলিয়াই দুঃখ নিবৃত্তি লোকের অভিপ্রেত হয়, অনুকূল বলিয়া নহে । [পুরুষের যে,] অনুকূল ও প্রতিকূল সম্বন্ধস্বরূপে স্বরূপানুস্থান, তাহারই নাম দুঃখনিবৃত্তি । এই কারণেই সুখাতিরিক্ত ক্রিয়া প্রবৃত্তি দ্বন্দ্বের অনুকূলতা কখনও সম্ভবপর হয় না । আর এ কথাও বলিতে পার না যে, ক্রিয় যখন সুখেরই সাধন, তখন তাহাও অনুকূল হউক । কারণ, ক্রিয়া স্বভাবতই দুঃখাত্মক বা দুঃখকর, কেনন সুখের ইচ্ছায়ই সেই ক্রিয়াগুণানে ইচ্ছা হইয়া থাকে :

(*) কৃত্যাদেশ্যত্বং, যতঃ স্বখমেব পুরুষানুকূলম্ ইত্যংশঃ (গ) পুস্তক ন বৃদ্ধতঃ ।

(+) অনুকূলপ্রতিকূলভয়ঃ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(:) তাৎপর্য্য,—স্বখ ও দুঃখের স্বরূপ নির্দেশ করিয়া বলা বড় কঠিন ; এই কারণে লাত্যকার্য্যে স্বখ দুঃখের পরিচয় হইল এইভাবে বলিবারে যে, “অনুকূলঃ বদনীয়ঃ স্বখম্”, আর, “প্রতিকূলঃ বদনীয়ঃ দুঃখম্” । অর্থঃ যে বাহ্য অনুকূল বা অতি তৃপ্তিকর বলিয়া অনুভব করে, তাহার পক্ষে তাহাই স্বখ ; আর, যে বাহ্য প্রতিকূল বা অপ্রিয় বলিয়া অনুভব করে, তাহার পক্ষে তাহাই দুঃখ ; সুতরাং একের পক্ষে বাহ্য স্বখ, অপরের পক্ষে তাহাই দুঃখ হইতে পারে । সংকলন-৩ ও এ-কথা ।

নচ কৃতিঃ প্রতি শেষিত্বং কৃত্যাদেশ্যত্বম্ ; ভবৎপক্ষে শেষিত্বানিরূপণাৎ ।
 নচ, পরোদেশ-প্রবৃত্ত-কৃতিব্যাণ্ডাইত্বং শেষত্বমিতি তৎপ্রতিসম্বন্ধী শেষীত্যব-
 গম্যতে ; তথা সতি কৃতেরশেষত্বেন তাং প্রতি তৎসাধ্যত্বস্তা শেষিত্বা-
 ভবৎ (※) । নচ পরোদেশ-প্রবৃত্তাইত্যাঃ শেষত্বেন পয়ঃ শেষী ;
 উদ্দেশ্যহৃদ্যৈব নিরূপ্যমাণত্বাৎ, প্রধানস্তাপি ভূত্যোদেশ-প্রবৃত্তাইত্বদর্শনাচ্চ ।
 প্রধানস্ত ভূতাপোমেহপি স্বোদ্দেশেন প্রবর্তত ইতি চেৎ ; ন, ভূত্যোহপি
 হি প্রধানপোমে স্বোদ্দেশেনৈব প্রবর্ততে । কার্য্যস্বরূপশ্চৈবানিরূপণাৎ
 'কার্য্য-প্রতিসম্বন্ধী(+) শেষঃ,' 'তৎপ্রতিসম্বন্ধী শেষী' ইত্যপ্যসম্ভবম্ ॥

আর কৃতিশেষ বা ক্রিয়াক্রমেণ কৃতির উদ্দেশ্য বলা যাইতে পারে না ; কারণ, তোমার মতে
 'শেষ' পদার্থটা উল্লিখণীয়। কেন না, অপর ফলের উদ্দেশ্যে আরম্ভ কৃতি বা প্রযত্নের
 বস্তুসমূহ বা অন্ত্যন্ত বিষয়কে 'শেষ' বলিলে যে, তৎসম্পর্কিত বিষয়টা শেষী হইবে, ইহা
 তখন সত্য না। কারণ, কৃতি বা প্রবৃত্ত স্বয়ংই যখন 'শেষ' হইতে পারিল না, তখন তৎসাধ্য
 বিষয়টা ত আর কিছুতেই তাহার 'শেষী' বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। আর
 পরোদ্দেশ্যে প্রবৃত্তির যোগ্যকে 'শেষ' বলাতেই যে, 'পর'টা 'শেষী' হইবে, তাহাও নহে ;
 কারণ [ঐ লক্ষণানুসারে] 'পর' বস্তুটির কেবল উদ্দেশ্যত্বই নিরূপিত হইতে পারে। [সুতরাং
 'পর'কে আর 'শেষী' বলা যায় না]। বিশেষতঃ ভূত্যের নিমিত্ত প্রধানেরও (কর্ত্তারও)
 প্রবৃত্ত হইবার যোগ্যতা আছে ; [প্রধানকে ত আর ভূত্যের শেষ বা অধীন বলা যাইতে পারে
 না যদিও, প্রধানও প্রবৃত্ত] যে, ভূত্যের পরিপোষণে প্রবৃত্ত বা বহুবান্ হন, তাহাও নিজের
 উপকার সাধনের উদ্দেশ্যেই হন ; [সুতরাং প্রকৃত পক্ষে সেখানে পরোদ্দেশ্যত্বই নাই ; কাজেই
 'শেষ'ও সঙ্গত নাই]। না, তাহা হইলে ভূতাও ত নিজের উপকারোদ্দেশ্যেই প্রবৃত্ত হইয়া
 প্রবৃত্ত হন, [সুতরাং সেও 'শেষ' বা অধীন হইতে পারে না]। অতএব, প্রধানভূত --কার্য্যেরই
 'শেষ'ই প্রধান স্বরূপ নিরূপণ করা অসম্ভব, তখন কার্য্যের প্রতিসম্বন্ধী -- 'শেষ' এবং তাহার
 প্রতিসম্বন্ধী 'শেষী', একপ নির্দেশ করাও সম্ভব হইতে পারে না (†) ।

• ভূতান্তঃ শেষিত্বাভাবানিত্যত্বঃ সম্ভবঃ (গ) পুস্তকে নাস্তি । অমাদ্যং প্রতি ইতি যত্তে ।

(+ কার্য্য প্রতি সম্বন্ধী শেষী, ইত্যপ্যসম্ভবম্' ইতি (গ) পাঠঃ ।

: হ্যৎপর্বা—বাহ্যরা কার্য্য-শক্তিবাদী—ক্রিয়া-স্বরূপ বাস্তব শব্দের আখ্যা স্বীকার করে না,
 বস্তুতঃ পক্ষ লক্ষ্যতঃ তাহারদেরই মতানুসারে 'কার্য্য'র পরিচায়ক একটী লক্ষণ করা আবশ্যক। তাই তাহার
 বলিয়া থাকেন,—[বস্তু্যের] কৃতি বা প্রবৃত্ত মতে বাহার সত্তা বা উৎপত্তি এবং সেই অবস্থারই বাহ্য উদ্দেশ্য বা
 'শেষ' অর্থাৎ তাহার উদ্দেশ্য সেই চেষ্টা হয় ; তাহার নাম 'কার্য্য'। কৃতির উদ্দেশ্য বলিলেই কৃতির কার্য্য,—
 অর্থাৎ তাহার সাধনের লক্ষ্য চেষ্টাকর হইবে, সেই চেষ্টার পদার্থকে বুঝিতে হয়। এখন কথা হইতে যে, লগতে
 ভূত-ভিন্ন আর কিছুই যখন ইষ্টতম হয় না বা ইষ্ট হইতে পার না, তখন তোমার কথিত লক্ষণটা প্রকৃত কার্য্যের
 পরিচায়ক না হইবে। কেবল সুপ্রেমই পরিচায়ক বা লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইল। বিশেষতঃ ক্রিয়ামাত্রই যখন অজ্ঞাত
 পক্ষের দ্বারা বা দুঃখাত্মক এবং দুঃখ বর্জন কাহারো ইষ্টতম নহে, তখন উক্তপ্রকার কার্য্য লক্ষণটা কিছুতেই
 ক্রিয়ার লক্ষণ হইতে পার না। কাজেই কার্য্যের স্বরূপ নিরূপণ করা, সহজসাধ্য নহে ।

নাপি কৃতিপ্রয়োজনং কৃত্যদেস্ত্বম্ ; পুরুষশ্চ কৃত্যারম্ভপ্রয়োজনমেব
হি কৃতিপ্রয়োজনম্ ; স চেষ্টাবিষয়ঃ । তস্মাদিকৃতিত্বতিরেকিকৃত্যদেস্ত্বা-
নিরূপণাৎ কৃতিসাধ্যতা-কৃতিপ্রধানত্বরূপাংশু(১)কার্য্যং দুর্নিরূপমেব ॥১২০॥

নিয়োগস্থাপি সাক্ষাদিচ্ছা-(+) বিষয়ভূতস্বত্বঃখনিবৃত্তিভাষ্যম্ভা-
তৎসাধনতয়ৈবেষ্ট্বং কৃতিসাধ্যত্বক । অত এব হি তস্য ক্রিয়াতিরিক্ততা :
অনুথা ক্রিয়ৈব কার্য্যং স্যাৎ । স্বর্গকামপদ-সমভিব্যাহারানুগুণেন লিঙাদি-

আর যে, কৃতি বা প্রযত্নের যাত্রা প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য, তাহাই কৃত্যদেস্ত্ব ; এ কথাও বলা চলে
না । কারণ, পুরুষের কার্য্যারম্ভের যাত্রা প্রয়োজন, তাহাই প্রকৃত পক্ষে কৃতির প্রয়োজন ; তাহা
ত পুরুষের ইচ্ছা-বিষয় ভিন্ন আর কিছুই নহে । অতএব, [পুরুষের] ইষ্টত্ব (ইচ্ছা-বিষয়ত্ব)
ভিন্ন যখন আর 'কৃত্যদেস্ত্ব' নিরূপণ করা যায় না, তখন নিশ্চয়ই কৃতি-সাধ্য বা যত্ন-নিষ্পাত্ত
কৃতির প্রধান বিষয়কেও আর 'কার্য্য' বলিয়া নির্দেশ করা চলে না ॥ ১২০ ॥

১২১ । সূত্র ও টঃখনিবৃত্তি, এতদভ্যন্তরীণ সাক্ষাৎসংক্ষেপে ইচ্ছার বিষয় হইয়া থাকে ; [বিধিবাক্য-
গত] নিয়োগ যখন সেই সূত্র ও টঃখ-নিবৃত্তি ভট্টতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ; তখন বৃত্তিতে হইবে যে,
সূত্র ও টঃখ-নিবৃত্তির উপায় বলিয়াই নিয়োগবিষয়ে লোকের ইচ্ছা হয় এবং কৃতি-সাধ্যত্ব বলিয়া
বোধ হয়,—অর্থাৎ সূত্র ও টঃখনিবৃত্তির ইষ্টঃ 'নিবন্ধনই তৎসাধনীভূত নিয়োগেও ইষ্টত্ব ও কৃতি-
সাধ্যত্ব বৃদ্ধি উৎপন্ন হয়, [কিছু সাক্ষাৎ সংক্ষেপে নহে] । এই কারণেই ক্রিয়া বা ব্যাপার হইতে
নিয়োগ ধর্ম্মটীক পাথ'কা বসিত হয় । নচেৎ ক্রিয়া ও কার্য্য (ক্রিয়াকলা), উভয়ের একই বা অভেদ
হইতে পারে । কেন না, [বিধিবাক্যত্ব] স্বর্গকাম পদের সহিত একযোগে অম্বয় বা সম্বন্ধ বসতঃ
[বিধিবোধক] 'লিঙ' প্রভৃতিবিত্তিতে যে, 'কার্য্য' বুঝায়, উহাই স্বর্গ-সাধন ; [তদতিরিক্ত স্বর্গ-সাধন

(১) স্বর্গকাম ইতি (গ) পাঠঃ ।

(২) সাক্ষাদিচ্ছাবিষয় ইতি (খ) পাঠঃ ।

এই ভয়ে তুমি যদি 'কৃত্যদেস্ত্ব' পদের 'কৃতি-দেস্ত্ব' অর্থ কর ; অর্থাৎ কৃতি বা পুরুষপ্রযত্নের যাত্রা
'শ্রম' বা প্রধান বিষয়, তাহার নাম 'কৃত্যদেস্ত্ব' এইরূপ অর্থ কর ; তাহাতেও বিবাদ জন্ম হইল না । কারণ,
এই 'শ্রম' পদের অর্থ নিরূপণ করাই অসম্ভব । কেন না ; প্রথমতঃ 'শ্রম' পদের অর্থ নিরূপণ করা
অবশ্যক ; 'শ্রম' কিনা—পরোক্ষেণ অর্থাৎ অপর প্রয়োজন সাধনার্থ আরম্ভ কৃতির (চেষ্টার) বিষয় হইবার
'যোগ্য' । কল কথা,—অন্তপ্রয়োজন সাধনার্থ যে চেষ্টা করা হয়, সেই চেষ্টার কলে বাহ্য শব্দ হয় ; তাহাই 'শ্রম',
এবং সেই 'শ্রম' বাহ্যকে অবলম্বন করিয়া থাকে, অর্থাৎ বাহার অধীন, তাহার নাম—'শ্রমী' । কিন্তু, এক
লক্ষণ করিলে এই বোঝ হয় যে, কৃতি বা যত্ন বিজে যখন কাহারই 'শ্রম' বা অধীন নহে, তখন সেই
কৃতিনিষ্পাত্ত ক্রিয়া কখনই 'শ্রম' হইতে পারে না । আর যদি তুমি বা বহর মধ্যে যেই অভেদ প্রয়োজন প্রবৃত্ত
হয়, তাহাকে 'শ্রমী', আর বাহার উদ্দেশ্য প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে 'শ্রমী' বলা যায়, তাহা হইলেও অতীত শব্দ
হয় না । যেহেতু পাঠ্য দ্বারা কৃত্যের প্রযত্নের অন্তরীণ প্রবৃত্তি হয়, এবং তাহার পোষণের চেষ্টাও
কৃত্যের প্রবৃত্তি বা চেষ্টা হয় ; অত উভয়েরই প্রবৃত্তির মূল স্বার্থ সম্বন্ধ জড়িত রহিয়াছে ; সুতরাং কে কাহার
'শ্রম' (অধীন), আর কে কাহার 'শ্রমী' (প্রযত্ন), তাহা নিরূপণ করা সম্ভবপর হয় না । অতএব, বৈজ্ঞানিক
হটক, 'কার্য্য' বস্তুপ নিরূপণ করা কোনরূপেই সম্ভবপর হইতেছে না ।

বাচ্যং কার্য্যং স্বর্গসাধনমেবেতি কণভক্ষি-কর্ম্মাতিরেকি স্থিরং স্বর্গসাধনম-
পূর্ব্বমেব কার্য্যমিতি স্বর্গসাধনতোল্লোখেণৈব হুপূর্ব্বব্যুৎপত্তিঃ । অতঃ
প্রথমমন্যার্থতয়া প্রতিপন্নস্য কার্য্যস্থানন্তার্থস্থনির্ব্বহণায়াপূর্ব্বমেব পশ্চাৎ
স্বর্গসাধনং ভবতীত্যুপহাস্যম্ ; স্বর্গকামপরাশ্রিতকার্য্যাভিধায়িপদেন প্রথম-
মপ্যন্যার্থতানভিধানাৎ ; সুখদুঃখনিরুক্তি-তৎসাধনেভ্যোহন্যস্থানন্তার্থস্য কৃতি-
সাধাতাপ্রতীত্যনুপপত্তেচ্চ (*) ॥

অপিচ, কিমিদং নিয়োগস্য প্রয়োজনম্ ? সুখবৎ নিয়োগস্থাপানুকূলত্ব-
মেবেতি চেৎ ; কিং নিয়োগঃ সুখং ? (†) সুখমেব অনুকূলম্ । সুখবিশেষবৎ
নিয়োগাপরপর্য্যায়ং বিলক্ষণং সুখান্তরমিতি চেৎ ; কিং তত্র প্রমাণমিতি

বলিত কিছুই নাই]। ইহা হইতে বুঝিতে হয় যে, কণভক্ষুর যে, যাগাদি কর্ম্ম, তাহা হইতে পৃথক্
এবং দীর্ঘ-কালস্থায়ী, স্বর্গ-সাধন অপূর্ব্ব (অদৃষ্ট—পুণ্য-পাপ) আর কার্য্য, একই পদার্থ ;
সুতরাং 'স্বর্গ-সাধনরূপেই 'অপূর্ব্ব' শব্দের অর্থ' প্রতীতি হয়। অতএব, [ইহাও বুঝিতে হইবে যে,
'অপূর্ব্ব' ও 'কার্য্য' যখন একই পদার্থ, তখন উভয়ের সেই অভিন্নত্ব রক্ষার্থই প্রথমে 'অপূর্ব্ব'রূপে
প্রতীয়মান পরার্থই পশ্চাৎ (স্বর্গকামপদের সহিত সম্বন্ধের পর) স্বর্গ-সাধন বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া
থাকে ; এইরূপ সিদ্ধাক্ষরী নিত্যস্থই উপহাস্যাপদ (‡)। কেন না, 'স্বর্গকাম' পদের সহিত সম্বন্ধ
কার্য্য-বোধক পদটী পণ্যমেও অনন্ত বা অভিন্ন অর্থ' প্রতিপাদন করে না ; কারণ, সুখ,
দুঃখনিবৃত্তি ও তত্ত্বভয়ের সাধন ভিন্ন 'অনন্তত্ব'-অর্থ' কখনই 'কৃতিসাধাতাজ্ঞান' হইতে উপপন্ন
হইতে পারে না ॥

অপিচ ; জিজ্ঞাসা করি,—বিধিবাক্যস্থ নিয়োগকে যে, প্রয়োজন বলা হয়, সে কথার অর্থ'
'কি ?—যদি বল, সুখের জায় নিয়োগেরও অনুকূলতাই প্রয়োজনত্ব। ভাল, সুখই একমাত্র অনুকূল
পদার্থ' ; নিয়োগ কি সেই সুখ ? যদি বল, সুখবিশেষের জায় নিয়োগও একপ্রকার
সুখই বটে, নিয়োগ তাহার নামান্তর মাত্র। আচ্ছা, এ বিষয়ে প্রমাণ কি, তাহা

(*) প্রতিপত্ত্যানুপপত্তেচ্চ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(†) নিয়োগঃ সুখমেব ইতি (খ) পাঠঃ ।

(‡) তৎপদার্থাঃ—“স্বর্গকামঃ অবধেদেন যজ্ঞে তৎ,” এই বিধিবাক্যে অবধেদঃ “নিঃ” (ইত) বিভক্তি দ্বিবাগের
কর্তৃব্যগাম্যর বাক্য, অনন্তর 'স্বর্গকাম' পদের সহিত সম্বন্ধ হইয়া ঐ বাগেরই স্বর্গ-সাধনতা অর্থ' প্রতিপাদন করে ।
এক একটী ক্রিয়া—কণভক্ষয়িতব্য, সে কখনই কালান্তরভাবী স্বর্গলাভের সাধন হইতে পারে না ; এই কারণে
এবং অতিরিক্ত একটী 'অপূর্ব্ব'নামক যাগ-কণ দ্বীকার করিতে হয় ; বাগের উপযুক্ত ফল না হওয়া পর্য্যন্ত
সেই অপূর্ব্ব অব্যাহত থাকে ; ফল জন্মাইয়া বিনষ্ট হয় । স্বর্গ-সুখ লাভেই লোকের প্রধানতঃ ইচ্ছা হয়, শেধে
তৎসংঘব বলিয়া যাগাদি কার্য্যে প্রযুক্তি জন্মে । অতএব, 'অপূর্ব্ব ও কার্য্য প্রথমে অভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইয়া
পশ্চাৎ স্বর্গ-সাধনরূপে প্রতীতি হয়' ; একথা কখনই গ্রাহ্য হইতে পারে না ।

বক্তব্যম্। স্বানুভবশ্চেৎ ; ন ; বিষয়বিশেষানুভবসুখবৎ ‘নিয়োগানুভব-
সুখমিদম্’ ইতি ভবতাপি নানুভূয়াতে। শাস্ত্রেণ নিয়োগস্ত পুরুষার্থতঃ
প্রতিপাদনাং পশ্চাৎ তু ভোক্ষ্যত ইতি চেৎ ; কিং তন্নিয়োগস্ত
পুরুষার্থত্ববাচি শাস্ত্রম্ ? ন তাবৎ লৌকিকং বাক্যম্, তস্ত দুঃখানুক-ক্রিয়া-
বিষয়ত্বাৎ, তেন(১) সুখাদিসাধনতয়ৈব কৃতিসাধ্যতামাত্রপ্রতিপাদনাং।
নাপি বৈদিকং, তেনাপি স্বর্গসাধনতয়ৈব কার্য্যস্ত প্রতিপাদনাং। নাপি
নিত্য-নৈমিত্তিকশাস্ত্রম্ ; তস্মাপি তদভিধায়িত্বং স্বর্গকামবাক্যস্বাপূর্ব্বদ্যাৎ-
পত্তিপূর্ব্বকমিত্যুক্তরীত্যা (+) তেনাপি সুখাদিসাধনভূত-কার্য্য্যভিধানম-
বৰ্জ্জনীয়ম্। নিয়তৈহিকফলস্ত কৰ্ম্মণোহনুষ্ঠিতস্ত ফলত্বেন তদানীমনুভূয়-
মানাম্মাত্ৰরোগতাদিব্যাতিরেকেণ নিয়োগরূপসুখানুভবানুপলক্শেচ নিয়োগঃ
‘সুখম্’ ইত্যত্র ন কিঞ্চন প্রমাণমুপলভামহে ॥

বলা আবণ্ডক। যদি বল, নিজের অনুভবই প্রমাণ। না—বিষয়বিশেষের অনুভবে যেমন দুঃখ
প্রতীতি হয়, তেমন নিয়োগানুভবে তুমিও ত কখন ‘ইহা নিয়োগ-সুখ’ বলিয়া কিছু অনুভব
করিয়া থাক না। যদি বল, বিধিশাস্ত্র যখন নিয়োগকে পুরুষার্থ বা পুরুষের কর্তব্য বলি
বিধান করিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই উহার ভোগ্যতা বা সুখানুকতাও বর্ণিতে হইবে। [বেশ কণ্ঠ]
সেই নিয়োগ যে পুরুষার্থ, তদ্বোধক শাস্ত্র কি আছে? প্রথমতঃ লৌকিক (বাবচরিক)
বাক্য [তদ্বোধক শাস্ত্র] নহে, কারণ, কেবল দুঃখবহুল ক্রিয়া-প্রতিপাদনই উহার এক
মাত্র বিষয়; বিশেষতঃ লৌকিক বাক্য কেবল সুখ-সাধনরূপেই উহার কর্তব্যতা প্রতিপাদিত
হইয়াছে, [সুখানুকরূপে প্রতিপাদিত হয় নাই]। দ্বিতীয়তঃ [উহার সুখানুকতা বিষয়ে] বৈদিক
প্রমাণও নাই; কেন না, তাহা দ্বারাও কেবল স্বর্গ-সাধনরূপেই কার্গের (বাঞ্ছনিত অপূর্ণ
প্রতিপাদন করা হইয়াছে। হুংএ নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়াবিধায়ক শাস্ত্রেও [উহার সুখানুকতা
প্রতিপাদিত হয় নাই]। কারণ, “স্বর্গকামঃ বজত” ইত্যাদি বাক্যে যে, অপূর্ণ অর্থে
পূর্ণাদি অর্থে শক্তি করণা, তদনুসারেই নিত্য-নৈমিত্তিক বাক্যের ইরূপ অর্থবোধক করিত
হয়; সুতরাং সেই বাক্যেও যে, কন্মের অনুষ্ঠানে সুখাদি-সাধনরূপেই কার্গ প্রতিপাদন,
সুখরূপে নহে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। যে কন্মের ফল ইহলোকেই সুনিশ্চিত; সেই কন্মের
অনুষ্ঠান করিলে তৎফলরূপে প্রতীয়মান ভোগ্যই অন্নাদির প্রাচুর্য্য ও নীরোগতাদি ফল ইহ
তৎকালে ‘নিয়োগ’-জনিত স্বতন্ত্র কোন সুখের উপলব্ধিও হয় না (+)। অতএব, [বি-
বাক্যস্থিত] নিয়োগই যে, সুখস্বরূপ; এ বিষয়ে কিছুমাত্র প্রমাণ উপলব্ধি করিতেছি না

(১) স্বসাধন—ইতি (৪) পাঠঃ।

(১) নীত্যা ইতি (৪) পাঠঃ।

(২) তাৎপর্য্য—কৃষিপ্রভৃতি কন্মের ফল ইহলোকেই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। সেই সকল কন্মের বিশেষ
বাঞ্ছিত পাবে; সেই নিয়োগাবীন কন্মে কেবল পরিত্যক্তই সম্পন্ন হইয়া থাকে; কিন্তু, উক্ত নিয়োগ

অর্থবাদাদিম্বপি স্বর্গাদিসুখ-প্রকারকীৰ্ত্তনবৎ নিয়োগরূপসুখপ্রকার-
কীৰ্ত্তনং ভবতাপি ন দৃষ্টচরম্ । অতো বিধিবাক্যেষপি ধাত্বর্থশ্চ
কৃত্ব্যপারসাধ্যতামাত্রং শব্দানুশাসনসিদ্ধমেব লিঙাদেবীচ্যমিত্যধ্যব-
স্ন্যতে (*) । ধাত্বর্থশ্চ যাগাদেয়গ্যাাদিদেবতান্তুর্যামি-পরমপুরুষ-সমারাধন-
রূপতঃ, সমারাধিতাং পরমপুরুষাং ফলসিদ্ধিশ্চেতি, “ফলমত উপপত্তেঃ”
[ব্রহ্মসূ. ৩২।৩৭] ইত্যত্র প্রতিপাদয়িষ্যতে । অতো বেদান্তাঃ পরিনিষ্পন্নং
পরং (†) ব্রহ্ম বোধয়ন্তীতি ব্রহ্মোপাসনফলানন্ত্যং স্থিরত্বঞ্চ সিদ্ধম্ ।
চাতুর্মাশাদিকন্মম্বপি কেবলশ্চ কর্মণঃ ক্ষয়িফলত্বোপদেশাদক্ষয়ফলশ্রবণং
“বায়ুশ্চান্তরীক্ষং চৈতদমৃতম্” [বৃহদা. ৪।৩।৩] ইত্যাদিবদাপেক্ষিকং
মন্তব্যম্ ॥

অথ [বিধির স্ততিপরে] অর্থবাদ প্রভৃতি বাক্যেও স্বর্গাদি সুখের যেরূপ বিশেষণরূপে
উক্ত দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ নিয়োগসুখের বিশেষণভাবে সমুল্লেখ তুমিও পূর্বে কোথাও দর্শন কর
নাই । অতএব, “যজ্ঞেত” প্রভৃতি বিধিবাক্যেও শব্দশাস্ত্রের নিয়ম-সিদ্ধ যে, ‘যজ’-প্রভৃতি ধাতুর
কৃত্ব্যপারসাধ্যতা ; অর্থাৎ “যজ্ঞেত” বলিলেই বুঝা যায় যে, ‘যজ’ ধাতুর অর্থ—যাগ ক্রিয়াটী
কৃত্ব্যব ব্যাপার বা চেষ্টা দ্বারা সম্পন্ন হইবার যোগ্য ; এই অর্থই বিধিগত ‘লিঙ’ প্রভৃতি
‘কৃত্ব্যব ব্যাপার’, তদতিরিক্ত কোন অর্থ নাই ; ইহাই অবধারিত হইতেছে । অগ্নি প্রভৃতি
দেবতাব ও ঋতুগানী পরমপুরুষ ভগবানের সমাক্ আরাধনা এবং সমাক্ আরাধিত পরমপুরুষ
ভগবান হইতে ফল লাভ, ইহাই ‘যজ’ প্রভৃতি ধাতুর অর্থ—যাগাদি শব্দবাচ্য । ‘ইহা’ হইতে
ভগবানের নিকট হইতে) ক্রিয়াফল সম্পন্ন হইয়া থাকে ।’ এই সূত্রেই এই সিদ্ধান্ত প্রতিপাদিত
হইবে । অতএব, বেদান্তশাস্ত্রসমূহ যখন পরিনিষ্পন্ন (স্বতঃসিদ্ধ) ব্রহ্ম-প্রতিপাদন করিতেছে ; তখন
তদ্ব্যবহনম্, স্থিরতর ফলদান শক্তিও অন্তর্ভুক্ত হয় । আর চাতুর্মাশাদি যাগের স্থলেও কথা
এই যে, [শাস্ত্রে যখন জ্ঞানসম্বন্ধরহিত-] কেবল কর্মের ফলকে ‘ক্ষয়শীল’ (বিনাশী) বলিয়া
উপদেশ করিয়াছেন ; তখন বুঝিতে হইবে যে, ‘বায়ু ও অন্তরীক্ষ, এই উভয় অমৃত (বিনাশ-
বর্হিত ’, এই স্থলে ‘অমৃতত্ব’ অর্থ যেমন আপেক্ষিক (দীর্ঘকাল স্থায়ী মাত্র), তেমনি চাতুর্মাশ
ব্রহ্মের ‘অক্ষরত্ব’ও আপেক্ষিক, অর্থাৎ অগ্নি ফল অপেক্ষা দীর্ঘকালস্থায়ী মাত্র, কিন্তু
নিশ্চয় নহে

*। ভাবসিদ্ধান্ত ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) নিষ্পন্নং ব্রহ্ম ইতি (ঘ, গ) পাঠঃ ।

ভর্তিহ তন্ত্বে ব্রহ্মরূপ সুখেরই প্রতিষ্ঠা হয় না । এতদনুসারে বুঝা যায় যে, বেদোক্ত নিয়োগ সম্বন্ধেও এই
একই নিয়ম অর্থাৎ দেখা-বেও কণ্ঠ সম্পাদিত স্থ ভিন্ন নিয়োগে আর কোনরূপ হস্ত থাকিতে পারে না ;
তদ্ব্যবহনম্ নিয়োগের সুখাত্মকতা কথা অপ্রামাণিক ।

অতঃ কেবলানাং কৰ্মণামান্ধাশ্চিরফলত্বাৎ, ব্রহ্মজ্ঞানস্থানস্তশ্চিরফল-
ত্বাচ্চ তন্নির্ণয়ফলো ব্রহ্মবিচারারম্ভো যুক্ত ইতি স্থিতম্ ॥

[ইতি শ্রীভাষ্যে প্রথমঃ ভিজ্ঞাসাধিকরণঃ সমাপ্তম্ ॥]

অতএব, যেহেতু জ্ঞানসম্বন্ধরহিত কন্দের ফল অল্প ও অস্থির ; পক্ষান্তরে, ব্রহ্মজ্ঞানের ফল
অনন্ত ও স্থির বা নিত্য ; অতএব, সেই ব্রহ্মজ্ঞানের স্বরূপ-নিরূপণার্থ ব্রহ্ম-বিচার করা দে,
আবশ্যক, ইহা ব্যবস্থাপিত হইল ॥৩॥

[শ্রীভাষ্যানুবাদে প্রথম অধিকরণ সমাপ্ত হইল (৩)]

(১) তাৎপৰ্য্য,--‘অধিকরণ’ বীমাংসা শাস্ত্রাক্ত একপ্রকার সিদ্ধান্ত প্রণালী। প্রত্যেক অধিকরণেরই
পাঁচটা অবস্থা বা অংশ আছে : যথা—“বিবরঃ সংশয়শ্চৈব বিচারো নির্ণয়শ্চ। প্রয়োজনেন দহিতেনৈব
স্তাদব্ধপকম্ ॥”

অর্থাৎ (১) বিবর=বিচারার্থ বাক্য বা বাক্যার্থ। (২) সংশয়=বিবরের উপর অনুকূল ও অতিকূল দ্বন্দ্ব।
(৩) বিচার=সিদ্ধান্তের অতিকূল পক্ষ উত্থাপন। (৪) নির্ণয়=প্রকৃত সিদ্ধান্ত স্থাপন। (৫) প্রয়োজন=
সিদ্ধান্তের ফল বা উদ্দেশ্য নির্দেশ।

এই প্রমাণাধিকরণের বিচার্য বিষয়—ব্রহ্ম-বীমাংসা। সংশয়—ব্রহ্মবীমাংসা আবিস্কৃত করা কর্তব্য কি না ?
বিচার—যতঃসিদ্ধ বস্তু-বোধনে যখন শঙ্কের সামর্থ্য নাই, তখন ব্রহ্ম-বোধক বেদান্তেরও আশ্রয় নাই। ‘বিস্তর’ =
যা—যতঃ যতঃসিদ্ধ বস্তু-বোধনেও বিস্তারিত সামর্থ্য আছে ; অতএব, ব্রহ্ম-বোধক বেদান্তেরও বিস্তারিত প্রমাণ
আছে। প্রয়োজন—অতএব, ব্রহ্মবীমাংসা শাস্ত্র আবিস্কৃত করা উচিত ; যাকালত ইহার বিশিষ্ট ফল বা প্রয়োজন।
এইরূপে এই শাস্ত্রের প্রত্যেক অধিকরণেরই উল্লিখিত পঞ্চপ্রকার অবস্থার সংযোগ করা করিতে হইবে।

কিং পুনস্তদ্ ব্রহ্ম, যৎ জিজ্ঞাস্তুমুচ্যতে, ইত্যত্রাহ—

[ব্রহ্মাত্মিকতা] **ভ্রমাত্মিকতা যতঃ ॥ ১।১। ২ ॥**

[পদচ্ছেদঃ—ভ্রমাদি (উৎপত্তি প্রভৃতি), অস্ত (ইহার—জগতের), যতঃ

(যাহা হইতে,) [তিনি ব্রহ্ম ॥ ২ ॥]

[সরলার্থঃ—অস্ত বিচিত্র-চেতনাচেতনমিশ্রিত বাবস্থিতস্বত্ব-দ্বুঃখভোগবিভাগস্ত জগতঃ, যতঃ
হত্যঃ কারণঃ, ভ্রমাদি—ভ্রম-স্থিতি-বিলয়নং ভবতি ; তৎ ব্রহ্ম ইতি বাক্যশেষঃ । অত্র চ
“যতঃ না ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, ...তৎ ব্রহ্ম”
ইত্যত্র প্রোক্তঃ প্রমাণম্ । সূত্রে “যতঃ” ইত্যত্র হেতৌ পঞ্চমী ; ততশ্চ ব্রহ্মণো নিমিত্তত্বমুপা-
দানঃ ৫ গম্যতে । “অস্ত” ইতি চ কর্ম্মণি ষষ্ঠী, জগতঃ সৃজ্যমানত্বাৎ শ্রুতানুগম্যাক্ষ ॥

বিচিত্র চেতনাচেতন-সমন্বিত এবং স্বত্বদ্বুঃখাদি ভোগের নিয়মিত ব্যবস্থাপূর্ণ এই বিচিত্র
জগতের যাহা হইতে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সম্পন্ন হয়, তিনি ব্রহ্ম । ‘যাহা হইতে এই ভূতবর্গ
হইতে লাভ করে, জন্মের পরও যাহার আশ্রয়ে জীবিত থাকে এবং বিনাশকালেও যাহাতে
প্রবেশ করে, তিনি ব্রহ্ম ।’ এই শ্রুতিই এ বিষয়ে প্রমাণ । সূত্রে ‘যতঃ’ পদে হেতুর্থে পঞ্চমী,
অব ‘অস্ত’ পদেতে কর্ম্মে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে; তাহার ফলে, এক ব্রহ্মই যে, জগতের নিমিত্ত
কারণ ও উপাদান কারণ, ইহা প্রমাণিত হইল ॥ ২ ॥]

অনুবাদ ।

[প্রথম সূত্রে] যাহাকে জিজ্ঞাস্ত বলা হইতেছে ; সেই ব্রহ্ম কি প্রকার ? এই আকাজক্ষায়
অন্যে বলিতেছেন—“ভ্রমাত্মিকতা যতঃ ।” (*)

১. উৎপত্তি—এইসূত্রে এইরূপে অধিকরণ রচনা করিতে হইবে,—বিষয়—“যতঃ বা ইমানি ভূতানি
জায়ন্তে” ইত্যাদি এবং “সতঃ জ্ঞানমনস্তঃ ব্রহ্ম” ইত্যাদি বাক্য । সংশয়—উক্ত ভ্রম-ভ্রমাদি ধর্মনিচয় ব্রহ্মের
জনক হইতে পারে কি না ? বিচার—উক্ত ধর্মসমূহ কানরাপই ব্রহ্মের লক্ষণ হইতে পারে না ; কারণ, তাহা
হইতে বিশেষণ-বহুত্ব নিবন্ধন ব্রহ্মেরও বহুত্ব হইতে পারে । নির্ণয়—একই ব্যক্তির ‘স্বাম্য, সুন্দর ও পাণ্ডিত্য’
একটি বস্তু বিশেষণ সত্ত্বেও যেমন এক-ব্যব বাখ্যাত হয় না, তেমনি বহু বিশেষণ যাহা লক্ষিত হইলেও ব্রহ্মের
এক-ব্যব স্থানি হইবে না, অর্থাৎ বহুত্ব সম্ভাবিত হইবে না । প্রয়োজন—উক্ত ভ্রমাদি বোধক-বাক্য হইতে
ব্রহ্ম ব্রহ্মের অবগতি ।

‘জন্মাদি’ ইতি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ম্ ; তদ্ভুগসংবিজ্ঞানো বহুব্রীহিঃ ।
 ‘অশ্র’ (ঃ) অচিন্ত্য-বিবিধাবচিত্ররচনাস্থ নিয়তদেশ-কাল-কলভোগব্রহ্মাদিসম্ব-
 পদ্যন্ত-ব্রহ্মত্বজ্ঞানশ্রাস্ত ভগতঃ - ‘যতঃ’ যস্মাৎ সার্বেশ্বর্যং নির্ধনহেয়-
 প্রত্যর্নাকস্বরূপাৎ সত্যসঙ্কল্লাৎ জ্ঞানানন্দাত্মনন্তকল্যাণভুগাৎ সর্বজ্ঞাৎ
 সর্বশক্তেঃ পরমকারুণিকাৎ পরস্মাৎ পুংসঃ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াঃ প্রবর্তন্তে,
 তন্ ব্রহ্মেতি সূত্রার্থঃ ॥ ১ ॥

[পূৰ্ণপদ্যঃ--]

“ভুগুর্বে বারুণির্বরুণং পিতরমুপসসার—অবাহি ভবো ব্রহ্ম”,
 ইত্যরভ্য “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি,

জন্মাদি অর্থ—সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়। [এখানে] ‘তদ্ভুগসংবিজ্ঞান’ নামক বহুব্রীহি
 সমাস হইয়াছে (†)। চিত্তার অগোচর, নানাবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ-রচনাত্মক এবং নির্দিষ্ট-
 ভাবে যথাযোগ্য দেশ, কাল ও নিয়মামুসারে ‘কলোপভোগসম্পন্ন, ব্রহ্মাদি বৃহৎ (ভুগু, পদ্যম্
 জীবনসম্বিত এই ভগতের [যতঃ—] যাহা হইতে—অর্থাৎ যে সার্বেশ্বর, সর্ববিধ হেয়ভগবজ্জিত,
 সত্যসংকল্প, জ্ঞান ও আনন্দ প্রভৃতি অনন্ত কল্যাণময় ভুগসম্বিত, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি ও পরমকারু-
 ণিক, পরমপুরুষ (ভগবান্) হইতে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সম্পন্ন হইয়া থাকে ; তিনি ব্রহ্ম। ইত্য-
 ইত্যের স্থলার্থঃ ॥১॥

তৈত্তিরীয় প্রতিতে শোনা যায়—‘পুরাকালে বরুণনন্দন ভুগু, পিতা বরুণের সমীপে
 উপস্থিত হইয়াছিলেন ; [এবং বলিয়াছিলেন যে,] ভগবন্! আনাকে দে-
 উক্তের জন্মান্বিতকণ
 অধ্যাপনা করান’। এই হইতে আরম্ভ করিয়া—‘যাহা হইতে এই
 সমস্ত ভূত (বস্তুসমূহ) সমুৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়াও যাহার দ্বারা উৎপাদিত
 সমস্ত ভূত (বস্তুসমূহ) সমুৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়াও যাহার দ্বারা উৎপাদিত

(*) অচিন্ত্য ইতি (গ) পাঠঃ।

(†) তাৎপর্য্য, —বহুব্রীহি সমাস দুই প্রকার, তদ্ভুগসংবিজ্ঞান ও অতদ্ভুগসংবিজ্ঞান। অল্পশো ; যেখানে
 সমস্তমান বিশেষ্য ব্যবহার কালে সমাশেভ ভূগের অর্থাৎ বিশেষণীভূত তদ্ভুগের ব্যবহার বা প্রতিষ্ঠ থাকে,
 তাহাকে ‘তদ্ভুগসংবিজ্ঞান’ বলে। যথা—‘লব্ধকর্ণমানস’ অর্থাৎ লব্ধমান কর্ণভুক্ত (বাঞ্ছিত), আনন্দন কর,
 বলিলে সেই ব্যক্তির আনন্দকালে তদ্ভুগ—কর্ণেরও আনন্দন হইয়া থাকে। আর যেখানে সমস্তমান বিশেষ্য
 ব্যবহার যুগে বাক্যেভ ভূগের প্রতিষ্ঠ বা ব্যবহার থাকে না, তাহাকে ‘অতদ্ভুগসংবিজ্ঞান’ বলে। যথা—
 ‘দৃষ্টদাগমোদয়’ অর্থাৎ যে লোক সাগর দর্শন করিয়াছে, তাহাকে আনন্দন কর, বলিলে সেই ব্যক্তির আনন্দ
 কালে আর তদ্ভুগ সাগরের আনন্দন করা হয় না। আলোচ্য স্থলে সংশয় ছিল যে, ‘জন্ম আদিভূত, তৎ জন্মাদি’।
 এই যে বহুব্রীহি সমাস হইল, ইহা ‘তদ্ভুগসংবিজ্ঞান’? কিংবা, অতদ্ভুগসংবিজ্ঞান? ‘অতদ্ভুগসংবিজ্ঞান’
 হইলে বাক্যেভ ‘জন্ম’ অর্থটী ভাঙ্গ করিয়া সমাসলভ্য কেবল ‘স্থিতি’ ও ‘প্রলয়’ শব্দ পাওয়া যায়। এই সংশয়
 অপনোদনার্থ ভাষ্যকার বললেন যে, এটি ‘তদ্ভুগসংবিজ্ঞান’ বহুব্রীহি ; সুতরাং ‘জন্মাদি’ পদে জন্ম, স্থিতি ও
 প্রলয়, এই তিনই বৃত্তি হইবে।

লিলক্ষয়িসিত্ত্বাৎ ব্রক্ষণঃ, (৬) প্রমাণাস্তুরেণৈকামনবগতমিতি ব্যাবৰ্ত্তক-
ভেদেন ব্রক্ষবহুত্বমবৰ্জনীয়ম্ । ব্রক্ষশব্দৈকক্যাং অত্রাট্যোক্ত্যং প্রতীয়ত ইতি
চেৎ ; ন, অজ্ঞাতগোব্যাক্তেচ্ছিজ্ঞাসোঃ পুরুষস্ত ‘সাত্তা মৃতঃ পূর্ণশব্দে-
গোঃ’ ইত্যাক্তে, গো-পদৈকোহপি মণ্ডাদিব্যাবৰ্ত্তকভেদেন গোব্যাক্তিবহুত্ব-
প্রতীতে ব্রক্ষ ব্যাক্তয়োহপি বহ্বাঃ স্যুঃ । অত এব, লিলক্ষয়িসিতে বস্তুভূতঃ
বিশেষণানাং সমুদয়লক্ষণমপি (+) অনুপপন্নম্ । নাপ্যপলক্ষণাহেন
লক্ষয়ন্তি ; আকারান্তরাপ্রতিপত্তেঃ । উপলক্ষণানামেকেনাকারেণ (৬)
প্রতিপন্নস্ত কেনচিদাকারান্তরেণ প্রতিপত্তিহেতুত্বং হি দৃকম্, (৭) ‘যত্রাঃ
সারসঃ, স দেবদত্ত-কেদারঃ’ ইত্যাদিষু ॥ ৩ ॥

প্রতীতি অপরিহার্যা হইত । কিন্তু, এখানে যখন এই বিশেষণ দ্বারাই ব্রক্ষের লক্ষণ করিতে ইচ্ছা
করা হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে, অল্প প্রমাণে যখন ব্রক্ষের একমাত্র প্রমাণিত হয় নাই, তখন
ব্যাবৰ্ত্তক-ভেদ থাকায় ব্রক্ষের বহুত্ব প্রতীতি অপরিহার্যা হইতে পারে । যদি বল, সর্বত্র ব্রক্ষ শব্দের
এক বচনান্ত প্রয়োগ থাকায় “সত্যং জ্ঞানং” বাক্যেও এক্ষেত্রেই প্রতীতি হয় না,—তাহা হয় না,
কারণ, যে ব্যক্তি ‘গো’ পদার্থ জানে না—জানিতে ইচ্ছাকরে ; তাহার নিকট ‘বও, মও ও পূর্ণ-
শব্দযুক্ত গো’, এই কথা বলিলে যেমন গোপদের একমাত্র বা একবচনান্ততা সত্ত্বেও বওর প্রতীতি
ব্যাবৰ্ত্তক বিশেষণের বহুত্বনিবন্ধন গোরও বহুত্ব প্রতীতি হয়, তেমনি ব্রক্ষেরও বহুত্ব হইতে পারে
এই নিমিত্তই ‘লিলক্ষয়িসিত্ত্বাৎ লক্ষণ দ্বারা যাহার নিরূপণ করিতে ইচ্ছা করা হইয়াছে,
সেই ব্রক্ষ-বস্তুর ‘সত্যং জ্ঞানং’ প্রতীতি বিশেষণসমূহ সম্বন্ধিতভাবে লক্ষণ হইতে পারে না
আর উক্ত বিশেষণসমূহ উপলক্ষণরূপেও ব্রক্ষ-লক্ষণ হইতে পারে না ; কেন না, ব্রক্ষের উক্ত
ব্রূপ তির যে, রূপান্তর আছে, তাহা জানা যায় না (৭) । ‘যেখানে এই সারস পক্ষী আছে,
তাহাই দেবদত্তের ক্ষেত্র’ ইত্যাদি স্থানে দেখা যায়, উপলক্ষণ বিশেষণসমূহ একাকারে প্রতীতি

(৬) প্রকরণান্তরেণ ইতি (প) পাঠঃ ।

(+) লক্ষণবহুত্বপন্নং ইতি (ব) পাঠঃ ।

(৭) একাকারেণ ইতি (প) পাঠঃ ।

(৭) যত্রাঃ ইতি (ক) পাঠঃ ।

(৭) ভাবপার্থা.—বিশেষণ দুই এককর, (১) বিশিষ্ট বিশেষণ, (২) উপলক্ষণ বিশেষণ । উভয়ো বিশিষ্ট
বিশেষণী বিশেষ্যের সঙ্গে সঙ্গে থাকে, কিন্তু উপলক্ষণ বিশেষণী সঙ্গপ থাকে না । অবিচ্ছিন্ন উপলক্ষণরূপে
বিশেষণ প্রযুক্ত হয়, বিশেষ্যে কেবল সেই বিশেষণ-সম্বন্ধই যে, বুঝিতে হয়, তাহা নহে, তদ্ব্যতিরিক্ত কতক
গুলি বর্ণের সম্বন্ধ ঘটিয়া লইতে হয় । সুতরাং উপলক্ষণ স্থান বিশেষ্য পরার্থীতির অথবা বৈয়াকরণিক
ব্রূপ প্রতীতি হয়, সত্যং সঙ্গপ আকারের প্রতীতি থাকে না ও থাকিতে পারে না । উদাহরণ—একজন বলি
‘দেবদত্তের জমি কোনটা ! উত্তর হইল—‘যেখানে সারস পক্ষী বসিয়া আছে ।’ এখানে বুঝিতে হইবে, উক্ত
জমিটা সারসযুক্ত থাকিলেও সম্বন্ধান্তরে সারসবিহীন থাকায়ও নিকটই থাকিবে । অতএব, এই সারস
পক্ষী জমির উপলক্ষণ বিশেষণ ।

নমু চ, “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” [তৈত্তিঃ, আনন্দং, ১।১] ইতি প্রতিপত্ত্বাকারস্য জগজ্জন্মাদীন্যুপলক্ষণানি ভবন্তি ; ন, ইতরেতরপ্রতিপত্ত্বাকারাপেক্ষেণ (*) উভয়োলক্ষণবাক্যয়োরাভ্যন্তর্যায়ঃ । অতো ন লক্ষণতো ব্রহ্ম প্রতিপত্ত্বং শক্যত ইতি । এবং প্রাঃপুঃস্থিতিধীয়াতে,—

জগৎস্থিতি-স্থিতি-প্রলয়ৈরুপলক্ষণীভূতৈর্ব্রহ্ম প্রতিপত্ত্বং শক্যতে । ন চ, উপলক্ষ্যোপলক্ষ্যাকারব্যতিরিক্তাকারান্তরাপ্রতিপত্ত্বৈর্ব্রহ্মণোহপ্রতিপত্তিঃ ।

উপলক্ষ্যং হনবোধকতিশয়বৃহৎ, বৃংহণক (+) ; বৃহতের্থাতো-
স্থিতিপক্ষঃ ।

সুদর্থহাৎ । তদুপলক্ষণভূতাশ্চ জগজ্জন্মস্থিতিলয়াঃ । ‘যতো’ ‘যেন,’ ‘যৎ’ ইতি (‡) প্রসিদ্ধবজ্জন্মাদিকারণনির্দেশেন যথাপ্রসিদ্ধি জন্মাদিকারণমনুদ্যতে । প্রসিদ্ধিশ্চ—“সদেব সোম্যোদমগ্র আসীদকমেবাদ্বিতীয়ম্, তদৈকত—বহুত্যাং, প্রজায়েয়াতি, তত্তোজোহসৃজত ।” [ছান্দোগ্যঃ ৬।২।১-২]

নান বহুর অন্ত কোনও আকারে প্রতীতি সমুৎপাদন করিয়া থাকে । [:এখানে সেরূপ প্রতীতি না থাকার উপলক্ষণ বলা যাইতে পারে না] ॥ ৩ ॥

এম হইতেছে যে, ‘ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ’, এই বাক্যে ব্রহ্মের যেরূপ আকার প্রতিপন্ন বা বিজ্ঞাত হইয়াছে, জগৎ-জন্মাদি বাক্য তাহারই উপলক্ষণ (বোধক) হউক ? না,—তাহা হইতে পারে না ; কারণ, “সত্যং জ্ঞানং” ইত্যাদি বাক্য যেরূপ ব্রহ্ম-লক্ষণ, জগৎ-জন্মাদি বাক্যও সেইরূপই ব্রহ্ম-লক্ষণ ; এখন এই উভয় লক্ষণ যদি পরস্পর অপেক্ষিত হয়, তাহা হইলে বাক্যদ্বয়ে ‘অন্তোন্তায়’ দোষ উপস্থিত হয় । অতএব, কোন লক্ষণ দ্বারাই ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করা যাইতে পারে না । এইরূপ সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—

উপলক্ষণস্বরূপ জগৎ-স্থিতি-স্থিতি ও প্রলয় বিশেষণ দ্বারা ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করা যাইতে পারে । এ কথাও বলা যায় না যে, [এ পক্ষে] উপলক্ষণ ও উপলক্ষ্য (উপলক্ষণের যাহা বিশেষ্য), এতদ্বয়ের আকার হইতে পৃথক্ আকারের যখন প্রতীতি হইতেছে না, তখন ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতীতি হয় না ও হইতে পারে না । [কারণ এই যে,] উপলক্ষ্য বা উপলক্ষণের বিষয়ীভূত (ব্রহ্ম) বস্তুটী সীমারহিত অতি বৃহৎ ও বৃংহণ অর্থাৎ জগৎ-বৃদ্ধির হেতুভূত ; কারণ, ‘বৃহৎ’বাত্তর্য একপট অর্থ । জগতের জন্ম, স্থিতি ও লয় ধর্ম্মগুলি তাহারই উপলক্ষণস্বরূপ বা পরিচায়ক । [‘যতো বৈ’ ইত্যাদি শ্রুতিতে] ‘যতঃ’, ‘যেন’ ও ‘যৎ’ এই পদদ্বয়ে জন্মাদি কারণকে প্রসিদ্ধির দ্বারা নির্দেশ করায় [বুঝিতে হয় যে,] ঐ বাক্যে লোক-প্রসিদ্ধ জন্মাদি কারণেরই অনুবাদ করা হইয়াছে । ‘হে সোম্য ! এই জগৎস্থিতির পূর্বে এক, অদ্বিতীয় সংস্বরূপ ছিল ।’ ‘তিনি আলোচনা করিলেন—আমি বহু হইব—জন্মিব । তিনি

(*) প্রতিপত্ত্বাকারোপলক্ষণে’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(১) বৃংহণঃ চ ব্রহ্ম ইতি (খ) পাঠঃ ।

(‡) প্রসিদ্ধবৎ নির্দেশঃ ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

ইত্যেকশ্চৈব সচ্ছব্দবাচ্যস্য নিমিত্তোপাদানরূপকারণত্বেন । তদপি ‘সন্দে-
বেদমগ্র একামেবাসীৎ’ ইত্যুপাদানতাং প্রতিপাদ্য, ‘অদ্বিতীয়ম্’ ইত্যধিষ্ঠাত্র-
ত্বরং প্রতিসিধ্য “তদৈক্ষত, বহুশ্চাং, প্রজায়েয়েতি, তত্তোজোহমৃজত” ইত্যেক-
শ্চৈব প্রতিপাদনাৎ । তস্মাদ্ যন্মূলা জগজ্জন্মস্থিতিলয়াঃ, ‘তৎ ব্রহ্ম’, ইতি
জন্ম-স্থিতি লয়াঃ অনিমিত্তোপাদানভূতং বস্তু ব্রহ্মেতি লক্ষয়ন্তি । জগন্নি-
মিত্তোপাদানতাক্ষিপ্ত—সর্বজ্ঞত্ব—সত্যসঙ্কল্পত্ব—বিচিত্রশক্তিস্বাচ্ছাকার-বৃহত্ত্বেন
প্রতিপন্নং ব্রহ্মেতি চ । জন্মাদীনাং তথা প্রতিপন্নস্ত লক্ষণত্বেন (*) নাকা-
রান্তরাপ্রতিপত্তিরূপানুপপত্তিঃ ॥৪

জগজ্জন্মাদীনাং বিশেষণতয়া লক্ষণত্বেহপি ন কশিচৎ দোষঃ । লক্ষণ-
ভূতান্যপি বিশেষণানি স্ববিরোধিব্যাবৃত্তং বস্তু(+)লক্ষয়ন্তি । অজ্ঞাতস্বরূপে
বস্তুশ্চেকস্মিন্ লিলক্ষয়িষিতেহপি পরম্পরাবিরোধানেকবিশেষণলক্ষণত্বং ন

তেজঃ সৃষ্টি করিলেন ।’ এই শ্রুতি অনুসারে ‘সং’পদবাচ্য একই ব্রহ্মের নিমিত্ত ও উপাদান-
কারণত্ব প্রসিদ্ধই আছে । ‘এই জগৎ অগ্রে এক সংস্বরূপ ছিল,’ এই কথায় ব্রহ্মের
উপাদান-কারণতা প্রতিপাদন করিয়া—‘অদ্বিতীয়’পদে অপর অধিষ্ঠাতা বা নিমিত্ত কারণের
প্রত্যাখ্যান করিয়া ‘তিনি আলোচনা করিয়াছিলেন—বহু হইব, জন্মিব ; তিনি তেজ সৃষ্টি
করিলেন’, এই বাক্যে একই ব্রহ্মের (সত্তা) প্রতিপাদন করায় এক ব্রহ্মেরই নিমিত্ত কারণতা ও
উপাদান কারণতা সিদ্ধ হয় । অতএব, বুঝিতে হইবে যে, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের যিনি হ্রস্ব,
তিনি ব্রহ্ম । এইরূপে জন্ম, স্থিতি ও লয়ই স্বীয় নিমিত্ত ও উপাদানকারণস্বরূপ বস্তুকে ‘ব্রহ্ম’
বলিয়া লক্ষিত বা লক্ষণ দ্বারা পরিচিত করিয়া থাকে ; এবং ঐ নিমিত্ত ও উপাদান কারণতা-
প্রতিপাদনের ফলেই ব্রহ্মের সর্বজ্ঞতা, সত্যসংকল্পতা ও বিচিত্রশক্তিশালিতাদিরূপে বৃহত্ত্ব বা মহত্ত্ব
আকারও প্রতিপন্ন বা বিজ্ঞাপিত করে । জন্মাদি ধর্মনিচয় তাদৃশ প্রতীত্যনুযায়ী লক্ষণ হইলে
পূর্বে যে ব্রহ্মের আকারান্তর প্রাপ্তিরূপ অনুপপত্তি বা অসঙ্গতির আশঙ্কা করা হইয়াছিল, সেই
অনুপপত্তিও আর সম্ভবপর হয় না ॥ ৪ ॥

আর জগৎ-জন্মাদি ধর্মগুলিকে বিশেষণভাবে ব্রহ্মলক্ষণ বলিলেও কোনরূপ দোষ সম্ভবে ন ।
[দেখা যায়,] লক্ষণাত্মক বিশেষণ-সমূহও স্ববিরোধী ধর্মরহিত বস্তুকে লক্ষিত বা পরিচিত করি-
থাকে । আর বহু বিশেষণেরও যখন একই আশ্রয়ে অবস্থিতির প্রতীতি-নিবন্ধন একই বস্তুতে
যুগপৎ সম্বন্ধ প্রতিপন্ন হয়, তখন যাহার স্বরূপ বিজ্ঞাত নাই, তাদৃশ একটী মাত্র বস্তুর আকা-
রতীয় লক্ষণ দ্বারা প্রতিপাদন করিতে হইলেও পরম্পর বিরোধী নহে—এ রূপ বহু বিশেষণাত্মক

ভেদমাপাদয়তি । বিশেষণানামেকাশ্রয়তাপ্রতীতেরেকস্মিন্নেবোপসংহারাৎ ।
বহুভাষ্যস্ব বিরোধাদেব গো-ব্যক্তিভেদমাপাদয়ন্তি ; অত্র তু কালভেদেন
জন্মানানাং ন বিরোধঃ (ক) । ৫ ।

“যতো বা ইমানি ভূতানি” ইত্যাদিকারণবাক্যেন প্রতিপন্নশ্রু(+)জগজ্জন্মাদি-
কারণশ্রু ব্রহ্মণঃ সকলেতরব্যাবৃত্তং স্বরূপমভিধীয়তে—‘সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম’
ইতি । তত্র (ক) ‘সত্য’পদং নিরূপাধিকসত্তাযোগি ব্রহ্ম আহ । তেন বিকারা-
স্পদমচেতনং তৎসংস্কৃত্যেচতনশ্চ (§) ব্যাবৃত্তঃ ; (II) নামান্তরভজনার্হাবস্থা-
ন্তর্যযোগেন তয়োঃ (||) নিরূপাধিকসত্তাযোগরহিতত্বাৎ । ‘জ্ঞান’পদং
নিত্যাসম্ভূতিজ্ঞানৈকাকারমাহ । তেন কদাচিৎ সম্ভূচিতজ্ঞানত্বেন মুক্তা
ব্যাবৃত্তাঃ । ‘অনন্ত’পদং দেশ-কাল-বস্তু-পরিচ্ছেদরহিতস্বরূপমাহ । সগুণত্বাৎ
স্বরূপশ্রু, স্বরূপেণ গুণৈশ্চানন্ত্যম্ । তেন পূর্বপদদ্বয়ব্যাবৃত্ত-কোটিদ্বয়-

লক্ষণং সেই প্রতিপাত্ত বস্তুর ভেদ-বোধক হয় না । পূর্বোক্ত ‘বহুত্ব’ প্রভৃতি ধর্মসমূহ কিন্তু
পরস্পর বিরোধ-নিবন্ধনই লক্ষণীয় গোর ব্যক্তিগত ভেদ-বোধক হইয়া থাকে । এখানে কিন্তু
বিভিন্ন কালবর্তী জন্মাদি ধর্মনিচয়ের মধ্যে পরস্পর কোনই বিরোধ নাই, [সুতরাং বহু
‘বহুত্ব’-এক লক্ষণ-ভেদ-সত্ত্বও লক্ষণীয় ব্রহ্মের ভেদ সম্পন্ন হইতে পারে না] ॥ ৫ ॥

কারণত-বোধক “যতো বা ইমানি ভূতানি” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ব্রহ্মকে জগতের জন্মাদি-
কারণরূপে প্রতিপাদন করিয়া “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম”, ‘এই বাক্যে সেই ব্রহ্মেরই অপর সর্ব
পদার্থ হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণপ্রকার স্বরূপটি অভিহিত হইয়াছে । তন্মধ্যে ‘সত্য’পদটি
নিরূপাধিক বা স্বাভাবিক সত্তাবিশিষ্ট ব্রহ্মস্বরূপ প্রতিপাদন করিয়াছে । তাহার ফলে বিকার-
শীল অচেতন ও অচেতন-সম্বন্ধ চেতনের ব্রহ্মত্ব প্রতিসিদ্ধ হইয়াছে ; কারণ, ঐ উভয়
পদার্থেরই বিভিন্নপ্রকার নাম বা সংজ্ঞা লাভের কারণীভূত বিভিন্নপ্রকার অবস্থা-সম্বন্ধ থাকায়
নিরূপাধিক (অহেতুক) সত্তার যোগ নাই । আর (ঐ প্রতির) ‘জ্ঞান’ পদে ব্রহ্মের নিত্য
অব্যাহত জ্ঞানৈক্যতাবস্থা জ্ঞাপন দ্বারা মুক্ত পুরুষগণের প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে ; কারণ,
মুক্ত পুরুষগণের জ্ঞান সময়বিশেষে সঙ্কোচ (অপূর্ণতা) প্রাপ্ত হয় । আর ‘অনন্ত’ পদটি দেশ,
কাল ও বস্তুভূত পরিচ্ছেদ বা সীমারাহিত্য বুঝাইয়াছে ; ব্রহ্মের স্বরূপ যখন সগুণ ; তখন
গুণতঃ ও স্বরূপতঃ, উভয়প্রকারেই তাহার আনন্ত্য বুঝিতে হইবে । তাহা দ্বারা পূর্বোক্ত ‘সত্য’

* বিশেষঃ ইতি (২) পাঠঃ । (+) ইত্যাদিবাক্যেন প্রতিপন্নজগজ্জন্মাদি ইতি (খ,গ) পাঠঃ ।

† অত্র ইতি (গ) পাঠঃ । (§) অত্র চকাররহিতঃ পাঠঃ (ক, গ, ড) পুস্তকয়োরুপলভ্যতে ।

‡ নঃসংস্কৃত্যেচতনসত্তাবিশিষ্ট ইতি (গ) পাঠঃ ।

() ইত্যর্যোঃ ইতি (গ) পাঠঃ ।

বিলক্ষণাঃ সাত্তশয়স্বরূপ স্বগুণা নিত্য ব্যারূঢ়াঃ ; বিশেষণানাং ব্যাবর্তকত্বাৎ ।
ততঃ “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” ইত্যনেন বাক্যেন জগজ্জন্মানাদিনাবগতস্বরূপং
ব্রহ্ম সকলেতরবস্তু-বিসম্ভার্যমিতি লক্ষ্যতে, ইতি নান্যোক্ত্যাশ্রয়ণম্ ।
অতঃ সকলজগজ্জন্মানাদিকারণং নিরবতঃ সর্বজ্ঞঃ (৬) সত্যসংকল্পঃ
সর্বশক্তি ব্রহ্ম লক্ষণতঃ প্রতিপত্তুং শক্যত ইতি সিদ্ধম্ ॥ ৬ ॥

যে হু, ‘নিবিশেষং বস্তু জিজ্ঞাস্তম্’ ইতি বদন্তি । তন্মতে “ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা”
“জন্মান্তস্ত যতঃ” ইত্যসঙ্গতং স্ম্যৎ ; নিরতিশয়বুহৎ, বৃংহৎ ব্রহ্মেতি
নির্বচনাৎ ; তচ্চ ব্রহ্ম জগজ্জন্মানাদিকারণমিতি বচনাচ্চ । এবমুভয়েরূপ
সূত্রগণেষু সূত্রোদাহৃতশ্রুতিগণেষু চেক্ষণাগ্রন্যদর্শনাং সূত্রাণি সূত্রোদাহৃততঃ

ও ‘জ্ঞান’ পদে যে ৬ই অংশ (অসত্য ও জড় ভাগ) ব্যবৃত্ত হইয়াছে, তদ্বিলক্ষণ (তাহা হইতে
অগ্ন প্রকার) যে, সাত্তশয় (তারতম্যগুক্ত) অগ্ন নিত্য স্বীয় গুণ ও স্বরূপ ; তাহাও ব্যবৃত্ত
না প্রতিসিদ্ধ হইল । কেন না, বিশেষণমাত্রই ব্যবর্তক (ইতরভেদক) হইয়া থাকে ; [সূত্রবাঃ
‘সত্য’ প্রভৃতি পদেও অপরাপর বস্তু ও বস্তু-ধর্মের ব্যবৃত্তি করিবে] । অতএব বুঝিতে
হয় যে, ‘লক্ষ সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ’, এই বাক্য দ্বারা পূর্বে জগৎ-জন্মানাদি কার্যের কারণরূপে
পরিজ্ঞাত ব্রহ্মেরই অপর সৰূপদার্থ-বিলক্ষণ স্বরূপটা লক্ষিত হইয়াছে ; কাজেই আর
পূর্বোন্নিখিত ‘অন্তোক্ত্যাশ্রয়’ শব্দ ঘটিতে পারে না । অতএব সমস্ত ভগতের জন্মানাদি-কারণ,
নির্দোষ, সৰ্বজ্ঞ, সত্যসংকল্প ও সর্বশক্তি ব্রহ্মকে যে, লক্ষণ দ্বারা প্রতিপাদন করিতে পারা যায়,
ইহা সিদ্ধ হইল ॥ ৬ ॥

আর যাহারা বলেন, [এখানে] নির্দিষ্ট ব্রহ্মবস্তুই জিজ্ঞাস্ত বা জিজ্ঞাসার বিষয়, (কিন্তু
সবিশেষ বস্তু নহে) । তাহাদের মতে ‘ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা’ কথার পর “জন্মান্তস্ত যতঃ” এইরূপ বস্তুপ-
নির্দেশ করা অসঙ্গত হইয়া পড়ে । কারণ, যিনি সৰূপেক্ষা বৃহৎ ও সর্ববস্তুর বৃদ্ধির কারণ—
বৃংহৎ ; এনিই ব্রহ্ম : ইহাট ব্রহ্মবস্তুর ব্যুৎপত্তিলভা অর্থ : সেই ব্রহ্মকেই জগৎ-জন্মানাদির কা-
রনগা (সবিশেষভাবে) নির্দেশ করা হইয়াছে (+) । এই প্রকার পরবর্তী সূত্রসমূহেও সেই

(৬) সর্বশক্তি, সত্যসংকল্পঃ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(৭) তাৎপর্য্যঃ—অন্তোক্ত্যাশ্রয়ঃ যে, ব্রহ্ম বলিলেই বুঝিত হয় যে, ‘তিনি সৰূপেক্ষাঃ বৃহৎ এবং সমস্ত
বস্তুতর বৃদ্ধির নিদান : অতএব, এখানে যদি নির্দিষ্ট ব্রহ্মবস্তুই জিজ্ঞাস্ত হইত, তাহা হইলে ব্রহ্ম-লক্ষণ
ব্যতিক্রম অর্থে তাহার উক্ত হইতে পারিত, পৃথক্ কথিয়া আবার ‘অন্তোক্ত্যাশ্রয়ঃ’ অর্থ্যে বাহ্য হইত এই
অঙ্গতের অন্ত, ইতি ও বৃংহৎ, তদ্বি ব্রহ্ম’ এইরূপ তাহার স্বরূপ নির্দেশের আশঙ্ক হইত না । বিশেষতঃ
এইরূপ বস্তুপ নির্দেশে তাহার সবিশেষভাবেই আদিষ্ট পড়ে । পরন্তু, যদি সবিশেষ ব্রহ্মই এখানে জিজ্ঞাস্ত হত
তাহা হইলে তাহাতে বিশেষ বিশেষ ভাবসমূহ নিরূপণের জন্য এইরূপ দূর নির্দেশ সঙ্গ হইতে পারিত ।

ঋতয়শ্চ ন তত্র প্রমাণম্ ; তর্কশ্চ—সাধ্যধর্মাব্যভিচারি-সাধনধর্মাব্যবস্থ-
বিষয়তাং (*) ন নির্বিশেষবস্তুনি প্রমাণম্ । জগজ্জন্মাদিভ্রমঃ (+) যতঃ,
তদ্ ব্রাহ্মেতি স্বেচ্ছাপ্রেক্ষাপাক্ষেহপি (‡) ন নির্বিশেষবস্তুসিদ্ধিঃ ; ভ্রম-
মূলমজ্ঞানম্, অজ্ঞানসাক্ষি ব্রাহ্মেত্যভ্যুপগমাৎ । সাক্ষিত্বং হি প্রকাঠৈশকর-
সত্যোচ্যতে । প্রকাশত্বং তু জড়াদ্যাবর্তকং স্বস্ত্য পরস্ত্য চ ব্যবহারযোগ্য-
তাপাদিনস্বভাবেন ভবতি । তথা সতি সর্বাশেষত্বং, তদভাবে প্রকাশত্বেন
ন স্মৃতাং ; তুচ্ছত্বেন স্মৃতাং ॥২৥৮ [জন্মাত্তধিকরণং সমাপ্তং] ॥

সকল হইবে উদাহৃত ঋতিসমূহে ঈক্ষণ বা ব্রহ্মকর্তৃক আলোচনা প্রভৃতি সর্বাশেষত্বের সম্বন্ধ
থাকায় সেই সকল সূত্র ও সূত্রোদাহৃত ঋতিসমূহ ব্রহ্মের নির্বিশেষ-বাদে প্রমাণ হইতে
পারে না । যে সাধনটী সাধ্য বা প্রতিপাত্ত বিষয়ের ধর্মকে পরিভাগ করিয়া থাকে না, একরূপ
সাধন দ্বারা সাধ্যপদার্থ নির্ণীত হয়) ধর্মের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বস্তুবিষয়েই তর্কের প্রয়োগ
হইতে থাকে ; সুতরাং নির্বিশেষ ব্রহ্মবিষয়ে তাদৃশ তর্কও প্রমাণ বা সমর্থক হইতে পারে
না । আর যে, জগতের জন্মাদিবিষয়ক ভ্রম ঘাঁহা হইতে সম্পন্ন হয়, তিনি ব্রহ্ম ; অভিপ্রায়
এই যে, বাস্তবিক পক্ষে জগৎ বলিয়া কোন পদার্থ নাই, সুতরাং তাহার জন্ম, স্থিতি, লয়ও নাই ;
পরন্তু, জগতের জন্মাদি-প্রতীতি কেবল ভ্রম মাত্র ; ব্রহ্মই ঐকরূপ ভ্রমের উৎপাদক । এই
প্রকার স্বীয় উৎপ্রেক্ষাপক্ষেও (অসম্ভবের সম্ভাবনাকে উৎপ্রেক্ষা বলে ।) নির্বিশেষ বস্তু
ব্রহ্মে সিদ্ধ বা প্রমাণিত হয় না ; কেন না, অজ্ঞান হইল ভ্রমের মূল কারণ, [তোমার মতে]
ব্রহ্মকেই সেই অজ্ঞানের সাক্ষী বলিয়া স্বীকার করা হইয়া থাকে । প্রকাশ বা অজ্ঞান-
ভ্রমেই তাহার একমাত্র সার, তাহাকেই সাক্ষী বলা হয় ; প্রকাশ পদার্থ আপনাকে
জড়পদার্থ হইতে ব্যাবৃত্ত বা পৃথক করিয়া রাখে এবং স্বভাবতই নিজকে ও অপরকে
[অন্তের নিকট] ব্যবহারযোগ্য করিয়া থাকে । তাহা হইলেই তাহার (প্রকাশস্বরূপ
ব্রহ্মের) সর্বাশেষত্বের আসিয়া পড়িল ; নচেৎ তাহার সর্বাশেষত্ববই থাকিতে পারে না—
তুচ্ছত্ব (বিখ্যাত) হইয়া গাইতে পারে ॥২৥৮ । [দ্বিতীয় জন্মাদি অধিকরণ সমাপ্ত] ॥

(*) সাধ্যধর্মাব্যভিচারিসাধনধর্মাব্যভিচারি-সাধনধর্মাব্যবস্থিত ইতি (গ) পাঠান্ত্র নামদ্বয়ঃ রোচিতঃ ।

(+) ভ্রমঃ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(‡) পক্ষে চ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(১) তৎপরা,—যে বিষয়ে সন্দেহ আছে, প্রশ্নের দ্বারা নিরূপণের আবশ্যক ; তাহাকে সাধ্য বলে ।
অর্থ—যে দ্বারা প্রমাণিত করা হয়, তাহাকে সাধন বলে । যেমন ‘পর্বতো বহিমান্ ধূমাত্’ হলে অগ্নি সাধ্য, ধূম
সাহায্য সাধন । সাধারণতঃ সাধ্য বা সাধ্য-ধর্মটী ব্যাপক হয়, আর সাধন বা সাধন-ধর্মটী তাহার ব্যাপ্য
অর্থাৎ অনধিকস্থানবস্তী হয় । ধূম বস্তুই অধিক হউক না কেন, অগ্নি না থাকিলে কখনই থাকিতে পারে না,
এই নিমিত্ত সাধন ধূম পদার্থটী চিরকালই সাধ্য বা সাধ্য-ধর্ম অগ্নির ব্যাপ্য—অব্যভিচারী বা অব্যবহিত হইয়া
থাকে । এইরূপে সাধ্য-ধর্মের অব্যভিচারী সাধন-ধূম-ধর্মের সহিত নিরন্তর সম্বন্ধ থাকায় অগ্নি পদার্থটী ‘পর্বতো
বহিমান্ ধূমাত্’ এই অমুমানের বিষয় হয় ; কিন্তু, ব্রহ্ম যদি নির্বিশেষই হন, অর্থাৎ কোনরূপ ধর্মই যদি
উৎপত্ত না থাকে, তাহা হইলে ‘সাধ্য-ধর্মাব্যভিচারী’ ইত্যাদি লক্ষণাক্রান্ত অমুমানও তদ্বিনয়ে প্রবৃত্ত হইতে
পারে না । এই কারণেই নির্বিশেষ ব্রহ্মকে অমুমানরূপ তর্কের অবিধর বলা হইয়াছে ।

জগজ্জন্মান্দিকারণং ব্রহ্ম বেদান্তবেদমিত্যুক্তম্ । তদবুদ্ব্যম্, ত্ৰি
ন বাক্য প্রতিপাদ্যম্, অনুমানেন নিদেহঃ ; ইত্যাক্ষয়—

[শাস্ত্রযোনিবোধিকরণম্] । **শাস্ত্রযোনিহাং ॥১।১।৩॥**

[পদচ্ছেদ :—শাস্ত্রং (বেদ প্রভৃতি), যোনিঃ (কারণ, প্রতিপাদক বা প্রমাণ)

(যেহেতু শাস্ত্রই তদ্বিষয়ে প্রমাণ) ।]

[সরলার্থ:—অতীন্দ্রিয়স্ত ব্রহ্মণঃ প্রত্যক্ষাভগোচরতয়া শাস্ত্রযোনিহাং—শাস্ত্রঃ বেদাদিঃ
এব যোনিঃ কারণং—যথাবৎস্বরূপাধিগমে প্রমাণং যন্ত, তন্ত ভাবঃ—তত্ত্বম্, তন্মাং—শাস্ত্রৈক
গম্যত্বং হেতুঃ ব্রহ্মণঃ জগজ্জন্মান্দিহেতুত্বরূপং লক্ষণং সিদ্ধান্তীভাবঃ । তচ্চ শাস্ত্রং—“হেতু ন
ইমানি ভূতানি জায়ন্তে” ইত্যাদি বাক্যম্ ॥

অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর ব্রহ্মবিষয়ে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সম্ভাবনা নাই, শাস্ত্রই উহা
প্রকৃত স্বরূপ-নিরূপণবিষয়ে একমাত্র প্রমাণ ; সুতরাং পূর্বোক্ত জগৎ-জন্মান্দিরূপ ব্রহ্ম-ব্রহ্মণ
সম্বন্ধ হয় । ব্রহ্মই যে জগতের জন্মান্দি কারণ, তাহা ‘বাহা হইতে এই সমস্ত ভূত জন্মে’ ইত্যাদি
শাস্ত্রবাক্য হইতে প্রমাণিত হয় ॥ ১।১। ৩ ॥]

অনুবাদ ।

[পূর্বসূত্রে] যে, জগতের জন্মান্দি-কারণ ব্রহ্মকে বেদান্ত-শাস্ত্রমাত্র-গম্য বলিয়া নির্দেশ করা
হইয়াছে ; তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে ; কারণ, তিনি যখন অনুমানসিদ্ধ, তখন তিনি কেবল
বাক্য-গম্য হইতে পারেন না । এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—“শাস্ত্রযোনিহাং ।” (১)

(*) তাৎপৰ্য্য—অধিকরণ মাত্রই পাঁচটি অংশ থাকে । দেহি পাঁচটি অংশ এইরূপ—১। বিষয়—“হেতু
বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে,” ইত্যাদি বাক্য । ২। সংলগ্ন—এ বাক্য জগৎকারণ ব্রহ্ম বিষয়ে প্রমাণ কি না ? ৩।
পূর্বপক্ষ—ব্রহ্ম বিষয় শাস্ত্রবাক্য প্রমাণ হইতে পারে না । ৪। বিচার—যেহেতু কর্তৃমাত্রই এক এবং
কারণ থাকে, বিনা কারণে কোন কার্যই হইতে পারে না ; জগৎও যখন কার্য বা তন্তু পদার্থ, তখন উহারও
একটা কারণ অবশ্যই থাকিবে ; পরন্তু এই বিশাল জগতের কারণ সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি পূর্ণব বাহীত তৎ
কেহ হইতে পারে না ; সুতরাং তৎকারণরূপে ঈশ্বরের অনুমান করা যাইতে পারে । ৫। সিদ্ধান্ত—না—
ব্রহ্ম যখন অতীন্দ্রিয় পদার্থ, তখন তদ্বিষয়ে অনুমানাদি প্রমাণ প্রযোজ্য হইতে পারে না ; অতএব উক্ত শাস্ত্র
তদ্বিষয়ে একমাত্র প্রমাণ, অনুমানাদি নহে ।

শাস্ত্রং যস্য যোনিঃ কারণং প্রমাণং, তচ্ছাস্ত্রযোনি, তস্য ভাবঃ 'শাস্ত্রযোনিত্বম্' ; তস্যাং ব্রহ্ম-জ্ঞানকারণত্বাৎ শাস্ত্রস্য, তদ্যোনিত্বম্ ব্রহ্মণঃ । ইত্যন্তাতীন্দ্রিয়ত্বেন প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণাবিষয়তয়া ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রৈকপ্রমাণত্বাৎ । উল্লস্বরূপং ব্রহ্ম “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে” ইত্যাদি বাক্যং বোধ-
যত্যেব (*) ইত্যর্থঃ ॥১॥

[পূর্বপক্ষঃ]

ননু ‘শাস্ত্রযোনিত্বং’ ব্রহ্মণো ন সম্ভবতি, প্রমাণান্তরবেগত্বাৎ ব্রহ্মণঃ ।
অপ্রাপ্তে তু শাস্ত্রমর্থবৎ ।

কিং তর্হি তত্র প্রমাণম্ ? ন তাবৎ প্রত্যক্ষম্ । তন্নিঃস্রিবিধম্—
ইন্দ্রিয়সম্ভবং, যোগসম্ভবশ্চেতি । ইন্দ্রিয়সম্ভবঞ্চ—বাহ্যসম্ভবম্, আন্তর্যসম্ভব-
শ্চেতি দ্বিধা । বাহ্যেন্দ্রিয়াণি বিদ্যমানসম্মিকর্ষযোগ্য-স্ববিষয়বোধজনকানীতি
ন সর্বার্থসাক্ষাৎকার-তন্নির্মাণসমর্থ-পরমপুরুষবিশেষবিষয়বোধজনকানি ।
নাপ্যান্তরম্ ; (+) আন্তর-স্বখদুঃখাদিব্যাতিরিক্তবহির্বিষয়েষু শুভ্য বাহ্যেন্দ্রি-

শাস্ত্র বাহার (ব্রহ্মের) যোনি—কারণ অর্থাৎ প্রমাণ, তিনি ‘শাস্ত্রযোনি’, তাহার ভাব বা
ধর্মকে ‘শাস্ত্রযোনিত্ব’ [বলা হয়] । অতএব, একমাত্র শাস্ত্রই যখন ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানসমুৎপাদক,
তখন ব্রহ্মের শাস্ত্রযোনিত্ব [সিদ্ধ হয়] । ব্রহ্ম একেবারেই ইন্দ্রিয়ের অগোচর, এই কারণে
প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয় হন না ; বিষয় হন না বলিয়াই তদ্বিষয়ে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ অর্থাৎ
ঈশ্বর স্বরূপস্বাপেক্ষক । এই কারণেই ‘যাহা হইতে এই ভূতবর্গ সমুৎপন্ন হয়’, ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য
অনুসৃত উল্ল প্রকার (ভগ্ন-জন্মাদির হেতু স্বরূপ) ব্রহ্ম প্রতিপাদনে সমর্থ । ১ ।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, প্রমাণান্তরের দ্বারা অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রতিপাদন করাই যখন
শাস্ত্রের প্রয়োজন, অথচ ব্রহ্ম যখন অস্ত্র প্রমাণেও বিজ্ঞাত হইতে পারেন,
তখন ব্রহ্মের ‘শাস্ত্রযোনিত্ব’ অর্থাৎ একমাত্র শাস্ত্রগম্যত্ব ত সম্ভবপর
হইতেছে না, অর্থাৎ শাস্ত্রই তদ্বিষয়ে একমাত্র প্রমাণ হইতে পারে না ।

তাহা হইলে তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি ?—প্রত্যক্ষ ত প্রমাণ হইতে পারে না ? [কেন না,]
প্রত্যক্ষ প্রথমতঃ দ্বিবিধ—ইন্দ্রিয়সম্ভূত ও যোগসম্ভূত । ইন্দ্রিয়সম্ভূত প্রত্যক্ষও আবার দ্বিবিধ—
বহির্বিদ্রি- চক্ষুঃ প্রভৃতি সম্ভূত ও অন্তরীন্দ্রিয়- (অন্তঃকরণ) সম্ভূত । তন্মধ্যে চক্ষুঃ প্রভৃতি
বহির্বিদ্রি সমূহ কেবল সরিহিত ও গ্রহণযোগ্য উপস্থিত বিষয়েই বোধ জন্মাইয়া থাকে ; তাহার
তখনই সমস্ত বিষয়ের সাক্ষাৎকারে ও নির্মাণে সমর্থ পরমপুরুষ পরমেশ্বর বিষয়ে জ্ঞান সমুৎপাদন

যানাপেক্ষ প্রত্যক্ষোপপত্তেঃ । নাপি যোগজ্ঞানম্ ; ভাবনাপ্রকর্ষপর্যায়ভ্রমশূন্যম্
বিশদাবভাসেহপি পূর্বানুভূতবিষয়স্মৃতিমাত্রহাৎ ন প্রামাণ্যমিতি কৃতঃ
প্রত্যক্ষতা ; তদতিরিক্তবিষয়েহে কারণাভাবাৎ । তথা সতি তস্ম
ভ্রমরূপতা ॥ ২ ॥

নাপ্যনুমানম্—‘বিশেষ্যতোদৃষ্টং’, ‘সামান্যতোদৃষ্টং’ বা । অর্ন্ত-
দ্রি়ে বস্তুনি সম্বন্ধাবধারণবিবহাৎ ন ‘বিশেষ্যতোদৃষ্টম্’ । সমস্তদৃষ্ট-
সাক্ষাৎকার-তন্মিমাংসামর্থপুরুষবিশেষনীয়তঃ ‘সামান্যতোদৃষ্টম্’ অপি ন
লিঙ্গমুপলভ্যতে ॥ ৩ ॥

করিতে সমর্থ হয় না । অন্তরীন্দ্রিয়ও (মনও) তদ্বিষয়ে বোধ সমুৎপাদন করিতে পারে না ।
কারণ, বহিরীন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত অন্তঃকরণগত জ্ঞানাদি ভিন্ন যাহ কোন বিষয়েই তৎসব
প্রসূতি না কার্য্য হয় না । আর যোগজ্ঞ প্রত্যক্ষও হইতে পারে না ; কারণ, ভাবন বা চিন্তার
চরম উৎকর্ষ হইতেই যখন উহার উৎপত্তি, তখন উহার বিশদ-প্রকাশ অর্থাৎ অন্তঃকরণ
প্রকাশন-সামর্থ্য থাকিলেও উহা যখন পূর্বানুভূত বিষয়ের স্মৃতি ভিন্ন আর কিছুই নহে ; তখন
উহার প্রামাণ্য হইতে পারে না ; সুতরাং ব্রহ্মবিষয়ে প্রত্যক্ষতা কোথায় ? [যোগজ্ঞান]
পূর্বানুভূত ভিন্ন বিষয় স্বীকার করিবারও কোন কারণ দৃষ্ট হইতেছে না ; পরন্তু, ঐরূপ প্রত্যক্ষ
স্বীকার করিলে সেট প্রত্যক্ষটী প্রমাণ না হইয়া ‘ভ্রমরূপে পরিগণিত হইতে পারে :

‘বিশেষ্যতোদৃষ্টং’ কিংবা ‘সামান্যতোদৃষ্টং’ অনুমানও তদ্বিষয়ে প্রমাণ হইতে পারে না
কেন না, অর্ন্তীন্দ্রিয় (চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অবিসয়) বিষয়ে যখন সন্দেহ বা ব্যাপ্তি-প্রবৃত্তি হইতে
পারে না ; তখন ‘সামান্যতোদৃষ্টং’ অনুমান হইতে পারে না । আর সমস্ত বিষয়ের সাক্ষাৎকার-
ও নিম্মাংগে সমর্থ সর্বোত্তম পুরুষবিশেষ- (ঈশ্বর-) বিষয়ে নিয়ত বা অবাভিচারী ‘সামান্যতোদৃষ্টং’
অনুমানেরও কোন লিঙ্গ (যাহা দ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে, এমন কোনও চিহ্ন) দৃষ্ট
হয় না (৩) ॥ ৩ ॥

(৩) তাৎপৰ্য্য—অনুমানের সাধারণতঃ একটি পদার্থ ব্যাপক ও অপরটী তাহার ব্যাপ্য হইয়া থাকে
ব্যাপকটী সাধ্য, আর ব্যাপ্যটী তাহার সাধন ; ‘হেতু’ ও ‘লিঙ্গ’ ইহার নামান্তর মাত্র । কে কার্য্যের ব্যাপক, তাহা
প্রাথমিক ভাবেই বুঝাওঁনিঃসং দ্বারা স্থির করিতে হয় । ব্যাপ্য পদার্থটী যেখানে থাকে, তাহার
ব্যাপক পদার্থটীকে সেখানে থাকিতেই হইবে, নচেৎ ব্যাপ্য-ব্যাপকভাৱই ত্যাগ পায় না । সেই ব্যাপ্য
বলে যেখানে ব্যাপকের দস্তা অনুমিত হয়, সেই স্থান বা অঙ্গরূপ পক্ষ বলি হয় ; ঐ যে ব্যাপ্যলব্ধ
ব্যাপকের জ্ঞান, তাহারই নাম ‘অনুমান’ বা অনুমান । অনুমান তিন প্রকার, (১) ‘পূর্ববৎ’ (২) ‘সমবৎ’ ও
(৩) ‘সামান্যতোদৃষ্টং’ । কারণ দর্শনে যে, ভৎকার্য্যের অনুমান, তাহা পূর্ববৎ, যেমন—বাচ বীজবৎ যেরূপ
অচিরজীবী বৃষ্টির অনুমান । কার্য্যদর্শনে যে, ভৎকার্য্যের অনুমান, তাহার নাম—সমবৎ । যেমন পক্ষী
নদীর প্রোতবেগ দর্শনে পক্ষীর অতীত বৃষ্টির অনুমান । প্রত্যক্ষ-যোগ্য কতকগুলি স্থানে কোন একটি সাক্ষ্য

নমু চ, জগতঃ কার্যত্বং তদুপাদানোপকরণ-সম্প্রদান-প্রয়োজনাভিজ্ঞ-কর্তৃকং হব্যাপ্তম্ । অচেতনারকরং জগতশ্চৈতন্যচেতনাধীনত্বেন ব্যাপ্তম্, সর্বং হি ঘটাদি কার্যং তদুপাদানোপকরণ-সম্প্রদান-প্রয়োজনাভিজ্ঞ-কর্তৃকং দৃষ্টম্ (৬) ; অচেতনারকরোগং স্বশরীরমেকচেতনাধীনঞ্চ ; সাবয়বাত্মন জগতঃ কার্যত্বম্ ॥ ৪ ॥

উচ্যতে, — কিমিদমেকচেতনাধীনত্বম্ ? — ন তাবৎ তদায়ত্তোৎপত্তিস্থিতিত্বং, দৃষ্টান্তো হি সাধ্যবিকলঃ স্ম্যৎ । ন হ্যরোগং স্বশরীরমেকচেতনায়ত্তোৎ-

ভাব, জগতের কার্যত্ব বা জগৎমাত্রই তদীয় উপাদান কারণ, উপকরণ (সহকারী কারণ) এবং ঘাহার উদ্দেশ্যে ও যে প্রয়োজনে সেই কার্যের সৃষ্টি, এতৎসমস্তে অভিজ্ঞ ব্যক্তির কর্তৃত্ব দ্বারা পরিব্যাপ্ত ; অর্থাৎ কার্যের উপাদান কারণ, সহকারী কারণ এবং সম্প্রদান (যাহার উদ্দেশ্যে কার্য হয়) ও প্রয়োজন বিষয়ে ঘাহার অভিজ্ঞতা নাই, তাহা দ্বারা জগতে কোন কার্য নিষ্পাদিত হয় না । [পক্ষান্তরে ; অচেতনারক জাগতিক কার্যমাত্রই একটী মাত্র চেতনের অধীনতা দ্বারা ব্যাপ্ত, অর্থাৎ অচেতনসমুৎপাদিত কার্য মাত্রই একটী মাত্র চেতনের অধীন হইয়া থাকে । ঘট প্রভৃতি সমস্ত কার্যই তাহার উপাদান, উপকরণ, সম্প্রদান ও প্রয়োজনাভিজ্ঞ পুরুষকর্তৃক সম্পাদিত হইতে দেখা যায়, আর অচেতনারক (অচেতন পৃথিবী প্রভৃতি জড়পদার্থ হইতে সমুৎপন্ন) এষ্ট স্বীয় শরীরকে একটী মাত্র চেতন—আম্বার অধীন থাকিতে চেষ্টা করে । এই জগৎ যে, কার্য বা উৎপন্ন পদার্থ, তাহা উহার সাবয়বত্ব-দর্শনেই অনুমান করা যাইতে পারে ॥ ৪ ॥

[উহার উত্তরে] বলা যাইতেছে—এই ‘একচেতনাধীনত্ব’ কথার অর্থ কি ?—একটীমাত্র চেতনব আয়ত্ত বা অধীনরূপে উৎপত্তি ও স্থিতিশালিত্ব [উহার অর্থ] হইতে পারে না ; কেন না, তাত হইলে পূর্ক্সপ্রদর্শিত দৃষ্টান্তটী সাধ্যবিরুদ্ধ হইয়া পড়ে । কারণ, স্বীয় সূক্ষ্মশরীরের

কণা প্রদর্শি বর্ণনে যে, তৎস্বরূপ অতীন্দ্রিয় বিষয়েও তাদৃশ কার্য বা ধর্মের অস্তিত্বানুমান, তাহার নাম ‘সামান্যতাদৃষ্ট’ । যেমন—কার্য থাকিলেই তাহার কারণ বা সাধন থাকে ; আঘাতের রূপ-রস প্রভৃতি বিষয়ে যে, জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, তাহাও যখন কার্য বা তত্ত্ব পদার্থ ; তখন তাহারও একটা কারণ বা সাধন থাকে । অতশ্চ—এই অনুমান জ্ঞান-সাধনরূপ ইন্দ্রিয়ের অনুমান করা হয় ।

এমন আলাচনা বিষয়ে কথা এই যে, ব্রহ্ম যখন সম্পূর্ণ অতীন্দ্রিয় পদার্থ, তাহার সঙ্গাতীয় অপব পদার্থও যখন তদন্ত দৃষ্ট হয় না । তখন তদ্বিষয়ে কেবলরূপ ব্যাপ্তি বা নিহত সম্বন্ধ ব্যুৎপত্তির উপায় নাই ; ব্যাপ্তি-গ্রহণ যাইত তখনই অনুমান হইতে পারে না । এই কারণে বলা হইল যে, তাদৃশ পরম পুরুষ পরমেশ্বরের অনুমান প্রত্যেক এমন কোন ‘লিঙ্গ’ বা সাধন দৃষ্ট হয় না, যাহা দ্বারা তদ্বিষয়ে ‘সামান্যতাদৃষ্ট’ অনুমান আবৃত্ত হইতে পারে । আর যখন ‘সামান্যতাদৃষ্ট’ অনুমানেরই দস্তাবেজ নাই, তখন অতীন্দ্রিয় ব্রহ্মবিষয়ে ‘বিশেষতাদৃষ্ট’ অনুমান হইতে পারে না ।

১০ অচেতনারক হি জাগতিক জগৎ : পাঠঃ (গ) পুত্রকে নোপলভাতে । প্রমাণং পত্তিত্বইবাভাতি ।

পতিস্থিতি, তচ্ছরীরশ্চ ভোক্তৃণাং ভাৰ্যাদিসৰ্ব্বচেতনানামদৃষ্টজ্ঞাহং
তদ্বৎপতিস্থিত্যোঃ । কিঞ্চ, শরীরাবয়বিনঃ স্বাবয়ব-সমবেত্তারূপা স্থিতি-
রবয়বসংশ্লেষবিশেষব্যতিরেকেণ (*) ন চেতনমপেক্ষতে । প্রাণনলক্ষণা তু
স্থিতিঃ পক্ষহাভিমতে ক্ষিতি-জলধি-মহীধরাদৌ (†) ন সম্ভবতীতি পক্ষ-
সপক্ষানুগতামেকরূপাং স্থিতিং নোপলভামহে । তদায়ত্তপ্রবৃত্তিহং তদধীনহ-
মিতি চেৎ ; অনেকচেতনসাধ্যেষু গুরুতররথ-শিলা-মহীধরাদিষু ব্যভিচারঃ ।
চেতনমাত্ৰাধীনাত্তে সিদ্ধসাধাতা ৫ ॥

উৎপত্তি ও স্থিতি কখনই একটীমাত্র চেতনের আয়ত্ত নহে । সেই শরীরের উপভোক্তা ভাৰ্য্য
প্রভৃতি অনেক চেতনের অদৃষ্ট ফলেই ঐ শরীরের উৎপত্তি ও স্থিতি হইয়া থাকে । আরও এক
কথা, শরীররূপ অবয়বীর যে, স্বীয় অবয়বে সমবার সম্বন্ধে অবস্থিতি, তাহা শরীরের এক প্রকার
সংশ্লেষ বা সম্বন্ধবিশেষ ব্যতীত অজ্ঞ কোন চেতনকেই সাহায্যের জন্ত অপেক্ষা করে না ৫) ।
ক্ষিতি, সমুদ্র, পৰ্ব্বত প্রভৃতি পদার্থও পক্ষ বা পূৰ্ব্বোক্ত চেতনাধীনস্থিতিহরূপ সাধার আশ্র-
য়লিয়া তোমার অভিমত ; কিন্তু সে সকল পদার্থে [স্থিতি শব্দের প্রাণধারণ অর্থ করিলেও,
সেই] প্রাণধারণরূপ স্থিতির ত সম্ভাবনাই নাই । অতএব, পক্ষই বল, আর সপক্ষই বল ৬
পৰ্ব্বত একরূপে অন্তৰ্গত অর্থাৎ একই প্রকার স্থিতি দেখিতেছি না । আর ‘একচেতনাধীনহ’
শব্দের যদি একটা মাত্র চেতনের অধীন ভাবে প্রবৃত্তিশালিত্ব অর্থ বল ; তাহা হইলেও অনেক
চেতনসম্পন্ন যে, গুরুতর ভারসম্পন্ন রথ, পাষাণ ও পৰ্ব্বত প্রভৃতি পদার্থ, তাহাতে উহার
বিভার বা অসম্পত্তি ঘটে । আর যদি যে কোন চেতনের অধীনতা অর্থ বল, তাহা হইলেও
ই ‘সিদ্ধসাধাতা’নামক দোষ উপস্থিত হয় (*) ॥ ৫ ॥

(*) সংশ্লেষব্যতিরেকেণ ইতি (গ, ড) পাঠঃ ।

(†) মহীধরাদিকে ইতি (গ) পাঠঃ ।

(৫) তাৎপৰ্য্য,— দুই বা ততোহধিক বস্তু একত্র সম্মিলিতভাবে থাকিতে হইলেই পরস্পরের সহ-
্যে একটা সম্বন্ধ থাকে আবশ্যক । সম্বন্ধ না থাকিলে পরস্পর সম্মানই অসম্ভব হইয়া পড়ে । সেই সম্বন্ধ
এক প্রকার—সংযোগ-সমবার প্রভৃতি । একটা ঘণ্টার সহিত যে, অপর ঘণ্টার সম্বন্ধ, তাহা সংযোগ সম্বন্ধ ;
যদি সেই অবয়বী ঘণ্টা অর্থাৎ সমস্তটা ঘণ্টা স্বীয় অবয়বে বা অংশে যে সম্বন্ধে থাকে, তাহা ‘সমবার’ সম্বন্ধ
যদি অবয়বী নিজ নিজ অবয়বে এই সমবার সম্বন্ধে থাকে । এইজন্য অবয়বের সহিত অবয়বীর সম্বন্ধক
সবার বলা হয় । অতএব, এই মতে অবয়ব ও অবয়বীর পরস্পর পার্থক্য স্বীকার করিতে হয় ।

(৬) তাৎপৰ্য্য,—বাহ্য প্রমাণিত করিতে হইবে, সেই সাধাপদার্থটি যে স্থানে নিশ্চিত বা প্রমাণিত হইয়া
থাকে, তাহাকে ‘সপক্ষ’ বলে । আর সাধ্যপদার্থটি যেখানে আছে কি না সংশয় থাকে, প্রমাণের দ্বারা তাহার
স্তিতি সাধন করিতে হয়, সেই স্থান বা অপ্রমাণক ‘পক্ষ’ বলা হয় ।

(৭) তাৎপৰ্য্য,—‘সিদ্ধ-সাধাতা’ এক প্রকার দোষ । বাহ্য অজ্ঞাত প্রমাণ দ্বারা পূৰ্বেই সিদ্ধ আছে,—যে বিবাহ
কান বিবাহ বা সংসার নাই ; প্রমাণাত্মক-সিদ্ধ সেই বিবাহক পুনরুৎ প্রমাণ দ্বারা সাধন করিতে গেলে
তাহাকে ‘সিদ্ধ-সাধাতা’ দোষ বলে ।

কিঞ্চ, উভয়বাদিসিদ্ধান্তে জীবানামেব লাঘবন্ত্যায়েন (*) কৰ্ত্তৃত্বাভ্যুপগমো
 হুত্বঃ। নচ, জীবানামুপাদানাজনভিজ্ঞতয়া কৰ্ত্তৃত্বাসম্ভবঃ ; সৰ্বেষামেব
 চেতনানাং পৃথিব্যাভ্যুপাদান-(+) যাগাভ্যুপকরণসাক্ষাৎকারসামর্থ্যাৎ ; যথৈ-
 ন্দে পৃথিব্যাভ্যুপাদানো যাগাদয়শ্চ প্রত্যক্ষমীক্ষ্যন্তে । উপকরণভূত যাগাদিশক্তি-
 রূপপূৰ্ব্বাদিশব্দব্যাচ্যাদৃষ্টসাক্ষাৎকারাভাবেহপি চেতনানাং ন কৰ্ত্তৃত্বানুপ-
 পত্তিঃ, তৎসাক্ষাৎকারানপেক্ষণাৎ কার্য্যারম্ভস্ত। শক্তিমৎসাক্ষাৎকার এব
 হি কার্য্যারম্ভোপযোগী । শক্তেষু জ্ঞানমাত্রমেবোপযুক্ত্যতে, ন সাক্ষাৎ-
 কারঃ। নহি কুলাদয়ঃ কার্য্যোপকরণভূতদণ্ডচক্রাদিবৎ তচ্ছক্তির্মপি
 সাক্ষাৎকৃত্য ঘট-মণিকাদিকার্য্যমারভন্তে । ইহ তু, চেতনানাং (ক) আগমাব-
 গত-যাগাদিশক্তিবিশেষাণাং কার্য্যারম্ভো নানুপপন্নঃ ॥ ৬ ॥

অপিচ, জীবের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বাদী প্রতিবাদী, কাহারো অসম্মতি নাই ; অতএব লাঘবতঃ
 উভয়েই সম্মত জীবগণেরই কৰ্ত্তৃত্ব স্বীকার করা যুক্তি সম্মত, (নচেৎ জীব ও জৈবর, উভয়েরই কৰ্ত্তৃত্ব
 স্বীকার করিলে কল্পনা-গোবৎ দোষ ঘটে) । জগতের উপাদানাদি কারণবিষয়ে জীবগণের
 অস্তিত্ব নাই ; সেই কারণেই যে, তাহাদের কৰ্ত্তৃত্ব সম্ভবপর হয় না ; এ কথাও বলা যায়
 না : কারণ, পৃথিবী প্রভৃতি উপাদান কারণ এবং যাগ প্রভৃতি উপকরণ অর্থাৎ কার্য্য-সম্পাদক
 দ্বিত্য সমূহ প্রত্যক্ষ করিতে সমস্ত চেতনেরই সামর্থ্য বিদ্যমান রহিয়াছে। যেমন বর্ত্তমান সময়ে
 পৃথিবী প্রভৃতি উপাদান এবং যাগ প্রভৃতি উপকরণ পদার্থ প্রত্যক্ষ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে,
 [তেমন]। যদিও উপকরণস্বরূপ যাগাদি ক্রিয়ার শক্তিরূপ 'অপূৰ্ব্ব' প্রভৃতি শব্দ-বাচ্য অদৃষ্টের
 সাক্ষাৎকার বা প্রত্যক্ষ হয় না সত্য, তথাপি তাহাতে চেতন সমূহের কৰ্ত্তৃত্ব অনুপপন্ন বা
 সম্ভব হয় না বা হইতে পারে না ; কারণ, কার্য্যারম্ভে যাগজনিত অদৃষ্ট-সাক্ষাৎকারের
 কিছুকাল আবশ্যক নাই । পরন্তু, কার্য্যারম্ভে বস্তুশক্তির 'সাক্ষাৎকার'ই একমাত্র উপযোগী
 আবশ্যক । সমস্ত যোগে বস্তুশক্তি-বিষয়ক জ্ঞানেরই কেবল উপযোগিতা পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু
 সাক্ষাৎকারের কিছুমাত্র উপযোগিতা দৃষ্ট হয় না । কেন না, কুন্তকার প্রভৃতি কৰ্ত্তারা
 ক্রমশঃ উপকরণ (সহকারী কারণ) দণ্ড-চক্রাদি বস্তুর গ্রাস দণ্ডাদির শক্তিকেও যে, প্রত্যক্ষ
 করিতে বসে, নরিক (জালা) প্রভৃতি কার্য্য আরম্ভ করে, তাহা নহে। অদিকন্তু, এখানে
 চেতনাবলি প্রকাশ বা শাস্ত্রবাক্য হইতে যাগাদি কার্য্যের বিশেষ বিশেষ শক্তিসমূহ
 অবগত হইতে পারে : সুতরাং তাহাদের পক্ষে কার্য্যারম্ভ করা অনুপপন্ন বা অসম্ভবই হইতে
 পারে না ৬

* কল্পবল ইতি (খ) পাঠঃ ।

(+) যোগাভ্যুপকরণ ইতি (গ) পাঠঃ ।

: : কলাবল ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

কিঞ্চ, যৎ শক্যক্রিয়ং শাক্যোপাদানাদিবিজ্ঞানঞ্চ, তাদেব তদভিজ্ঞকর্তৃকং দৃষ্টম্ । (*) মহী-মহীধর-মহার্হবাদি ত্রিশক্যক্রিয়মশাক্যোপাদানাদিবিজ্ঞানং চেতি ন চেতনকর্তৃকম্ । অতো ঘট-মণিকাদিসজাতীয়-শক্যক্রিয়-শাক্যোপাদানাদিবিজ্ঞান-বস্তুগতমেব কার্য্যত্বম্ বুদ্ধিমৎকর্তৃপূর্ব্বকত্বসাধনে (†) প্রভবতি ॥ ৭ ॥

কিঞ্চ, ঘটাদি কার্য্যমর্নান্বরেণান্নজ্ঞানশক্তিনা সশরীরেণ পরিগ্রহবতা অনাপ্তকামেন নান্মুতং দৃষ্টম্, ইতি তথাবিধমেব চেতনং কর্ত্তারং সাধয়ন্ অয়ং কার্য্যত্বহেতুঃ সিদাধয়িমিত-পুরুষসাক্ষজ্য-সকৈশ্বর্যাদিবিপরীতসাধনাং বিরুদ্ধঃ স্ম্যৎ । নচেতাবতা সর্ব্বানুমানোচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ । লিঙ্গানি প্রমাণান্তরগোচরে লিঙ্গবলোপস্থাপিতা বিপরীতবিশেষাস্তংপ্রমাণপ্রতিহতগত্যে

অপিচ, যে কার্য্যের ক্রিয়া বা অন্তর্ধান শক্তি-সাধা হয় এবং যাহার উপাদানাদি-কারণবিধয়েও শক্যতা (শক্তি-সাধ্যতা) জ্ঞান থাকে ; তাহাযে অভিজ্ঞতাপ্রাপ্তি বাস্তবিকে সেই কার্য্যই কথিত দেখা যায় । [অতএব, বলিতে হইবে যে,] মহী, মহীধর ও মহাসমুদ্র প্রভৃতি পদার্থ-গুলির নিম্মাণ-ক্রিয়া কাহারো শক্তি সাধা নহে, এবং কোন্ কোন্ পদার্থ যে, সে সকলের উপাদান, তাহাযেও কাহারই জ্ঞান নাই ; সুতরাং তৎসমুদয় পদার্থ চেতনকর্তৃক সম্পন্ন হইতে পারে না । অতএব, ঘট ও মণিক (জালা) প্রভৃতি ভগ্ন পদার্থের সমানজাতীয় যে সমুদয় কার্য্যের ক্রিয়াতে বা সম্পাদনে যাহার শক্যতা বোধ আছে, এবং উপাদানাদি কারণও পৰ্ব্বজ্ঞাত আছে, কেবল সেই সকল বস্তুগত কার্য্যত্ব বা ভগ্নত্ব ধন্যই সেই বুদ্ধিমান বা চেতন কর্ত্তা হইতে আপনার উৎপত্তি জ্ঞাপনে সমর্থ হইয়া থাকে [কিন্তু কার্য্যত্বনাই নহে] ॥ ৭

আরও এক কথা,—ঘটাদি কাশা যখন অনীশ্বর (ঈশ্বরভিন্ন ও অজ্ঞানশালী) (অসক্কজ), শরীরধারী, কার্য্যোপযোগী উপায় সম্পন্ন ও অপূর্ণবাম পুরুষকর্তৃক নিম্মিত হইতে দেখা যায়, তখন [ঈশ্বর-কারণানুমানক] ‘কাশাৎ’ হেতুটাও তথাবিধ (ঘটাদি-নিম্মাতার অন্তরূপ কারণেরই অস্তিত্ব সাধন করিবে ; সুতরাং সিদাধয়িমিত অর্থাৎ ভুমি যাহা সাধন করিতে ইচ্ছা করিয়াছে ; সেই সৰ্ব্বজ্ঞতা ও সৰ্ব্বেশ্বরত্বাদির বিপরীত (অসৰ্ব্বজ্ঞতা ও অনীশ্বরত্বাদি) ধর্ম্মের সন্ধান করায় উক্ত ‘কাশাৎ’ হেতুটা সৰ্ব্বজ্ঞতাদি ধর্ম্মসম্পন্ন কারণানুমানের বিরোধীই হইতে পারে আব ইহাতেই যে, সনস্ত অল্পমানপ্রমাণের উচ্ছেদ সম্ভাবিত হয়, তাহা নহে, (অল্পমান বহুমান অল্পমানেব আপত্তিকতা আছে) । পবন, যেখানে সাধা বা সাধ্যবিশিষ্ট পক্ষ বস্তুটা অল্পমানের প্রমাণের সাহায্যে যেক্ষণ জানা যায়, সেখানে অল্পমানে যদি তাহা বিপরীত কতগুলি বিশেষ ধর্ম্ম

ই নিবর্তন্তে । ইহ তু, সকলেতরপ্রমাণাবিষয়ে লিঙ্গিনি নিখিলজগন্নির্মাণ-
চত্বরে অবয়ব্যতিরকাবগতাবিনাভাবনিয়মা ধর্ম্যাঃ সর্ব্ব এবাবিশেষেণ
প্রম্ভজান্তু ; নিবর্ত্তকপ্রমাণাভাবাৎ তথৈবাবতিষ্ঠন্তে । অত আগমাদ্বাতে
তৎসংসারঃ সেৎসৃতি ॥ ৮ ॥

অত্রাহঃ— সাবয়বত্বাদেব জগতঃ কার্য্যত্বং ন প্রত্যাখ্যাতুং শক্যতে ।
ভবন্তি চ প্রয়োগাঃ,—বিবাদাধ্যাসিতং ভূ-ভূধরাদি—কার্য্যং, সাবয়বত্বাৎ,
ঘটাদিবৎ । তথা, বিবাদাধ্যাসিতম্ অবনি-জলধি-মহীধরাদি—কার্য্যং,
মহত্ব সতি ক্রিয়াবত্বাৎ, ঘটাদিবৎ । নু -ভুবনাদি—কার্য্যং, মহত্ব সতি
বর্ত্তমানঃ ; ঘটাদিবদिति । সাবয়বেষু দ্রব্যেষু ইদমেব ক্রিয়তে, নেতরং,
ইতি কার্য্যত্বস্ত নিয়ামকং সাবয়বত্বাতিরেকি রূপান্তরং নোপলভামহে ।

প্রমাণ করিতে যাওয়া যায়, তাহা হইলেই সেই বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মগুলি প্রমাণান্তর দ্বারা বাধিত
হইয়া নিবৃত্ত বা অসিদ্ধ হইয়া পড়ে । এই ঈশ্বর-কারণাত্মমান স্থলে, সাধা বা সাধ্যবিশিষ্ট বস্তুটা
ঈশ্বর, কিন্তু অপর কোন প্রমাণেরই বিষয় নহে ; সুতরাং নিখিলবস্তু-নির্মাণ-নিপুণ সেই সাধা
বস্তুটিকে বস্তুতে অবয়ব ও বাতিরেক (*) সাহায্যে যে সকল ধর্ম্মের অবিনাভাব বা নিয়ত সম্বন্ধ
নিশ্চিত হয় : (অনুকূলই হউক আর প্রতিকূলই হউক,) সেই সমস্ত ধর্ম্মই প্রসক্ত বা সম্ভাবিত
হইতে পারে, এবং তদ্বিবর্ত্তক বা তদ্বিরোধী কোন প্রমাণ না থাকায় সেই প্রসক্ত ধর্ম্মসমূহ
অন্যপক্ষে অবস্থান করিতে পারে । (সুতরাং কোন বিশেষ ধর্ম্মই নিশ্চিত হইতে পারে না) ।
অতএব, অগম বা শাস্ত্রের সাহায্য ব্যতীত উক্তপ্রকার ঈশ্বর কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারেন ? ॥ ৮ ॥

এ বিষয়ে সূর্য্যগণ বলিয়া থাকেন,—সাবয়বত্বনিবন্ধনই জগতের 'কার্য্যত্ব' ধর্ম্ম প্রত্যাখ্যান
করিতে পারা যায় না । এ বিষয়ে এই সকল অনুমানের প্রয়োগ হইয়া থাকে,—[কার্য্য কি না,
ইত্যপে] বিশেষগুণ পৃথিবী-ভূধর প্রভৃতি বস্তুনিচয়—কার্য্য অর্থাৎ জন্তু বা উৎপত্তিশীল ; যেহেতু
উহাদের সত্ত্বঃ যেমন—ঘটাদি । সেইরূপ,—পুদ্গের ত্রায় বিবাদাধ্যাসীভূত পৃথিবী, সমুদ্র ও
অগ্নি বস্তু—কার্য্য অর্থাৎ উৎপত্তিশীল ; যেহেতু ঐ সকল বস্তুতে মহত্ব ও ক্রিয়া বিদ্যমান
হইতে যেমন—ঘটাদি । দেহ ও ভুবনাদি বস্তুনিচয়ও কার্য্য, যেহেতু মহত্বের সহিত মূর্ত্ত্ব (পরি-
ক্লিষ্ট অকার) উচ্চাভে রহিয়াছে, যেমন—ঘটাদি । আর সাবয়বত্ববোর মধ্যে 'এটা কৃত বা
উৎপত্তি, অট্টা নহ' এইরূপে 'কার্য্যত্ব' নিশ্চয় করিবার পক্ষে সাবয়বত্ব ভিন্ন আর ত

* তাৎপর্য্য—অন্য ও বাতিরেক দ্বারা উভয়ের মধ্যে কার্য্য-কারণতাব নিরূপণ করা হয় । তত্বদো,
'তৎসংসারঃ সংসৃতি—অর্থঃ' অর্থাৎ একের সত্ত্বায় যে, অপরের সত্ত্বা, তাহার নাম 'অর্থ' । আর "তদনং
বস্তুক—বাতিরেকঃ" অর্থাৎ একের অভাবে যে অপরের অভাব, তাহার নাম বাতিরেক । যেমন—মৃত্তিকার
সত্ত্বা ঘ টের সত্ত্বা ; আর মৃত্তিকার অভাবে ঘ-টের অসত্ত্বা, এইরূপ অর্থ ও বাতিরেক দ্বারা স্থির করা যায় যে,
ইহক তৎসংসারঃ ঘট তাহার কার্য্য । কার্য্য-কারণত্বের সর্ব্বত্রই এই অর্থ বাতিরেক নিয়ম অক্ষুর থাকিবে ।

কার্যত্বপ্রতিনিয়তং শক্যক্রিয়ত্বং শাক্যোপাদানাদিবিজ্ঞানত্বং চ উপলভ্যতে
ইতি চেৎ; ন, কার্যত্বেনানুমেতেহপি (*) বিষয়ে জ্ঞান-শক্তি কার্য্যানুমেয়ে,
ইতি অন্ত্রোপি সাবয়ত্বাদিনা কার্যত্বং জ্ঞাতমিতি তে চ প্রতিপক্ষে এবোতি
ন কশ্চিদ্ধিশেষঃ (†)। তথা হি,—ঘটমণিকাদিষু কৃতেষু (§) কার্যত্ব-
দর্শনানুমিতকর্তৃগত-তন্মিমাংগশক্তিজ্ঞানঃ পুরুষোহদৃষ্টপূর্ব্বঃ বিচিত্রসন্নিবেশঃ
নরেন্দ্রভবনমালোক্য অবয়বসন্নিবেশবিশেষেণ তস্মৈ কার্যত্বং নিশ্চিত্য,
তদানীমেব কর্তৃসুত্বজ্ঞান-শক্তিবৈচিত্র্যমনুমিনোতি। অতঃ তনুভূবনাদেঃ
কার্যত্বে সিদ্ধে, সর্ব্বসাক্ষাৎকার-তন্মিমাংগাদিনিপুণঃ কশ্চিৎ পুরুষবিশেষঃ
(§) সিধ্যত্যেব ॥ ৯ ॥

কিঞ্চ, সর্ব্বচেতনানাং ধন্যাদ্বৈতনিমিত্তেহপি স্মৃদুঃখোপভোগে চেতনা-
নধিষ্ঠিতয়োস্তয়ো:(¶) অচেতনয়োঃ ফলহেতুত্বানুপপত্তেঃ, সর্ব্বকর্মানুৎপাদনঃ(‡)

কোনই কারণ দেখিতেছি না। যদি বল, নিম্মাংগযোগাতা ও শক্তি-সাধ্য উপাদান-কারণত্ব
বিষয়ক বিশেষ জ্ঞানই [নিশ্চয়ের] কারণ পরিদৃষ্ট হইতেছে? না—তাহাও হইতে পারে না।
কেন না, যে বিষয়টা কার্য্য বলিয়া অনুমোদিত আছে, অর্থাৎ যে বিষয়টাকে কার্য্য বলিয়া
নির্দিষ্টবাদে স্বীকার করা হইয়াছে, সেই বিষয়টাতেও যে, কর্তার উপযুক্ত জ্ঞান ও শক্তিসম্বন্ধ,
তাহা কেবল কার্য্য দ্বারাই অনুমান করিতে হয়। অন্ত্রও (প্রসিদ্ধ কার্য্য ঘটাদি স্থলেও) সাদৃশ্য
হেতুতেই কার্য্যত্ব ধর্ম্মটা পরিজ্ঞাত হইয়াছে; সুতরাং কার্য্যবিষয়ক জ্ঞান ও শক্তি বিদিতই আছে।
অতএব, (এখানে) তাহার কিছুমাত্র বিশেষ নাই। দেখ,—কুস্তকারকৃত ঘটাদি পক্ষণে
কার্য্যত্বদর্শনেই তৎকর্তার সেই সকল কার্য্যনিমিত্তে উপযুক্ত জ্ঞান ও শক্তিসম্বন্ধ সন্দেহকর
পুরুষ, অদৃষ্টপূর্ব্ব। যাহা পূর্ব্ব কখনও দৃষ্ট হয় নাই, এমন) আশ্চর্য্য প্রণালীতে নির্দিষ্ট বস্তু-
ভবন দর্শন করিয়া অবয়ব-সংযোজনৈর বিচিত্র প্রণালী দর্শনে তাহার কার্য্যত্ব অবধারণ করে, এবং
সেই সময়েই কর্তার অর্থাৎ রাজভবননিম্মাতার বিচিত্র জ্ঞানসম্বন্ধও অনুমান করে। অতএব,
[অবয়ব-সন্নিবেশ দর্শনানুসারে] শরীরও জগদ্ব্যবস্থার কার্য্যত্ব ধর্ম্মটা সিদ্ধ বা নিশ্চিত হইলে পূর্ব্ব
সর্ব্ব বস্তুর সাক্ষাৎকারে ও নিম্মাংগাদি কস্মৈ নিপুণ, একজন পুরুষবিশেষই যে, তৎকর্তা আছে
ইহা নিশ্চয়ই সিদ্ধ বা অনুমিত হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

আরও এক কথা,—চেতনমাত্রেরই স্মৃদুঃখভোগের কারণ—ধন্য ও অধন্য; কিন্তু তাহ
হইলেও চেতনের অধিষ্ঠান বা প্রেরণা ব্যতীত সেই ধন্যাদ্বৈত কখনই স্মৃদুঃখরূপ ফলোৎপাদন

(*) কার্য্যত্বেনানুমেতেহপি ইতি (খ) পঠন্ত ন সমীচীনঃ।

(†) বিরোধঃ ইতি (খ) পাঠঃ

(‡) কৃ ত্ব ইতি পাঠঃ (গ) পৃথকে বোণনভ্যন্তে।

(§) পুরুষঃ ইতি (খ) পাঠঃ।

(¶) তৎপরিচিন্তনং কঠোরঃ (গ) পৃথকে।

(‡) ধর্ম্মানুভবঃ ইতি (গ) পৃথকে

ক্ষমকপ্রদানচতুরঃ কশিচদাস্থ্যঃ (*) । বর্ধকিনা অনধিষ্ঠিতস্য
বস্তুদেবচেতনস্য দেশকালাত্তনেকপরিকর-সম্মিধানেহপি যুগাদিনির্মাণ-
সম্নন্যদর্শনাৎ । বীজাকুরাদেঃ পক্ষান্তর্ভাবেণ তৈর্য্যভিচারাপাদনং
শ্রোত্রিয়-বেতালানামনভিজ্ঞতাবিজৃম্বিতম্ । তত এব সুখাদিভির্ব্যভিচার-
র্শনবচনমপি তথৈব ॥ ১০ ॥

ন চ, লাঘবেনোভয়বাদিসম্প্রতিপন্ন-ক্ষেত্রজ্ঞানামেব ঈদৃশমধিষ্ঠাতৃ-
কল্পনং যুক্তম্ । তেষাং সূক্ষ্ম-ব্যবহিত-বিপ্রকৃষ্টদর্শনাশক্তিনিশ্চয়াৎ ।

সং হইতে পারে না ; তন্নিমিত্ত সমস্ত ক্রিয়ার অনুরূপ ফলসমূহ প্রদানে চতুর (দক্ষ) কোন
একট চেষ্টনের সত্তা মানিতেই হইবে । [চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতীত অচেতনের কাণ্য হইতে
পারে না ।] এই কারণেই উপযুক্ত দেশ, কাল প্রভৃতি কারণকলাপ বর্তমান সম্বন্ধে কেবল স্ব-
ভাবের অনধিষ্ঠানে বাসী (বাইস্) প্রভৃতি অচেতন পদার্থের যুগাদি নির্মাণে অসাধনত্ব
সম্বন্ধে দৃষ্ট হয় । আর বীজাকুর প্রভৃতি পদার্থও যখন পক্ষেরই (বিবাদাস্পদীভূত
পদার্থেরই) অনুরূপ, তখন তৎসমুদয়ের দ্বারা যে, উল্লিখিত কার্য্যে চেতনাধিষ্ঠিতত্ব নিয়মের
সিদ্ধির প্রদর্শন, তাহা শ্রোত্রিয়- (বেদবিৎ)-বেতালদিগের কেবল অনভিজ্ঞতারই ফল মাত্র ।
[পিণ্ডাদির দ্বারা বেতাল একপ্রকার দেবযোনি-বিশেষ] । অতএব সুখাদি দ্বারা (উক্ত
নিয়মের, ব্যভিচার-কথনও ঠিক সেইরূপই অযৌক্তিক (†) ॥ ১০ ॥

সং কেবল লাঘবতর্কের (‡) অনুরোধে যে, বাদী প্রতিবাদী, উভয়-সম্মত ক্ষেত্রজ্ঞ— জীব সম-
স্তই উক্তকার্য্যে এবং বিধি অধিষ্ঠানত্ব কর্তৃক, তাহাও যুক্তিযুক্ত হয় না । কারণ, প্রত্যক্ষসিদ্ধ

• আক্ষেপাঃ ইতি (গ) পাঠঃ ।

১. তাৎপৰ্য্য,—বিপক্ষগণ বলিয়াছিল যে, সমস্ত অচেতনের কাণ্যেই যে, চেতনের সাহায্য বা অধিষ্ঠান
করিতে, তাহা নহে । দেখা যায়, বীজ অচেতন পদার্থ, কিন্তু সেই বীজ কোন চেতনের সাহায্য না লইয়াই অকুর
উৎপন্ন করে । সুপ যন্ত্র অচেতন ; কিন্তু সেই সুপও চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতীতই মুখ-বিকাল ও পুলকাদি
কর্ম্ম সম্পাদন করে । অতএব এই লগৎ-কার্য্যও যে, চেতনাধিষ্ঠান ব্যতীত শুদ্ধ অচেতন হইতে হইতেই
পারে না, ইহা বলিতে পারা যায় না ; সুতরাং লগৎের কারণরূপে ইচ্ছারও অস্তিত্ব স্বীকার করিবার আবশ্যক
হয় না । তদুত্তরে বলা হইতেছে যে, না,—উল্লিখিত দৃষ্টান্তবলে ‘চেতনাধিষ্ঠিতত্ব’ নিয়মের ব্যাঘাত হইতে পারে
না । কারণ বীজাকুর ও সুখাদিগুলিও যখন আবার বিবাদবহির্ভূত নহে ; পরন্তু পক্ষ জেগীরই অনুরূপ ;
যখন ঈদৃশ ফলও যে, চেতনের অধিষ্ঠান নাই, ইহা বলা হইতে পারে না । বিশেষতঃ, আমার মতে
প্রত্যক্ষসিদ্ধ বস্তুসমূহ যখন অচেতনের কাণ্যে চেতনের অধিষ্ঠান বা সাহায্য উভয়-সম্মত বলিয়া প্রমাণিত
হইতেছে ; তখন বীজ-সুখাদি ফলও চেতনের অধিষ্ঠান অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে ।

২. তাৎপৰ্য্য,—বিবাদ গ্রন্থ কোন বিষয়ের সীমাংসা করিতে হইলেই তর্কের সাহায্য আবশ্যক হয় ; কিন্তু
যেহেতু ফল যদি অনুরূপ, প্রতিফল, উভয় প্রকার তর্কেরই সম্ভাবনা থাকে ; সে ফলে দেখিতে হইবে, উভয়
তর্কের মধ্যে যে তর্কটিতে অধিক বিষয় স্বীকার করিতে হয়, গৌরব দোষে সেই তর্কটি ত্যাগ করিতে হয় ;
কিন্তু যে তর্কটিতে অল্প বিষয় স্বীকার করিলেই অতীতি সিদ্ধ হইতে পারে, কর্তৃকর্তার লাঘব বশতঃ সেই তর্কটি গ্রহণ
করিতে হয় । বিষয়ের আধিক্যই তর্কের গৌরব দোষ, আর কর্তৃকর্তার বিষয়ের অল্পতাই তর্কের লাঘব গুণ ।
অতএব ফল গ্রহণের কর্তৃত্ব প্রসিদ্ধই আছে, তদুপরি আবার স্বয়ংসম্মত লগৎ-কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে হয় ;

দর্শনানুষ্ঠায়ে হি সর্বত্র শক্তি-কল্পনা (#)। নচ ক্ষেত্রজবৎ ঈশ্বরস্য-
শক্তিনিশ্চয়োহস্তুি । অতঃ প্রমাণান্তরতো ন তৎসিদ্ধ্যানুপপত্তিঃ
সমর্থকর্তৃপূর্বকত্ব-নিয়তকার্যাহ্নহেতুনা সিধ্যন্ স্বাভাবিকসর্বার্থসাক্ষাৎকর্ত-
তন্নিয়মনশক্তিসম্পন্ন এব সিধ্যতি ॥ ১১ ॥

যত্ন, অনৈশ্বর্যপাদনেন ধ্বংগবিশেষ-বিপরীতসাধনভ্রম্নাতং ; তদনুমান-
বৃত্তান্তভিজ্ঞাননিবন্ধনম্ ; সপক্ষে সহদৃষ্টানাং সর্বেষাং কার্যস্থাহেতুভূত-
নাক ধ্বংগাং নিশ্চিহ্নপ্রাপ্তে: ॥ ১২ ॥

বিষয়ের আশুক্ল্যা বা উপপত্তির উক্তই সর্বত্র শক্তির কল্পনা ইহা থাকে, অতঃ দৃষ্ট
বাবস্থিত (অতঃ বস্তু দ্বারা অস্থিরত) ও দূর্বলতী বস্তু দশনে ভাবগতের সে শক্তি নাই, ইহা
নিশ্চিত । পক্ষান্তরে জীবের জায় ঈশ্বরেরও যে, সেই শক্তির অভাব আছে, ইহা নিশ্চিত বর-
ষায় না ; অতএব অনুমানাদি প্রমাণবলে ঈশ্বরসিদ্ধি করিতে কিছুমাত্র অনুপপত্তি বা বাধা নাই
[তাহার পর] শক্তিশালী কর্তা ইহাতেই কার্যোৎপত্তির অব্যভিচারী নিয়ম থাকায় [ভগৎকর্তৃ-
রূপে] যে ঈশ্বর সিদ্ধ বা প্রমাণিত হন, তাহাকে সর্ববিষয় ও ত্রাক্ষ করিবার স্বাভাবিক
শক্তিসম্পন্নরূপেই প্রমাণিত করা হয় ॥ ১১ ॥

আর যে, [কুণ্ডকারাদির দৃষ্টান্তানুসারে ভগৎকর্তৃতা] অনৈশ্বর্যাদি সম্বাদনা দ্বারা [কার্য
হেতুসক্কে] অভীষ্ট ধর্মের বিপরীত ধ্বংসাধক (অতএব 'বিরুদ্ধ') বলিয়া কল্পনা করা
ইহা আছে ; তাহাও কেবল অনুমান-প্ৰমাণান্তে অনভিজ্ঞতারই দগা ; কারণ, সপক্ষে অতঃ
কর্তৃসাধাররূপে নিশ্চিত ঘটাদি-কায়-স্থলে যতগুলি ধ্বংস দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে যে সকল ধ্বংস
ঘটাদি কার্যের কারণ নহে, [বাস্তবিক পক্ষে] পক্ষে অর্থাৎ বিচায়া স্থলে ত সে সকল
প্রাপ্তি বা সম্ভাবনাই নাই (+) ॥ ১২ ॥

(*) সর্বত্র কল্পনা ইতি (খ) পাঠ: ।

হুতরাং জীবও ঈশ্বরের কর্তৃব্য স্বীকার করিলে গোহবলোষ ঘটে, তাৎপৰ্য্য নাথাকত: কেবল জীবকেই জগৎ
নির্মাণেও কর্তা বলিয়া স্বীকার করিলে সমস্তই উপপন্ন হইতে পারে, অতঃ উচিত্তিত্ত ভগৎনিষ্ঠা
ঈশ্বরের দ্বারা অস্থির কল্পনা করিতে হয় না ।

(+) তাৎপৰ্য্য, —অনুমান হলে বাগ দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শিত হয়, তাহাকেই 'সপক্ষ' বলে । নিয়ম ইহা এই
যে, বিচায়া বিদ্যের অদ্বৈত যে সকল ধ্বংস দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হয়, বিচায়া বস্তুত:ই কেবল সেই সকল ধ্বংসই সমর্থ
করিতে হয় ; কিন্তু দৃষ্টান্তে যত কিছু ধ্বংস থাকে, তৎসমস্তই যে, সংগ্রহ করিতে ইষ্টবে, তাহা নাহি
এক্স ইহা দৃষ্টান্ত ও পাঠান্তিকের মধ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ থাকিতে পারে না ; উক্তই এক ইহা পট
এখন দেখিতে হইবে, আরোহা হলে সমস্ত হইয়াছিল যে, এই ভগৎ একটা কার্য, ইহার মধ্যে একটা বস্তু-
ঈশ্বর আছে কি না ? এই সংশয় দূরীকরণার্থ অনুমানের আরও প্রণে বড়া হইয়াছে ; দৃষ্টান্ত বস্তু
অনুমানের সাধারণ হইয়া ; এই কারণে দৃষ্টান্তরূপে ঘটাদি কাহার উল্লেখ করা হইয়াছে ; কার্য অর্থাৎ
ইহা কেবল যে সকল ধ্বংস থাকি আশুপক্ষ, ভগৎকর্তার কেবল কাহাণ্যবোধই সেই সকল ভগৎ
কি না ? ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে ইষ্টবে ; কাহাণ্যবোধ অনুপযোগী ও সন্দেহ আছে কি না ইহা
দেখিবার প্রয়োজন নাই । অতএব, প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত বলে যে, ভগৎকর্তার অনৈশ্বর্যাদির অস্থির সমর্থন
করা, তাহা স্বীকারোচিত হয় না ।

এতদুক্তং ভবতি,—কেন'চৎ কিঞ্চিৎ ক্রিয়মাণং স্বেংপত্তয়ে কর্তৃঃ
স্বনিষ্ঠাণসামর্থ্যং স্বেপাদানোপকরণজ্ঞানকাপেক্ষতে ; নহন্ত্যাসামর্থ্যমন্তা-
জ্ঞানঞ্চ, হেতুহ্যভাবাৎ । স্বনিষ্ঠাণসামর্থ্য-স্বেপাদানোপকরণজ্ঞানাভ্যামেব
স্বেংপত্তাবুপপন্নায়াং সম্বন্ধিতয়া দর্শনমাত্রোপকিঞ্চিকরস্তার্থান্তরাজ্ঞানা-
নোর্হত্বকল্পনায়োগাৎ (*) ইতি ॥ ১৩ ॥

কিঞ্চ, ক্রিয়মাণবস্তুব্যতিরিক্তার্থজ্ঞানাদিকং কিং সর্ববিষয়ং ক্রিয়োপ-
যোগি ? উত কতিপয়বিষয়ম্ ? ন তাবৎ সর্ববিষয়ম্ ; নহি কুললাদিঃ
ক্রিয়মাণব্যতিরিক্তং কিমপি ন (+) বিজ্ঞানতি । নাপি কতিপয়বিষয়ম্ ;
সর্বষু কর্তৃষু তত্তদজ্ঞানাশক্ত্যনিয়মেণ সর্বেষামজ্ঞানাদীনাং ব্যভিচারাত্ ।

অভিপ্রায় এই যে,—কেহ যখন কোনও কার্য সম্পন্ন করিতে থাকে, তখন সেই ক্রিয়মাণ
কাজটি নিজের উৎপত্তির জন্য কর্তার কেবল স্ব-নিষ্ঠাণে সামর্থ্য এবং আপনার উপাদান-কারণ
এ সহকারী কারণবিষয়ে জ্ঞানসত্তার অপেক্ষা করে ; অর্থাৎ ক্রিয়মাণ কার্যের নিষ্ঠাণে শক্তি
এবং তাহার উপাদান ও সহকারী কারণ বিষয়ে কর্তার জ্ঞান থাকিলেই কার্যটা উৎপন্ন হইতে
পারে ; কিন্তু, কর্তার অজ্ঞ বিষয়ে সামর্থ্য আছে কি না, এবং অজ্ঞ বিষয় জানে কি না, এ
সত্তার অপেক্ষা করে না ; কারণ, কার্যোৎপত্তির পক্ষে সে সকলগুলি হেতু নহে । কেন না,
কর্তার নিজের কার্য-নিষ্ঠাণসামর্থ্য এবং উপাদান ও উপকরণসমূহের জ্ঞান থাকিলেই
তখন নিজের (কার্যের) উৎপত্তি সুসম্পন্ন হইতে পারে, তখন কর্তাতে কেবল দৃষ্ট হইয়াছে
সর্বদ্যে যে, কার্যানুপযোগী—বিষয়ান্তরে জ্ঞানাতাব প্রভৃতিরও হেতুত্ব কর্ত্তা করা, তাহা
হইতেই পারে না ॥ ১৩ ॥

অংক এক কথা,—জিজ্ঞাসা করি, ক্রিয়মাণ বস্তুর অতিরিক্ত বিষয়ে কর্তার জ্ঞানাতাবকেও
যে, ক্রিয়ের উপযোগী (ক্রিয়া-সাধক) [বলা হইয়াছে], সেই জ্ঞানাতাব কি সর্ববিষয়ক ?
অথবা কতিপয়-বিষয়ক ? অর্থাৎ ক্রিয়মাণ বস্তুর অতিরিক্ত কোন বিষয়ে জ্ঞান না থাকিলেই
কাজ হইতে পারে ? কিংবা কয়েকটামাত্র বিষয়ে জ্ঞান না থাকিলেই কার্য হইতে পারে ?
শূন্যতা, সর্ববিষয়ক জ্ঞানাতাব বলা যায় না ; কারণ, কুস্তকার প্রভৃতি কর্তারা যে, ক্রিয়মাণ
বস্তুটির অতিরিক্ত কোন বস্তুই জানে না, তাহা নহে । আর কতিপয়বিষয়কও বলা যায়
না । কারণ, সকল কর্তাতেই যে, নির্দিষ্ট কতিপয় বিষয়ে অজ্ঞান ও অশক্তি থাকিবেই, এ রূপ
কোনও নিয়ম নাই ; [সুতরাং কোন অশক্তি বা অজ্ঞানটা যে, কার্যোপযোগী, ইহা নিশ্চিত না
হওয়ায়] অজ্ঞানটির কার্যোপযোগিতা সম্বন্ধে ব্যভিচার বা অনিয়ম ঘটে । অতএব, কার্যাত্তের

অতঃ কার্যত্বস্বাসাধকানাম্ অনীশ্বরত্বাদীনাং লিঙ্গিত্বপ্রাপ্তিরিতি ন বিপ-
রীতসাধনত্বম্ ॥ ১৪ ॥

কুলাদীনাং দণ্ডচক্রাঘুধিষ্ঠানত্বং শরীরদ্বারেণ দৃষ্টম্, ইতি ভগদুপা-
দানোপকরণাধিষ্ঠানমীশ্বরত্বাশরীরত্বানুপপন্নমিতি চেৎ ; ন, সংকল্পমাত্রেনৈব
পরশরীরগত-ভূতবেতালগরলাঘুপগম-বিনাশদর্শনাৎ । কথমশরীরশ্চৈশ্বর্য
পরপ্রবর্তনরূপঃ সংকল্প ইতি চেৎ ; ন শরীরাপেক্ষঃ সংকল্পঃ, শরীরত্ব
সংকল্পহেতুত্বাবাৎ । মন এব হি সংকল্পহেতুঃ ; তদভ্যুপগতমীশ্বরেহপি,
কার্যত্বেনৈব জ্ঞানশক্তিবশ্মনসোহপি প্রাপ্তত্বাৎ । মানসঃ সংকল্পঃ শরীর-
শ্চৈব, শরীরশ্চৈব সমনস্কত্বাদিতি চেৎ ; ন, মনসো নিত্যত্বেন দেহাপ-
গমেহপি মনসঃ সম্ভাবেনানৈকান্তিকত্বাৎ । অতো বিচিত্রাবয়বসম্মিলে-
বিশেষ-তন্মুভূবনাদিকার্যনিষ্ঠাণে পুণ্যপাপ-পরবশঃ পরিমিতশক্তিজ্ঞানঃ
ক্ষেত্রজ্ঞো ন প্রভবতি, ইতি নিখিলভূবন-নিষ্ঠাণচতুরোহচিস্ত্যাপরিমিতজ্ঞান-
শক্ত্যৈশ্বর্যোহশরীরঃ সংকল্পমাত্রসাধন-পরিনিষ্পন্নানন্তবিস্তারবিচিত্ররচন-

ব্যপস্থাপক নহে—এমন যে অনৈশ্বর্যাদি ধর্ম সকল ; পক্ষে (বিচার্যস্থলে) সে সকলের প্রাপ্তি
না থাকায় পূর্বোক্ত হেতুটি বিপরীত ধর্মের (অকার্য্যত্বের) সাধক হইতে পারে না ॥ ১৪ ॥

যদি বল, দেখা যায়, কুলাল (কুড়কার) প্রভৃতি কর্তারা শরীর দ্বারাষ্ট দণ্ড-চক্র প্রভৃতি
কার্য্যোপকরণের অধিষ্ঠাতা বা প্রবর্তক হন ; অতএব, ঈশ্বর যখন অশরীর, তখন ভগবতের
উপাদান ও উপকরণাদি পদার্থে তাঁহার অধিষ্ঠান অসম্ভব ; না—তাহাও বলিতে পার না ;
কারণ, দেখিতে পাওয়া যায়,—[ব্যক্তিবিশেষের] সংকল্প মাত্র বা ইচ্ছাবিশেষ বশেই পরশরীরে
আবিষ্ট ভূত, বেতাল (দেবশোনিবিশেষ) প্রভৃতি অপগত হয় (সরিঙ্গা যায়), এবং গরল বা দিহ
বিনষ্ট হইয়া যায় । ভাল, শরীরশূন্য ঈশ্বরের আবার পরপ্রবর্তনাত্মক সংকল্প হয় কিরূপে ?
না—[ঈশ্বরের] সংকল্প শরীরসাপেক্ষ নহে ; কারণ, সংকল্প কাণে শরীরের হেতুই নাই ;
মনই সংকল্পের একমাত্র হেতু ; ঈশ্বরেরও মন স্বীকার করা হয় ; কারণ, কাধাকারিতা দ্বন্দ্বেন
যেমন (ঈশ্বরের) জ্ঞান-শক্তি পাওয়া যায়, তেমন মনঃসত্তাও প্রাপ্ত হওয়া যায় । যদি বল,
শরীরই যখন সমস্ত বা মনোযুক্ত হয়, তখন মানসঃ (মনোভক্ত) সংকল্প ধর্মটিও শরীরেরই পক্ষেই
সম্ভব হয়, (অশরীরের পক্ষে নহে) ; একথা বলা যায় না ; কারণ, মন যখন নিত্য [অমৃত
শরীর যখন অনিত্য], তখন দেহবিগমেও মন বিদ্যমান থাকে : সুতরাং মনের সম্বন্ধেই
নিয়মটি ঐকান্তিক বা অব্যতিচারী নহে । অতএব, বিচিত্র অবয়ব-সম্মিলেবসম্পন্ন শরীর ও
ভূবনাদি কার্য্যনিষ্ঠাণে পুণ্য ও পাপের বশবর্তী ও পরিমিত জ্ঞান-শক্তি-সম্পন্ন ক্ষেত্রজ্ঞ—ঈব
কখনই সমর্থ হইতে পারে না ; এই কারণে সমস্ত ভূবন-নিষ্ঠাণে নিপুণ, অচিস্তা ও অপরিমিত

প্রসঙ্গঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরোহনুমানেনৈব সিধ্যতি । অতঃ প্রমাণান্তরাব-
লোহাদ ব্রহ্মাণঃ, নৈতদ্বাক্যং ব্রহ্ম প্রতিপাদয়তি ॥ ১৫ ॥

কিঞ্চ, অত্যন্তভিন্নয়োরেব যুদ্ধব্য-কুলালয়োনির্মিতোপাদানত্বদর্শনেন
ব্রহ্মাদের্নিরবয়বদ্রব্যস্য কার্যত্বানুপপত্ত্যা চ নৈকমেব ব্রহ্ম কৃৎসন্য জগতো
নির্মিত্যুপাদানক প্রতিপাদয়িতুং শক্যোতীতি ॥ ১৬ ॥

[সিদ্ধান্তঃ—]

এবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—যথোক্তলক্ষণং ব্রহ্ম জন্মাদিবাক্যং বোধয়-
তোব । কৃতঃ, শাস্ত্রৈকপ্রমাণকত্বাদ ব্রহ্মাণঃ । যদুক্তং—সাব-
বেহাদিনা কার্য্যং সর্ব্বং জগৎ ; কার্য্যক তদুচিতকর্তৃবিশেষপূর্ব্বকং দৃষ্টমিতি
নির্ধনজগন্নির্মাণ-তদুপাদানোপকরণবেদনচতুরঃ কশ্চিদনুম্নেয় ইতি । তদ-
দুল্লভং ; মহী-মহার্ণবাদীনাং (*) কার্য্যত্বেহপি একদৈবৈকেন নির্মিতা ইত্যত্র

অন. শক্তি ও ঐশ্বর্য্য (অগ্নিমানসিদ্ধি) সম্পন্ন এবং অনন্তবিস্তার ও বিচিত্র রচনাপূর্ণ এই জগৎ-
প্রসঙ্গ বাক্যের একমাত্র সংকল্প বা ইচ্ছাসাহায্যে নিষ্পন্ন হইয়াছে, এমন পুরুষ-বিশেষরূপ ঈশ্বর
হনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হন । অতএব, ব্রহ্ম যখন শব্দ ভিন্ন প্রমাণেই (অনুমান দ্বারা)
নির্মিত হন ; তখন এই বাক্য (“যতো বা ইমানি ভূতানি” বাক্য) ব্রহ্মপ্রতিপাদক হইতে
পারে না ॥ ১৫ ॥

অর্থাৎ, যেহেতু অত্যন্ত বিভিন্নপ্রকৃতির দ্রব্য মৃত্তিকা ও কুস্তকারের নিমিত্তত্ব ও উপাদানত্ব
প্রভৃতি, অর্থাৎ ঘটের উপাদান কারণ মৃত্তিকা ও নিমিত্তকারণ কুস্তকার, উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত
মতান্তর পৃথক্য দৃষ্ট হয়, এবং যেহেতু নিরবয়ব দ্রব্য আকাশের ও কার্য্যত্ব বা উৎপত্তি সম্ভবপর
হয় না,—অতএব একই ব্রহ্মকে সমস্ত জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ বলিয়া প্রতিপাদন
করিতে [কেহই] সমর্থ হইতে পারে না ॥ ১৬ ॥

[ভাষ্যকারের সিদ্ধান্ত—]^১

এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় আমরা বলিতেছি,—জগতের জন্মাদিবোধক (‘যতো বা ইমানি
ভূতানি ভাষ্যন্তে’ ইত্যাদি) বাক্য নিশ্চয়ই ব্রহ্মপ্রতিপাদনে সমর্থ,—[যেহেতু] ব্রহ্মপদার্থটী
তেনাই শাস্ত্র-প্রমাণগম্য । আর যে বলা হইয়াছে, সাবয়বত্ব বশতঃ সমস্ত জগৎই কার্য্য বা
উৎপত্তিস্থল, কার্য্য মাত্রই তদুপযুক্ত কারণ-সম্ভূত দেখা যায় ; অতএব, সমস্ত জগৎনির্মাণে
নিষ্পন্ন এবং জগতের উপকরণ পরিজ্ঞানে স্মৃচতুর, এমন কোন একটী কারণ অনুম্নেয়, অর্থাৎ
হনুমানের সাহায্যে ব্রহ্মণ একটী কারণ নিশ্চয় করিতে হইবে । তাহা যুক্তি যুক্ত হয় না ; কেন
না, বিশাল পৃথিবী ও পর্ব্বতাদি বস্তু কার্য্য বা জন্ত হইলেও একই সময়ে যে, একজন কর্তৃক সৃষ্ট

* ‘মহীমহার্ণবাদীনাং’ ইতি (৩) পাঠঃ ।

প্রমাণাভাবাৎ । ন চৈকশ্চ ঘটশ্চৈব সর্বেষামেকং কার্যাহং, যেনৈকদৈব একঃ কৰ্ত্তা স্যাৎ । পৃথগ্ভূতেষু কার্যেষু কালভেদ-কৰ্ত্তভেদদৰ্শনে কৰ্ত্তকালৈক্যানিয়মাভাবাৎ (*) । ন চ ক্ষেত্রজ্ঞানাং বিচিত্রজগন্নির্মাণাশক্ত্যা কার্যত্ববলেন তদতিরিক্তকল্পনায়ামনেককল্পনানুপপত্তৈশ্চৈক এব কৰ্ত্ত ভবিতুমৰ্হতি । ক্ষেত্রজ্ঞানামোপচিতপুণ্যবিশেষাণাং (†) শক্তিবৈচিত্র্য-দৰ্শনে, তেষামেবাতিশয়িতাদৃষ্টসম্ভাবনয়া চ তত্ত্বদ্বিলক্ষণকার্যাহেতুত্বসম্ভবাৎ, তদতিরিক্তাত্যস্তাদৃষ্ট (‡) পুরুষকল্পনানুপপত্তৈশ্চ । নচ যুগপৎ সর্বোচ্ছিত্তিঃ সর্বোৎপত্তিশ্চ প্রমাণপদবীমধিরোহতঃ ; অদৰ্শনাৎ, ক্রমেণৈবোৎপত্তি-বিনাশদৰ্শনাচ্চ । কার্যাত্মেন সর্বোৎপত্তি-বিনাশয়োঃ কল্প্যমানয়োদৰ্শনানু-
 গুণ্যেন কল্পনায়ামপি বিরোধাভাবাচ্চ । অতো বুদ্ধিমদেককৰ্ত্তকত্বে সাধো,

হইয়াছে, এ বিষয়ে প্রমাণ নাই । বিশেষতঃ ঘটের জায় সমস্ত পদার্থেরই যে, কার্যাহ দৃষ্ট এক, অর্থাৎ খট যেরূপ একই মূত্রিকারূপ কারণ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে, সেইরূপ অপরও সমস্ত পদার্থই যে, একই উপাদান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাও নহে, যাহাতে এক কারণ একই কৰ্ত্তা কল্পিত হইতে পারে । দেখিতে পাওয়া যায়, ভিন্ন ভিন্ন কারণের কৰ্ত্তাও ভিন্ন ভিন্ন ; সুতরাং কৰ্ত্তা ও কালের ঐক্য সম্বন্ধে কোন নিয়ম নাই । আর এরূপ কল্পনা করাও উচিত হয় না যে, ঈদৃশ বিচিত্র জগৎ-নির্মাণে যখন কোন জীবেরই শক্তি নাই, অথচ জগতের কারণ দৰ্শনে ভাবাত্মিক কৰ্ত্তার কল্পনা করিতে হইলেও অনেক কৰ্ত্তা কল্পনা করিতে হয় ; এই নিমিত্ত (গোবর হয় বলিয়া) একই কৰ্ত্তা হওয়া উচিত । কারণ, ক্ষেত্রজ সংজ্ঞক সমধিক পুণ্যসম্পন্ন জীবগণের মধ্যেই শক্তিগত বৈচিত্র্য (অল্পাধিকভাব প্রভৃতি) পরিলক্ষিত হয় ; তদুপায়ে তাহাদেরই মধ্যে কাহারো নিরতিশয় (সর্বাধিক) অদৃষ্ট (পুণ্য) থাকা সম্ভব ; সুতরাং সেই নিরতিশয় ভাগবান্ জীবেরই এই বিচিত্র কার্য সম্পাদনে কর্ত্তৃত্ব থাকিতে পারে । অতএব, ভাবাত্মিক অথচ অত্যন্ত অপরিদৃষ্ট (যাহা কখন কালেও দৃষ্ট হয় নাই), এরূপ পুরুষবিশেষকে 'কৰ্ত্ত' বলিয়া কল্পনা করা সম্ভব হয় না । বিশেষতঃ একই কালে যে সর্বোৎপত্তি ও সর্বোচ্ছিত্তি (সমস্তের বিনাশ), তাহাও কখন প্রমাণ পথে আদিতোছে না ; অর্থাৎ প্রমাণিত হইতেছে না । কারণ, যুগপৎ সর্বোৎপত্তি বা সর্ববিনাশ দৃষ্ট হয় না, পরন্তু, উৎপত্তি ও বিনাশের ক্রমিকতাই দৃষ্ট হয় । আর কার্যাহ বা জগত্ব দৰ্শনের বলে সমস্ত বস্তুর উৎপত্তি ও বিনাশ কল্পনা করিতে হইলেও দৃষ্টান্তসারে কল্পনা করিলে কোনই বিরোধ ঘটে না । অতএব বুদ্ধিসম্পন্ন একতীমাত্র পুরুষ

(*) নির্যায়দৰ্শনাৎ ইতি (গ.৭) পাঠঃ ।

(†) বিশেষাণামপি ইতি (খ. প. ২) ।

: তদতিরিক্তাদৃষ্ট ইতি (গ) পাঠঃ ।

কার্যাহ্ম অনৈকান্ত্যং, পক্ষস্থাপ্রসিক্তবিশেষণত্বং, সাধাবিকলতা চ দৃষ্টান্তস্থ ; সর্বনির্মাণচতুরশ্চৈকস্থা প্রসিক্তেঃ । বুদ্ধিমৎকর্তৃকত্বমাত্রে সিদ্ধসাধনতা (৬) । সার্বজ্ঞ্য-সর্বশক্তিযুক্তস্থ্য কস্থাচিদেকস্থ্য সাধকমিদং কার্যাহ্ম কিং যুগপদুৎ-পত্তমান-সর্ববস্তুগতম্, উত ক্রমোণেৎপত্তমানসর্ববস্তুগতম্ ? যুগপদুৎপত্ত-মানসর্ববস্তুগতত্বে কার্যাহ্মাসিদ্ধিতা । ক্রমোণেৎপত্তমান-সর্ববস্তুগতত্বে অনেককর্তৃকত্বসাধনাদিরুদ্ধতা । অত্রোপ্যেককর্তৃকত্বসাধনে প্রত্যক্ষানুমান-বিরোধঃ, শাস্ত্রবিরোধশ্চ ; ‘কুস্তকারো জায়তে, রথকারশ্চ’ (+) ইত্যাদি-শ্রবণাৎ ॥ ১৭ ॥

কৎকর্তৃক সাধন করিতে হইলে কার্যাহ্ম হেতুটির ‘অনৈকান্ত্য বা বাস্তিচার দোষ ঘটে, [সর্বজ্ঞত্ব সর্বশক্তিমত্ব প্রভৃতি] পক্ষ বিশেষণের অসিদ্ধি হয়, এবং দৃষ্টান্তটিও সাধাবিকল (সাধ্যের প্রতি-কূল) হইয়া পড়ে । হেতু এই যে, একই লোক যে, সর্ববস্তু নির্মাণে নিপুণ ; ইহা প্রসিদ্ধ নাই । আর কেবলই যদি বুদ্ধিমান কর্তার অস্তিত্ব সাধন করিতে হয়, তাহা হইলেও ‘সিদ্ধ-সাধনতা’ দোষ ঘটে, (কারণ, বুদ্ধিমান না হইলে যে, কর্তা হইতে পারে না, ইহা প্রসিদ্ধই বহিয়াছে, তাহার সাধন করার আবশ্যক হয় না) । তাহার পর এক কথা ; সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তি-সম্বিত কর্তার সাধক বা অনুমাপক যে, এই ‘কার্যাহ্ম’ হেতুটি, ইহা কি যুগপৎ (একসঙ্গে) সমুৎপন্ন সমস্ত কার্য-বস্তুগত ? কিংবা ক্রমশঃ সমুৎপন্ন সমস্ত বস্তুগত ? তন্মধ্যে, একসঙ্গে সমুৎপন্নমান সর্ববস্তুগত বলিলে কার্যাহ্মের অসিদ্ধতা হয় ; (কারণ, একসঙ্গে সর্বকাণোৎপত্তি বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই) ; আর ক্রমশঃ উৎপত্তমান সমস্ত বস্তুগত স্বীকার করিলেও কর্তৃ-বহুত্বই সিদ্ধি হয় ; সুতরাং ‘কার্যাহ্ম’ হেতুটির ‘বিরুদ্ধতা’ নামক দোষ উপস্থিত হয় (১) । একই কর্তৃক সাধন করিতে হইলে [পূর্বের জায়] এখানেও প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সহিত বিরোধ হয়, এবং শাস্ত্রবিরোধও হয়, উপস্থিত শাস্ত্রে ‘কুস্তকার জন্মিতেছে’, এবং ‘রথকার জন্মিতেছে’, ঐক্লপ পৃথক্ উক্তি শ্রুত হয় ; (কুস্ত ও রথ, উভয়ের কর্তা এক হইলে, ঐক্লপ পৃথক্ নির্দেশ সম্ভব হইতে পারে না (২) ॥ ১৭ ॥

(১) সিদ্ধসাধনতা ইতি (খ, পঠিঃ ।

(২) রথকারো জায়েত ইত্যাদি ইতি (খ, পঠিঃ ।

(৩) তাৎপৰ্য্য,—প্রদর্শিত হেতুটি যদি নিজেই অসিদ্ধ অর্থাৎ বস্তুর অভ্যপ্রায়ানুযায়িক প্রসিদ্ধ না থাকে, পরন্তু তাহার প্রদর্শিত অবস্থাটিও যদি প্রমাণ-সংপেক্ষ হয়, তাহা হইলে সেই হেতুকে ‘অসিদ্ধ’ বলা হয় । এত অসিদ্ধ হেতুর সাহায্যে কোন সলিদ্ধ বিষয়ের নির্ণয় করা যায় না । ‘বিরুদ্ধতা’ও হেতুর অপর একটি দোষ : যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে হেতুর উল্লেখ করা হয়, সেই হেতুই যদি উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধ কোন বিষয়ে প্রমাণ করিয়া দেয় : তাহা হইলে সেই হেতুকে ‘বিরুদ্ধ’ বলা হয় । ইহা দ্বারাও কোন সলিদ্ধ বিষয় প্রদর্শিত করা যায় না ।

(৪) তাৎপৰ্য্য,—এখানে প্রত্যক্ষ-বিরোধ, অনুমান-বিরোধ ও শাস্ত্র-বিরোধ, এই ত্রিবিধ বিরোধ প্রদর্শিত হইল—তন্মধ্যে প্রত্যক্ষ-বিরোধের স্থল—প্রত্যেক কার্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কর্তা প্রত্যক্ষ করা হইয়া থাকে, সুতরাং ‘সর্বকারো এক কর্তা’ বলিলে প্রত্যক্ষ বিরোধ ঘটে । প্রত্যক্ষ সূত্র স্থলে যখন বিভিন্ন কার্য বিভিন্ন কর্তা নষ্ট হয়, তখন অপ্রত্যক্ষ স্থলেও কার্য-ভেদে কর্তৃভেদ অনুমান করা বাইতে পারে, সুতরাং সর্ব কার্যো

অপি চ, সৰ্বেষাং কাৰ্য্যাণাং শরীরাদীনাম্ সৰ্ব্বাদিগুণকাৰ্য্যরূপ-স্থানত্ব-
দৰ্শনেন সৰ্ব্বাদিমূলত্বমবশ্যমাশ্রয়ণীয়ম্ । কাৰ্য্যবৈচিত্র্য-হেতুভূতাঃ কারণগত-
বিশেষাঃ সৰ্ব্বাদয়ঃ । তেষাং কাৰ্য্যাণাং তন্মূলত্বাপাদনং তদন্তুপুরুষান্তঃ-
করণবিকারদ্বাৰেণ । পুরুষস্ত চ তদেবাগঃ কৰ্ম্মমূলঃ, ইতি কাৰ্য্যবিশেষমাত্র-
য়েব জ্ঞানশক্তিবৎ কৰ্ত্তুঃ কৰ্ম্মসম্বন্ধঃ কাৰ্য্যহেতুত্বেনৈবাবশ্যমাশ্রয়ণীয়ঃ; জ্ঞান-
শক্তিবৈচিত্র্যস্ত কৰ্ম্মমূলত্বাৎ । ইচ্ছায়াঃ কাৰ্য্যারম্ভহেতুত্বেনপি বিষয়বিশেষ-
বিশেষিতায়াস্তত্বাঃ সৰ্ব্বাদিমূলত্বেন কৰ্ম্মসম্বন্ধোহবৰ্জনীয়ঃ । অতঃ ক্ষেত্রজ-
এব কৰ্ত্তারঃ, ন তদ্বিলক্ষণঃ কশ্চিদনুমানাৎ সিধ্যতি ॥ ১৮ ॥

ভবন্তি চ প্রয়োগাঃ,—তন্মু-ভুবনাদি—ক্ষেত্রজকৰ্ত্ত্বকং, কাৰ্য্যত্বাৎ,
ঘটাদিবৎ । ঈশ্বরঃ কৰ্ত্তা ন ভবতি, প্রয়োজনশূন্যত্বাৎ, মুক্তবৎ । ঈশ্বরঃ কৰ্ত্তা

আরও এক কথা, দেখিতে পাওয়া যায় যে, শরীর প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যেই সত্ত্ব, রজঃ ও
তমোগুণের পরিণাম স্থখাদির অধর বা অমুগত সম্বন্ধ রহিয়াছে; সুতরাং সৰ্ব্বাদি গুণকে ঐ সকল
কার্য্যের মূল বলিয়া অবগুই স্বীকার করিতে হইবে। কাৰ্য্য-বৈচিত্র্যের কারণীভূত সৰ্ব্বাদি
গুণসমূহই কারণগত বিশেষ ধৰ্ম্ম । উক্ত বিচিত্র কার্য্যসমূহ যে, সেই সৰ্ব্বাদি গুণমূলক, সৰ্ব্ব-
গুণযুক্ত পুরুষের অন্তঃকরণের বিকার বা পরিণাম-বিশেষের দ্বারা সম্পন্ন হয়, তাহা বুঝি-
লইতে হইবে। পুরুষের সহিত সেই সৰ্ব্বাদি বোণেরও মূল কারণ—সেই কণ বা অট্ট ;
অতএব কাৰ্য্য-সম্পাদনের নিমিত্ত যেমন পুরুষের জ্ঞানশক্তি স্বীকার করিতে হয়, কণ-সম্বন্ধও
তেমন কাৰ্য্যহেতুরূপেই অবগু আশ্রয় করিতে হয়; কারণ, জ্ঞানশক্তির বৈচিত্র্যও কণই
মূল। ইচ্ছার কাৰ্য্যহেতুত্ব থাকিলেও বিষয়বিশেষের দ্বারা তাহাকে বিশেষিত করিতে হইবে,
ইচ্ছামাত্রকেই কাৰ্য্যহেতু বলা যায় না। সেই ইচ্ছারও মূল কারণ সৰ্ব্বাদি গুণসম্বন্ধ; সুতরাং
ইচ্ছাতেও কৰ্ম্মসম্বন্ধ পরিত্যাগ কৰিবার উপায় নাই। অতএব, বুঝিতে হইবে, ক্ষেত্রজ জীবগণই
কৰ্ত্তা, তদ্বিলক্ষণ কোন কৰ্ত্তাই অনুমান দ্বারা সিদ্ধ বা প্রমাণিত হয় না ॥ ১৮ ॥

এ বিষয়ে এইসকল অনুমানেরও প্রয়োগ হইতে পারে,—তন্মু ও ভুবন প্রভৃতি (শরীর ও ভবঃ
প্রভৃতি) বস্তুর কৰ্ত্তা—ক্ষেত্রজ (জীব); হেতু—কাৰ্য্যত্ব, অর্থাৎ যেহেতু ঐ সকল বস্তু কাৰ্য্য বা
উৎপত্তিশালী; উদাহরণ—ঘট। [পক্ষান্তরে,] ঈশ্বর [এ সকলের] কৰ্ত্তা হইতে পারেন না।
হেতু—তাহার কোন প্রয়োজন নাই; উদাহরণ—মুক্তাত্মা। ঈশ্বর কৰ্ত্তা হইতে পারেন না।

এক কৰ্ত্তা বলিলে সেই দুটামুসারী অনুমানের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। আর, শাস্ত্রে আছে—‘সুতকার
করিতেছে’, এবং ‘রথকার করিতেছে’। এখন সকল কাৰ্য্য যদি একই কৰ্ত্তা হয়, তাহা হইলে সুত ও রথ
উভয়েই কৰ্ত্তা এক হইত; উভয়ের কৰ্ত্তা এক হইলে ‘সুতকার’ ও ‘রথকার’ বলিয়া উভয়ের পৃথক কৰ্ত্তার
উল্লেখ অসম্ভব হইত; পক্ষান্তরে উভয়ের মধ্যে বরুণতঃ পার্থক্য না থাকিলে ঐকল কবনে পুনৰুক্তি মনে
উপস্থিত হইত। এককৰ্ত্তব্য পক্ষে এইরূপ শাস্ত্র বিরোধ বা বাতাবিরোধ ঘটে।

ন ভবতি, অশরীরত্বাৎ, তদ্বদেব । নচ, ক্ষেত্রজ্ঞানাং স্বশরীরার্থিষ্ঠানে ব্যতিচারঃ ; তত্রাপ্যনাদেঃ সূক্ষ্মশরীরস্য সদ্ভাবাৎ । বিমতিবিষয়ঃ কালো ন লোকশূন্যঃ, কালত্বাৎ বর্তমানকালবৎ ॥ ১৯ ॥

অপি চ, কিমীশ্বরঃ সশরীরোহশরীরো বা কার্য্যং करोति? ন তাবদশরীরঃ, অশরীরস্য-কর্তৃত্বানুপলক্ষেঃ (*). মানসাত্মপি কার্য্যাগি সশরীরশ্চৈব ভবন্তি, মনসো নিত্যত্বেহপ্যশরীরেষু যুক্তেষু তৎকার্য্যাদর্শনাৎ । নাপি সশরীরঃ, বিকল্পাসহত্বাৎ । তচ্চ শরীরং কিং নিত্যং? উতানিত্যং? ন তাবন্মিত্যং, সাব্যবস্ত্য তস্য নিত্যত্বে জগতোহপি নিত্যত্বাবিরোধাদীশ্বরাসিক্কেঃ । নাপ্যনিত্যং, তদ্ব্যতিরিক্তস্য তচ্ছরীরহেতোস্তদানীমভাবাৎ ।

হেতু—অশরীরত্ব, অর্থাৎ যেহেতু তাঁহার কার্য্যোপযোগী শরীর নাই; উদাহরণ—এইরূপই, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত যুক্তাত্মাই উহার দৃষ্টান্ত । আর ক্ষেত্রজগণের স্বীয় শরীরে যে, অধিষ্ঠান অর্থাৎ প্রেরকরূপে দেহের সহিত প্রথম সন্ধক, তাহাতেও যে, ঐ নিয়ম ব্যভিচারী বা ভগ্ন হয়, তাহাও নহে; কারণ, সেখানেও অনাদিকালপ্রবৃত্ত সূক্ষ্মশরীরের সদ্ভাব রহিয়াছে [এ বিষয়ে বহুমান এইরূপ—] বিবাদাম্পাদীভূত কাল (সময়) লোকশূন্য হয় না (শরীররহিত হয় না); হেতু—কালত্ব; দৃষ্টান্ত—যেমন বর্ত্তমান কাল, (+) ॥ ১৯ ॥

অপিচ, ঈশ্বর সশরীর অবস্থায় কার্য্য করেন? কি অশরীর অবস্থায়? অশরীর অবস্থায় করিতে পারেন না; কারণ, অশরীরের কর্তৃত্ব দৃষ্ট হয় না । যে সকল কার্য্য মনের দ্বারা নিষ্পাদিত হয়, সেই মানস কার্য্যসমূহও শরীরধারীর সম্বন্ধেই সংঘটিত হয়; (অশরীরের হয় না); কেন না, মন নিত্য হইলেও [শরীর রহিত] যুক্তপুরুষগণের মানস কার্য্য সম্পন্ন হইতে দেখা যায় না । সশরীর অবস্থায়ও কার্য্য করিতে পারেন না; কারণ, [এ পক্ষটী] তর্কসহ হয় না । [তর্ক ইতরূপ—] তাঁহার শরীর নিত্য কি অনিত্য? নিত্য হইতে পারে না; সাব্যব সেই শরীর যদি নিত্য হয়, তাহা হইলে সাব্যব জগতেরও নিত্যত্বে কোন বাধা হইতে পারে না; সুতরাং নিত্য জগতের উৎপাদকরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা সিদ্ধ প্রমাণিত হয় না । [তাঁহার শরীর]

(*) তত্ত্ব কর্তৃত্বানুপলক্ষেঃ ইতি (খ) পাঠঃ । অশরীরকার্য্যোপপলক্ষেহিতি (গ) পাঠঃ ।

(+) ভাবপার্থ্য,—সশরীর বলিয়াই যদি ক্ষেত্রজ জীবকে জগৎ-কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়; পক্ষান্তরে শরীর বা থাকাই যদি ঈশ্বরকে কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করা হয়; তাহা হইলে ক্ষেত্রজের প্রথম শরীর গ্রহণ হলে ঐ নিয়ম রক্ষা করা যায় না; কারণ, শরীর উৎপত্তির পূর্ব্বে ক্ষেত্রজও ত ঈশ্বরেরই হত অশরীর (শরীর রহিত) ছিল; তদবস্থায় ক্ষেত্রজ যদি অশরীর হইয়াও স্বীয় শরীর নির্মাণ করিতে পারে; তাহা হইলে কার্য্যোৎপাদনে কর্ত্তার যে, শরীর থাকাই চাই, এ নিয়ম রহিল না । তদ্ব্যতীত বলিতেছেন যে, না—সেই সময়েও ক্ষেত্রজ অশরীর ছিল না—সশরীরই ছিল; কারণ যুষ্টিপ্রবাহ বহন অনাদি, তখন কাল বা সময় কখনও লোকশূন্য অবস্থায় থাকে না; বর্ত্তমানে ত নাহি-ই, তাবিষাতেও থাকিবে না, এবং অতীতেও ছিল না । তবে এই মাত্র বিশেষ যে, যুষ্টির পর ক্ষেত্রজের স্থল, সূক্ষ্ম, ইন্দ্ৰিয় শরীরই থাকে, তৎপূর্ব্বে তাহার সূক্ষ্ম শরীর বাহ্য থাকে, স্থল শরীর থাকে না । কার্য্যোৎপাদনে কর্ত্তার শরীর থাকে মাত্র আবশ্যক, কিন্তু—স্থল, কি সূক্ষ্ম, তাহার কিছু বিষয় নাই ।

স্বয়মেব হেতুরিতি চেৎ ; ন, অশরীরশ্চ তদযোগাৎ । অন্তেন শরীরেণ
সশরীর ইতি চেৎ ; ন, অনবস্থানাৎ । স কিং সৰ্বাপারঃ, নির্বাপারো
ব ? অশরীরহাদেব ন সৰ্বাপারঃ । নাপি নির্বাপারঃ কার্য্যং কৰোতি,
মুক্তাবৎ (৬) । কার্য্যং জগদিচ্ছামাত্রব্যাপারকর্তৃকমিত্যুচ্যামানে পক্ষশ্চ-
প্রতিক্রিা বিশেষণং, দৃষ্টান্তত্চ সাধ্যাহীনতা । অতো দর্শনানুগুণ্যেনেৎশরানুমানঃ
দর্শনানুগুণ্যাপরাহতমিতি শাস্ত্ৰৈক প্রমাণকঃ পরব্রহ্মভূতঃ সৰ্ব্বেশ্বরঃ (†)
পুরুষোত্তমঃ । শাস্ত্ৰস্ত স কালেতরপ্রমাণ-পরিদৃষ্টসমস্তবস্ত-বিসঙ্গাতীয়ঃ
সার্বজ্জ্য-সত্যসঙ্কল্পত্বাদি-মিশ্রানবধিকৃতিশ্রদ্ধাপরিমিতোদার-গুণসাগরঃ (‡)
নিখিলহেয়প্রত্যনোকস্বরূপং প্রতিপাদয়তি, ইতি ন প্রমাণান্তরাবসিত-বস্ত-
সাধৰ্ম্ম্য প্রযুক্ত-দোষগন্ধপ্রসঙ্গঃ ॥ ২০ ॥

অনিচ্ছাও চটতে পারে না : কারণ, তৎকালে তদতিরিক্ত এমন কিছুই ছিল না; যাহা তাহার
সেই শরীরের উপাদক হইতে পারে । নিজেই নিজের হেতু, এ কথাও বলা যায় না : কারণ,
অশরীরের হেতুই হইতে পারে না । যদি বল, 'অপর শরীর দ্বারা সশরীর, অর্থাৎ যে শরীরে
জগৎ নির্মাণ করিবেন, তদ্বিধ আর একটা শরীর দ্বারা সশরীর হইয়া কা'র্য করেন ; তাহা হইলে
'অনবস্থানোব ঘটে, অর্থাৎ সেই শরীরের জন্ত আবার আর একটা শরীর এবং সেই শরীরের
জন্তও আর একটা শরীর, ইত্যাদি রূপে শরীরকরনার আর শেষ হইতে পারে না । পুনশ্চ
প্রশ্ন হইতেছে যে, সেই ঈশ্বর কি সৰ্বাপার ? (চেষ্টাশালী ?) অথবা নির্বাপার ? তাহার
যখন শরীর নাই, তখন ব্যাপারও থাকিতে পারে না ; আর নির্বাপার হইলে কখনই কা'র্য্য
করিতে পারেন না, মুক্ত আত্মাই ইহার দৃষ্টান্ত । আর কার্য্যভূত এই জগৎকে ঈশ্বরের ইচ্ছামাত্র
ব্যাপার-নিমিত্ত বলিলেও জগৎ-রূপ পক্ষেতে যে, কার্য্যও বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার
'অসিদ্ধতা' শেষ উপস্থিত হয় ; কেন না, পক্ষের ঐ প্রকার বিশেষণ কুত্ৰাপি প্রসিদ্ধ বা
প্রমাণিত হয় নাই । অধিকন্তু, প্রদর্শিত দৃষ্টান্তটোও সাধ্যবিকল হইয়া পড়ে ; অর্থাৎ কৃষ্ণকার
প্রভৃতি কণ্টকে কখনও ইচ্ছাবাহে কা'র্য্য সম্পাদন করিতে দেখা যায় না । অতএব, প্রত্যক্ষানুসারে
যে, ঈশ্বরানুমান তাহা প্রত্যক্ষ দ্বারাই বাহ্য হইতেছে । অতএব, সৰ্ব্বেশ্বর, পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম
(বাহুবব) একমাত্র শাস্ত্র-প্রমাণেরই বিষয়—অনুমানাদির বিষয় নহে । বিশেষতঃ, শাস্ত্র যখন
অপর সৰ্ব্বপ্রমাণ-পরিদৃষ্ট সমস্ত বস্তুর বিজাতীয়, সৰ্ব্বজ্ঞতা ও সত্যসংকল্পত্বাদি সমন্বিত, সীমা
ও তারতম্যবিহীন নিরতিশয় অপরিমিত উদার গুণের সাগরস্বরূপ এবং সৰ্ব্ববিধ হেয় বা
নিকৃষ্ট গুণের বিরোধী গুণপূর্ণ তাহার স্বরূপ প্রতিপাদন করিতেছেন ; তখন প্রমাণাত্মক-
নির্গীত অপর বস্তুর সাধৰ্ম্ম্য বা সাদৃশ্যানুসারে কোন দোষের গন্ধপর্য্যন্ত তাঁহাতে সম্ভাবিত হইতে
পারে না ॥ ২০ ॥

(৬) মুক্তবৎ ইতি (গ) পাঠঃ । (†) সৰ্ব্বেশ্বরের ইতি (ঘ) পাঠঃ । (‡) অকিল গুণসাগর ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

যত্ন, নিমিত্তোপাদানয়োরৈক্যমাকাশাদের্নির্বয়বশ্য জ্ঞেয়শ্চ কার্য-
হেতুপনকমশকাপ্রতিপাদনমিত্যুক্তম্ ; তদপ্যবিরুদ্ধমিতি (*) “প্রকৃতিশ্চ
প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপারোহাৎ ।” [ব্রহ্মসূ., ১।৪।২৩], “ন বিষদশ্রুতেঃ ।”
ব্রহ্মসূ. ২।৩।১] ইত্যত্র প্রতিপাদয়িত্যেত । অতঃ প্রমাণান্তরাগোচর-
ণেন শাস্ত্রকবিষয়ত্বাৎ, “যতো বা ইমানি” ইত্যাদিবাक्य (†) উক্ত-
লক্ষণং ব্রহ্ম প্রতিপাদয়তীতি সিদ্ধম্ ॥ ২১ ॥ ৩ ॥

[তৃতীয়ং শাস্ত্রযোনিবোধিকরণং সমাপ্তম্ ।]

যত্বপি প্রমাণান্তরাগোচরং ব্রহ্ম, তথাপি প্রবৃত্তিনিবৃত্তিপরাভাবেন
সিদ্ধরূপং ব্রহ্ম ন শাস্ত্রং প্রতিপাদয়তীত্যশঙ্ক্যাহ—

অর্থঃ যে, বলা হইয়াছে ; একেরই নিমিত্ত-কারণতা ও উপাদান-কারণা, এবং আকাশাদি
নির্ভেদ প্রবৃত্তির উৎপত্তি কোথাও দেখা যায় না ; অতএব নিমিত্ত ও উপাদান কারণেয় একত্ব ও
দৃষ্টান্তাদি নিরবয়ব প্রবৃত্তির উৎপত্তি করনা কিছুতেই সমর্থন করা যাইতে পারে না । বস্তুতঃ
হেতুঃ যে, বিরুদ্ধ হয় না ; ইহা ‘প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তানুসারে জানা যায় যে, তিনি প্রকৃতিও
বট’ [‘আকাশের উৎপত্তি-বোধক’] প্রতি না থাকায় আকাশ (বিষয়) [উৎপন্ন হয়]
না । এই বৃত্তিরই প্রতিপাদন করা হইবে (‡) । অতএব অপর প্রমাণের অবিষয় বলিয়াই
বন কেন্দ্র শাস্ত্রগম্য ; এই কারণেই “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে,” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা
পূর্ণাঙ্গ লক্ষণাবিত্ত (জগৎ-জগদানি কারণরূপ) ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হন ; ইহাও সিদ্ধ
বলবিত্ত হইল । ১১ ॥ ৩ ॥ তৃতীয় অধিকরণ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

ভাস, ব্রহ্ম যদিও প্রমাণান্তরের অবিষয় ; তথাপি শাস্ত্র কখনই স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্মকে প্রতিপাদন
করিতে পারে না ; কারণ, উহাতে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি, কিছুই বুঝায় না । অভিপ্রায় এই যে,
পূর্ণাঙ্গ কার্যবিশেষে প্রবৃত্ত করা বা নিবৃত্ত করাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ও প্রামাণ্য-কারণ । সিদ্ধ-
বয় প্রতিপাদনে যখন পুরুষের নিয়োগ কিংবা নিষেধ, কিছুই সম্ভবে না ; তখন তবোধক শাস্ত্র
তৎপরিবর্তন—অপ্রমাণ । এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—“তত্ত্ব সমন্বয়াৎ ।” (§)

(*) ‘বিরুদ্ধ’ ইতি (গ) পঠঃ ।

(†) ‘ইমানি ভূতানি জায়ন্তে’ ইতি (গ, ঘ) পঠঃ ।

(‡) ভাঃপৰ্বঃ—সংবাদেতঃ দেখা যায়, কার্যের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ পরস্পর পৃথক্ । ‘বট’
কার্যের বিরুদ্ধ কারণ কৃতকার ও উপাদান কারণ যুক্তিকা কখনই এক পদার্থ নহে । এই লৌকিক
বৃত্তিরদ্বারা আপত্তি হইয়াছিল—একট ব্রহ্ম এত জগতের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ হন কিরূপে ?
‘ব্রহ্মসিদ্ধি’ : ইত্যনি দ্বারা এই আপত্তির পরিহার করা হইবে : অর্থাৎ তিনি যে, জগতের নিমিত্ত কারণ
হইতে কার্যের প্রকৃতি (উপাদান কারণ) হইতে পারেন, তাহার সমর্থন করা হইবে ।

§. ভাঃপৰ্বঃ—এই সূত্রের অধিকরণ এটরূপ—(১) বিষয়—ব্রহ্ম প্রতিপাদক বাক্য । (২) সংসার—
ইহা শাস্ত্রযোনির সম্ভবপর কি না ? (৩) পূর্ণাঙ্গ—স্বতঃ সিদ্ধ ব্রহ্ম বস্তুতে যখন পুরুষের প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির

[সমবয়সি ভবৎ ।] তত্ত্ব সমন্বয়াৎ । ১ ॥ ১ ॥ ৪ ॥

[পদক্ষেপ :—তৎ (তাহা) ত্ব (আশঙ্কানিবারণ) সমন্বয়াৎ । তাৎপর্যবিশেষণ

হইতে) [ভাব্যং]

প্রসক্তাশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থঃ ‘ত্ব’-শব্দঃ । ‘তৎ’ শাস্ত্রপ্রমাণকত্বং ব্রহ্মণঃ
সম্ভবত্যেব । কুতঃ ? ‘সমন্বয়াৎ’—পরমপুরুষার্থতয়া অম্বয়ঃ সমন্বয়ঃ ।
পরমপুরুষার্থভূতশ্চৈব ব্রহ্মাণোহভিধেয়ভয়াস্বয়াৎ ॥ ১ ॥

এবমেব (৩) সমন্বিতো হোপনিষদঃ পদসমুদায়ঃ—“যাতো বা ইমানি
ভূতানি জায়ন্তে ।” “সদেব সোমোদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্ ।
তদৈক্যত—বহু স্মাৎ, প্রজায়েয়েতি; তত্ত্বোজ্জাহস্ভূত ।” “ব্রহ্ম বা

[সরলার্থঃ—সূত্রে ‘ত্ব’ শব্দঃ ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রযোনিভাসম্ভব-শঙ্কা-নিরাসার্থঃ । ব্রহ্মণঃ শাস্ত্র-
যোনিভঃ সম্ভবত্যেব ইত্যর্থঃ । কুতঃ ? সমন্বয়াৎ = সমাক্ পুরুষার্থতয়া অম্বয়ঃ—সম্বকঃ =
সমন্বয়ঃ, তস্মাৎ । পরমপুরুষার্থতয়া ব্রহ্মণ এব শাস্ত্রঃ প্রতিপাদনাদিত্যর্থঃ ॥

অর্থাৎ, ব্রহ্ম শাস্ত্র-যোনি কিনা ? এই আশঙ্কা-অপনয়নার্থ সূত্রে ‘ত্ব’-শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে ।
ব্রহ্ম নিশ্চয়ই শাস্ত্রযোনি, অর্থাৎ শাস্ত্রৈক্যগমা ; যেহেতু সমস্ত শাস্ত্রই একমাত্র তাঁহাকে পরম-
পুরুষার্থ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছে । ‘সমন্বয়’ অর্থ—সমাক্ বা নিরতভাবে অম্বয়—
সম্বক ॥ ১।১।৪ ॥]

আরোপিত আশঙ্কা নিবারণার্থ সূত্রে ‘ত্ব’ শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে । ‘তৎ’ অর্থ—ব্রহ্মের
শাস্ত্রপ্রমাণকত্ব নিশ্চয়ই সম্ভবপর হয় । হেতু কি ? —না—‘সমন্বয়াৎ’ (সমন্বয়হেতু) ; ‘সমন্বয়’ অর্থ—
পুরুষার্থরূপে অম্বয় (সম্বক), অর্থাৎ যেহেতু পরমপুরুষার্থরূপ ব্রহ্ম [তৎপ্রতিপাদক
শাস্ত্রের] অভিধেয় বা বাক্যার্থরূপে অধিত ; সেই হেতুই ব্রহ্মের শাস্ত্রপ্রমাণকত্ব ‘সচ
হয় ॥ ১ ॥

উপনিষৎ-শাস্ত্রীয় পদসমূহও ঠিক এই ভাবেই [ব্রহ্মের সহিত] অধিত বা সম্বন্ধ রহিয়াছে,
যথা—“বাহা হইতে এই সমস্ত ভূত উৎপন্ন হয় ।” ‘হে সোমা ! সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ
নিশ্চয়ই এক অদ্বিতীয় সং-স্বরূপে ছিল ।’ ‘তিনি ইচ্ছা করিলেন—বহু হইব—ভবিষ্য ; তিনি

সম্বন্ধ নাই, তখন তাহাতে পুরুষের কোনরূপ প্রয়োজন বা ইচ্ছারও সম্ভাবনা নাই ; হুতং হব্যেবক শাস্ত্রেরও
প্রমাণ্য নাই । কলে ব্রহ্মের শাস্ত্র-যোনিভবও নহি হইবে না । ৪) দ্বিত্ব ব—না পূত্রভ্রাতৃদির সংবাদ প্রবেশও নহে
হর্ষ ও দুঃখিকাশাধি কার্য মর্শনে সেই ব্যক্তির প্রাধাণ্য সকলতা) দুই হইবে, তখন বহুঃ পরম পুরুষার্থরূপ
আবশ্যক ব্রহ্ম প্রতিপাদক শাস্ত্রই বা প্রমাণ হইবে না কেন ? অতএব ব্রহ্মের শাস্ত্র-যোনিভব কখনই অসি
হইতে পারে না । (৫) প্রয়োজন—সর্বদ্বন্দ্বের বিরুদ্ধি ও ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্তি ।

(৬) পুত্রপ্রবিশ ইতি (৭) পঠ্যঃ ।

ইদমেকমেবাগ্র আসীৎ ।” [বৃহদাং, অ২।১১] । “আত্মা বা ইদমেক
বেগ্র আসীৎ ।” [ঐতং ১।১।১] । “তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ
সমুৎতঃ ।” [তৈত্তিরীং আনং ১] । “একো হ বৈ নারায়ণ আসীৎ ।”
[নহাপং ১।১] । “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম ।” [তৈত্তিরীং, আনং ১।]
“আনন্দো ব্রহ্ম” [তৈত্তিরীং ভৃগুং ৬] ইত্যেবমাদিঃ ॥ ২ ॥

ন চ, ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ-পারিনিষ্পন্নবস্তুপ্রতিপাদনসমর্থানাং পদসমুদায়ানা-
ন্থিলভ্যগতুং পত্তি-স্বাত-বিনাশহেতুভূতশেষদোষ-প্রত্যনীকাপরিমিতোদার-
গুণসাগরানবধিকাতিশয়ানন্দস্বরূপে ব্রহ্মণি সমন্বিতানাং প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিরূপ-
প্রয়োজনবিরহাদন্তপরত্বং, স্ববিষয়াববোধপর্যবনায়িত্বাৎ সর্বপ্রমাণানাম্ । ন চ
প্রয়োজনানুগুণা প্রমাণপ্রবৃত্তিঃ । প্রয়োজনং হি প্রমাণানুগুণম্ । ন চ
প্রবৃত্তি-নিবৃত্ত্যন্বয়বিরহিণঃ প্রয়োজনশূন্যত্বং, পুরুষার্থান্বয়প্রতীতেঃ । তথা,
হরুপপরেষপি ‘পুত্রান্তে জাতঃ,’ ‘নায়ং সর্পঃ,’ ইত্যাদিষু হর্ষ-ভয়নিবৃত্তি-
রূপপ্রয়োজনবস্তুং দৃষ্টম্ ॥ ৩ ॥

তেজ সৃষ্টি করিলেন ।’ ‘এই জগৎ সৃষ্টির অগ্রে এক ব্রহ্মস্বরূপই ছিল ।’ সৃষ্টির পূর্বে এই
জগৎ এক আত্মস্বরূপে ছিল ।’ ‘সেই এই আত্মা হইতে (ব্রহ্ম হইতে) আকাশ সমুৎত হইল ।’
‘সৃষ্টির অগ্রে’ সেই প্রসিদ্ধ একমাত্র নারায়ণ ছিলেন ।’ ‘ব্রহ্ম—সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ ।’
‘ব্রহ্ম—আনন্দস্বরূপ ।’ ইত্যাদি ॥ ২ ॥

সমস্ত প্রমাণই যখন নিজ নিজ বিষয়ে জ্ঞান সমুৎপাদন করিয়া চরিতার্থতা বা প্রামাণ্য লাভ
করে; তখন, শব্দ-শাস্ত্রোক্ত ব্যুৎপত্তি (শব্দার্থ-শক্তিনিরূপণের প্রণালী) অনুসারে পরিনিষ্পন্ন বস্তু-
প্রতিপাদনে সমর্থ, এবং সমস্ত জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশের হেতুস্বরূপ, সর্বপ্রকার
লেশবহিত, অসীম উদারগুণের সাগর ও নিরবধি সর্বাতিশয় আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মে সমন্বিত,
পূর্ণোক্ত পদসমূহের যে, একমাত্র প্রবৃত্তিনিবৃত্তিরূপ প্রয়োজনের অভাবেই অতুপরত্ব, অর্থাৎ
ব্রহ্ম হ্রাস করিয়া অত্যাধিক তাৎপর্য্য করনা করা ; তাহাও হইতে পারে না । আর প্রমাণ-
বাহ্যের যে, প্রয়োজনের অনুসরণ করে, তাহা নহে; বরং প্রয়োজনই প্রমাণের অনুসরণ
করিত থাকে । বিশেষতঃ [ব্রহ্মবোধক শাস্ত্র] প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি সম্বন্ধ নাই বলিয়াই যে,
নিষ্পয়োজন হইবে; তাহা নহে; কারণ, [উহাতে] পুরুষার্থ—মুক্তিরূপ প্রয়োজনেরই সম্বন্ধ
প্রতীত হইতেছে । এইরূপ, ‘তোমার পুত্র জন্মিয়াছে ।’ ‘ইহা সর্প নহে,’ ইত্যাদি নিষ্পদার্থ-
বোধক বাক্যেও হর্ষ ও ভয়-নিবৃত্তিরূপ প্রয়োজন দৃষ্ট হইয়া থাকে (*) ॥ ৩ ॥

(*) তাৎপর্য্য, — শাস্ত্রের ক্রিয়া পরস্ববাদিগণ বলিয়া থাকেন,—“প্রবৃত্তির্কা নিবৃত্তির্কা নিত্যেন কৃতকেষ বা ।
সংসারোপপত্তিঃ তৎ শাস্ত্রমতিথীরতে ।” যে বাক্য নিত্য বা অনিত্য কর্তৃ (কাম্য-কর্ম্ম প্রভৃতি) দ্বারা

অত্রাহ ন বেদান্তবাক্যানি ব্রহ্ম প্রতিপাদয়ন্তি, প্রবৃত্তি নিবৃত্তাহ-
বিরহিণঃ শাস্ত্রস্থানর্থক্যাং । যত্ৰাপি প্রত্যাক্ষাদানি বস্তুবাণ্যাবাবেদে
পর্যাবস্তন্তি ; তথাপি শাস্ত্রং প্রয়োজনপর্যবসায়িব । নাহ লোক-বেদেহেঃ
প্রয়োজনরহিতস্য কস্যচিন্দিপ বাক্যস্য প্রয়োগ উপলব্ধ্যঃ । ন চ কিঞ্চিৎ
প্রয়োজনমবুদ্ধ্যি বাক্যপ্রয়োগঃ শ্রবণং বা সম্ভবতি । তচ্চ প্রয়োজনঃ
প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিসাধ্যোক্তোনিষ্টপ্রাপ্তি পরিহারাত্মকমূপলব্ধম্, ‘অর্থার্থী রাজ-
কূলং গচ্ছেৎ ।’ ‘মন্দামির্নাম্মু পাবেৎ ।’ ‘স্বর্ণকামো যজ্ঞেত ।’ [যজুঃ । ২। ৩। ৫] ।
‘ন কলঙ্কং ভক্ষয়েৎ’, ইত্যেবমাদিশু ॥ ৪ ॥

ইহার বিপক্ষে বলিতেছেন যে, বেদান্ত-বাক্যসমূহ ব্রহ্ম-প্রতিপাদক হইতে পারে না ; কারণ,
প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি প্রতিপাদনরহিত শাস্ত্র অনর্থক বা নিষ্ঠুরোক্তন ; (অতঃপর) অগ্রমাণ । যদিও
প্রত্যাক্ষাদি প্রমাণ সমূহ বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া চরিতার্থ হয় নত ; তথাপি শাস্ত্র-প্রমাণ
কেবল প্রয়োজনবোধনই পর্যাবসিত (চরিতার্থ হয়, (বস্তুর স্বরূপ জ্ঞাপনের অপেক্ষা করে না) ।
কেন না, লোকব্যবহার কিংবা বেদ-কৃত্যপি প্রয়োজনশূন্য বাক্যের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় নাই ।
কোন প্রয়োজনের উদ্দেশ্য না থাকিলে কখনও কোন বাক্যের প্রয়োগ বা শ্রবণ সম্ভবপর হয় না ।
‘অর্থান্তিলাষী পুরুষ রাজসাড়ী ঘাইবে ।’ ‘যাহার অগ্নি মালা ঘটিয়াছে, সেই ব্যক্তি জনপদ
করিবে না ।’ ‘স্বর্ণকামী পুরুষ যজ্ঞ করিবে ।’ ‘কলঙ্ক (০) ভক্ষণ করিবে না ।’ ইত্যাদি
বাক্যে দেখা যায় যে, সেই প্রয়োজনও বস্তুস্বরের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির অধীন—ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট
পরিহার ভিন্ন আর কিছুই নহে ॥ ৪ ॥

পুরুষের প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির উপলক্ষ্য হয়, সেই বাক্যের ‘শাস্ত্র’ নামে অভিহিত হয় । অভিহিত এ যে,—
পুরুষকে বিবংবিশেষে প্রবৃত্ত ও বিবংবিশেষে হইতে নিবৃত্ত করা ; শাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য । যে বাক্যে
প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির উপলক্ষ্য না—ওষু বস্তুবা উল্লেখ ; সেই বাক্য অগ্রমাণ । ব্রহ্ম যখন ব্রহ্ম সিদ্ধি
যজ্ঞ, যখন তথ্যবোধ উপলক্ষে থাকিলেও প্রত্যক্ষার্থে কিছুমাত্র কতবা উপায়া যায় না ; সুতরাং তথ্যবোধ প্রবৃত্তি বা
নিবৃত্তিরও সম্ভাবনা নাই ; কারণ অনিশ্চিত বা সাধ্যংবোধে কতবা মুখোঃ পুরুষের প্রবৃত্তিও নিবৃত্তিও আবশ্যক
হয় । ব্রহ্মসিদ্ধি ব্রহ্মপদে সেই প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির সম্ভব না থাকায়, তথ্যবোধে শাস্ত্র প্রমাণ হইতে পড়ে না ।

তৎকালকালমতে ব্রহ্ম কারণে এই আপত্তি উপস্থাপিত । গ্রন্থের কারণ—‘তোমার পুত্র জন্ম হইবে’ ; ‘এই সপ্ত
নহে—রজু’ ; ইত্যাদি সিদ্ধার্থে যৎক বাক্যে কোনরূপ প্রবৃত্তি নিবৃত্তি সম্ভব না থাকিলেও হইতে পারে
নিবৃত্তি হইতে পারে । সিদ্ধার্থবোধক বাক্য অগ্রমাণ হইলে তাহা হইতে পারে না । সিদ্ধার্থ কারণে এ,—
প্রবৃত্তি সাধনই শাস্ত্রের আশা ; কারণ নহে ; পক্ষে পুরুষার্থ বা পুরুষের অভীষ্টার্থ সম্বন্ধে শাস্ত্রের আশা পর
কারণ । যে শাস্ত্র পুরুষের প্রয়োজনবোধ বিহীন প্রতিপাদন করে, সেই শাস্ত্র প্রমাণ বাক্যে প্রমাণীয় । ব্রহ্ম-
শাস্ত্র যখন একবাক্যে নিবৃত্তিপরি অনিশ্চয় ব্রহ্ম প্রতিপাদন করিতেছেন ; এবং সেই অনিশ্চয় ব্রহ্ম প্রতি
বস্তু জীবের সংস্কৃতির পুরুষার্থ বা অভীষ্ট বিহীন ; তখন তথ্যবোধে বেদান্ত-শাস্ত্র প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি সম্বন্ধে বিচার
হইলেও অগ্রমাণ হইতে পারে না ।

(০) সংপর্ষ,—‘বিষাক্ষেইব বাপেন হন্তো বো যুগপদধৌ । হযোর্মাসঃ কলঙ্কং ভ্রাতৃভক্ষ্যামি
বাপি বা ।’ অর্থাৎ বিহেলিত বাপ দ্বারা যে সকল পুত্র ও পক্ষী নিহত হয় তাহাদের মাংস এবং শুভ্র মাংস
‘কলঙ্ক’ বলা হয় । কলঙ্ক ভক্ষণ শাস্ত্র বিবৃদ্ধ—পাপকর ।

যং পুনঃ সিদ্ধবস্তুরেষপি ‘পুত্রস্তে জাতঃ’, ‘নায়ং সর্পঃ—রজ্জুরেষা’ ইত্যাদিষু হর্ষ-ভয়াদিনিবৃত্তিরূপ-পুরুষার্থায়য়ো দৃষ্ট ইত্যুক্তম্ । তত্র কিং পুত্রজন্মার্থাৎ পুরুষার্থাবাপ্তিঃ? উত তজ্জ্ঞানাৎ? ইতি বিবেচনীয়ম্ । সতো-
 ২পার্থস্তাজ্ঞাতস্ত (*) আপুরুষার্থত্বেন তজ্জ্ঞানাদিতি চেৎ; তহ্যসত্যপ্যর্থো
 জ্ঞানাদেব পুরুষার্থঃ সিধ্যতীত্যর্থপরত্বাভাবেন প্রয়োজনপর্যাবসায়িনোহপি
 শাস্ত্রস্য নর্থসম্ভাবে প্রামাণ্যম্ । তস্মাৎ সর্বত্র প্রবৃতি-নিবৃত্তিপরত্বেন
 জ্ঞানপরত্বেন বা প্রয়োজনপর্যাবসানমিতি কস্যাপি বাক্যস্য পরিনিষ্পন্নে
 বস্তুনি তাৎপর্যাসম্ভবাৎ ন বেদান্তাঃ পরিনিষ্পন্নং ব্রহ্ম প্রতিপাদয়ন্তি ॥৫॥

অত্র কশ্চিদাহ—বেদান্তবাক্যান্যপি কার্য্যপরতয়েব ব্রহ্মণি প্রমাণ-
 ভাবমনুভবন্তি । কথং? নিষ্প্রপঞ্চমদ্বিতীয়ং জ্ঞানৈকরসং ব্রহ্ম অনাद्य-
 বিদ্যয়া সপ্রপঞ্চতয়া প্রতীয়মানং নিষ্প্রপঞ্চং কুর্যাদিতি ব্রহ্মণঃ প্রপঞ্চবিলয়-
 দ্বারেন বিধিবিষয়ত্বমিতি । কোহসৌ দ্রষ্টৃ-দৃশ্যরূপপ্রপঞ্চপ্রবিলয়দ্বারেন সাধ্য-

অর যে, পরিনিষ্পন্নার্থবোধক—‘তোমার পুত্র জন্মিয়াছে’; ‘ইহা সর্প নহে—রজ্জু’
 ইত্যাদি বাক্যেও হর্ষ ও ভয়াদিনিবৃত্তিরূপ পুরুষার্থ-সম্বন্ধ (পুরুষের অভীষ্টসিদ্ধিরূপ প্রয়োজন)
 দেখা যায় বলিয়া উক্ত হইয়াছে । জিজ্ঞাসা করি, সেখানে পুত্র-জন্মাদি ঘটনা হইতেই পুরুষার্থ
 লভ হয়? অথবা পুত্র-জন্মাদি-বিষয়ক জ্ঞান হইতে হয়? ইহা বিবেচনা করিয়া দেখা
 আবশ্যক । যদি বল, বিদ্যমান বস্তুও জ্ঞানের বিষয়ীভূত না হইলে যখন পুরুষের কোনই
 প্রয়োজনসংধক হয় না; তখন সেই পুত্রজন্মাদি বিষয়ের জ্ঞান হইতেই (পুরুষার্থ সিদ্ধি) হয় ।
 ভাল, তহ্য হইলে ত পদার্থ না থাকিলেও যখন কেবল তদ্বিষয়ক জ্ঞান হইতেই পুরুষার্থ সিদ্ধি
 হয়, তখন অর্থ বা বিষয়সম্ভাবের নিয়ম না থাকায় শাস্ত্র কেবল প্রয়োজনাপেক্ষী হইলেও প্রতি-
 পত্ত বিধরের অস্তিত্ব নির্দ্ধারণে উহার প্রামাণ্য নাই । অতএব, সর্বত্রই প্রবৃতি, নিবৃত্তি কিংবা
 তদ্বিবরক জ্ঞান প্রতিপাদনের দ্বারাই শাস্ত্র সপ্রয়োজন বা সার্থক হইয়া থাকে; সুতরাং শুদ্ধ
 পরিনিষ্পন্ন (যতঃসিদ্ধ : ব্রহ্মবস্তু-প্রতিপাদনে কোন বাক্যেরই তাৎপর্য্য) না থাকায় বেদান্ত-
 বাক্যসমূহ ব্রহ্ম-প্রতিপাদক হইতে পারে না ॥ ৫ ॥

এ বিবরণে কেহ কেহ বলেন যে, বেদান্ত-বাক্য সকলও ক্রিয়াপর, অর্থাৎ ক্রিয়ানুষ্ঠান প্রতিপাদন
 দ্বারাষ্ট প্রামাণ্য লাভ করিয়া থাকে । কিরূপে? [উত্তর—] নিষ্প্রপঞ্চ (ভেদবহিত) একমাত্র
 জ্ঞানসম্ভাব, অদ্বিতীয় ব্রহ্মই অনাদি অবিদ্যাবশতঃ সপ্রপঞ্চ বা ভেদবিশিষ্টের স্থায় প্রতীয়মান
 হন, হৈত প্রপঞ্চ বিলয়ন দ্বারা সেই সপ্রপঞ্চ ব্রহ্মকে নিষ্প্রপঞ্চ করিবার উপদেশ থাকায় ব্রহ্মকে ত
 ‘নিষ্প্রপঞ্চ করণ’ ক্রিয়ার ক-রূপে ক্রিয়াবিধিরই বিষয় করা হইয়াছে । ভাল, দ্রষ্টৃ-দৃশ্যাত্মক

তৃতীয় খণ্ড

সাহিত্য-পরিষদ-গ্রন্থাবলী, সংখ্যা—৩৬
ভারত-শাস্ত্র-পিটক,
সংখ্যা—৩
সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রায়েন্দ্রনাথ ত্রিবেদী এম এ

প্রবর্তক—

রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর
কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম এ

ব্রহ্মসূত্র

বা

বেদান্ত-দর্শন

পূজ্যপাদ শ্রীমদ-রামানুজাচার্য্য প্রণীত

বিশিষ্টাদ্বৈতপর-

শ্রীভাষ্য

সম্মেত

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থকর্তৃক

অনূদিত ও সম্পাদিত

বিজ্ঞোৎসাহী বদান্তবর

রাজা শ্রীযুক্ত রাও যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের

সাহায্যে

বঙ্গীয়-সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান হইতে

শ্রীরামকমল সিংহকর্তৃক প্রকাশিত ।

সন ১৩২০—চৈত্র

দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিষয় সূচী ।

বিষয় ।

পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা, পংক্তি ।

প্রথম পাদে—

প্রথম স্মৃতি-অধিকরণ—

১—৮ ।

(১ম—২য় সূত্র)

১ম সূত্র—

সাংখ্যাদি দর্শনের সহিত ব্রহ্মৈক-কারণতাবাদী বৈদ্যন্তের
বিরোধ প্রদর্শন—

১—৪ । ৪

মহুপ্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রের সাহায্যে ব্রহ্মকারণতাবাদের নির্দোষতা-
সমর্থন—

৪—৮ । ২

২য় সূত্র—

ব্রহ্ম মহুপ্রভৃতির অন্তর্মোদিত নয়, বলিয়া সাংখ্যোক্ত তৎ-
সমূহের অপ্ৰামাণ্য নিরূপণ—

৮—১০ ।

দ্বিতীয় ‘যোগপ্রভৃত্তি’ অধিকরণ—

গাতিবিরক্ত বিষয়ে পাতঞ্জলদর্শনের অপ্ৰামাণ্য নিরূপণ—

১০—১০ । ২

৩য়—বিলক্ষণত্বাধিকরণ—

১০—১৪ । ০

৪র্থ সূত্র—

পূর্বপক্ষ—বৈলক্ষণ্যহেতু অচেতনজগতের চেতন-ব্রহ্মোপাদানকতা
প্রতিবেদ—

১০—১৪ ।

৫ম সূত্র—

পৃথিব্যাদি ভূতে চেতনাদিষ্টান প্রতিপাদন—

১৫—১৬ । ১০

৬ষ্ঠ সূত্র—

সঙ্কাস্ত—দৃষ্টান্ত ও যুক্তি দ্বারা বিলক্ষণ পদার্থসমূহের ও কার্য-কারণ-
ভাব সমর্থন—

১৬—১৭ । ২

৭ম সূত্র—

উৎপত্তির পূর্বেও ব্রহ্মে জগতের বিদ্যমানতা উপপাদন—

১৭—১৮ । ৭

৮ম সূত্র—

পূর্বপক্ষ—প্রলয়কালে বিলীন জগতের দোষে ব্রহ্মের কলুষিতত্ব-
শঙ্কা সমর্থন—

১৮—২৩ । ৬

বিষয় ।	পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা,	পংক্তি
৯ম সূত্র—		
সিদ্ধান্ত—দৃষ্টান্ত দ্বারা উক্ত দোষের পরিহার কথন—	২৩—২৭	১
১০ম সূত্র—		
রিপক্ষে দোষ প্রদর্শন—	২৮—২৯	৩
১১শ সূত্র—		
তর্কের অপ্ৰতিষ্ঠা বা অনবস্থা দোষ প্রদর্শন—	২৯—৩০	৮
১২শ সূত্র—		
প্রকারান্তরে প্রকৃতির অহুমানোও অপ্ৰতিষ্ঠা দোষের সমর্থন—	২৯—৩০	৯
চতুর্থ—শিক্ষাপরিগ্রহাধিকরণ—		
১৩শ সূত্র—	৩০—৩১	০
সাংখ্যপ্রত্যাখ্যানের ভ্রায় বেদবাহ্য অপরাপার দর্শনেরও অগ্রাহ্যকথন—	৩০—৩১	১
পঞ্চম—ভোক্তৃপত্যাধিকরণ—	৩২—৩৬	০
১৪শ সূত্র—		
পূর্বপক্ষ—চেতনচেতনশরীরধারী ব্রহ্মেরও জীবের ভ্রায় ভোগ- প্রাপ্তিসমর্থন এবং সিদ্ধান্তে তাহার খণ্ডন—	৩২—৩৬	৩
ষষ্ঠ—আরম্ভগাধিকরণ—		
(১৫শ—২০শ সূত্র)	৩৬—২১	১
অসংকার্যবাদী কণার প্রভৃতির সিদ্ধান্ত প্রদর্শন—	৩৬—৩৯	১০
স্বমতে কার্যাকারণের অভেদ সমর্থন—	৩৯—৪৫	১১
শব্দর প্রভৃতির সমস্ত জীবব্রহ্মাদিবিষয়ক সিদ্ধান্ত প্রদর্শন—	৪৫—৫৮	১
শব্দাদির সিদ্ধান্ত খণ্ডন—	৫৯—৭০	৫
সিদ্ধান্ত কথন এবং স্বমতের উপসংহার—	৭০—৮৪	১০
১৬শ সূত্র—		
কার্য্যাদীনকারণোপলব্ধিবশতঃ কার্য্যাকারণের অনন্তত্বসমর্থন—	৮৪—৮৬	১
১৭শ সূত্র—		
কারণে কার্য্যসত্তা নিরূপণ এবং কার্য্যাকারণের অভেদ সমর্থন—	৮৭—৯০	১
১৮শ সূত্র—		
ত্র্যত্বক ‘অসৎ’ শব্দের অর্থান্তর কথন—	৮৮—৯০	১

বিষয় ।

পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা,

পংক্তি ।

১৯শ সূত্র—

পাণ্য-কারণের অভেদে পুটাদি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন—

৯১—০ । ৯

২০শ সূত্র—

কই বায়ুর প্রাণাপানাদি-ভেদদৃষ্টান্তে এক ব্রহ্মেরই বিচিত্র

জগদ্বাকারধারণের উপপাদন—

৯১—০ ।

সপ্তম—ইতরব্যাপাদেশাধিকরণ—

(২১শ—২৩শ সূত্র)

৯২—৯৮ ।

২১শ সূত্র—

ঋগক্ষ—জীব ও ব্রহ্মের অভেদ পক্ষে, সর্বজ্ঞ ব্রহ্মের নিজের

জ্ঞান অহিতকর দুঃখময় জগৎরচনা করার অযৌক্তিকতা—

৯২—৯৪ । ৫

২২শ সূত্র—

দ্রাক্ষ—ঐতি ও যুক্তির সাহায্যে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ সমর্থন—

৯৪—৯৬ । ২

২৩শ সূত্র—

ঈ ও জীবের ব্রহ্মভাবানুপপত্তি প্রদর্শন, স্থূল-সূক্ষ্ম চেতনাচেতন-

শরীরক ব্রহ্মের কার্যাবস্থা ও করণাবস্থা নিরূপণ এবং

পাণ্যাদি দৃষ্টান্তে তাহার সমর্থন—

৯৬—৯৭ ।

বিজ্ঞা নিবন্ধন জীব-ব্রহ্মের বিভাগবাদীর মত খণ্ডন—

৯৮—০ ।

অষ্টম—উপসংহারদর্শনাধিকরণ—

(২৪শ—২৫শ সূত্র)

৯৯—১০২ । ২

২৪শ সূত্র—

ঋগক্ষ—সাধননিরপেক্ষ ব্রহ্মের জগৎকর্তৃত্বানুপপত্তি প্রদর্শন—

৯৯—১০০ ।

দ্রাক্ষ—ক্ষীরজলাদি-দৃষ্টান্তে সাধননিরপেক্ষ ব্রহ্মের কর্তৃত্ব সমর্থন—

১০১—০ । ৬

২৫শ সূত্র—

কলসিদ্ধ দেবাদিদৃষ্টান্তে ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব উপপাদন—

১০১—১০২ । ২২

নবম—‘কুৎস্রপ্সসক্তি’ অধিকরণ—

(২৬শ—৩১শ সূত্র)

১০২—১০৯ ।

২৬শ সূত্র—

ঋগক্ষ—নিরবয়ব ব্রহ্মের সর্বাংশের জগদ্বাকারে পরিণতি

সম্ভাবনা, আর বিপক্ষে ব্রহ্মের নিরবয়বত্ব স্বীকারে বিরোধ

প্রদর্শন—

১০৯—১১৩ । ২২

বিষয়।

পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা,

পাতি

২৭শ সূত্র—

সিদ্ধান্ত—ব্রহ্মের নিরবয়বত্ব সত্ত্বেও স্রষ্টিবলে অকৃত্ত্বপরিণাম

সমর্থন—

১০৪—০ । ১

২৮শ সূত্র—

ব্রহ্মনিষ্ঠ শক্তিবৈচিত্র্য দ্বারা পরিণাম বৈচিত্র্যের উপপাদন—

১০৫—১০৬ ।

২৯শ সূত্র—

ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির কারণত্ববাদী সাংখ্যমতে দোষ প্রদর্শন—

১০৭—০ ।

৩০শ সূত্র—

পরমেশ্বরের সর্বশক্তিমত্ব-বোধক স্রষ্টি প্রদর্শন—

১০৮—১০৯ । ২

৩১শ সূত্র—

উপযুক্ত সাধনের অভাবেও ব্রহ্মের সর্বকারগতা সমর্থন—

১০৯—০ ।

দশম—প্রয়োজনবত্বাধিকরণ—

(৩২শ—৩৬শ সূত্র)—

১১০—১১৬ ।

৩২শ সূত্র—

পূর্বপক্ষ—পূর্ণকাম ব্রহ্মের নিম্নপ্রয়োজন স্রষ্টিকার্য্যে অপ্রবৃত্তি সমর্থন—

১১০—১১১ । ৪

৩৩শ সূত্র—

ব্রহ্ম-কৃত-জগৎ-স্রষ্টির লীলারূপত্ব বর্ণন—

১১১—১১২ । ৩

৩৪শ সূত্র—

স্রষ্টিকার্য্যে ব্রহ্মের বিষমদর্শিত্ব ও নির্দয়ত্ব শঙ্কা—

১১২—১১৩ । ২

জীবের কৰ্ম্মানুসারে জগৎস্রষ্টি প্রদর্শন দ্বারা বৈষম্য-নৈস্বৰ্গ্য-

দোষের পরিহার প্রদর্শন—

১১৩—০ ।

৩৫শ সূত্র—

স্রষ্টির আদিতে কৰ্ম্মাভাব শঙ্কা, সিদ্ধান্তে স্রষ্টির অনাদিত্ব হেতু

কৰ্ম্ম সত্ত্বাব প্রতিপাদন—

১১৪—১১৫ ।

৩৬শ সূত্র—

ব্রহ্মে কারণযোগ্যপাৰক কৰ্ম্মসত্ত্বাব নিরূপণ—

১১৬—০ ।

দ্বিতীয় পাদে—

প্রথম—রচনানুপপত্ত্যাধিকরণ—

(১ম—২ম সূত্র)

১১৭—১৪৪ । ৬

মিষ।

পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা, পংক্তি।

১ম সূত্র—

সাধারণতঃ তত্ত্ব বর্ণন এবং প্রকৃতির জগৎকারণত্ব সমর্থন — ১১৭—১২৪ । ২

কিন্তু প্রকৃতির জগৎকারণত্বে অনুপপত্তি প্রদর্শন ও
সাংখ্যমত খণ্ডন— ১২৪—১২৬ । ৪

২য় সূত্র—

১৭ হৃষ্টের দৃষ্টান্তে প্রকৃতির জগৎকারণত্ব সমর্থন ও তাহার খণ্ডন— ১২৬—১২৮ । ৭

৩য় সূত্র—

১৮ সৃষ্টিকর্তৃত্বের পরিবর্তে, জীবের পুণ্যপাপানুসারে প্রকৃতির
কারণত্ব সমর্থন— ১২৮—১২৯ ।

১৭ পাপের শাস্তগম্যত্ব, পরমেশ্বরের দয়ালুত্ব এবং নিগ্রহানু-
গ্রহের স্বরূপ প্রদর্শনপূর্বক প্রকৃতির জগৎকারণতা খণ্ডন— ১৩০—১৩২ । ৯

৪র্থ সূত্র—

১৯ মুক্ত ভূগাণ্ডির হৃদ্যাকারে পরিণতির স্থায় অচেতন প্রকৃতিরও
ঈশ্বর-প্রেরণা ব্যতীত জগদাকারে পরিণতি সমর্থন এবং
তাহা খণ্ডন— ১৩২—১৩৩ ।

৫ম সূত্র—

২০ সন্নিহিত অক্ষের স্থায় এবং চুম্বকসন্নিহিত লৌহের স্থায়
পুরুষের সন্নিধ্য বশতঃ প্রকৃতির প্রযুক্তিসমর্থন ও তাহার
খণ্ডন— ১৩৪—১৩৫ ।

৬ষ্ঠ সূত্র—

২১, রজঃ ও তমোগুণের মধ্যে গুণ-প্রধানতাবের অনুপপত্তি— ১৩৬—০ । ১২

৭ম সূত্র—

২২ ধানের জ্ঞানশক্তির অভাব বশতঃ অল্প প্রকার অনুমানেরও
অনুপপত্তি প্রদর্শন— ১৩৬—১৩৭ । ৩

৮ম সূত্র—

২৩ ধানের সাহায্যে প্রধানান্তিত্ব সিদ্ধ হইলেও তাহার আনর্থক্য
প্রদর্শন— ১৩৭—১৩৮ । ৪

৯ম সূত্র—

২৪ প্যার বিরোধ প্রদর্শনে সাংখ্যমতের অসামঞ্জস্য প্রদর্শন— ১৩৮—১৪৩ । ৭

২৫ রসসম্ভব নির্মিষেব চিত্রাত্মক ব্রহ্মের অসত্য বন্ধ-মোক্ষভাগিতা-
সিদ্ধান্ত খণ্ডন— ১৪৩—১৪৪ । ৬

বিষয় ।

পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা, পাত্তি

দ্বিতীয়—মহাদর্বাধিকরণ—

(১০ম—১৬শ সূত্র)—

১৪৪—১৫৩ ।

১০ম সূত্র—

বৈশেষিক মতানুযায়ী পরমাণুকারণবাদ বর্ণন এবং তাহার

অনুপপত্তি প্রদর্শন—

১৪৪—১৪৬ । ৫

এই সূত্রের শব্দরকৃত ব্যাখ্যায় দোষ প্রদর্শন—

১৪৬—১৪৭ । ৩

১১শ সূত্র—

পরমাণুকারণবাদে পরমাণুগত প্রাথমিক ক্রিয়োৎপত্তির

অনুপপত্তি প্রদর্শন—

১৪৭—১৪৯ । ৭

১২শ সূত্র—

সমবায়-সম্বন্ধ খণ্ডন, যুতসিক ও অযুতসিক্ত বিচার এবং

সমবায়স্বীকারে অনবস্থা দোষ প্রদর্শন—

১৪৯—১৫১ । ৩

১৩শ সূত্র—

সমবায় সম্বন্ধের নিত্যতা নিবন্ধন তৎসম্বন্ধ জগতেরও নিত্যতা

সম্ভাবনা—

১৫১—০ । ১০

১৪শ সূত্র—

রূপরসাদি গুণ সম্বন্ধ থাকায় পরমাণুর অনিত্যত্ব ও স্থলত্বাদি

দোষ সম্ভাবনা—

১৫১—১৫২ । ৬

১৫শ সূত্র—

পরমাণুতে রূপরসাদি স্বীকারে এবং অস্বীকারেও দোষ প্রদর্শন—

১৫২—১৫৩ । ৪

১৬শ সূত্র—

শিষ্টজনের অপরিগৃহীত বলিয়া পরমাণুকারণ-বাদের উপেক্ষণীয়ত্ব

কথন—

১৫৩—০ ।

তৃতীয়—সমুদায়াধিকরণ—(বৌদ্ধমত খণ্ডন)—

(১৭—২৬শ সূত্র)—

১৫৪—১৭৬ । ৫

১৭শ সূত্র—

চতুর্নিধ বৌদ্ধভেদ এবং তাহাদের অভিযত সিদ্ধান্ত বর্ণন—

১৫৪—১৫৬ । ২

পরমাণুজাত ও পৃথিব্যাদিজাত সমুদায় বা সংঘাতোৎপত্তির

অনুপপত্তি প্রদর্শন—

১৫৬—১৫৭ । ৩

বিষয় ।	পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা,	পংক্তি ।
১৮শ সূত্র—		
কৃৎসনকে অবিচ্ছিন্নভূতির পরস্পর কার্য্যাকারণ ভাবে		
সমুদায়োৎপত্তি সমর্থন—	১৫৮—১৫৯ ।	
মতে তাহার খণ্ডন—	১৬০—০ ।	
১৯শ সূত্র—		
কৃৎসনকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীর মধ্যে কার্য্য-করণভাবের		
অনুপপত্তি প্রদর্শন—	১৬১—১৬২ ।	৪
২০শ সূত্র—		
কৃৎসনের অভাবে কার্য্যোৎপত্তিরীকারে প্রতিজ্ঞাহানি কখন—	১৬২—১৬৩ ।	৪
২১শ সূত্র—		
কৃৎসনকে প্রতिसংখ্যা-নিরোধ ও অপ্ৰতिसংখ্যানিরোধের		
অনুপপত্তি প্রদর্শন—	১৬৪—১৬৬ ।	৫
২২শ সূত্র—		
কৃৎসনবানীর অভিমত তুচ্ছ কারণ হইতে কার্য্যোৎপত্তি এবং		
উৎপন্ন পদার্থের তুচ্ছতা সিদ্ধান্ত খণ্ডন—	১৬৬—১৬৭ ।	৫
২৩শ সূত্র—		
কাকেশের তুচ্ছত্ব- (অবস্তত্ব-) খণ্ডন—	১৬৭—১৬৯ ।	৭
২৪শ সূত্র—		
প্রত্যজ্ঞা প্রমাণে কৃৎসনবাদ খণ্ডন—	১৬৯—১৭৩ ।	৮
২৫শ সূত্র—		
সৌত্রান্তিক্যভিমত বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন—	১৭৩—১৭৫ ।	৫
২৬শ সূত্র—		
বৌদ্ধমতে প্রবৃত্তির অভাবেও কার্য্যোৎপত্তির সম্ভাবনা সমর্থন—	১৭৫—১৭৬ ।	৪
চতুর্থ—উপলক্ষ্যাদিকরণ—		
(বৌদ্ধমত)—		
(২৭শ—২৯শ সূত্র,)—	১৭৬—১৮১ ।	
২৭শ সূত্র—		
যোগাচার মতে বিজ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্য বস্তুর অসম্ভাব সমর্থন—	১৭৬—১৭৮ ।	
বিজ্ঞানমাত্রান্তিষবাদখণ্ডন—	১৭৯—১৮০ ।	৬

বিষয় ।	পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা,	পংক্তি ।
২৮শ সূত্র—		
স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের সহিত বাহ্য পদার্থের বৈলক্ষণ্য প্রদর্শন—	১৮০—১৮১ ।	৫
২৯শ সূত্র—		
বাহ্য পদার্থের অসত্ত্বাব খণ্ডন—	১৮১—০ ।	
পঞ্চম—সর্ববিশ্বানুপপত্ত্যাদিকরণ—		
৩০শ সূত্র—		
সর্বশূন্যবাদী মাধ্যমিকের সিদ্ধান্ত কথন—	১৮২—১৮৩ ।	
স্বমতে সর্বশূন্যবাদ খণ্ডন—	১৮৪—০ ।	১০
ষষ্ঠ—একস্মিন্নসমুদায়াদিকরণ (জৈনমত খণ্ডন)—		
(৩১শ—৩৪শ সূত্র)—	১৮৪—১২২ ।	
৩১শ সূত্র—		
জৈনাভিমত সিদ্ধান্ত বর্ণন—	১৮৪—১৮৮ ।	৪১
একই বিষয়ে সপ্তভঙ্গী ভাৱের অসঙ্গতি প্রদর্শন—	১৮৮ ১২০ ।	৮
৩২শ সূত্র—		
আত্মার দেহপরিমিতত্ব খণ্ডন—	১২০—১২১ ।	৫
৩৩শ সূত্র—		
আত্মার সঙ্কোচ-বিকাশ স্বভাব খণ্ডন—	১২১—০ ।	
৩৪শ সূত্র—		
আত্মার যোক্ষকালীন পরিমাণের স্থিরতা-দৃষ্টান্তে অন্তর্ভুক্ত স্থির- পরিমাণ সাধন—	১২২—০ ।	১৫
সপ্তম—পশুপত্যাদিকরণ—		
(৩৫শ—৩৮শ সূত্র)—	১২২—১২৮ ।	
৩৫শ সূত্র—		
পাণ্ডপত মত বর্ণন—	১২২—১২৪ ।	২
পাণ্ডপত মতের অসামঞ্জস্য প্রদর্শন—	১২৪—১২৬ ।	৭
৩৬শ সূত্র—		
পাণ্ডপতাদিমত অশরীরীত্বের প্রকৃতিতে অধিষ্ঠানে অনুপপত্তি প্রদর্শন—	১২৬—১২৭ ।	৫

বিষয়।

পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা, পংক্তি।

৩৭শ সূত্র—

অশরীর জীবের ইঞ্জিয়াধিষ্ঠানের স্থায় পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান
স্বীকারে স্মৃষ্টি-খাদি ভোগসম্ভাবনা প্রদর্শন—

১৯৭—১৯৮। ৩

৩৮শ সূত্র—

পশুপতির পুণ্যপাপ স্বীকারে অনিত্যত্বাদি দোষ প্রদর্শন—

১৯৮—১৯৯। ২

অক্ষয়—উৎপত্ত্যসম্ভবাবিকরণ—

(৩৯শ—৪২শ সূত্র)—

১৯৯—২১৩।

৩৯শ সূত্র—

পঞ্চরাত্রনামক সাক্ষ্য-দর্শনের সিদ্ধান্ত বর্ণন—

১৯৯—২০০। ৩

৪০শ সূত্র—

কর্তৃস্বরূপ সঙ্কর্ষণ হইতে করণরূপী প্রজ্ঞাময়ের উৎপত্তিতে বিরোধ
প্রদর্শন—

২০০—০।

৪১শ সূত্র—

সঙ্কর্ষণ প্রভৃতিরও বিজ্ঞানময় ব্রহ্মস্বরূপত্ব নিবন্ধন তদ্রূপে
জীবোৎপত্তিবোধক পঞ্চরাত্র শাস্ত্রোক্ত সিদ্ধান্তের প্রামাণ্য
সংস্থাপন—

২০১—২০৩। ৬

৪২শ সূত্র—

পঞ্চরাত্রশাস্ত্রানুসারেও জীবের স্বরূপতঃ উৎপত্তিনিবেধ প্রদর্শন
এবং পঞ্চরাত্রশাস্ত্রের বেদাবিরুদ্ধত্ব প্রতিপাদন—

২০৩—২০৬।

নিবেধ প্রদর্শন এবং পঞ্চরাত্রশাস্ত্রের বেদাবিরুদ্ধত্ব
প্রতিপাদন—

২০৬—০।

“নচ কর্তৃঃ করণং” ইত্যাদি সূত্রচতুষ্টয়ের শঙ্করাদি-সম্মত
ব্যাখ্যানদ্বয়—

২০৭—২০৮। ১১

সাংখ্যাদি শাস্ত্রের সহিত পঞ্চরাত্র শাস্ত্রের অবিরোধ
স্থাপন—

২০৮—২১৩।

[দ্বিতীয় পাদ সমাপ্ত]।

তৃতীয় পাদ ।

বিষয় ।	পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা,	পংক্তি ।
প্রথম—বিয়দধিকরণ—		
(১ম—৯ম সূত্র)	২১৪—২২২ ।	
১ম সূত্র—		
পূর্বপক্ষ—আকাশের অমুংপত্তি শব্দ—	২১৪—২১৫ ।	২
২য় সূত্র—		
সিদ্ধান্ত—আকাশের উৎপত্তি সমর্থন—	২১৫—২১৬ ।	৪
৩য় সূত্র—		
আকাশোৎপত্তিবোধক ত্রুতির গোণার্থের অসম্ভব প্রদর্শন—	২১৬—২১৭ ।	২
৪র্থ সূত্র—		
পূর্বপক্ষ—ব্রহ্মশব্দের দ্বারা একই 'সমুত্ত' শব্দের গোণ, মুখ্য, উভয়ার্থে প্রয়োগ-সমর্থন—	২১৭—২১৮ ।	৩
৫ম সূত্র—		
সিদ্ধান্ত—একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞা স্বার্থও আকাশোৎ- পত্তির অঙ্গীকার প্রদর্শন—	২১৮—২১৯ ।	৬
৬ষ্ঠ সূত্র—		
শ্রোত শব্দ হইতে আকাশোৎপত্তি সমর্থন—	২১৯—০ ।	
৭ম সূত্র—		
জ্ঞাত পদার্থ মাত্রেই ব্রহ্মকার্য্য নিরূপণ—	২২০—০ ।	
৮ম সূত্র—		
আকাশোৎপত্তি দ্বারা বায়ুর উৎপত্তি সমর্থন—	২২১—২২১ ।	৯
৯ম সূত্র—		
সংব্রহ্মের অমুংপত্তি নিরূপণ—	২২১—২২২ ।	৪
দ্বিতীয়—তোজোধিকরণ—		
(১০ম—১৭শ সূত্র)—	২২২—২৩১ ।	
১০ম সূত্র—		
পূর্বপক্ষ—তত্ত্ববায়ু হইতে তেজের উৎপত্তি শব্দ—	২২২—২২৩ ।	২
১১শ সূত্র—		
তেজ হইতে অলোৎপত্তি শব্দ—	২২৩—০ ।	১০

বিষয় ।	পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা, পংক্তি ।
১২শ সূত্র—	
জন হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি শকা—	২২৩—০ ।
১৩শ সূত্র—	
ঐতির 'অন্ন' শব্দের পৃথিবী অর্থ করণে হেতু প্রদর্শন—	২২৪—২২৫ । ১০
১৪শ সূত্র—	
সিদ্ধান্ত—আকাশাদি-শরীরধারী ব্রহ্ম হইতে বায়ু প্রভৃতির উৎপত্তি ব্যবস্থাপন—	২২৫—২২৭ । ২
১৫শ সূত্র—	
ব্রহ্ম হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আকাশাদির উৎপত্তি সমর্থন—	২২৭—২২৮ । ২
১৬শ সূত্র—	
ইন্দ্রিয় ও মনের উৎপত্তিতেও ব্রহ্মের সাক্ষাৎকারণতাসমর্থন—	২২৮—২৩০ । ২
১৭শ সূত্র—	
হাবির-জন্ম সর্বপদার্থে ব্রহ্মশব্দের মুখ্যার্থতা নিরূপণ—	২৩০—২৩১ । ৮
তৃতীয়—আত্মাধিকরণ—	২৩১—২৩৭ ।
পূর্বপক্ষ—আকাশাদির জ্ঞান জীবেরও উৎপত্তি সম্ভাবনা—	২৩১—২৩৩ । ২
সিদ্ধান্ত—ঐতি ও যুক্তির সাহায্যে জীবের নিত্যত্ব সমর্থন এবং একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান উপপাদন—	২৩৩—২৩৭ ।
চতুর্থ—জ্ঞাধিকরণ—	
(১৯শ—৩২ সূত্র)—	২৩৮—২৪৩ ।
১৯শ সূত্র—	
জীবাত্মার স্বরূপ নিরূপণ—পূর্বপক্ষে—জীবের চৈতন্তরূপত্ব সমর্থন—	২৩৮—২৪০ । ২
সিদ্ধান্ত—আত্মার জ্ঞানরূপতা ঋগুন এবং জ্ঞানবিশিষ্টতা— হাপন—	২৪০—২৪১ । ৬
২০শ সূত্র—	
জীবের লোকান্তরে গমনাগমন বোধক ঐতি অনুসারে সর্বব্যাপিত্ব ঋগুন এবং অগৃহ্য হাপন—	২৪১—২৪২ । ৭
২১শ সূত্র—	
লোকান্তরে গমনাগমনে জীবেরই কর্তৃত্ব সমর্থন—	২৪২—২৪৩ । ৩

বিষয় ।	পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা,	পংক্তি
২২শ সূত্র—		
পূৰ্ণপক্ষে প্রত্যুক্ত ‘বিজ্ঞানময়’ অর্থে জীব, এবং তাহার সর্ব- ব্যাপকতা সমর্থন, আর সিদ্ধান্তে ‘বিজ্ঞানময়’ শব্দের ত্রুত্বার্থতানিরূপণ—	২৪৩—২১৪ ।	৪
২৩শ সূত্র—		
অণুপরিমাণবোধক শব্দ ও দৃষ্টান্তানুসারে জীবের অণুপরিমাণ সমর্থন—	২৪৪—২৪৫ ।	২
২৪শ সূত্র—		
অণুপরিমাণ আত্মার সর্বাঙ্গীন উপলব্ধি সমর্থন—	২৪৫—০ ।	১৫
২৫শ সূত্র—		
জীবের হৃদয় দেশে অবস্থিতি নিরূপণ—	২৪৫—২৪৬ ।	৭
২৬শ সূত্র—		
প্রদীপাদির তায় জীবেরও জ্ঞান দ্বারা সর্বাঙ্গীন অমুভূতি সমর্থন—	২৪৬—২৪৭ ।	৫
২৭শ সূত্র—		
আত্ম-গুণ জ্ঞানের আত্মাতিরিক্ত সমর্থন—	২৪৭—২৪৮ ।	২
২৮শ সূত্র—		
জ্ঞান ও আত্মার পৃথক্ নির্দেশ প্রদর্শন—...	২৪৮— ০ ।	১২
২৯শ সূত্র—		
জ্ঞানপ্রাধান্ত বশতঃ আত্মার জ্ঞান-শব্দ ব্যবহার্য্যতা কখন—	২৪৮—২৪৯ ।	৪
৩০শ সূত্র—		১
জ্ঞান ও আত্মার নিত্য সাহচর্য্য হেতু আত্মার বিজ্ঞান-শব্দে নির্দেশসমর্থন—	২৫০— ০ ।	১৫
৩১শ সূত্র—		
স্বষ্টি প্রভৃতি সময়ে জ্ঞানের অপ্রতীতি সত্ত্বেও আত্মগুণত্বসমর্থন—	২৫০—২৫২ ।	৫
৩২শ সূত্র—		
আত্মার সর্বব্যাপিত্ব ও জ্ঞানময়ত্ব পক্ষে দোষ প্রদর্শন—	২৫২—২৫৩ ।	
পঞ্চম—কর্তৃধিকরণ—		
(৩৩শ—৩৯শ সূত্র)—	২৫৪—২৬১ ।	
৩৩শ সূত্র—		
জীবাত্মার কর্তৃত্ব নিরূপণ—	২৫৪—২৫৭ ।	৬

বিষয় ।	পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা,	পংক্তি
৩১শ সূত্র—		
ইন্দ্রিয়-গ্রহণে ও পরিভ্রমণে আত্মার কর্তৃত্ব প্রদর্শন—	২৫৭—	০ ।
৩৫শ সূত্র—		
বুদ্ধির কর্তৃত্ব স্বীকারে দোষ প্রদর্শন—	২৫৮—	১৯
৩৬শ সূত্র—		
বুদ্ধির কর্তৃত্বপক্ষে ভোগসাধ্য উপপাদন—	২৫৮—২৫৯ ।	৬
৩৭শ সূত্র—		
বুদ্ধির কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে বুদ্ধিরই ভোগকর্তৃত্ব সমর্থন—	২৫৯—২৬৫ ।	১০
৩৮শ সূত্র—		
বুদ্ধির কর্তৃত্বপক্ষে সমাধিসাধনের ও অহুপপত্তি প্রদর্শন—	২৬০—০ ।	
৩৯শ সূত্র—		
জীবের কর্তৃত্ব সত্ত্বেও সাময়িক কার্য্যাহুষ্ঠানের উপপাদন—	২৬১—০ ।	
ষষ্ঠ—পরায়ত্তাধিকরণ—		
(৪৪শ—৪০শ সূত্র)	২৬২—২৬৬ ।	
৪০শ সূত্র—		
জীবের ব্রহ্মাধীন কর্তৃত্ব নিরূপণ—	২৬২—২৬৩ ।	১৪
৪১শ সূত্র—		
জীবের চেষ্টাহুস্তারে ঈশ্বরপ্রেরণানিরূপণ—	২৬৩—২৬৬ ।	
সপ্তম—অংশাধিকরণ—		
(৪২শ—৫২শ সূত্র)—	২৬—২ ।	
৪২শ সূত্র—		
পূর্বপক্ষ—ব্রহ্ম হইতে জীবের অত্যন্ত ভিন্নত্ব শঙ্কা—	২৬৬—২৬৮ ।	৮
সিদ্ধান্ত—জীবের ব্রহ্মাংশত্ব সংস্থাপন—	২৬৮—২৭০ ।	৯
/ - ৪৩শ সূত্র—		
প্রতির সাহায্যে জীবের ব্রহ্মাংশত্ব সমর্থন—	২৭০—২৭১ ।	৯
৪৪শ সূত্র—		
জীবের ব্রহ্মাংশত্ব স্বীতিপ্রমাণ—	২৭১—২৭১ ।	
৪৫শ সূত্র—		
ব্রহ্মে জীবগত দোষাসংস্পর্শিহে আদিত্যাদি দষ্টান্ত প্রদর্শন—	২৭২—২৭৩ ।	১১

বিষয় !	পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা;	পংক্তি ।
৪৬শ সূত্র—		
জীবের ব্রহ্মাংশে স্থিতিপ্রমাণ-প্রদর্শন—	২৭৩—২৭৪ ।	৮
৪৭শ সূত্র—		
দেহভেদে জীবের অধিকারভেদ—	২৭৫— ০ ।	১৬
৪৮শ সূত্র—		
দেহভেদে জীবভেদবশতঃ একের ভোগে অপরের ভোগাত্মক সমর্থন—	২৭৫—২৭৬ ।	৪
৪৯শ সূত্র—		
জীবের ব্রহ্মভেদসমর্থক হেতুর আভাসত্ব সমর্থন—	২৭৬—২৭৭ ।	৫
৫০শ সূত্র—		
অদৃষ্টের ভোগনিয়ামকত্ব কখন—	২৭৮—২৭৮ ।	৩
৫১শ সূত্র—		
ভোগাভিসন্ধিতেও অনিয়ামকত্ব কখন—...	২৭৮—০ ।	১০
৫২শ সূত্র—		
অংশভেদে ভোগাদি ব্যবহা ষণ্ডন—	২৭৮—৭৯ ।	
চতুর্থ পাদে—		
প্রথম—‘প্রাণোৎপত্তি’ অধিকরণ—		
(১ম—৩য় সূত্র)	২৮০—২৮৪ ।	
১য় সূত্র—		
পূর্বপক্ষ—ইন্দ্রিয় সমূহের উৎপত্তি শব্দ—	২৮০—২৮১ ।	১১
সিদ্ধান্ত—ইন্দ্রিয় সমূহের উৎপত্তি সমর্থন—	২৮১—২৮২ ।	৯
২য় সূত্র—		
ইন্দ্রিয়ের অমুৎপত্তি বোধক ঋতির গোণার্থত্ব নিরূপণ	২৮২—২৮৩ ।	১০
৩য় সূত্র—		
আকাশাদির পরে বায়ুদি সৃষ্টির উপপাদন—	২৮৩—২৮৪ ।	২
দ্বিতীয়—সপ্তগত্যধিকরণ—		
(৪র্থ—৫ম সূত্র)	২৮৪—২৮৭ ।	
৪র্থ সূত্র—		
পূর্বপক্ষ—ইন্দ্রিয়ের সপ্তত্ব সংখ্যা শব্দ—	২৮৪—২৮৫ ।	২২

বিষয় ।	পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা,	পংক্তি ।
৫ম সূত্র—		
সিদ্ধান্ত—ইন্দ্রিয়ের একাদশত্ব সংখ্যা নিরূপণ	২৮৫—২৮৭ ।	৬
প্রাণাণুত্বাধিকরণ—		
(৬ষ্ঠ—৭ম সূত্র)	২৮৭—২৮৯ ।	
৬ষ্ঠ সূত্র—		
একাদশ ইন্দ্রিয়ের অণুত্ব স্থাপন	২৮৭—২৮৮ ।	৫
৭ম সূত্র—		
মূখ্য প্রাণের অণুত্ব স্থাপন—	২৮৮—২৮৯ ।	৬
চতুর্থ—বায়ুক্রিয়াধিকরণ—		
(৮ম—১১শ সূত্র) ...	২৮৯—২৯৪ ।	৪
৮ম সূত্র—		
মূখ্য প্রাণের বায়ুরূপত্ব ও বায়ু ক্রিয়ারূপত্ব ঞ্চন—	২৮৯—২৯০ ।	
৯ম সূত্র—		
মূখ্য প্রাণেরও জীবোপকরণত্ব নিরূপণ—	২৯১—০ ।	
১০ম সূত্র—		
উপকার-সাধন না হইলেও প্রাণের জীবোপকরণত্ব স্থাপন—	২৯২—২৯৩ ।	৩
১১শ সূত্র—		
প্রাণের পঞ্চবৃত্ত্যাত্মকতা নিরূপণ—	২৯৩—২৯৪ ।	৪
পঞ্চম—শ্রেষ্ঠাণুত্বাধিকরণ—		
১২শ সূত্র—		
মূখ্য প্রাণেরও অণুত্বনিরূপণ	২৯৪—২৯৫ ।	৬
ষষ্ঠ—জ্যোতিরাণুত্বাধিকরণ—		
(১৩শ—১৪শ সূত্র)	২৯৫—২৯৮ ।	
১৩শ সূত্র—		
পূর্বপক্ষ—ইন্দ্রিয়ে জীবাশ্মা ও অগ্নি প্রভৃতি দেবতার স্বাধীনভাবে		
অধিষ্ঠান শক্তি—	২৯৫—২৯৬ ।	৮
সিদ্ধান্ত—পরমেশ্বরেচ্ছাধীন অধিষ্ঠান নিরূপণ—	২৯৬—২৯৭ ।	৮
১৪শ সূত্র—		
সর্বত্র পরমেশ্বরাদিষ্ঠান কথন—	২৯৬—২৯৮ ।	৬

বিষয় ।	পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা,	পংক্তি ।
সপ্তম—ইন্দ্রিয়াধিকরণ—		
(১৫শ—১৬শ সূত্র)	২৯৮—৩০০ ।	
১৫শ সূত্র—	—	
প্রাণ-পদবাচ্য চক্ষুঃ প্রভৃতির ইন্দ্রিয়ত্ব নিরূপণ—	২৯৮—২৯৯ ।	৭
১৬শ সূত্র—		
ভেদশ্রুতি ও স্বভাব বৈলক্ষণ্য হেতু মুখ্য প্রাণের অনিচ্ছিয়ত্ব		
সমর্থন —	২৯৯—৩০০ ।	৮
অষ্টম—সংজ্ঞামূর্তিক গুণাধিকরণ—		
(১৭শ—১৯শ সূত্র)	৩০০—৩১০ ।	
১৭শ সূত্র—		
পূৰ্ণগন্ধ—ব্যষ্টিজগৎ সৃষ্টিতে হিরণ্যগর্ভের কর্তৃত্ব শব্দ।	৩০০—৩০৩ ।	৪
সিদ্ধান্ত—ব্যষ্টি জগৎসৃষ্টিতেও পরমেশ্বরের কর্তৃত্ব নিরূপণ	৩০৩—৩০৫ ।	৪
১৮শ সূত্র—		
পুনশ্চ ব্যষ্টিসৃষ্টিতে জীবকর্তৃত্ব আশঙ্কা	৩০৫—৩০৬ ।	৫
সিদ্ধান্ত—ব্রহ্মাওসৃষ্টির প্রকরণীয় ‘ত্রিবৃৎকরণ’ কথার অর্থান্তর		
কথন—	৩০৬—৩০৯ ।	৫
১৯শ সূত্র—		
ত্রিবৃৎকৃত আকাশাদি ভূত সমূহের আকাশাদি এক একটা নাম		
ব্যবহারের অনুপপত্তি আশঙ্কা—	৩০৯—০ ।	
সিদ্ধান্ত—আধিক্যানুসারে আকাশাদি নাম ব্যবহারোপপাদন—	৩১০—০ ।	

দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচীপত্র সমাপ্ত ।

শ্রীভাষ্যম্ ।

দ্বিতীয়োঃধ্যায়ঃ ।

প্রথমঃ পাদঃ ।

স্মৃত্যানবকাশ-দোষ-প্রসঙ্গ ইতি চেৎ,
ন, অন্যস্মৃত্যানবকাশ-দোষ-প্রসঙ্গাৎ ॥ ১ ॥

[পদচ্ছেদঃ,—স্মৃত্যানবকাশ-দোষ-প্রসঙ্গঃ (সাংখ্য-শাস্ত্রের নির্কিষয়ত্বরূপ দোষের সম্ভাবনা), ইতি (ইহা), চেৎ (যদি, বলা), ন (না—বলিতে পার না), অন্তঃস্মৃত্যানবকাশ-দোষ-প্রসঙ্গাৎ (বেহেতু, অন্তঃস্মৃতির—মহু প্রভৃতির অনবকাশ-দোষের সম্ভাবনা হয়) ।]

প্রথমেন্ধ্যায়ে প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণ-গোচরাদ্ অচেতনাৎ তৎসংসৃষ্টাৎ

[মুত্রস্ত সরলার্থঃ,—[পূর্বোক্তরীত্যা ব্রহ্মকারণতাবাদ-স্বীকারে সতি,] স্মৃতেঃ সাংখ্য-দর্শনস্ত, অনবকাশঃ নির্কিষয়ত্বং—বৈফল্যং বা; তল্লক্ষণো যো দোষঃ, তস্ত প্রসঙ্গঃ ভবতীতি চেৎ—যদি উচ্যত ? তৎ ন বক্তব্যম্ ? কুতঃ ?—প্রধান-কারণতা-স্বীকারে চ অন্তঃস্মৃত্যানবকাশদোষ-প্রসঙ্গাৎ, অন্তঃসাৎ মহু প্রভৃতি-বিরচিতানাং স্মৃতীনাং অনবকাশ-দোষঃ প্রসঙ্গোত ? অয়ম্ আশয়ঃ,—যদি সাংখ্যস্মৃতেঃ সফলত্বায় বেদান্তোক্ত-ব্রহ্ম-কারণতাবাদঃ পরিত্যজ্যেত ; তর্হি, সাংখ্যোক্ত-প্রধান-কারণতাবাদ-স্বীকারেইপি, তদ্বিরোধি-মহু প্রভৃতি-স্মৃতি-শাস্ত্রাণাং বিষয়ো বিনুপ্যেত—বিফলত্বং আপত্তেত । অতঃ, সাংখ্যশাস্ত্রস্ত সফলত্ব-রক্ষায়ৈ বেদান্তোক্তঃ ব্রহ্ম-কারণতাবাদঃ পরিত্যক্তুং ন শক্যতে ইতি ভাবঃ ।]

অর্থঃ; সাংখ্য শাস্ত্রে প্রধান বা প্রকৃতিকে জগৎ-কারণ বলা হইয়াছে । এখন, প্রথমাধ্যায়োক্ত বেদান্ত-সিদ্ধান্তানুসারে যদি ব্রহ্মকেই জগৎ-কারণ বলিয়া স্বীকার করা যায় ; তাহা হইলে, সাংখ্য-স্মৃতি একেবারেই নিরর্থক হইয়া পড়ে । কারণ, প্রধান-কারণ-বাদই উহার মুখ্য অর্থ, এরূপ শঙ্কা করা উচিত নহে ; কারণ, সাংখ্যের সার্থিকতা রক্ষা করিতে গেলেও মহুপ্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রের বিফলতা অনিবার্য হইয়া পড়ে ।]

অনুবাদ ।

প্রথমাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, যিনি, প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণের বিষয়ীভূত অচেতন প্রকৃতি হইতে, অথবা অচেতনের সহিত সংযুক্ত বা বিযুক্ত চেতন পদার্থ হইতেও পৃথক্

তদ্বিস্ত্রাক্ষ চেতনাদর্থান্তরভূতং নিরন্তনিখিনাবিত্যত্বপুরুষার্থগম্য অনন্ত-
জ্ঞানানৈকতানম্ অপরিমিতোদারগুণ-সাগরং নিখিলজগদেক-কারণং
সর্বান্তরাভূতং পরং ব্রহ্ম বেদান্ত-বেদ্যমিত্যুক্তম্ ।

অনন্তরং, অস্ত্যর্থস্ত সস্তাবনীয়-সমস্তপ্রকার-দুর্ধর্ষণত্ব-প্রতিপাদনায়
দ্বিতীয়োহধ্যায় আরভ্যতে । প্রথমং তাবৎ কপিলস্মৃতি-বিরোধাদ
বেদান্তানামতৎপরত্বমাশঙ্ক্য তৎ নিরাক্রিয়তে,—

কথং স্মৃতি-বিরোধোঃ শ্রুতেরন্যপরত্বং ? উক্তং হি—“বিরোধে ত্বন-
পেক্ষং স্যাৎ” । [জৈমিনি সূঃ, ১।৩।৩] (*) ইতি শ্রুতি-বিরুদ্ধায়াঃ
স্মৃতেরনাদরণীয়ত্বম্ ? সত্যম্, “ঐদৃশরীঃ স্পর্শেদগায়তি ।” ইত্যাদিষু
স্বত এবার্থ-নিশ্চয়সম্ভবোঃ তদ্বিরুদ্ধা স্মৃতির্নাদরণীয়ৈব; ইহ তু, বেদান্ত-

এবং অবিত্যা শ্রুতি সর্বপ্রকার অপুরুষার্থ-সম্বন্ধ রহিত, একমাত্র
প্রথম অধ্যায়ের সহিত দ্বিতীয় অধ্যায়ের সম্বন্ধ প্রদর্শন ।

অসীম জ্ঞানও আনন্দ-পূর্ণ, অপরিমিত উদার-গুণের সাগর, সমস্ত
জগতের একমাত্র কারণ, এবং সকলের অন্তরায়রূপী পর ব্রহ্ম ;
তিনিই বেদান্ত বেত্ত, অর্থাৎ সমস্ত বেদান্ত-শাস্ত্রে একমাত্র তিনিই প্রতিপাদিত হইয়াছেন ।

ইতঃপর, [উক্ত সিদ্ধান্তে] যতপ্রকার দোষের সম্ভাবনা হইতে পারে, সেই সকল
সম্ভাবনীয় দোষ দ্বারা যে, তাহা (বেদান্ত শাস্ত্রের ব্রহ্ম-পরতা) বারিত বা বাধিত হইতে
পার না; ইহা প্রতিপাদনের নিমিত্ত এই দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হইতেছে । উদ্যম্যে,
প্রথমতঃ কপিল-প্রোক্ত স্মৃতির (সাংখ্য দর্শনের) সহিত বিরোধ আশঙ্কা করিয়া তাহার
নিরাস করা হইতেছে । (†)

[ভাল] স্মৃতি-বিরোধ-বশতঃ শ্রুতির অন্তর্পরত্ব, অর্থাৎ পূর্বোক্ত তাৎপর্যের স্মৃতি
কিরূপে ? যে হেতু, ‘শ্রুতির সহিত বিরোধ উপস্থিত হইলে স্মৃতিশাস্ত্র অনপেক্ষণীয় হয়,
অর্থাৎ তাদৃশ হলে স্মৃতির আদর বা প্রাধিক্য থাকে না ।’ এই জৈমিনি-সূত্রে শ্রুতি-বিরুদ্ধ
স্মৃতির অনাদরণীয়তা উক্ত হইয়াছে ? ইহা, ‘ঐদৃশরী (যজ্ঞীয় দ্রব্য) স্পর্শ করিয়া গান
করিবে ।’ ইত্যাদি স্থলে বিনা-বিচারেই শ্রুতির অর্থ-নিশ্চয় সম্ভবপর, এই কারণে উক্ত

(*) “অসতি হুম্মানঃ” ইতি সূত্র-শেষঃ । অন্তর্ভুক্ত—শ্রুত্যা সহ অম্মানস্য (স্মৃতেঃ) বিরোধে সতি
অম্মানঃ (স্মৃতিঃ) প্রমাণরূপে গ্রাহ্যমিতি । অর্থাৎ শ্রুতির সহিত বিরোধ না হইলেই স্মৃতি শাস্ত্র আদরণীয়,
কিন্তু, শ্রুতির সহিত বিরোধ ঘটিলে তাহা অনাদরণীয়—প্রমাণ হয় না ।

(†) তাৎপর্য্য,—যে সকল শাস্ত্র শ্রুতির অর্থ অবলম্বনে বিরচিত, সে সকল শাস্ত্র ‘স্মৃতি’ নামে প্রসিদ্ধ,
সাংখ্য-শাস্ত্রও শ্রুতি-মূলক ; এই কারণে ‘স্মৃতি’ নামে উল্লিখিত হইয়াছে । শ্রুতি অপেক্ষা স্মৃতি শাস্ত্র দুর্বল ।
এই নিঃসৃত স্মৃতি-শাস্ত্রে শ্রুতি-বিরুদ্ধ কোন কথা থাকিলে, তাহা উপেক্ষণীয় হয় । ভাষ্যোক্ত জৈমিনি-সূত্রেও
এই কথাই বিবৃত আছে ।

বেদ্যস্যা তত্ত্বস্য দূরবোধেহেন পরমর্ষি-প্রণীত-স্মৃতিবিরোধে সতি ‘অয়ন্ অর্থ’ ইতি নিশ্চয়াযোগাৎ স্মৃত্যা শ্রুতেরতৎপরত্বোপপাদনমবিরুদ্ধম্।

এতদুক্তং ভবতি,—প্রাচীনভাগোদিত-নিখিলাভ্যুদয়-সাধনস্মৃতি-হোত্র-দর্শ-পূর্ণমাস-জ্যোতিষ্টোমাদি-কর্মাণি যথাবদভ্যুপগচ্ছতা শ্রুতি-স্মৃতিতিহাস-পুরাণেষু “ঋষিং প্রসূতং কপিলম্,” ইত্যাদি-বাক্যৈরাপ্যহেন সংকীর্ণিতেন পরমর্ষণা কপিলেন পরম-নিঃশ্রেয়স-তৎসাধনাবনোদিত-হেনোপনিবন্ধ-স্মৃত্যুপবৃংহণেন বিনা অল্পশ্রুতৈর্মন্দমতিভির্বেদান্তাধ-নিশ্চয়াযোগাৎ, যথাক্রত্বার্থ-গ্রহণে চাপ্ত-প্রণীতাত্মাঃ সাংখ্য-স্মৃতেঃ সন্ম-লায়া এবানবকাশহ-প্রসঙ্গাচ্চ স্মৃতি-প্রসিদ্ধ এবার্থো বেদান্তবেদান্ত-ইতি বলাদভ্যুপগমনীয়মিতি।

নচ বাচ্যং, মন্বাদি-স্মৃতীনাং ত্রৈলোক্য-কারণত্বাদিনীনাম্ এবং সত্য-

শ্রুতি-বিরুদ্ধা স্মৃতি নিশ্চয়ই অনাদর্যগীর হইয়া থাকে, (*) কিন্তু, এতলে, বেদান্ত বেদান্ত-ভুক্ত্যে, এবং ‘ইহাই’ যে প্রকৃত-অর্থ, এরূপ নিশ্চয় করার উপায় নাই, স্মৃত্যাং, পরমর্ষি- (কপিল-) প্রণীত সাংখ্য-স্মৃতির সহিত বিরোধ উপস্থিত হইলে, সেই স্মৃতি দ্বারা ঐক-শ্রুতির অল্পপ্রকার তাৎপর্য্য করনা করা বিরুদ্ধ নহে।

এই কথা বলা হইল যে,—মহর্ষি কপিল, পূর্বভাগে অর্থাৎ কর্মকাণ্ডে অতীত- (বাক্য-কল-) সাধনরূপে উপনিষ্ট ‘অগ্নিহোত্র’, ‘দর্শপূর্ণমাস’ ও ‘জ্যোতিষ্টোম’ প্রভৃতি কর্ম সকল যথাযথরূপে স্বীকার করেন, এবং শ্রুতি-স্মৃতি-ইতিহাস ও পুরাণ শাস্ত্রেও তিনি ‘[প্রথম] প্রণীত-কপিল ঋষিকে [যিনি জ্ঞানপূর্ণ করিয়াছিলেন],’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ‘আপ্ত’ বলিয়া কথিত হইয়াছেন। স্মৃত্যাং, তৎ-প্রণীত, পরম নিঃশ্রেয়স (মোক্ষ) ও তৎসাধন শ্রুতিশাস্ত্র-সহায়তা ব্যতীত অল্পজ-মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণের পক্ষে বেদান্তের প্রকৃত অর্থ নির্ণয় হইতে পারে না; অথচ, যথাক্রম (অবিচারিত) অর্থ গ্রহণ করিলেও সমস্ত সাংখ্য-স্মৃতি-অনবকাশ বা নির্বিষয় হইয়া উপস্থিত হয়, স্মৃত্যাং, সাংখ্য-প্রতিপাদিত বেদান্ত-বেদান্ত-শাস্ত্রের প্রতিপাদিত, ইহা অনিচ্ছায়ও স্বীকার করিতে হয়।

এরূপ হইলে, কেবল ব্রহ্ম-কারণতা-প্রতিপাদক মনু-প্রভৃতির স্মৃতি সকলও নির্বিষয় হইতে পারে? এ কথাও বলিতে পার না। কারণ, মনু-প্রভৃতির প্রণীত স্মৃতিসকলও বেদ-

(*) তাৎপর্য্য:—মূলের ন্যায় এক প্রকার যজ্ঞীয় জ্বলের নাম “ঔদ্বদ্রী।” স্মৃতি বলিয়াছেন ‘সমস্তটা ঔদ্বদ্রী বরাহি দ্বারা বেষ্টিত করিবে।’ আবার শ্রুতি বলিয়াছেন যে, ‘ঔদ্বদ্রী স্পর্শ করিবে ও পান করিবে।’ এখন বিবেচ্য এই যে, স্মৃতির আদেশ মতে ঔদ্বদ্রীর সমস্ত অংশ বেষ্টিত করিবে, ও পান করিবে। আবার, শ্রুতির কথামতে স্পর্শ করিতে হইলেও আর স্মৃতির আদিষ্ট বেষ্টিত করা চলে না। এই হইবে। আবার, শ্রুতির কথামতে স্পর্শ করিতে হইলেও আর স্মৃতির আদিষ্ট বেষ্টিত করা চলে না। এই হইবে। অবশ্য কি করা কর্তব্য?—এরূপ স্থলের জন্য সিদ্ধান্ত করিলেন যে, শ্রুতির বিজ্ঞ-স্মৃতি অনাদর্য্য।

নবকাশ-দোষপ্রসঙ্গ ইতি ? ধর্ম-প্রতিপাদন-দ্বারেনা প্রাচীনভাগোপবৃংহণ-
এব সাবকাশহাৎ । অস্যান্ত কুৎসায়ান্ত-প্রতিপাদনপরত্যাং, তথান-
ভাগগমেহনবকাশহমেব স্যাৎ । তদিদমাশঙ্কতে—“স্মৃত্যনবকাশ-দোষ-
প্রসঙ্গ ইতি চেদ্” ইতি ।

অত্রোত্তরম্,—“ন, অশ্মৃত্যনবকাশ-দোষ-প্রসঙ্গাদ্” ইতি । অত্যা-
হি মন্বাদি-স্মৃতয়ো ব্রহ্মৈক-কারণতাং বদন্তি । যথাহ মনুঃ,—“আসীদিদং
তগোভূতম্” ইত্যারভ্য,—

ততঃ স্বয়ম্ভূতগবানব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদম্ ।

মহাভূতাদি-বৃত্তোজাঃ প্রাতুরাসীৎ তমোমুদঃ ॥ [মনুঃ, ১৬]

সোহভিধ্যায় শরীরাত্ স্মৃৎ সিস্থক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ ।

অপ এব সসর্জাদৌ তাস্ম বীৰ্য্যমপাস্থজৎ ॥ [মনুঃ, ১৮] ইতি ॥

ভগবদীত্যহ চ,—

“অং কুৎসয়া জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা । [গীতা, ১৬]

অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে ॥” [গীতা, ১০।৮] ইতি চ ॥

প্রতিপাদন দ্বারা পূর্বভাগ—কর্মকাণ্ডের সহায়তা করিয়াই সাবকাশ বা সকল হইবে ।
পরন্তু, এই সমস্ত সাংখ্য-স্মৃতিই কেবল তব-প্রতিপাদনে তৎপর ; স্মৃত্যং সেই অংশটুকু
অসীকার করিলে সমস্ত সাংখ্য-শাস্ত্রই অনবকাশ বা নির্কিষয় হইতে পারে ? এই দোষই
“স্মৃত্যানবকাশ-দোষ-প্রসঙ্গ ইতি চেদ্,” ‘অর্থাৎ তাহা হইলে সাংখ্য-স্মৃতির নির্কিষয়ত্ব দোষ
ঘটে,’ এই বাক্যে আশঙ্কিত হইরাছে ।

ইহার উত্তর —“ন,—অশ্ম-স্মৃত্যনবকাশ-দোষ প্রসঙ্গাৎ ।” অর্থাৎ না,—এই দোষ
হয় না ; কারণ, তাহা হইলে অশ্ম স্মৃতিরও অনবকাশ-দোষ উপস্থিত হয়। যেহেতু, মনু
প্রভৃতির স্মৃতি-শাস্ত্র সকল একমাত্র এককেই কারণ বলিয়া নির্দেশ করিতেছে। মনু
বলিয়াছেন, ‘[সৃষ্টির পূর্বে] এই জগৎ অব্যক্ত প্রকৃতিতে বিলীন ছিল।’ এই হইতে আরম্ভ
করিয়া,—‘অনন্তর, অব্যক্ত (প্রাকৃত বুদ্ধির অগোচর) ভগবান্ স্বয়ম্ভু (হিরণ্যগর্ভ)
(কিতি, জন, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, এই) মহাভূতাদি চতুর্নিংশতি তেষে বশক্তি-সংযোগ
করিয়া এই জগৎকে ক্রমে ক্রমে অতিব্যক্ত করতঃ ‘তমোমুদ’ অর্থাৎ প্রলয়-কালীন
অন্ধকাররাশি বিস্পন্ন করিয়া প্রাতুভূত হইয়াছিলেন। সেই স্বয়ম্ভু বিবিধ প্রজা সৃষ্টির
ইচ্ছায় স্বীয় শরীর হইতে প্রথমতঃ জন সৃষ্টি করিলেন, এবং তাহাতে বীৰ্য বা বশক্তি
সমর্পণ করিলেন ।’

ভগবদীত্যহ আছে,—‘আমি সমস্ত জগতের উৎপত্তির কারণ এবং প্রলয়ের আশ্রয় ।’
‘আমি সমস্ত জগতের কারণ এবং আমি হ’তেই সমস্ত জগৎ প্রাতুভূত হয়।’

তথাচ মহাভারতে, [শান্তি-পর্বণি, ১৮২।১]—

“কুতঃ সৃষ্টিমিদং সর্বং জগৎ স্বাবর-জন্মম্ ।

প্রলয়ে চ কমভ্যেতি তন্মে ব্রহ্ম পিতামহ ॥” ইতি ।

পৃষ্ঠ আহ,—“নারায়ণো জগন্মূর্তিরনন্তাত্মা সনাতনঃ ।” ইতি ॥

তথা,—“তস্মাদব্যক্তমুৎপন্নং ত্রিগুণং বিজসত্তম ।” ইতি ।

“অব্যক্তং পুরুষে ব্রহ্মান্ন নিষ্ক্রিয়ে সম্প্রলীয়তে ।” ইতি চ ।

আহ চ ভগবান্ পরাশরঃ,—

“বিষ্ণোঃ সকাশীদুদ্ভুতং জগৎ তত্রৈব চ স্থিতম্ ।

স্থিতি-সংযমকর্তাসৌ জগতোহস্য জগচ্চ সঃ ॥” [বিষ্ণুপুঃ, ১২।৩৫]

ইতি ।

আহ চাপস্তম্বঃ,—“পুঃ প্রাণিনঃ সর্ব-গুহাশয়শ্চ,
ন হন্তমানশ্চ বিকল্যশ্চ ॥”

ইত্যারভ্য,—“তস্মাৎ কায়াঃ প্রভবন্তি সর্বে,

স মূলং শাস্বতিকঃ স নিত্যঃ ॥” ইতি ।

যদি কপিল-স্বত্যা বেদান্ত-বাক্যার্থ-ব্যবস্থা স্যাৎ, তদেতাসাং সর্বাসাং
স্বতীনাং নবকাশঙ্করূপো মহান্ দোষঃ স্যাৎ ।

অয়মর্থঃ,—যদ্যপি বেদান্ত-বাক্যানাম্ অতিক্রান্ত-প্রত্যক্ষাদি-সকলে-

সেইরূপ মহাভারতেও আছে,—‘হে পিতামহ! (ভীষ্মদেব), স্বাবর-জন্মময় এই সমস্ত
জগৎ কোথা হইতে সৃষ্ট হয়? এবং প্রলয়-কালেইহা কাহাকে আশ্রয় করে? তাহা
আমাকে বলুন।’ জিজ্ঞাসিত হইয়া (ভীষ্ম) বলিয়াছেন,—‘অনন্তরূপী সনাতন (নিত্য)
নারায়ণই জগন্মূর্তি, অর্থাৎ এই জগৎ নারায়ণেরই শরীর।’

আরও (আছে),—‘হে বিজবর! এই ত্রিগুণাত্মক অব্যক্ত (প্রকৃতি) তাহা হইতে উৎপন্ন
হইয়াছে।’ ‘হে ব্রহ্মন, সেই অব্যক্ত আবার নিষ্ক্রিয় বা নিরবয়ব পুরুষ—নারায়ণে বিলীন
হয়।’ ভগবান্ পরাশর বলিয়াছেন,—‘এই জগৎ বিষ্ণুর নিকট হইতে উৎপন্ন এবং তাহাতেই
অবস্থিত, তিনি এই জগতের স্থিতি ও সংযম-কর্তা, এবং এই জগৎ তাহারই স্বরূপ।’

আপস্তম্বও বলিয়াছেন,—‘এই প্রাণিগণ, সর্ব বস্তুর অন্তরস্থ, অবিনশ্বর ও নিম্পাপ
(বিষ্ণুর) শরীর।’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া,—‘সমস্ত কাষ অর্থাৎ শরীর তাহা হইতে
সমুদ্ভূত হয়, তিনিই মূল ও নির্মিকার, এবং তিনিই নিত্য।’ ইতি ।

যদি কপিল প্রণীত সাংখ্য-স্বতি অনুসারে বেদান্তের অর্থ নির্ণয় করিতে হয়, তবে,
উল্লিখিত সমস্ত স্বতি-শাস্ত্রের নির্দিষ্টস্বরূপ মহান্ দোষ উপস্থিত হয় ।

অতিপ্রায় এই যে, যদিও বেদান্ত-বাক্য সকল, প্রত্যক্ষাদি সমস্ত প্রমাণের অবিশ্রীভূত,

তর-প্রমাণসম্ভাবনা-ভূমিভূতার্থ-প্রতিপাদনপরত্বাৎ তদর্থ-বৈশত্য়ায় অল্প-
শ্রুতানাং প্রতিপত্ত্বাণাং তদুপবৃংহণমপেক্ষিতম্ । তথাপি, তদর্থানু-
সারিণীনাং প্রাপ্ততম-প্রণীতানাং বহুতীনাং স্মৃতীনাং তদুপবৃংহণায় প্রবৃত্তানাং-
নবকাশতা মা প্রসাজ্জীদিতি শ্রুতি-বিরুদ্ধার্থা কপিনস্মৃতিরূপেক্ষণীয়া ॥

উপবৃংহণং চ, শ্রুতিপ্রতিপন্নার্থ-বিশদীকরণম্ । তচ্চ, বিরুদ্ধার্থ্যা
স্মৃত্যা ন শক্যতে কর্ত্ত্বম্ । নচৈতাসাং স্মৃতীনাং প্রাচীন-ভাগেদিত-
ধৰ্ম্মাংশবিশদীকরণেন সাবকাশত্বম্, পরব্রহ্মভূত-পরম-পুরুষারাদনত্বেন
ধৰ্ম্মানু বিদবতীনাম্, এতাসামারাদ্যভূত-পরমপুরুষ-প্রতিপাদনাতাবে
সতি তদারাদনভূত-ধৰ্ম্ম-প্রতিপাদনাসম্ভবাৎ ।

তথাহি,—পরম-পুরুষারাদনরূপতা সৰ্ব্বেষাং কৰ্ম্মণাং স্মর্য্যতে,—

“ যতঃ প্রবৃত্তিভূতানাং যেন সৰ্ব্বমিদং ততম্ ।

স্বকৰ্ম্মণা তমভ্যচ্য সিদ্ধিং বিন্ধতি মানবঃ ॥” [গীতা; ১৮।৪৬]

সিদ্ধ বস্ত্ৰ- (ব্রহ্ম) প্রতিপাদনে তৎপর থাকায় অল্পজ্ঞ বোদ্ধাদিগের জ্ঞান এই বিষয়টী বিশদ
বা নিঃসংশয় করাও আবশ্যক, এবং তরিসমিত্ত অল্প প্রমাণ দ্বারা তাহার সমর্থন করাও
উচিত হউক ; তথাপি, [কপিল অপেক্ষা] সমধিক আপ্ত-প্রণীত, (*) অথচ, সেই বেদান্তার্থ-
সমর্থনার্থ প্রস্তুত, বেদান্তার্থানুসারিণী বহুতর স্মৃতি-শাস্ত্রের অনবকাশতা (দোষ ঘটে), তাহা
বারণের নিমিত্ত ও বেদান্ত-বিরুদ্ধার্থ-পূর্ণ, কপিল-কৃত সাংখ্য স্মৃতির উপেক্ষা করা উচিত ।

‘উপবৃংহণ’ অর্থ—শ্রুতি প্রতিপাদিত অর্থকে বিশদ বা বিস্পষ্ট করা । তাহা ত
বিরুদ্ধার্থ স্মৃতি দ্বারা করা যাইতে পারে না । আর, কৰ্ম্মকাণ্ডোক্ত ধৰ্ম্মাংশ বিশদভাবে
ব্যাখ্যা করা য়ে, এই সকল স্মৃতিশাস্ত্রের সার্থকতা আছে ; তাহাও বলিতে পার না ।
কারণ, সেই সকল স্মৃতিশাস্ত্র পরম-পুরুষের (ভগবানের) আরাধনার উদ্দেশে ধৰ্ম্মের বিধান
করিয়াছেন । [এখন যদি,] এই সকল স্মৃতিতে সেই আরাধ্য পরম-পুরুষ ভগবানের
প্রতিপাদনই [সুবাতাবে] না থাকে ; তবে, সেই ভগবানের আরাধনাপায়—ধৰ্ম্ম
প্রতিপাদন করাই অসম্ভব হইয়া পড়ে ।

তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে,—সমস্ত কৰ্ম্মই পরম-পুরুষের আরাধনার অভিহিত
হইয়াছে,—‘ধা’ হইতে সমস্ত ভূতের উৎপত্তি হইয়াছে, এবং যিনি সবস্ত জগতে ব্যাপ্ত
রহিয়াছেন, মানব স্বীয় অধিকারানুযায়ী কৰ্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে সম্যকরূপে অর্জনা করিয়া সিদ্ধি

(*) আপ্তের লক্ষণ এইরূপ,—‘ স্বকৰ্ম্মণ্যভিযুক্তো যঃ সত্ব-শেষ-বিবর্জিতঃ । পুষ্টিতত্ত্বদ্বিধনির্ভাঃ আপ্তো জ্ঞেয়ঃ
স তাদৃশঃ ।’ অর্থাৎ যিনি স্বীয় কর্তব্য কর্ত্তে নিরত, রাগ ও ঘেব রহিত, এবং ঐক্লপ গুণ-সম্পন্ন হোকের আদৃত,
তাদৃশ ব্যক্তিকে ‘আপ্ত’ বলিয়া বুঝিতে হইবে । আপ্ত পুরুষের উপদেশ নির্দোষ, সত্যতাং বিশ্বস্ত ও আদরনীয় ।

‘ধ্যায়েৎ নারায়ণং দেবং স্নানাদিসু চ কৰ্ম্মস্ব ।

ব্রহ্ম-লোকমবাপ্নোতি নচেহাবৰ্ততে পুনঃ । [দক্ষ-স্মৃতিঃ, ২।৬]

যৈঃ স্বকৰ্ম্ম-পরৈ নীথ ! নরৈরারাদিতো ভবান্ ।

তে তরন্ত্যখিলামেতাং মায়ামাত্ম-বিমুক্তয়ে ।” [ব্রহ্ম-পুঃ, ৩।৫] ইতি ।

নৈচৈহিকামুখিক-সাংসারিকফল-সাধন-কৰ্ম্ম-প্রতিপাদনে নৈতাসাং-সাবকাশত্বং, যতন্তেষামপি কৰ্ম্মণাং পরম-পুরুষারাদনত্বমেব স্বরূপম্ । যথোক্তম্,—

“যেহ প্যান্তদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ ।

তেহপি মামেব কোন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূৰ্ব্বকম্ ॥

অহং হি সৰ্ব্ব-যজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ ।

ন তু মামভিজ্ঞানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ।” [গীতা ৯।২৪] ইতি ।

তথা,—যজ্ঞৈস্তুমিজ্যাসে নিত্যং সৰ্বদেবময়াচ্যুত ।

হব্য-কব্যভূগেকত্বং পিতৃদেবস্বরূপম্বু-” [বিষ্ণু-পুঃ, ২।৩।১৫] ইতি ।

যদুক্তম্, “ঋষিং প্রসূতং কপিলম্” ইতি কপিলশ্রুততয়া সংকীৰ্ত্তনাং তৎস্মৃত্যানুসারেণ বেদান্তার্থ-ব্যবস্থাপনং ন্যায্যমিতি । তদসং,

(মুক্তি) লাভ করে ॥ স্নানাদি কৰ্ম্মে নারায়ণ দেবের ধ্যান (আরাধনা) করিবে; তাহার ফলে, জীব] ব্রহ্মলোক লাভ করে, ইহ লোকে আর প্রত্যাগমন করে না ॥ হে নাথ ! (ভগবন্!) যাহারা স্বকৰ্ম্ম-নিরত থাকিয়া তোমার আরাধনা করে, তাহারা নিজেকে মুক্ত করিবার জন্য এই সমস্ত মায়াকে অতিক্রম করে ॥’

এ কথাও বলিতে পারনা যে, ঐহিক বা পারলৌকিক সাংসারিক ফলের সাধনীভূত কৰ্ম্ম-প্রতিপাদন দ্বারাই ঐ সকল স্মৃতিশাস্ত্র চরিতার্থ হইয়াছে? কারণ, পরম-পুরুষের আরাধনাই ঐ সকল কৰ্ম্মের স্বরূপ। যথা,—ভগবদ্গীতায় উক্ত আছে, ‘হে কোন্তেয় (অৰ্জুন,) যাহারা ভক্তি ও শ্রদ্ধাসম্বিত হইয়া অন্য দেবতারও আরাধনা করে। [জানিবে,] তাহারাও অবিধিপূৰ্ব্বক আমারই অৰ্চনা করে। অর্থাৎ তাহারা আমার অৰ্চনার বিধিগুলি কেবল গ্রহণ করে না। আমিই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু (অধিপতি) । কিন্তু, কশ্মিগণ আমাকে যথাযথরূপে জানে না; এই কারণেই অধঃপতিত হয় ॥’ আরও আছে,—‘হে সৰ্বদেবময় অচ্যুত, (তুমি) সৰ্বদা সমস্ত যজ্ঞ দ্বারা অৰ্চিত হইতেছ। এবং একমাত্র তুমিই দেবরূপ ধারণ করিয়া হব্য (যজ্ঞীয় দ্রব্য) ও পিতৃরূপে কব্য (শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য) ভোজন কর ॥’

আর যে; “ঋষিং প্রসূতং কপিলম্” এই শ্রুতিতে কপিলকে ‘আপ্ত’ পুরুষ বলিয়া,

বৃহস্পতেঃ শ্রুতি-স্মৃতিষু সর্বেষামতিশয়িত-জ্ঞানানাং নিদর্শনম্বেন 'সং-
কীৰ্ত্তনাং তৎ-প্রণীতেন লোকাযতেন শ্রুত্যাৰ্থ-ব্যবস্থাপন-প্রসক্তেরিতি ॥১॥

অথ স্যাৎ কপিলস্য স্বযোগ-মহিমা বস্তুযাথাত্ম্যোপলব্ধেস্তৎস্মৃত্যনু-
সারেণ বেদান্তার্থো ব্যবস্থাপয়িতব্য ইতি ? অত উত্তরং পঠতি,—

যোগ-প্রত্যক্ষাধিকরণম্ । ইতরেষাং চানুপলব্ধেঃ ॥২॥

[পদচ্ছেদঃ,—ইতরেষাং (মহু প্রভৃতির, স্মৃতিতে), ১ (৩), অনুপলব্ধেঃ (যেহেতু দেখা
যায় না)।]

'চ'-শব্দঃ 'তু'-শব্দার্থশ্চোদিতাশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থঃ । ইতরেষাং মহাদীনাং
বহুনাং স্বযোগ-মহিমা সাক্ষাৎকৃত-পরাপরতত্ত্ব-বাথাত্ম্যানাং নিখিল-জগ-
দ্বেষজভূত-স্বব্যাক্যর্থতয়া "যদ বৈ কিঞ্চন মনুরবদৎ, তৎ ভেবজম্,"
ইত্যাদি-শ্রুতি-প্রসিদ্ধানাং কপিল-দৃষ্টপ্রকারেণ তদানুপলব্ধেঃ শ্রুতি-
বিরুদ্ধা কপিলোপলব্ধিক্ৰান্তিমূলা, ইতি ন তয়া যথোক্ত-বেদান্তার্থশ্চা-
লয়িতুং শক্যতাইতি সিদ্ধম্ ॥২॥

[সরলার্থঃ, ইতরেষাং যোগবলেন সৰ্ব্বতত্ত্ব-দর্শনাং মহাদীনাং সাংখ্যোক্ত-তত্ত্বানাং অনুপলব্ধেঃ
অদর্শনাং হেতোঃ তু সাংখ্য-স্মৃত্যা যথোক্তো বেদান্তার্থো ন অন্যথা কৰ্ত্তব্যঃ ।

অর্থাৎ যোগবলে সৰ্ব্বতত্ত্বদর্শনী মহু প্রভৃতিরা যখন সাংখ্যোক্ত তত্ত্ব সকল দেখিতে পান
নাই ; তখন তাহা দ্বারা বেদান্তের পূর্বোক্ত অর্থ অন্যথা করা উচিত হয় না । ২ ।]

তাঁহার প্রণীত সাংখ্য-স্মৃতি অনুসারেই বেদান্তের অর্থ নির্ণয় করা ন্যায্য বলা হইয়াছে,
তাহাও ভাল হয় নাই ; কারণ : তাহা হইলে, সমধিক-জ্ঞান-সম্পন্নদিগের মধ্যে উদাহরণ রূপে
(দেবগুরু) বৃহস্পতির উল্লেখ আছে। অতএব, তৎপ্রণীত 'লোকাযত'-(নাস্তিক্য-)
মতানুসারেও শ্রুতির অর্থ ব্যবস্থাপিত করা যাইতে পারে ॥১॥

যদি বল যে, কপিল ঋষি, স্বীয় যোগ-প্রভাবে বস্তুর যথার্থ তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া
ছিলেন। সুতরাং তৎপ্রণীত স্মৃতির (সাংখ্যের) অনুসারে বেদান্তের অর্থ নির্ণয় করা
উচিত। ইহার উত্তরে বলিতেছেন,—

[হুত্রোক্ত] 'চ'-শব্দটী 'তু'-শব্দের সমানার্থক, এবং পূর্বোক্ত আশঙ্কা নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে
[প্রযুক্ত] । যাহারা স্বীয় যোগ-মহিমায় পর-তত্ত্ব (জ্ঞান) ও অপর-তত্ত্বের (জগতের)
যথাযথরূপ সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, এবং যাহাদের বাক্য সমস্ত জগতের ঐষধ বলিয়া 'মহু
যাহা বলিয়াছেন, তাহাই [ভব-রোগ-নিবৃত্তির] ঐষধ ; 'ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ ; সেই মহু
প্রভৃতি অপরপর বহু [ঋষির গ্রন্থে] কপিলের উপদেশানুরূপ তত্ত্বের উপলব্ধি হয় না,
অর্থাৎ ঐ সকল তত্ত্ব দেখা যায় না। অতএব, কপিলের উপলব্ধি (তত্ত্বদর্শন) শ্রুতি বিরুদ্ধ
ও ভ্রান্তিমূলক। সুতরাং, তাহা দ্বারা বেদান্তের অর্থ অন্যথা করিতে পারা যায় না ॥২॥

যোগ-প্রত্যুক্ত্যধিকরণম্ । এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ ॥৩॥

[পদচ্ছেদঃ,—এতেন (ইহার দ্বারা) যোগঃ (পাতঞ্জল যোগশাস্ত্র) প্রত্যুক্তঃ (প্রত্যাখ্যাত হইল) ।]

এতেন কাপিল-স্মৃতি-নিরাকরণেন যোগ-স্মৃতিরপি প্রত্যুক্তা । কাপুনরত্রাধিকা শঙ্কা, যম্মিরাকরণায় ন্যায়াতিদেশঃ ? যোগস্মৃতাবপি ঈশ্বরাদ্যুপগমাৎ মোক্ষসাধনতয়া বেদান্ত-বিহিত-যোগস্য চাভিধানাৎ, বক্তৃহিরণ্যগর্ভস্য সর্ব-বেদান্ত-প্রবর্তনাধিকৃতত্বাচ্চ, তৎস্মৃত্য বেদান্তোপ-বৃংহণং ন্যায়াযমিতি ।

পরিহারস্ত,—অত্রক্কাঅক-প্রধান-কারণবাদাৎ, নিমিত্তকারণমাত্রেশ্বরাদ্যুপগমাৎ, ধ্যানাত্মকস্য যোগস্য ধ্যেয়ৈকনিরূপণীয়স্য ধ্যেয়ভূতয়ো-রাত্মেশ্বরয়োত্রক্কাঅকত্ব-জগদুপাদানত্বাদি-সর্বকল্যাণগুণাত্মকত্ব-বিরহাৎ, অবৈদিকত্বাদ্, বক্তৃহিরণ্যগর্ভস্তাপি ক্ষেত্রজভূতস্য কদাচিদ্ রজস্তমোহভি-

[সরলার্থঃ,—এতেন কাপিল-স্মৃতি-নিরাকরণেন যোগঃ পতঞ্জলিপ্রোক্তা যোগস্মৃতিঃ অপি প্রত্যুক্তঃ নিরাকৃতঃ বেদিতব্য ইতি শেষঃ ।

অর্থাৎ এই কপিলকৃত সাংখ্যদর্শনের প্রত্যাখ্যানেনই পতঞ্জলির যোগ-দর্শনও প্রত্যাখ্যাত হইল ; বুঝিতে হইবে ॥৩॥]

এই কপিল-কৃত স্মৃতির (সাংখ্যের) প্রত্যাখ্যান দ্বারা যোগ-স্মৃতিও (পাতঞ্জল দর্শনও) প্রত্যাখ্যাত বা প্রতিষিদ্ধ হইল । [ভাল,] এখানে আবার এমন অধিক আশঙ্কা কি ছিল ; যাহার প্রতিষেধের উদ্দেশে আবার পূর্বহত্বোক্ত যুক্তির অতিদেশ করা আবশ্যক হইল ? (*) বরং, যোগ-স্মৃতিতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত থাকায়, যুক্তির উপায়রূপে বেদান্ত-বিহিত যোগ-প্রণালীর উল্লেখ থাকায়, এবং যোগবক্তা---হিরণ্যগর্ভ কর্তৃক (ব্রহ্মা কর্তৃক) সমস্ত বেদান্ত-তবে লোক প্রবৃতির উদ্দেশ্য উপদিষ্ট হওয়ায় সেই যোগ-স্মৃতি দ্বারাই বেদান্ত-শাস্ত্রের উপবৃংহণ বা অর্থের স্পষ্টীকরণ ভাষ্য হয় ।

[উক্ত আপত্তির] পরিহার এইরূপ,—[যোগ-স্মৃতিতে] অত্রক্কাঅক প্রধান বা প্রকৃতিকে কারণ বলায়, ঈশ্বরকে কেবল নিমিত্ত কারণ বলিয়া স্বীকার করায়, ধ্যেয়—আত্মা ও ঈশ্বরের ব্রহ্মরূপতা ও জগতের উপাদানকারণতা-প্রভৃতি কল্যাণাত্মক সমস্ত গুণের অভাব থাকায়, এবং বেদ-বিরুদ্ধার্থে প্রতিপাদন করায় ; অধিকন্তু, যোগবক্তা হিরণ্যগর্ভ [যখন] দেহধারী, [তখন তাহার] কদাচিৎ রজঃ ও তমোগুণে অভিভূত হওয়াও সম্ভব, স্মৃতরাং তৎপ্রণীত

(*) একস্থলে কোন একটি বিষয়ের কতকগুলি নিয়ম উক্তরূপে বলিয়া অন্যত্র যদি সেই সকল নিয়মের ব্যত্যয় দেওয়া হয়, তবে তাহাকে ‘অতিদেশ’ বলে ।

ভবসম্ভবাক যোগ-স্মৃতিরপি তৎপ্রণীতরজস্তুমৌমূল-পুরাণবদ্ ভ্রান্তিমূল্য,
ইতি ন তয়া বেদান্তোপবৃংহণং ন্যায্যমিতি ॥৩॥

বিলক্ষণাধিকরণম্ । ন বিলক্ষণত্বাদস্য, তথাহুং চ শব্দাৎ ॥ ৪ ॥

[পদচ্ছেদঃ,—ন (না), বিলক্ষণত্বাৎ (বৈলক্ষণ্যাহতু), অস্য (ইহার জগতের),
তথাহুং (তদ্রূপতা—বৈলক্ষণ্য), চ (ও), শব্দাৎ (শব্দ হইতে জানা যায়) ।]

পুনরপি স্মৃতি-বিরোধবাদী তর্কমবলম্বমানঃ প্রত্যবর্তিষ্ঠতে ; যৎ
সাংখ্যস্মৃতি-নিরাকরণেন জগতো ব্রহ্মকার্যত্বমুক্তম্, তৎ নোপপদ্যতে ॥
অন্য প্রত্যক্ষাদিভিরচেতনত্বেনাশুদ্ধত্বেন অনীশ্বরত্বেন দুঃখাত্মকত্বেন
চোপলভ্যমানস্য চিদচিদাত্মকস্য চ জগতো ভবদভ্যুপেতাৎ সর্বজ্ঞাৎ
সর্বৈশ্বরাৎ হেয়-প্রত্যনীকাদ্ আনন্দৈকতানাদ্ ব্রহ্মাণো বিলক্ষণত্বাৎ ।

ন কেবলং প্রত্যক্ষাদিভিরেব জগতো বৈলক্ষণ্যমুপলভ্যতে, শব্দাচ্চ
তথাহুং বিলক্ষণত্বমুপলভ্যতে । “বিজ্ঞানং চাবিজ্ঞানং চ [তৈত্তি০, ২।৬।১] ॥
“এবমৈবৈতা ভূতমাত্রাঃ প্রজ্ঞা-মাত্রাস্ব অপিতাঃ, প্রজ্ঞামাত্রাঃ প্রাণে

[সরলার্থঃ,—অন্য প্রত্যক্ষাদি-সন্নিধাপিতস্ত জগতঃ বিলক্ষণত্বাৎ অন্তর্ভূতচেতনত্বাদিভিঃ-
ধর্মৈঃ ব্রহ্ম-বৈলক্ষণ্যত্বং হেতোঃ ব্রহ্মোপাদানত্বং ন সম্ভবতি । তথাহুং জগতো ব্রহ্ম-বিলক্ষণত্বং চ
ন কেবলং প্রত্যক্ষাদিভিরেব, অপিতৃ-শব্দাৎ—‘বিজ্ঞানং চাবিজ্ঞানং চ’ ইত্যাদি শাস্ত্রাদপি
অবগম্যতে, অতো ন জগৎ ব্রহ্মোপাদানকং সম্ভবতীতিতাবঃ ॥

প্রত্যক্ষাদি প্রমাণে এবং শাস্ত্রোপদেশানুসারে যখন জানা যায় যে, অচেতন, জড়প্রকৃতি
এই জগৎ, নির্লিঙ্গাকর চেতন ব্রহ্ম হইতে বিলক্ষণ—বিভিন্নরূপ, তখন এই বৈলক্ষণ্য
নিবন্ধনই ব্রহ্ম জড় জগতের উপাদান হইতে পারেন না ॥৪॥]

‘পুরাণ-শাস্ত্র’ যেরূপ রজঃ ও তিমোমূলক, তদ্রূপ যোগস্মৃতিও ভ্রান্তি-মূলক হইতে পারে ॥
অতএব, তাহা দ্বারা বেদান্তের বিশদীকরণ ক্রিয়া হয় না ॥৩॥

(৪) । সাংখ্য-স্মৃতির বিরোধবাদী পুনশ্চ তর্কের সাহায্যে প্রতিপক্ষভাবে দাঁড়াইতেছেন ॥
[বিরোধবাদী বলিতেছেন যে,] সাংখ্য-স্মৃতিকে নিরস্ত করিয়া জগৎকে যে ব্রহ্ম-কার্য বলা
হইয়াছে, তাহা সম্ভব হয় নাই । কারণ, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা জানা যায় এই জগৎ
অচেতন, অন্তর্ভুক্ত, অনীশ্বর, (ঈশ্বর নহে, পরাধীন); দুঃখাত্মকও চেতনচেতনময়, সুতরাং
তোমার অতিমত সর্বজ্ঞ, সর্ব-প্রভু, সর্বোত্তম একমাত্র আনন্দময় ব্রহ্ম হইতে বিলক্ষণ—
বিভিন্নরূপ ।

কেবল যে, প্রত্যক্ষাদি দ্বারাই জগতের বৈলক্ষণ্য জানা যায়, তাহা নহে, শব্দ—শাস্ত্র
হইতেও তাহা জানা যায় । “বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান স্বরূপ, (চেতন ও অচেতনরূপ) ॥

অপি তাঃ,” [কৌষীতঃ, ৩৮] । “সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোহনীশয়া
শোচতি মুহমানঃ ।” [শ্বেতাশ্বঃ, ৪৭৭। মুণ্ডঃ, ৩। ১২] । অনীশশচাত্মা
বুধ্যতে ভোক্তৃভাবাৎ,” [শ্বেতাশ্বঃ, ১৮] ইত্যাদিভিঃ কার্যস্য হিং
জগতো হচেতনত্ব-দুঃখিত্বাদয়ো নির্দিশ্যন্তে ।

যদ্‌হি যৎ-কার্যম্, তৎ তস্মাদ্ অবিলক্ষণম্; যথা; যুৎ-সুবর্ণাদি-কার্যং
ঘট-রুচকাদি । অতো ব্রহ্ম-বিলক্ষণস্যাস্য জগতঃ তৎকার্যত্বং ন
সম্ভবতি, ইতি সাংখ্য-স্মৃত্যনুরোধেন কার্য-সলক্ষণং প্রধানমেব কারণং
ভবিতুমৰ্হতি । অবশ্যং চ শাস্ত্রস্যানন্যাপেক্ষস্যা তীন্দ্রিয়ার্থ-গোচরস্যাপি
তর্কোহনুসরণীয়ঃ; যতঃ সর্বেষাং প্রমাণানাং কচিৎ কচিদ্ বিষয়ে
তর্কানুগৃহীতানামেবার্থনিশ্চয়-হেতুত্বম্ ।

তর্কো হি নাম অর্থস্বভাববিষয়েণ বা সামগ্রী-বিষয়েণ বা নিরূপণেনার্থ-
বিশেষে প্রামাণ্যং ব্যবস্থাপয়ৎ তদিতিকর্তব্যভারূপম্ উদাহরণপর্যায়ং

‘ঠিক এই প্রকারই এই ভূতমাত্রা (শব্দাদি বিষয়) বুদ্ধি-বৃত্তির অধীন, বুদ্ধিবৃত্তিও আবার
প্রাণের অধীন ।’ ‘পুরুষ (জীব) একই বৃক্ষে (দেহে) অবস্থিত থাকিয়া অনীশ্বরত্ব নিবন্ধন
মুগ্ধ হইয়া শোকাবিত হয় (দুঃখ ভোগ করে)’ ‘আত্মা (জীব) ভোক্তৃ নিবন্ধন অপ্রভু
হইয়া বিষয়ানুভব করে’ । ইত্যাদি শাস্ত্রও এই কার্যভূত-জগতের-অচেতনত্ব-ও দুঃখিত্ব
প্রভৃতি ব্রহ্ম-বিলক্ষণ্য নির্দেশ করিতেছে ।

যে বস্তু যাহা হইতে উৎপন্ন, সে তাহা হইতে বিভিন্ন প্রকার হয় না । যেমন, মুক্তিকা ও
সুবর্ণ সম্ভূত ঘট ও রুচক (হার বিশেষ) প্রভৃতি । অতএব; উক্ত-নিয়মানুসারে ব্রহ্ম-বিলক্ষণ
জগৎ [কখনই] ব্রহ্ম-কার্য হইতে পারে না । এই কারণেই সাংখ্যের ব্যবস্থানুসারে কার্য-
জগতের অনুরূপ প্রধান বা প্রকৃতিই-কারণ হইবার উপযুক্ত । যদিও ইন্দ্রিয়ের অগোচর
অর্থ-প্রতিপাদক শাস্ত্র প্রমাণান্তরের অপেক্ষা করে না; তথাপি; তাহার জন্য তর্কের
আশ্রয় গ্রহণ করা অবশ্যকর্তব্য । যেহেতু, কোন কোন বিষয়ে প্রমাণসমূহ (উপযুক্ত) তর্কের
সাহায্য পাইলেই প্রকৃতার্থ-নিশ্চয়ে সমর্থ হয় ।

তর্ক কি ? না,—বস্তুবিশেষের স্বভাববিশেষ-নিরূপণ দ্বারাই হউক কিংবা সামগ্রী বা
কারণ-বিশেষ নিরূপণ দ্বারাই হউক, বিষয়-বিশেষে প্রামাণ্য-ব্যবস্থাপক ইতিকর্তব্যতা-
(কর্তব্য-নির্দ্ধারক) জ্ঞান; বাহার অপর নাম উহ-। (*) সমস্ত-প্রমাণের-পক্ষেই উক্ত-প্রকার

(*) তাৎপর্য, কোন এক বিষয় দুই বা ততোহধিক প্রমাণের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে,
যাহা দ্বারা সেই প্রমাণগুলির বিরোধ পরিহার করা যায়—অবিরোধ স্থাপন করা হয়, তাহার নাম তর্ক বা উহ ।
বিরোধ পরিহারের উপায় দুই প্রকার । (১) বিবাদের দ্বারী বিষয়ের স্বভাব-বিশেষ নির্ধারণ । (২) কারণের
পর্যালোচনা । যথা; সাধারণ প্রত্যক্ষ প্রমাণে দেখা যায়, আকাশ-নীলবর্ণ; কিন্তু শাস্ত্র ও বৃত্তিতে জানা যায়

জ্ঞানম্; তদপেক্ষা চ সর্বেষাং প্রমাণানাং সমানা । শাস্ত্রস্য তু বিশেষণ
আকাজ্জা-সন্নিধি-যোগ্যতাজ্ঞানাধীন-প্রমাণভাবস্য সর্বত্রৈব তর্কানুগ্রহ-
পেক্ষা । উক্তং চ মনুনা,—

“যন্তর্কেণানুসংধতে স ধর্ম্যং বেদ নেতরঃ,” [১২।১৯১] ইতি ।

তদেবং হি তর্কানুগ্রহীত-শাস্ত্রার্থ-প্রতিষ্ঠাপনং শ্রুত্যা চ মন্তব্য-
ইত্যাচ্যতে ।

অথ উচ্যেত, শ্রুত্যা চ জগতো ত্রৈলোক্যকারণত্বে নিশ্চিত্যে সতি
তৎকার্যস্যাপি জগতশ্চৈতন্যানুভূতিরভ্যুপগম্যাতে । যথা চেতনস্য

তর্কের অপেক্ষা তুল্যরূপ । শাস্ত্রসম্বন্ধে আরও বিশেষ এই যে, আকাজ্জা, সন্নিধি ও
যোগ্যতা জ্ঞান (*) না থাকিলে শাস্ত্রের প্রামাণ্য হয় না ; কিন্তু, তর্কের সাহায্য সর্বত্রই
সমান । মনুও বলিয়াছেন, ‘যে লোক, [বেদশাস্ত্রের অবিরোধী] তর্ক দ্বারা [ঋষিপ্রোক্ত
ধর্মোপদেশের] অনুসন্ধান করে, অর্থাৎ জানিতে চেষ্টা করে, সে লোকই ধর্ম-তত্ত্ব বুঝিতে
পারে, অপরে নহে ।’ এইরূপ তর্ক-সাহায্যে শাস্ত্রার্থ-নিরূপণ করাকে শ্রুতি ‘মন্তব্য’
(মনন করিবে) বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ।

যদি বল, শ্রুতি দ্বারা যদি জগৎকে একমাত্র ব্রহ্ম-সমুৎপন্ন বলিয়া নিশ্চয় করা যায়, তবে ত
চেতন-ব্রহ্ম-কার্য্য জগতেও চৈতন্য-সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয় । যেরূপ চেতন ব্যক্তিরও

যে, আকাশের কোনও রূপ নাই, উহা নীলরূপ, তথাপি যে, নীলবর্ণ দেখা যায়, ইহা তাহার স্বভাব । চান্দ্র
প্রভাক্র অন্যত্র প্রমাণ হইলেও এ স্থলে অপ্রমাণ । দ্বিতীয় উদাহরণ-যথা, “যা হিংসাৎ সর্পা ভূতানি,”
এই শ্রুতি বলিতেছেন যে, কোন প্রাণীই হিংসা করিবে না, করিলে পাপ হবে । আবার, অপর শ্রুতি
বলিতেছেন যে, “বায়ুবাৎ শ্বেতচ্ছাগলমালভেত” অর্থাৎ বায়ু দেহতার উদ্দেশে শ্বেতবর্ণ ছাগল বলি দিবে । এখন
এ বিরোধের পরিহার—এইরূপ, অবৈধভাবে হিংসাতেই পাপ হয়, বৈধহিংসায় পাপ নাই । এই উভয়ের মধ্যে
প্রথমটীতে বস্তুস্বভাব নিরূপণে এবং দ্বিতীয়টীতে সামগ্রী বা কারণতা নিরূপণে উভয় প্রমাণের অবিরোধ
স্থাপিত হইল । *

(১) যে কোন বাক্যের অর্থ প্রতিষ্ঠা করিবার পক্ষে আকাজ্জা, আসত্তি ও যোগ্যতা জ্ঞান থাকা আবশ্যক ।
উদ্যোগে, (১) আকাজ্জা অর্থ,—প্রতীতির বিরাম না হওয়া অর্থাৎ কোন একটা শব্দ শুনিলে শ্রোতার যে,
তদপেক্ষিত আরও কিছু জানিবার ইচ্ছা । যেমন, ‘গিয়াছিল’ এই কথাটা অবগম্যতঃ আকাজ্জা বা জানিবার ইচ্ছা
হয় যে, ‘কে’ ও ‘কোথায়’ গিয়াছিল ।

(২) আসত্তি অর্থ,—বাক্যের পদগুলি পরস্পর সন্নিবিষ্ট থাকে । যেমন, ‘রাম যেন গিয়াছিলেন ।’
ঐ তিনটা পদই যদি অধিক বিস্তরে (তিন দিনে) বলা যায়, তাহা হইলে কোন অর্থই বোধ হইবে না ;
কারণ, ‘আসত্তি’ (নৈকট্য) নাই ।

(৩) যোগ্যতা অর্থ,—বাক্যান্তর্গত পদার্থের যে নির্দিষ্ট ক্ষমতা । যেমন, ‘জলের দ্বারা স্নান করিতেছে ।’
জলের স্নান-সাধন ক্ষমতা আছে ; কিন্তু, এইরূপ না বলিয়া ‘অগ্নির দ্বারা স্নান করিতেছে,’ বলিলে ভুল
হইবে, কারণ, তব বস্তু তির অগ্নির দ্বারা কখনও স্নান হইতে পারে না ।

বলা আবশ্যক যে, বাক্যার্থজ্ঞানে ভাৎপর্ধ্য বা বক্তার ইচ্ছা (অভিপ্রায় ও একটা বিশেষ কারণ) বক্তার
অভিপ্রায় থাকিলে অযোগ্য পদার্থেরও অস্বয়-বোধ হইয়া থাকে ।

স্বষ্টি-মূর্ছাদিষু চৈতন্যানুপলব্ধঃ, তথা ঘটাদিষপি সদেব চৈতন্য-
মনুদ্ভূতম্ ; অতএব, চেতনাচেতন-বিভাগ ইতি । নৈতদুপপত্ততে ; যতো
নিত্যানুপলব্ধিরসম্ভাবমেব সাধয়তি । অতএব, চৈতন্য-শক্তিযোগোহপি
তেষু নিরস্তঃ । যন্তু হি কচিৎ কদাচিদিপি যৎ-কার্যানুপলব্ধিঃ, তন্তু হি
তৎ-কার্যশক্তিং ক্রবাণো বক্ষ্যাত্ত-সমিতিষু তজ্জননীনাং প্রজনন-শক্তি-
ক্রতাম্ ।

কিঞ্চ, বেদান্তৈর্জগতো ব্রহ্মোপাদানতাপ্রতিপাদন-নিশ্চয়ে সতি
ঘটাদীনাং চৈতন্যশক্তৌ চৈতন্যস্য চানুদ্ভূতস্য সম্ভাবনিশ্চয়ঃ, তন্নিশ্চয়ে,
সতি বেদান্তৈর্জগতো ব্রহ্মোপাদানতাপ্রতিপাদন-নিশ্চয়ঃ, ইতি
ইতরেতরাশ্রয়ত্বম্ । বিলক্ষণয়োৰ্হি কার্য-কারণভাবঃ প্রতিপাদয়িতুমেব
ন শক্যতে ।

কিং পুনঃ প্রকৃতি-বিকারয়োঃ সালক্ষণ্যমভিপ্রেতম্ ? যদভাবাদ্
জগতো ব্রহ্মোপাদানত্ব-প্রতিপাদনাসম্ভবং ক্রমে । ন তাবৎ সর্বধর্ম-

স্বষ্টি ও মূর্ছা প্রভৃতি অবস্থায় চৈতন্যের উপলব্ধি হয় না, সেইরূপ ঘটাদিতেও চৈতন্য
আছে, [কিন্তু কোন কারণে] তাহা অভিব্যক্ত হয় না । এই কারণেই চেতন ও অচেতন
বিভাগ [প্রতিতে নির্দিষ্ট হইয়াছে] । এ কথা সঙ্গত হয় না ; যে হেতু নিত্যানুপলব্ধি
(কখনও প্রতীতি না থাকি) বিষয়ের অসত্যই জ্ঞাপনকরে । এই কারণে, জগতে
অনভিব্যক্ত চৈতন্য শক্তি আছে, এই মতও নিরস্ত হইল । কোন অবস্থায় বা কোন
কালেও যাহার যে কার্য প্রতীতি-গোচর হয় না, তাহার সেই শক্তি-সম্বন্ধ আছে, ইহা
যে ব্যক্তি বলে, সে ব্যক্তি বন্ধার (যাহার সম্ভাবন হয় না) পুত্রগণের সম্ভাব তাহাদের
জননীর সম্ভাবনোৎপাদন-ক্ষমতাও বলিতে পারে ।

আরো এক কথা ; সমস্ত বেদান্ত-শাস্ত্রে ব্রহ্মই জগতের একমাত্র উপাদান কারণরূপে
প্রতিপাদিত হইয়াছেন, ইহা নিশ্চিত হইলেই ঘটাদি-পদার্থের চৈতন্য-শক্তি এবং সেই
চৈতন্যের অনভিব্যক্ত সত্তা নিশ্চিত হইতে পারে । পক্ষান্তরে, ঘটাদির অনভিব্যক্ত
চৈতন্য-সত্তা নিশ্চিত হইলেই বেদান্তশাস্ত্রের ব্রহ্মোপাদানকারণতা প্রতিপাদনও নিশ্চিত
হইতে পারে ; সুতরাং [এইরূপে পরস্পরাপেক্ষিত হওয়ায়] ‘ইতরেতরাশ্রয়’ দোষ
উপস্থিত হয় । ফলকথা, * বিসদৃশ পদার্থদ্বয়ের কার্য-কারণভাব নিরূপণ করিতে পারা
যায় না ।

[ভাষ্যকারের প্রশ্ন,] প্রকৃতি (উপাদানকারণ) ও বিকার (তৎকার্য) সম্বন্ধে
ভোমার অভিপ্রেত সালক্ষণ্য অর্থাৎ সমানরূপতাটা কিরূপ ? যাহার অভাবে ব্রহ্মকে জগতের
উপাদান কারণ বলিয়া প্রতিপাদন করা অসম্ভব বলিতেছ । কার্য-কারণের সর্বোপাশে

সারূপ্যম্, কার্য্য-কারণভাবানুপপত্তেঃ । ন হি যুৎপিণ্ড-কার্য্যেযু ঘট-
শরাবাদিযু পিণ্ডত্বানুরূতিদৃশ্যতে ।

অথ যেন কেনচিৎ ধর্ম্মেণ সারূপ্যম্, তৎ জগদ-ব্রহ্মণোরপি সত্তাদি-
লক্ষণং সম্ভবতি । তদুচ্যতে, যেন স্বভাবেন কারণভূতং বস্তু বস্তুস্ত-
রাদ্ ব্যাবৃত্তম্, তস্মৈ স্বভাবেষু তৎকার্য্যেহপ্যনুরূতিঃ—কার্য্যস্য কারণ-
সালক্ষণ্যম্ । যেন হি আকারেণ যুদাদিত্যো হিরণ্যং ব্যাবর্ত্ততে, তদা-
করানুরূতিস্তৎকার্য্যেযু কুণ্ডলাদিষু দৃশ্যতে । ব্রহ্ম চ হেয়-প্রত্যনীক-
জ্ঞানানন্দৈশ্বর্য্য-স্বভাবম্, জগচ্চ তৎপ্রত্যনীক-স্বভাবম্, ইতি ন তদু-
পাদানম্ ।

ননু চ, বৈলক্ষণ্যেহপি কার্য্য-কারণভাবো দৃশ্যতে, যথা চেতনাৎ
পুরুষাদচেতনানি কেশ-নখ-দন্ত-লোমানি জায়ন্তে ; যথা চ অচেতনাদ্
গোময়াৎ চেতনো বৃশ্চিকো জায়তে ; চেতনাচ্চোর্ণনাভেরচেতনস্তন্তুঃ ।
নৈতদেবম্ ; যতস্তত্রাপি অচেতনাংশে এব কার্য্য-কারণভাবঃ ॥৪॥

সাম্যকে সমানরূপতা বলিতে পার না, কারণ, তাহা হইলে কার্য্য-কারণভাবই হইতে পারে ;
না ; কেন না, পিণ্ডাকার যুক্তিকা হইতে সমুৎপন্ন ঘট ও শরা প্রভৃতিতে যুক্তিকার
পিণ্ডবাদি ধর্ম্ম তো সংক্রামিত হইতে দেখা যায় না ।

যদি বল, [কার্য্যে কারণের] যে কোন ধর্ম্মের সারূপ্য থাকা চাই ? সত্তাদিরূপ ।
তাদৃশ সারূপ্য ত জগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যে সম্ভবপরই আছে । এই কারণে বলিতে
হয় যে, কারণ বস্তুটী স্বকীয় যে স্বভাব বা ধর্ম্ম দ্বারা অপর বস্তু হইতে পৃথক্কৃত হয়,
কারণ-গত সেই স্বভাবটির যে, তৎকার্য্যেও অমূর্ত্তি বা সংক্রামিত হওয়া, তাহাই কার্য্যের
কারণ-সারূপ্য (অন্তপ্রকার সারূপ্য নহে) । [অভিপ্রায় এই যে,] সুবর্ণ যে গুণের ফলে
যুক্তিকা প্রভৃতি হইতে পৃথক্, সুবর্ণ-কার্য্য কুণ্ডল প্রভৃতিতে সেই গুণটী মাত্র অমূর্ত্ত হইতে
দেখা যায় । [এদিকে] ব্রহ্ম অতীতম জ্ঞান আনন্দ, ও ঐশ্বর্য্য-স্বভাব-সম্পন্ন ; জগৎ
ঠিক্ তাহার বিপরীত স্বভাবাবিহিত, সুতরাং ব্রহ্ম তাহার উপাদান হইতে পারে না ।

প্রশ্ন হইতেছে যে, বৈলক্ষণ্য সম্বন্ধে ত কার্য্য-কারণভাব দৃষ্ট হয় ; যেমন, চেতন পুরুষ
হইতে অচেতন কেশ, নখ, দন্ত ও লোম জন্মে, এবং অচেতন গোময় হইতে চেতন
বৃশ্চিক (বিহা) জন্মধারণ করে, আর চেতন উর্ণনাভি (মাকড়শা) হইতে অচেতন স্ত্র
সমুৎপন্ন হয় । না,—ইহা ঠিক্ অনুরূপ (দৃষ্টান্ত) হয় না, যে হেতু উক্ত স্থলেও অচেতন-
ভাগেই কার্য্যকারণভাব সম্পন্ন হইয়া থাকে (চেতন ভাগে নহে) ॥৪॥

যদি বল, যে সকল পদার্থকে অচেতন বলিয়া মনে করা হয়, ঐতিহ্যে সেই সকল

অথ স্যাৎ, অচেতনত্বেনাভিমতানামপি চৈতন্যযোগঃ শ্রুতিষু শ্রীয়েতে,
(*) “তং পৃথিব্যত্রবীৎ”, “আপো বা অকাময়ন্ত,” [শ. প. ব্রা.
৬।১।৩।২।৪]। “তে হৈমে প্রাণা অহংশ্রেয়সে বিবদমানা ব্রহ্মাণং
জগ্মুঃ,” [বৃহদা., ৬।১।৭] ইতি। নদী-সমুদ্র-পর্বতাদীনামপি চৈতন্যং
পৌরাণিকা আতিষ্ঠন্তে, অতো ন বৈলক্ষণ্যমিতি। অত উত্তরং
পঠতি,—

অভিমানি-ব্যপদেশস্ত বিশেষানুগতিভ্যাং ৥৫৥

[পদচ্ছেদঃ,—অভিমানি-ব্যপদেশঃ (অভিমানী দেবতার উল্লেখ); তু (শঙ্কানিবৃত্তি-
‘স্থচক’), বিশেষানুগতিভ্যাম্ (অচেতন অপেক্ষা বিশেষ করায় এবং জড় বস্তুতে ব্রহ্মের
প্রবেশ থাকায়।]

‘তু’-শব্দশ্চোদিতাশঙ্কা-নিবৃত্ত্যর্থঃ। ‘পৃথিব্যাভিমানিন্যো দেবতাঃ
“তং পৃথিব্যত্রবীৎ” ইত্যাদিষু পৃথিব্যাশিষ্যদৈব্যপদিষ্ঠন্তে। কুতঃ?
বিশেষানুগতিভ্যাম্। বিশেষো বিশেষণং,—দেবতা শব্দেন বিশেষ্য

[সরলার্থঃ,—“মুং অত্রবীৎ” ইত্যাদৌ তু মৃদাভিমানিনীনাং দেবতানাং ব্যপদেশ-
উল্লেখো মন্তব্যঃ, নতু সাক্ষাৎ মৃদাদীনামেব; কুতঃ, বিশেষানুগতিভ্যাং, বিশেষস্তাবৎ,
“হস্ত অহমিমাঃ তিস্রো দেবতাঃ,” ইত্যাদৌ দেবতা-শব্দেন বিশেষণম্। অহুগতিঃ,
“অগ্নিঃ বাগ্ ভূত্বা মুখং প্রাশিশং।” ইত্যাদৌ অগ্ন্যাাদীনাম্ মৃদাদিষু অহুগতিঃ অহু প্রবেশশ্চ
শ্রুতঃ। অতো ন চেতনং জগৎ, ইতি ভাবঃ।

অর্থাৎ ‘মৃত্তিকা বলিয়াছিল’ ইত্যাদি শ্রুতিতে মৃত্তিকা প্রভৃতির অভিমানী দেবতার
উল্লেখ বুঝিতে হইবে, জড় মৃত্তিকা প্রভৃতির নহে। কারণ, শ্রুতিতে ঐ সকলকে দেবতা
শব্দে বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে, এবং ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে অগ্নি প্রভৃতি দেবতার অহু-
প্রবেশের কথাও উল্লেখিত আছে। অতএব, জগৎ চেতন হইতে পারে না ॥৫॥]

পদার্থেরও চৈতন্য-সম্বন্ধ শোনা যায়, ‘পৃথিবী তাহাকে বলিয়াছিল’। ‘জল সমূহ কামনা
করিয়াছিল।’ ‘সেই এই প্রাণগণ (ইন্দ্রিয় সমূহ) নিজ নিজ শ্রেষ্ঠত্বের জন্য বিবাদ
করিতে করিতে ব্রহ্মার নিকট গিয়াছিল।’ পৌরাণিকেরা নদী, সমুদ্র ও পর্বত প্রভৃতি
জড়পদার্থেরও চৈতন্য-সত্তা স্বীকার করিয়া থাকেন; অতএব, [কার্য্য-কারণের] বৈলক্ষণ্য
নাই? ইহার উত্তরে বলিতেছেন,—

(৫)। শব্দস্ত ‘তু’ শব্দটা প্রকৌতুক শব্দা নিবৃত্তি-স্থচক। ‘পৃথিবী তাহাকে বলিয়াছিলেন,’
ইত্যাদি স্থলে পৃথিবী প্রভৃতি শব্দে পৃথিব্যাदिভে অভিমানবতী, অর্থাৎ পৃথিব্যাদির অধিষ্ঠাত্রী
দেবতা অভিহিত হইয়াছেন। কারণ, ‘আগ্নি এই দেবতাত্রয়কে [নাম-রূপে অভিযুক্ত
করিব], ইত্যাদি শ্রুতিতে তেজঃ, জল ও পৃথিবীকে ‘দেবতা’-শব্দে বিশেষিত করা

‘পৃথিব্যাদয়ো হ্ৰিধীয়ন্তে । “হস্তাহনিমাস্তিভ্রো দেবতাঃ” [ছান্দোঃ, ৬।৩২।] ইতি তেজোহবমানি দেবতা-শব্দেন বিশেষ্যন্তে । “সৰ্ব্বা হ বৈ দেবতা অহংশ্রেষসে বিবদমানাঃ” । “তে দেবাঃ প্রাণে নিঃশ্রেষসং বিদিত্বা” । [কৌষীতঃ, ২।১৪] ইতি চ ।

অনুগতিরনুপ্রবেশঃ । “অগ্নিৰ্বাগ্ ভূত্বা যুখং প্রাবিশৎ, আদিত্য-
চক্ষুৰ্ভূত্বা অগ্নিণী প্রাবিশৎ, বায়ুঃ প্রাণো ভূত্বা নাসিকে প্রাবিশৎ,”
[ঐতঃ, ২।৪] ইত্যাদিনা বাগাদ্যভিমানিত্বেনাধ্যাদীনামনুপ্রবেশঃ
শ্রুয়তে । অতো জগতোহ চেতনত্বেন বিলক্ষণত্বাদ্ৰক্ষ্যকার্যত্বানুপপত্তেঃ
তর্কানুগৃহীত-স্বত্যনুরোধেন জগতঃ প্রধানোপাদানত্বং বেদান্তেঃ প্রতি-
পাদ্যত ইতি ॥৫॥ এবং প্রাণে অভিধীয়তে,—

দৃশ্যতে তু ॥৬॥

[পদচ্ছেদঃ,—দৃশ্যতে (দৃষ্ট হয়), তু (কিন্তু) ।]

‘তু’-শব্দাৎ পক্ষো বিপরিবর্ততে । যদুক্তং জগতো ব্রহ্মোপাদানত্বং
ন সম্ভবতীতি । তদযুক্তম্, বিলক্ষণয়োৰপি কার্য্য-কারণ-ভাবদর্শনাৎ ।

[সরলার্থঃ,—[বিলক্ষণয়োৰপি কার্য্য-কারণভাবঃ] তু পুনঃ দৃশ্যতে, মধুপ্রভৃতিভ্যঃ
কীটান্ন্যংপত্তেঃ ।

অর্থাৎ বিগদৃশ বস্তুবয়েরও কার্য্য-কারণভাব দৃষ্ট হয়; যেমন, মধুপ্রভৃতি হইতে সজীব
কীটাদির উৎপত্তি হয় ॥৬॥]

হইয়াছে-। আরও আছে, সমস্ত দেবতাগণ নিজনিজ প্রাধান্যের অন্য বিরোধ করিতে
করিতে [গিয়াছিলেন] । সেই দেবতাগণ প্রাণে নিঃশ্রেষস বা সৰ্ব্বপ্রাধান্য অবগত
হইয়া, ইত্যাদি । অনুগতি অর্থ, মধ্যে প্রবেশ লাভ করা । “অগ্নিদেব বাক্যরূপে
যুখে প্রবেশ করিয়াছিলেন; আদিত্য চক্ষু হইয়া অগ্নিমধ্যে গিয়াছিলেন । বায়ুদেব
প্রাণরূপে নাসিকায় প্রবেশ করিয়াছিলেন ।” ইত্যাদি স্থলে বাগাদি ইন্দ্রিয়ের অতিমানী
(অধিষ্ঠাত্রী) দেবতারই অগ্নি প্রভৃতি দেবতারূপে [মুখাদি স্থানে] প্রবেশের কথা শোনা
যায়; এই কারণে এই অগৎ অচেতনত্ব নিবন্ধনই তদ্বিলক্ষণ চেতন ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন
হইতে পারে না । অতএব [বলিতে হয়] তর্কানুগৃহীত, অর্থাৎ যুক্তি-যুক্ত সাংখ্যস্বতির
মতানুসারেই যে, সমস্ত বেদান্ত-শাস্ত্রেও প্রকৃতিকেই জগতের উপাদান কারণ বলিয়া
প্রতিপাদন করা হইয়াছে, (ইহা স্বীকার করিতে হইবে) ॥৫॥ এইরূপ পূর্বপক্ষীয় আশঙ্কা
অপনয়নার্থ উত্তর সূত্র পঠিত হইতেছে—

যত্র ‘তু’-শব্দের ফলে উক্ত পূর্বপক্ষের পরিবর্তন ঘটিতেছে; এই দৃষ্টমান অগৎ ব্রহ্ম-

দৃশ্যতে হি মাক্ষিকাদেবিলক্ষণস্য ক্রম্যাদেন্তস্মাদুৎপত্তিঃ । ননু-
মচেতনাংশএব কার্য-কারণভাবাত্ত্র মালক্ষণ্যম্ । সত্যযুক্তম্ ; ন
তাবতা কার্য-কারণয়োৰ্ভবদভিমত-মালক্ষণ্য-সিদ্ধিঃ ।

যথাকথঞ্চিৎ মালক্ষণ্যে সৰ্ব্বস্য সৰ্ব-মালক্ষণ্যেন সৰ্বস্মাৎ সৰ্ব্বোৎপত্তি-
প্রসঙ্গভয়াদ্ বস্তুনো বস্তুন্তরাদ্ ব্যাবৃতিহেতুভূতস্মাকারস্যানুরূতিঃ
মালক্ষণ্যং ভবতাত্ত্বাপেতম্ ; স তু নিয়মো মাক্ষিকাদিত্যঃ ক্রম্যাদুৎপত্তৌ
ন দৃশ্যতে, ইতি ব্রহ্ম-বিলক্ষণস্যাপি জগতো ব্রহ্ম-কার্যত্বং নানুপপন্নম্ ।
ন হি মৃদ-হিরণ্য-ঘট-মুকুটাদিধিব বস্তুন্তর-ব্যাবৃতিহেতুভূতাসাধারণাকারানু-
রুতির্মাক্ষিক-গোময়-কুমি-বৃষ্টিকাদিষু দৃশ্যতে ॥৬॥

অসদিতি চেৎ ; ন, প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ ॥৭॥

[পদচ্ছেদঃ,—অসৎ (মিথ্যা অবিদ্যমান), ইতি (ইহা) চেৎ (যদি) ; ন (না-বলিতে
পার না), প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ ; (যে হেতু উহা নিষেধ মাত্র) ।]

[সরলার্থঃ,—[এবং তহি কার্য্যং কারণে] অসৎ সত্তা-শূন্য, ইতি চেৎ—যদি উচ্যেত,
তৎ ন বাচ্যম্ ; কুতঃ, প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ, পূর্ব্বস্থত্রে কার্য্য-কারণয়োঃ মালক্ষণ্যমাত্রস্ত
প্রতিষেধাৎ, নতু দ্রব্যেক্যাত্মাপীতিভাবঃ ।

অর্থাৎ যদি বল, এরূপ হইলে কার্য্যমাত্রই অসৎ অর্থাৎ সত্তারহিত হইয়া পড়ে ।
তাহা বলিতে পার না, পূর্ব্ব স্থত্রে কেবল কার্য্য ও কারণের সাক্ষ্যমাত্রেরই নিষেধ করা
হইয়াছে, কিন্তু, কার্য্য ও কারণ যে, এক দ্রব্য নহে, এ কথাও বলা হয় নাই ॥৭॥]

বিলক্ষণ, অর্থাৎ ব্রহ্মের অনুরূপ নহে, অতএব, ব্রহ্ম এই জগতের উপাদান হইতে পারেন
না ; এ কথা যুক্তিসঙ্গত নহে । কারণ, বিসদৃশ পদার্থের মধ্যেও কার্য্য-কারণভাব
পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । মধু প্রভৃতি হইতেও তদ্বিলক্ষণ কুমি (কীট) প্রভৃতি প্রাণী উৎপন্ন
হইতে দেখা যায় । [এ দৃষ্টান্ত ঠিক হইল না, কারণ,] সে স্থলেও অচেতন-ভাগেই কার্য্য-
কারণভাব, (চেতন ভাগে নহে), এ কথা পূর্ব্বেরই বলা হইয়াছে । হ্যাঁ, বলা হইয়াছে সত্য,
কিন্তু কেবল তাহাতেই তোমার অভিপ্রেত কার্য্য-কারণ-গত সাক্ষ্য সিদ্ধ হইতেছে না ।

আর, যে কোনরূপে সাদৃশ্য থাকা আবশ্যক হইলে সকল পদার্থেই যখন কোন
না কোনরূপ সাদৃশ্য বিদ্যমান আছে, তখন সকল বস্তু হইতেই সকল বস্তুর উৎপত্তি হইতে
পারে ? এই অনিয়মের ভয়েই তোমাকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, যাহা এক বস্তু
হইতে অপর বস্তুর পার্থক্য সাধন করে, স্ব স্ব কার্য্যে তাদৃশ ধর্ম্মের অনুরূতিই ‘মালক্ষণ্য,’
(যে কোন ধর্ম্মের অনুরূতি নহে) । কিন্তু, মধু হইতে যে, কুমি প্রভৃতি সমুৎপন্ন হয়, সে
স্থলে ত পূর্ব্বোক্ত নিয়ম দৃষ্ট হয় না ; অতএব, বিসদৃশ ব্রহ্ম হইতেও এ জগতের
উৎপত্তিতে কোন বাধা হইতে পারে না । আর, মুক্তিকা-নির্ম্মিত ঘটে এবং সুবর্ণ-রচিত
মুকুটাদি কার্য্যে মুক্তিকা ও সুবর্ণের যেরূপ অনুরূতি দৃষ্ট হয় ; (কিন্তু) মধু-সমুৎপন্ন
কুমিতে ও গোময়-সমুৎপন্ন বৃষ্টিকে অপর বস্তু হইতে পার্থক্য-সাধক তাদৃশ কোন ধর্ম্মেরই
অনুরূতি দৃষ্ট হয় না ॥৮॥

যদি কার্যভূতাৎ জগতঃ কারণভূতং ব্রহ্ম বিলক্ষণম্, তর্হি কার্য-
কারণয়োর্দ্রব্যান্তরত্বেন কারণে পরস্মিন্ ব্রহ্মণি কার্যং জগৎ ন বিচ্যুতং,
ইত্যসত এব জগত উৎপত্তিঃ প্রসজ্যতে, ইতি চেৎ ; নৈতদেবম্ ; কার্য-
কারণয়োঃ সালক্ষণ্যনিয়ম-প্রতিষেধমাত্রমেব হি পূর্বসূত্রেহভিহিতম্, (*)
ন তু কারণাৎ কার্যস্য দ্রব্যান্তরত্বম্, কারণভূতং ব্রহ্মৈব স্বস্মাদ্বিলক্ষণ-
জগদাকারেণ পরিণমত ইত্যেতৎ তু ন পরিত্যক্তম্ । কৃমি-মাফিকয়োরাপি
হি সতি চ বৈলক্ষণ্যে কুণ্ডল-হিরণ্যয়োরািব দ্রব্যৈক্যমন্ত্যেব ॥৭॥

তত্র চোদয়তি—

অপীতো তদ্বৎ প্রসঙ্গাদসমঞ্জসম্ ॥৮॥

[পদচ্ছেদঃ,—অপীতো (জগতের বিলয়ে), তদ্বৎ (সেইরূপ), প্রসঙ্গাৎ (সম্ভাবনা
বশতঃ), অসমঞ্জসং (সামঞ্জস্য-রহিত) হয় ।]

অপীতাবিত্যপীতিপূর্বকস্বক্যাদিপ্রদর্শনার্থম্, “সদেব সোম্যেদমগ্র-

[সরলার্থঃ,—জগতো ব্রহ্মকারণকত্বেন একদ্রব্যাস্বকত্বাৎ অপীতো (প্রলয়ে) তদ্বৎ প্রসঙ্গাৎ
ব্রহ্মণোহপি জগত ইব বিকারিভাদি-দোষপ্রসঙ্গাৎ হেতোঃ বেদান্তবাক্যং অসমঞ্জসং বিরুদ্ধ-
মিত্যর্থঃ ।

অর্থাৎ ব্রহ্মই জগতের কারণ হইলে ব্রহ্ম ও জগৎ একই বস্তু হইবে, সুতরাং জগৎ
যখন ব্রহ্মে বিলীন হয়, তখন ব্রহ্ম ও জগতের বিকারাদি-দোষে দূষিত হইতে পারেন ॥৮॥]

ভাল, যদি কার্য স্বরূপ জগৎ অপেক্ষা তৎকারণ ব্রহ্ম বিলক্ষণই হন, তাহা হইলে
[ফলে ফলে] কার্য ও কারণ, দুইটা পৃথক্ দ্রব্য হইয়া পড়ে ; সুতরাং পর-ব্রহ্মে এই
কার্য-জগতের সত্তা নাই [স্বীকার করিতে হইবে] । অতএব, অসৎ জগতেরই উৎপত্তি
সম্ভাবিত হইয়া পড়িল ? (†) এরূপ যদি বল ; [তদ্বত্তরে আমরা বলিতেছি] না,—এইপ্রকার
অসদুৎপত্তি দোষ হয় না ; কারণ, পূর্বসূত্রে যাহা কথিত হইয়াছে, তাহাতে কেবল কার্য ও
কারণের সালক্ষণ্য-নিয়মেরই নাত্র নিবেধ করা হইয়াছে, কিন্তু, কার্য ও কারণের দ্রব্যান্তরত্ব
প্রতিপাদিত হয় নাই, এবং কারণ ব্রহ্মই যে, নিম্নের অসমানস্বভাব জগৎরূপে পরিণত
হইয়াছেন, এ অংশও পরিত্যক্ত হয় নাই । আর যদিও (পূর্বোদাহৃত) কৃমি ও মধুতে
স্বভাবগত বৈলক্ষণ্য আছে, সত্য ; [তথাপি] কুণ্ডল ও স্ববর্ণের ন্যায় সেখানেও দ্রব্যগত
ঐক্য অর্থাৎ উভয়েতেই দ্রব্যস্বরূপ সাদৃশ্য ত বিদ্যমানই আছে ॥৭॥

[পূর্বপক্ষবাদী এ কথার উপর দোষাশঙ্কা করিতেছেন যে, সূত্রে প্রথমেই প্রলয়ার্থক্]

(*) , পূর্বসূত্রেই ভিপ্রতত্ব, ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) ভাবগর্ভা,—কার্য ও কারণ একই দ্রব্য, সুতরাং উৎপত্তির পূর্বে কার্যের পৃথক্ভাবে নাম ও রূপ
না থাকিলেও কারণভাবে তাহার সত্তা থাকে, এইজন্য ইহাদের মতে সত্তারই উৎপত্তি সম্ভবপর হয়, এবং
অসত্তের উৎপত্তি সম্ভব হয় না । এখন যদি কার্যও কারণকে পৃথক্ পৃথক্ দ্রব্য বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা
হইলে আর উৎপত্তির পূর্বে কারণে কার্য-সত্তা সম্ভব হয় না । সেই অবস্থার ঘটাদি কার্য যখন বাহিরে
অভিযুক্ত নাই, অথচ কারণেও যদি না থাকে, এবং অচ্ছত্রও যখন থাকার সম্ভাবনা নাই, তখন কাজেই সে
ভুক্তিক ‘অসৎ’ বলিতেই হইবে । অথচ ‘অসৎ’ পদার্থের উৎপত্তি একবারেই অসম্ভব, এই কারণেই এখানে
উক্ত বিষয় প্রশ্ন উপস্থাপিত হইয়াছে ।

আসীৎ” । “আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ” [ঐতং ১।১] ইত্যাদিষু অপ্যাবস্থোপদেশ-পূর্বকত্বদর্শনাৎ সৃষ্ট্যাংদেঃ । যদি কার্য্য-কারণয়ো-
র্দ্রব্যৈক্যমভ্যুপেতম্, তদা কার্য্যস্য জগতো ব্রহ্মণি অপ্যাসৃষ্ট্যাদিষু সৎস্ব
ব্রহ্মণ এব তত্তদবস্থাস্থয়ঃ, ইতি কার্য্যগতাঃ সর্ব্ব এবাপুরুষার্থা ব্রহ্মণি
প্রসজ্যেরন্ স্ববর্ণ ইব কুণ্ডলগতা বিশেষাঃ । ততশ্চ বেদান্তবাক্যং
সর্ব্বমসমঞ্জসং স্যাৎ,—“যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ” [মুণ্ডং ১।১।৬] । “অপহত-
পাপু। বিজরো বিমুখাঃ” [ছান্দো ৮।১।৫] । “ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ
বিদ্যতে, ন তৎসমশ্চাত্তাধিকশ্চ দৃশ্যতে” [শ্বেতাং, ৬।৮] । “তয়োরন্যঃ
পিপ্পলং স্বাদ্বতি” [শ্বেতাং, ৪।৬] । “অনীশশ্চাত্মা বধ্যতে (*) ভোক্তৃ-
ভাবাৎ” [শ্বেতাং, ১।৮] । “অনীশরা শোচতি মুহমানঃ” [শ্বেতাং, ৪।৭],
ইত্যেকস্মিন্নেব বস্তুনি এষাং পরস্পরং বিরুদ্ধানাং প্রসক্তেঃ ।

অথোচ্যেত, চিদচিদ্বস্তুশরীরকস্য পরমৈব ব্রহ্মণঃ কার্য্য-কারণভাবাৎ
শরীরভূত-চিদচিদ্বস্তুগতত্বাচ্চ দোষণাং ন শরীরিণি ব্রহ্মণি কার্য্যাবস্থে

‘অপীতি’-পদটী প্রলয়-পূর্ব্বক জগৎ-সৃষ্টি জ্ঞাপনার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে । কারণ, ‘অগ্রে এই
(জগৎ) সৎস্বরূপেই ছিল’ । ‘এই (জগৎ) অগ্রে (সৃষ্টির পূর্বে—প্রলয় কালে) একমাত্র আত্ম-
স্বরূপেই ছিল’, ইত্যাদি ক্রটিতে সৃষ্টি প্রভৃতির পূর্বেই প্রলয়াবস্থার উপদেশ করা হইয়াছে ।
যদি কার্য্য ও কারণের এক-দ্রব্যত্বই স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মসমুত্ত
এই জগতের যখন ব্রহ্মতেই সৃষ্টি-স্থিতি-বিলয় হয়, তখন নিশ্চয়ই জাগতিক অবস্থার
সঙ্গে ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ সংঘটিত হয়, সুতরাং কুণ্ডল-(কর্ণালঙ্কার) গত বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মগুলি
যেমন স্ববর্ণে মিলিত হয়, তেমনি কার্য্য-জগতে যে সকল অপুরুষার্থ (পুরুষের অনুপযোগী)
ধর্ম্ম আছে, সেই সমস্ত ধর্ম্মই ব্রহ্মেও প্রসক্ত (সংক্রামিত) হইতে পারে । তাহা হইলে
বেদান্তের সমস্ত কথাই অসমঞ্জস (অসংলগ্ন) হইয়া পড়ে । কারণ, ‘যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও
সর্ব্ববিৎ, অর্থাৎ যিনি সামান্য ও বিশেষভাবে সমস্ত জ্ঞানেন ।’ ‘যিনি পাপ-বিনিমুক্ত, এবং
জরা ও মৃত্যুরহিত ।’ ‘তাহার কার্য্য (দেহ) ও করণ (ইন্দ্রিয়) নাই, এবং তাহার সমান
বা অধিক [কিছু] দৃষ্ট হয় না ।’ ‘তাহাদের উভয়ের মধ্যে একটা (জীব) স্বাহ পিপ্পল
(কর্ম্মফল) ভোগ করে ।’ ‘ঐশ্বর্য্যহীন আত্মা ভোক্তৃ নিবন্ধন বদ্ধ হয় ।’ ‘ঐশ্বর্য্যের অভাবে
মুগ্ধ হইয়া শোক বা দুঃখ ভোগ করে ।’ একই বস্তুতে এই সকল বাক্য পরস্পর
বিরুদ্ধার্থ-বোধক হইয়া পড়ে ।

১.২ যদি বল, চিৎ-জড়ময় বস্তুসমূহ পর ব্রহ্মেরই শরীর, এবং সেই শরীর লইয়াই তাহার
কার্য্য-কারণভাব সম্বন্ধ । যে হেতু সমুদয় দোষই সেই চিৎ-জড়াত্মক বস্তু-নিষ্ঠ ;

(*) উপনিষৎস্ব তু “বুধ্যতে” ইত্যেব পাঠ উপলভ্যতে ।

কারণাবশ্বে চ প্রসঙ্গ ইতি । তদযুক্তম্, জগদ্ব্রহ্মণোঃ শরীর-শরীরি-
ভাবসৈবাসম্ভবাৎ, সম্ভবে চ ব্রহ্মণি শরীর-সম্বন্ধ-নিবন্ধন-দোষাণাম্,
অনিবার্যত্বাৎ ।

ন হি চিদচিদ্বস্তনোঃ ব্রহ্মণঃ শরীরত্বং সম্ভবতি । শরীরং হি নাম কৰ্ম্ম-
ফলরূপ-স্বখ-দুঃখোপভোগ-সাধনভূতেন্দ্রিয়াশ্রয়ঃ পঞ্চবৃত্তি-প্রাণাধীনধারণঃ
পৃথিব্যাদি-ভূতসম্ভ্রাতবিশেষঃ, তথাবিধিস্যৈব লোক-বেদয়োঃ শরীরত্ব-
প্রসিদ্ধেঃ । পরমাত্মনশ্চ “অপহতপাপা, বিজরঃ” । “অনশ্লবন্তোহ
ভিচাক্ষণীতি ।” “অপানিপাদো জ্বনো গ্রহীতা পশুত্যাচক্ষুঃ স
শৃণোত্যকর্ণঃ” “অপ্রাণো হমনাঃ,” ইত্যাদিভিঃ কৰ্ম্ম-তৎফলভোগয়ো-
রভাবাদিন্দ্রিয়াধীন ভোগত্বা-ভাবাৎ প্রাণবদ্ধাভাবাচ্চ ন তং প্রতি চেতনা-
চেতনয়োঃ শরীরত্বম্ ।

ন চাচেতন-ব্যষ্টিরূপ-ভূতকাষ্ঠাদীনাং সমষ্টিরূপস্য ভূত-সূক্ষ্মস্য
চেন্দ্রিয়াশ্রয়ত্বাদি সম্ভবতি, ভূতসূক্ষ্মস্য পৃথিব্যাদিসম্ভ্রাতত্বং চ ন বিদ্যতে ।

অতএব, সেই শরীরী ব্রহ্ম কার্যাবস্থায়ই থাকুন, আর কারণাবস্থায়ই থাকুন; শরীরগত
দোষ রাশি কখনই তাহাতে সংক্রামিত হইতে পারে না । না—এ কথাও যুক্তিযুক্ত নহে;
কারণ, জগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যে শরীরত্ব ও শরীরিত্ব সম্বন্ধ সম্ভবপর নহে, অর্থাৎ ব্রহ্ম শরীরী
এবং জগৎ তাঁহার শরীর, এই ভাব সম্ভবপর হয় না । আর যদি বা সম্ভব হয়, তবে শরীর-
সম্বন্ধ নিবন্ধন ব্রহ্মেও দোষ-সম্বন্ধ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে ।

চিৎ ও অচিৎ (জড়) বস্তু নিশ্চয়ই ব্রহ্ম-শরীর হইতে পারে না । কারণ, শরীর
কি ? না,—কৰ্ম্ম-ফল—স্বখ-দুঃখাদির উপভোগ-সাধনীভূত ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়, এবং পঞ্চবৃত্তি
(প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান ও উদ্দান এই) প্রাণের অধীন যাহার অবস্থান, পৃথিব্যাদি
ভূতের দৈদৃশ একরূপ সজ্জাত বা সন্মিলন । কারণ, লোকব্যবহারে এবং বেদে ঐরূপ
ভূত-সমষ্টিরই শরীরত্ব প্রসিদ্ধ আছে । বিশেষতঃ, ‘পাপরহিত ও জরা-বর্জিত অতী
(পরমাত্মা) ভোগ করেন না—মেথেন মাত্র’ । ‘তিনি হস্ত-পদরহিত, অথচ ক্রতগামী ও
গ্রহীতা (হস্ত দ্বারা যাহা করা যায়, তাহা করেন) । চক্ষুহীন, অথচ দর্শন করেন, কর্ণ নাই
কিন্তু শ্রবণ করেন ।’ ‘প্রাণ এবং মনহীন’ ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে, পর-
মাত্মার পক্ষে কৰ্ম্ম ও কৰ্ম্মফলের ভোগ নাই, ইন্দ্রিয়-সাধ্য ভোগেরও সম্ভব নাই এবং
প্রাণও নাই । এই সকল কারণে চেতন ও অচেতন বস্তু তাঁহার শরীর হইতে পারে না ।

তা’ ছাড়া ব্যষ্টিরূপ অচেতন ভূত কাষ্ঠাদির (*) সমষ্টিভূত হস্তভূত-সমুদয়ের ইন্দ্রিয়া-

(*) তাৎপৰ্য্য,—একটি বলবৎ সমস্ত বস্তুকে ‘সমষ্টি’ বলে, আর তাহারই অন্তর্গত এক একটা বা কয়েক-
টিকে ‘ব্যষ্টি’ বলা হয় । উদাহরণ,—একটি বস্তু হইল বৃক্ষের নম্রি, আর সেই বনরই এক-একটি বৃক্ষ হইল
ব্যষ্টি । এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, ব্রহ্মের শরীর আছে কিনা? যদি থাকে, তবে তাহা কি প্রকার?—

চেতনস্য তু জ্ঞানৈকাকারস্য সৰ্বমেতৎ ন সম্ভবতীতি নিতরাং (*) শরীরত্ব-
সম্ভবঃ । ন চ ভোগায়তনত্বং শরীরত্বমিতি শরীরত্বসম্ভবঃ, ভোগায়তনম্
বেশাদিষু শরীরত্বাপ্রসিক্ধেঃ ।

যত্র বর্তমানস্যৈব স্মৃৎ-দুঃখোপভোগঃ, তদেব ভোগায়তনমিতি চেৎ;
ন, পরকায়প্রবেশ-জন্ম-স্মৃৎ-দুঃখোপভোগায়তনস্য পরকায়স্য প্রবিষ্টঃ

শ্রয়ত্বাদি ধর্ম ও সম্ভবপর হয় না, এবং পৃথিব্যাদি ভূতনিচয় ও হুস্মভূত-সমষ্টির সংঘাত বা
শরীরাকারে পরিণতি নহে; একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ চেতনের ত এ সকল একেবারেই অসম্ভব;
সুতরাং শরীরত্ব ও সম্ভবপর নহে। আর, ভোগায়তন বা ভোগের আশ্রয়কে শরীর বলিলেও
এ সকলের শরীরত্ব সিদ্ধ হয় না; কারণ, গৃহাদি বস্তুগুলি ভোগায়তন হইলেও তাহা শরীর
বলিয়া প্রসিদ্ধ নহে।

যদি বল, যাহাতে বর্তমান থাকায় আত্মার ভোগলাভ হয়, তাহাই শরীর। না—তাহাও
বলিতে পার না, কারণ, পরকায়ে প্রবেশ-জনিত স্মৃৎ-দুঃখাদিভোগের আয়তন—পরকায়ের
প্রবিষ্ট ব্যক্তির শরীরত্ব প্রসিদ্ধ নাই; অর্থাৎ প্রবিষ্ট ব্যক্তি পরকায়ে থাকিয়া স্মৃৎ-
দুঃখাদি ভোগ করিলেও তাহাতে তাহার মমত্ব বোধ হয় না। (+) বিশেষতঃ, ঈশ্বর যখন

অচেতন তৃণ-কাষ্ঠাদির ব্যষ্টিই তাহার শরীর? না সমষ্টি হুস্মভূতগণ? বস্তুতঃ এই ব্যষ্টি বা সমষ্টি, কেহই
ঈশ্বরের শরীর হইতে পারে না। কারণ, যাহাতে চেষ্টা (ক্রিয়া) আছে, অথবা যাহাতে ইন্দ্রিয়-নিচয়
প্রাপ্ত আছে; তাহার নাম শরীর। হুস্মভূত বা তৎসম্ভূত পৃথিবী প্রভৃতি ভূতনিচয় যে, ঈদৃশ শরীর,
তাহা কোথাও প্রসিদ্ধ নাই। দ্বিতীয়তঃ, জ্ঞানের অতিরিক্ত বস্তু চেতনের স্বরূপই নাই, এবং জ্ঞানেরও
বস্তু সম্ভব বা সমষ্টিরূপ শরীরভাব সম্ভব হয় না, তখন চেতন বা অচেতন কেহই ভগবানের শরীর নহে।
আর বাহ্য দ্বারা ভোগ সম্পন্ন হয়, তাহাকেই যদি শরীর বলা যায়, তাহা হইলে ঘর বাড়ী প্রভৃতি ভোগ-সাধন
গুলিও শরীর মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে? সুতরাং কোন মতেই তাহার শরীরপত্তা নিশ্চয় হয় না।

(*) ন তরাং, ইতি (খ) পাঠঃ ।

(+) ১৭পর্ধ্য,—পরকায় প্রবেশের কথা যোগ-শাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে,—“আত্মনো বৈ শরীরানি বহুনি
ভরতর্ভত। যোগী কুর্ধ্যাৎ বলং প্রাপ্য তৈশ্চ সর্বৈর্মহীং চরেৎ। ভূত্রেতে বিষয়ান্ কৈশ্চিৎ, কৈশ্চিদুগ্রং
তপশ্চরেৎ। সংহরেৎ চ পুনস্তানি সূর্যো রশ্মিগণানিব।” অর্থাৎ যোগবল প্রাপ্ত যোগী যখন বুঝিতে পারেন
যে, আমার আরও কৰ্ম্ম-রাশি এখনও প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে, ভোগ করিতে অনেক দিন লাগিবে;
অথচ, আরও-ভোগ শেষ না হইলেও মুক্তি হইবে না। তখন তিনি ইচ্ছাশক্তি দ্বারা বহু শরীর নির্মাণ করিয়া
সে সকলের দ্বারা স্বলকালের মধ্যেই স্বীয় কর্তব্য ভোগ ও যোগ সমাপন করেন এবং আবশ্যক হইলে
পর-শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াও কর্তব্য সাধন করিয়া লন। এ সম্বন্ধে একটী বিচিত্র আখ্যায়িকা আছে,—

জ্ঞানগুরু শঙ্করাচার্য যখন দীর্ঘজীবে বহির্গত হইয়া মহামতি মন্ন মিশ্রের সহিত বিচার করেন, তখন
মন্ন মিশ্র পরাজিত হইলে সাক্ষাৎ সরস্বতীরূপা তাহার পত্নী শঙ্করাচার্যের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন, এবং
কামদাত্র সম্বন্ধে কতিপয় প্রশ্ন করিয়া শঙ্করাচার্যকে নিরুত্তর করেন। অবশেষে শঙ্করাচার্য নিরুপায়
হইয়া সেই সকল প্রশ্নের উত্তরের জন্য কিছু দিনের জন্য সময় লইয়া প্রস্থান করেন, এবং উপযুক্ত অবসরের
অপেক্ষা থাকেন। সেই সময় তদেবীয় অনন্স নামক এক রাজার বৃত্তা হইল, তখন তিনি সেই অনন্সের মুত দেখে
প্রবিষ্ট হইলেন; অনন্স বাচিয়া উঠিয়াছে, মনে করিয়া সকলে তাহাকে স্বপুহে লইয়া গেল। শঙ্করাচার্য সেই
অনন্সদেহে থাকিয়া নিজের জ্ঞাতব্য বিষয় সমুহ উত্তমরূপে অবগত হইলেন, এবং সেই দেহত্যাগ করিয়া পুনশ্চ
স্বদেহে প্রবিষ্ট হইয়া মন্ন-পত্নীর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নগুলির স্বাভাবিক উত্তর দিয়া তাহাকেও পরাস্ত করিলেন।

শরীরত্বপ্রসিদ্ধেঃ । ঈশ্বরস্য তু স্বতঃসিদ্ধনিত্য-নিরতিশয়ানন্দস্য ভোগঃ প্রতি চিদচিত্তোন্ময়তনত্ব-নিয়মো ন সম্ভবতি । এতেন ভোগ-সাধন-মাত্রস্য শরীরত্বং প্রত্ন্যুক্তম্ ।

অথ মতম্, যদিচ্ছাধীনস্বরূপ-স্থিতি-প্রবৃত্তি যৎ, তৎ তস্য শরীরমিতি; সর্বস্যেতরেচ্ছাধীনস্বরূপস্থিতি-প্রবৃত্তিহীন ঈশ্বর-শরীরত্বং সম্ভবতীতি । তদপি ন সাধীযঃ, শরীরতয়া প্রসিদ্ধেব তত্ত্বচেতনেচ্ছায়ত্ত-স্বরূপত্বাভাবাৎ, রূপ-শরীরস্য তদিচ্ছাধীনপ্রবৃত্তিত্বাভাবাৎ, যত-শরীরস্য তদায়ত্ত-প্রবৃত্তিত্বাভাবাচ্চ, (*) সালভঞ্জিকাদিষু চেতনেচ্ছাধীনস্বরূপ-স্থিতি-প্রবৃত্তিষু তচ্ছরীরত্বপ্রসিদ্ধেচ্চ, চেতনস্য নিত্যস্য ঈশ্বরেচ্ছায়ত্ত-স্বরূপত্বাভাবাচ্চ ন তচ্ছরীরত্বসম্ভবঃ ।

স্বতঃসিদ্ধ নিত্য ও নিরতিশয় আনন্দময়; তখন, তাহার ভোগ-সাধনার্থ চেতনাচেতন-বস্ত-নিচয়কে আয়তন বা দেহ বলিয়া নির্ধারণ করাও সম্ভব হয় না । ইহা দ্বারা ভোগ-সাধন মাত্রেই যে শরীরত্ব উক্তি, তাহাও প্রত্যাখ্যাত হইল ।

যদি মনে কর, তাহার স্বরূপ, স্থিতি (সত্তা) ও প্রবৃত্তি বা চেষ্টা তাহার ইচ্ছার অধীন, তাহা তাহার শরীর । চেতনাচেতন সমস্ত জগতেরই স্বরূপ, অবস্থান ও চেষ্টা ঈশ্বরেচ্ছার অধীন, সুতরাং তৎসমুদয়ই ঈশ্বরের শরীর হইতে পারে? না, এ কথাও সম্ভব হয় না; কারণ, লোক-প্রসিদ্ধ শরীরের স্বরূপ যখন কোন চেতনের (প্রাণীর) ইচ্ছাধীন নহে; চেতনের ইচ্ছা থাকিতেও রূপ দেখে তদস্বরূপ কোন চেষ্টা বা ক্রিয়া হয় না । যত শরীরও শরীর বটে, কিন্তু তাহাতে চেতনের ইচ্ছাধীন কোন প্রবৃত্তিই থাকে না; এবং সালভঞ্জিকার (পুতুলের) স্বরূপ, অবস্থান ও চেষ্টা চেতন ব্যক্তির অধীন হইলেও তাহা সেই চেতনের শরীর বলিয়া প্রসিদ্ধ নাই, এবং চেতন পদার্থ (জীব) স্বয়ং নিত্য, সুতরাং তাহার স্বরূপ কখনই ঈশ্বরেচ্ছার অধীন হইতে পারে না; এই সকল কারণে ঈশ্বরের উক্তপ্রকার শরীর সম্ভবপর হয় না । (+)

(*) তদায়ত্তস্থিতিত্বাভাবাচ্চ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) তাৎপৰ্য্য,—কোন বিষয়ের কোন একটি লক্ষণ করিতে হইলে এই তিনটি দোষের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়, (১) অতিব্যাপ্তি, (২) অব্যাপ্তি, (৩) অসম্ভব । বাহা বাস্তবিক লক্ষ্য নহে, তাহাতেও যদি লক্ষণ দায়, তবে 'অতিব্যাপ্তি' দোষ হয় । যতগুলি লক্ষ্য বা উদাহরণ-স্থল আছে, তাহার সর্বত্র লক্ষণ না গেলে 'অব্যাপ্তি' দোষ হয় । আর, যে লক্ষণ করা হয়; তাহার যদি কোনই উদাহরণ না মিলে, তবে 'অসম্ভব' দোষ ঘটে । ইহার মধ্যে, 'অতিব্যাপ্তি' অপেক্ষা অব্যাপ্তি বেশী দোষ; 'অব্যাপ্তি' অপেক্ষাও 'অসম্ভব' দোষ বিশেষ নিম্ননীয় । বল কথা, এমন কোন লক্ষণ করিতে নাই, বাহাতে ইহার একটি দোষও হইতে পারে । তাই ভাষ্যকার অব্যাপ্তি প্রবৃত্তি দোষ প্রদর্শন দ্বারা গুরুমতে শরীর-লক্ষণের অলক্ষণত্ব জ্ঞাপন করিতেছেন ।

ন চ যদ যদেকনিয়াম্যং যদেকধার্যং যস্যৈব শেষভূতম্, (*) তৎ
তস্য শরীরমিতি বাচ্যম্; ক্রিয়াদিষু ব্যভিচারঃ । “অশরীরং শরীরেষু ।”
“অপানি-পাদো জবনো গ্রহীতা” ইত্যাদিভিশ্চেশ্বরস্য শরীরাত্মনঃ প্রতি-
পাদ্যতে । অতো জগদ্রূপাণোঃ শরীর-শরীরিতাবস্যাম্ভবাৎ, তৎসম্ভবে
চ ব্রহ্মণি দোষ-প্রসঙ্গাদ ব্রহ্ম-কারণবাদে বেদান্তবাক্যানামসামঞ্জস্য-
মিতি ॥৮॥ অত্রোত্তরম্,—

ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ ॥৯॥

[পদ-চ্ছেদঃ,—ন (না), তু (কিন্তু), দৃষ্টান্তভাবাৎ (যে হেতু দৃষ্টান্ত আছে ।)

নৈবমসামঞ্জস্যম্, একসৌবাবস্থাদ্বয়ান্বয়েহপি গুণ-দোষব্যবস্থিতে-
দৃষ্টান্তস্য বিद्यমানত্বাৎ । ‘তু’-শব্দোহত্র হেয়-সম্বন্ধগন্ধস্যাম্ভাবনীয়তাং
দ্যোতয়তি । এতদুক্তং ভবতি,—চিদচিদ্বস্তশরীরতয়া* তদাত্মভূতস্য

[সরলার্থঃ,—চিদচিদ্বস্তশরীরস্ত ব্রহ্মণঃ কার্য-কারণভাবেন অবস্থানেহপি গুণদোষ-ব্যব-
স্থিতেঃ দৃষ্টান্তসম্ভাবাৎ নৈবামসামঞ্জস্যং দোষঃ সম্ভবতীর্থঃ ।

অর্থাৎ ব্রহ্ম চিৎ, ও জড়বস্তুর শরীরে অবস্থান করিলেও শরীরের দোষে তাহার
(শরীরের) কল্পিতত্ব না হওয়ার পক্ষে দৃষ্টান্ত আছে, সুতরাং অসামঞ্জস্য দোষ নাই ॥৯॥

যাহা যাহার একমাত্র নিয়াম্য (পরিচালনাধীন), যাহার একমাত্র ধার্য (রক্ষণীয়),
এবং যাহারই শেষভূত অর্থাৎ কণ্ঠলব্ধ ভোগ-সহায়, তাহাই তাহার শরীর, এরূপও
বলা যায় না; কারণ ক্রিয়া প্রভৃতিতে ব্যভিচার হয় । (†) বিশেষতঃ, ‘তিনি শরীর রহিত
অথচ শরীরে অবস্থান করেন ।’ ‘তিনি হস্ত-পদ রহিত, অথচ দ্রুতগামী ও গ্রহীতা;
ইত্যাদি শাস্ত্র দ্বারা ঈশ্বরের শরীরাত্মবই প্রতিপাদিত হইয়াছে । অতএব, জগৎ শরীর, ব্রহ্ম
তাহার শরীরী, এ ব্যবহার অসম্ভব হেতু, পক্ষান্তরে, তাহা (শরীর-শরীরিত্ব) সম্ভব
হইলেও ব্রহ্মে দোষ-সংক্রমণের সম্ভাবনা হেতু ব্রহ্ম-কারণবাদে বেদান্তবাক্য সকলের
সামঞ্জস্য রক্ষা পায় না ॥৮॥ ইহার উত্তর এই,—

একই বস্তুর অবস্থাভেদে যে, গুণ ও দোষের ব্যবস্থা হইতে পারে, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত বিদ্যমান
রহিয়াছে; অতএব পূর্বোক্ত অসামঞ্জস্য দোষ হইতে পারে না । আলোচ্য বিষয়ে যে, কোন
প্রকার দোষের সম্বন্ধ মাত্রও সম্ভব পর নাই, তাহাই যত্রস্থ ‘তু’ শব্দে জ্ঞাপন করিতেছে ।

(*) যস্যৈকশেষভূতত্ব ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) তাৎপর্য,—ক্রিয়ামাত্রই কর্তার অধীনভাবে পরিচালিত ও রক্ষিত হইয়া থাকে, এবং কর্তারই অধীন-
ভাবে ভোগাদি সাধন করে । সুতরাং উল্লিখিতপ্রকার শরীরের লক্ষণ হইলে সমস্ত ক্রিয়াই ক্রিয়াকর্তার শরীর
বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, কাহেই এরূপ শরীর-লক্ষণটি ব্যভিচার-দোষে দ্রষ্ট হওয়ার পরিত্যাজ্য ।

পরস্য ব্রহ্মণঃ সংকোচ-বিকাশাত্মক-কার্য্য-কারণভাবাবস্থাদ্বয়ান্বয়েহপি
ন কশ্চিদ্ বিরোধঃ । যতঃ সংকোচ-বিকাশৌ পর-ব্রহ্ম-শরীরভূতচিদ-
চিদ্বস্তগতো । শরীরগতাস্ত দোষা নান্ননি প্রসজ্যন্তে, আত্মগতাশ্চ গুণা
ন শরীরে; যথা দেব-মনুষ্যাदीনাং শরীরীরাণাং ক্ষেত্রজ্ঞানাং শরীরগতা
বালত্ব-যুবত্ব-স্থবিরত্বাদয়ো নান্ননি সংবধ্যন্তে, আত্মগতাশ্চ জ্ঞান-স্বখাদয়ো
ন শরীরে । অথ চ, দেবো জাতো মনুষ্যো জাতঃ, তথা স এব বালো
যুবা স্থবিরশ্চেতি ব্যপদেশশ্চ মুখ্যঃ । ভূতনৃক্ষ-শরীরসৈব ক্ষেত্রজ্ঞস্ত
দেবমনুষ্যাদিভাব ইতি “তদন্তর-প্রতিপত্তৌ” [ব্রহ্মসূত্র ৩।১।১] ইতি
বক্ষ্যতে ইতি ।

যৎপুনরুক্তম্, চিদচিদাত্মকস্ত জগতঃ স্থূলশ্চ সূক্ষ্মশ্চ চ পরমাত্মানং
প্রতি শরীরভাবো নোপপত্ততাইতি । তদনাকলিত-সমাণ্ড্যান্নানুগৃহীত-
বেদান্তবাক্যগণশ্চ স্বমতি-পরিকল্পিত-কূতর্কবিজৃম্বিতম্ । সর্ব্ব এব হি

এই কথাই উক্ত হইল যে,—চিৎ ও জড়বস্তুময় শরীরে আত্মভূত পর ব্রহ্মের সংকোচ
ও বিকাশাত্মক কার্য্য-কারণভাবরূপ অবস্থাদ্বয়-সম্বন্ধে কোন দোষ নাই (*) । কারণ,
সংকোচ ও বিকাশরূপ দোষদ্বয় পর ব্রহ্মের শরীরবরূপ চিৎ ও জড়াত্মক বস্তুতেই অবস্থিত ;
কিন্তু, শরীর-গত দোষ ত কখনই শরীরী আত্মাকে স্পর্শ করে না, এবং আত্ম-গত গুণ সকলও
শরীরে সংক্রামিত হয় না । ইহার দৃষ্টান্ত এই যে, দেবতা-মনুষ্য প্রভৃতি শরীরধারী
জীবগণের শরীর-গত বালা, যৌবন ও বার্দ্ধক্য প্রভৃতি অবস্থা সকল আত্মাতে সংক্রান্ত
হয় না, এবং আত্ম-গত জ্ঞান-স্বখাদি ধর্ম্মও শরীরে সম্বন্ধ হয় না । অথচ, ‘দেবতা
জন্মিয়াছে, মনুষ্য জন্মিয়াছে, এবং সেই লোকই বালক, যুবা ও স্থবির,’ ইত্যাদি ব্যবহারও
মুখ্যরূপেই হইয়া থাকে । বস্তুতঃ, ভূতহস্তময় ব্রহ্ম-শরীরধারী জীবগণেরই দেব-মনুষ্যাদি
ভাব হইয়া থাকে ; ইহা “তদন্তর-প্রতিপত্তৌ” [তৃতীয় অধ্যায়ে, প্রথম পাদে প্রথম]
সূত্রে বলা হইবে ।

আরো যে কথিত হইয়াছে, স্থূল-সূক্ষ্মাত্মক চিৎ-জড়ময় জগৎ পরমাত্মার শরীর হইতে
পারে না, তাহাও যুক্তি-পরিশোধিত বেদান্তশাস্ত্রে সম্যক্ জ্ঞান না থাকায় মনঃ-কল্পিত
কূতর্কের ফল মাত্র । কারণ, সমস্ত বেদান্ত শাস্ত্রই কি স্থূল, কি সূক্ষ্ম, কি চেতন, কি অচেতন

(*) ভাষ্যপর্বা,—চেতন ও অচেতনদ্বয় সমস্ত জগৎই পরব্রহ্মের শরীর ; শরীর বলিলেই দেহেন্দ্রিয়াদিনমস্টি
বুদ্ধিতে হয়, এবং এই দেহেন্দ্রিয়াদি সমষ্টি লইয়াই কার্য্য-কারণভাব নদ্বন্দ্ব ঘটে । পরব্রহ্মের সেই কার্য্য-
কারণভাবটী সংকোচবিকাশবলী ; অর্থাৎ তিনি স্বীয় ইচ্ছানুসারে এই চেতনাচেতনদ্বয় জগৎ-শরীরকে সমস্তে
বিকাশিত বা বিস্তৃত করেন, এবং সমস্তে সংকোচ অর্থাৎ সংহার করেন । এই দুইপ্রকার অবস্থার কোন
অবস্থায়ই শরীরস্থানীয় জাগতিক কোন দোষই শরীরী ব্রহ্মকে কলুষিত করিতে পারে না । কেন না, শরীরও
আত্মা এক বস্তু নহে । অতএব, অসামবস্থ্য দোষ ঘটে না ।

বেদান্তাঃ স্থূলস্য সূক্ষ্মস্য চ চেতনস্যচেতনস্য সমস্তস্য চ পরমাত্মান-
প্রতি শরীরত্বং প্রাবয়ন্তি । বাজসনেয়কে তাবৎ কাণ্ডশাখায়াং, মাধ্যন্দিন-
শাখায়াং চ অন্তর্যামি-ব্রাহ্মণে, “যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্, যস্য পৃথিবী
শরীরম্ [বৃহদা০, ৩।৭।৩] ইত্যারভ্য পৃথিব্যাদি সমস্তমচিৎস্তু, “যো বিজ্ঞানেন
তিষ্ঠন্ যস্য বিজ্ঞানং শরীরং, য আত্মনি তিষ্ঠন্, যস্য আত্মা শরীরম্”
[বৃহদা০, ৩।৭।২২] ইতি চেতনং চ পৃথক্ পৃথক্ নির্দিষ্ট তস্য তস্য
পরমাত্ম-শরীরত্বমভিধীয়তে । সুবালোপনিষদি চ “যঃ পৃথিবীমন্তরে
সংচরন্, যস্য পৃথিবী শরীরম্” । [সুবালো০ ৭।১] ইত্যারভ্য “য-
আত্মানমন্তরে সংচরন্, যস্য আত্মা শরীরম্”, ইতি তদ্বদেব চিদচিতোঃ
সর্বাবস্থয়োঃ পরমাত্ম-শরীরত্বমভিধায় “এষ সর্বভূতান্তরাত্মা অপহত-
পাপু দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ”, [নারা০, ১।২] ইতি তস্য সর্ব-
ভূতানি প্রতি আত্মত্বমভিধীয়তে ।

অরন্তি চ “জগৎ সর্বং শরীরং তে” । “যদমু বৈষ্ণবঃ কায়ঃ” [ব্রহ্ম০,
২।৩] । “তং সর্বং বৈ হরেন্তনুঃ” । “তানি সর্বানি তদ্বপুঃ” [বিষ্ণু০,
২।৩।২২] । “সোহভিধায় শরীরাত্ স্বাৎ” [মনু০, ১।৮] ইত্যাদি ।
ভূতসূক্ষ্মাৎ স্বাৎ শরীরাদিত্যর্থঃ । লোকে চ শরীর-শব্দো ঘটাদি-

সমস্ত জগতেরই ব্রহ্ম-শরীরত্ব খ্যাপন করিতেছে । যজুর্বেদের কাণ্ড ও মাধ্যন্দিন শাখার
অন্তর্যামি-ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে “যিনি পৃথিবীতে অবস্থিত এবং পৃথিবী বাহার শরীর ।’ এই
হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথমতঃ সমস্ত জড় বস্তুর উল্লেখের পর ‘যিনি বিজ্ঞানে অবস্থিত
এবং বিজ্ঞান (বুদ্ধি) বাহার শরীর, যিনি আত্মাতে (জীবে) অবস্থিত এবং আত্মা
বাহার শরীর ।’ এইরূপে চেতন বস্তুর পৃথক্ নির্দেশ করিয়া সমস্ত বস্তুকে পরমাত্মার
শরীর বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । সুবাল উপনিষদেও ‘যিনি পৃথিবীর অভ্যন্তরে
সঞ্চরণ করেন এবং পৃথিবী বাহার শরীর,’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া ‘যিনি আত্মার
অন্তরে সঞ্চরণ করেন এবং আত্মা বাহার শরীর;’ এইরূপে সর্বাবস্থায়ই চিৎ ও জড় বস্তুকে
পরমাত্মার শরীর বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । পরে ‘ইনিই (পর ব্রহ্মই) সর্বভূতের অন্তরাত্মা,
নিষ্পাপ, দিব্য, এক (অদ্বিতীয়) প্রকাশময় নারায়ণ,’ এই ভাবে তাঁহাকেই সমস্ত ভূতের
আত্মা বলিয়াও নির্দেশ করিয়াছেন ।

স্বতীশাস্ত্রকারগণও বলিয়াছেন যে, [‘হে ভগবন্’] সমস্ত জগৎই তোমার শরীর ।’
‘সেই সমস্ত বস্তুই তাঁহার (ভগবানের) শরীর ।’ ‘তিনি (পরমেশ্বর) সংকল্প করিয়া
ঐশ্বর্য শরীর হইতে [বিবিধ বস্তু সৃষ্টি করিবার- ইচ্ছায়]’ ইত্যাদি । শ্লোকস্থ ‘স্বাৎ’ কথা

শব্দবৎ একাকার-দ্রব্য-নিয়তবৃত্তিগনাসাদিত-কৃমি-কীট-পতঙ্গ-সর্প-নর-পশুপ্রভৃতিষু অত্যন্তবিলক্ষণাকারেণ দ্রব্যেণ অত্যগোণঃ প্রযুক্ত্যগানো দৃশ্যতে; তেন তস্য প্রবৃত্তিনিমিত্ত-ব্যবস্থাপনং সৰ্ব্বপ্রয়োগানুগুণ্যেনৈব কার্যম্ । অতুতং চ ‘কৰ্ম্মফল-ভোগহেতুঃ’ ইত্যাদিকং প্রবৃত্তিনিমিত্ত-লক্ষণং ন সৰ্ব্বপ্রয়োগানুগুণম্, যথোক্তেষু ঈশ্বর-শরীরতয়া অভিহিতেষু পৃথিব্যাদিষু অব্যাপ্তেঃ ।

কিঞ্চ, ঈশ্বরসোচ্ছা-বিগ্রহেষু যুক্তানাং চ “স একধা ভবতি” [ছান্দো., ৭।২৬।২] ইত্যাদিবাচ্যাবগতেষু বিগ্রহেষু তল্লক্ষণমব্যাপ্তম্, কৰ্ম্মফলভোগনিমিত্তত্বাভাবাৎ তেষাম্ । পরমপুরুষোচ্ছা-বিগ্রহাশ্চ ন পৃথিব্যাদিভূতসজ্জাত-বিশেষাঃ; “ন ভূতসজ্জ-সংস্থানো দেহোহস্য পরমাত্মনঃ” [ব্রহ্ম., ১৫।৩০] ইতিস্মৃতেঃ । অতো ভূতসজ্জাতরূপত্বং চ শরীরস্যাব্যাপ্তম্, পঞ্চবৃত্তি-প্রাণাধীনধারণত্বং চ স্বাবর-শরীরেষু অব্যাপ্তম্ । স্বাবরেণ হি প্রাণসম্ভাবেহপি তস্য পঞ্চধা অবস্থায় শরীরস্য অধারকতয়া

অর্থ—ভূতহৃদয় স্বীয় শরীর হইতে । লোক-ব্যবহারেও দেখা যায়, অনেকপ্রকার দ্রব্য-সংঘাতময় কৃমি, কীট, পতঙ্গ, সর্প, নর, পশু প্রভৃতি অত্যন্ত বিভিন্নাকার বস্তুতে ঘটা দি শব্দের ভাষ ‘শরীর’ শব্দ মুখ্যভাবেই (গৌণার্থে নহে) প্রযুক্ত হইয়া থাকে । প্রজলৎ-প্রয়োগ সমূহের উপপত্তির অর্থ তদনুসারেই শরীর-শব্দের প্রয়োগ-ব্যবস্থা করা আবশ্যক । [পরন্তু,] তোমার কথিত ‘কৰ্ম্মফলের ভোগ-হেতু [যাহা, তাহা শরীর,]’ ইত্যাদি লক্ষণটী সৰ্ব্বপ্রয়োগানুগারী নহে; কারণ, [শাস্ত্রে] ঈশ্বর-শরীর বলিয়া কথিত পূৰ্ব্বোক্ত পৃথিবী প্রভৃতিতে (ঈশ্বর-শরীরে) উক্ত লক্ষণের অব্যাপ্তি হয়, অর্থাৎ তোমার লক্ষণ দ্বারা শাস্ত্রাতিহিত ভগবৎশরীর—পৃথিব্যাতির শরীরত্ব সিদ্ধ হয় না ।

আরো এক কথা, ঈশ্বরের ইচ্ছাময় শরীরে, এবং ‘সে (মুক্ত পুরুষ) একধা হয়,’ এই ঐতি প্রতিপাদিত মুক্ত-শরীরে তাহার লক্ষণ অব্যাপ্ত বা ব্যতিচারী হয়; কারণ, সেই সকল শরীর কৰ্ম্ম-ফল ভোগের নিমিত্ত নির্মিত হয় নাই । আর, পরম পুরুষ—ভগবানের ইচ্ছাময় বিগ্রহ সকলও পৃথিব্যাদি ভূতের সংঘাত বা সম্বাধ নহে, ‘এই পরমাত্মার দেহ ভূতসংঘাতের পরিণতিবিশেষ নহে ।’ এই স্মৃতিই এ বিষয়ে প্রমাণ । অতএব, ‘ভূতসংঘাতত্ব বা ভৌতিকত্ব’ লক্ষণটী শরীরের ব্যাপক নহে এবং ‘পঞ্চবৃত্তি-প্রাণের অধীনভাবে যাহার ধারণ বা রক্ষা হয়, তাহা শরীর’; এ লক্ষণও স্বাবরাদি দেহে (বৃক্ষ লতা প্রভৃতিতে) অব্যাপ্ত, অর্থাৎ যায় না । যদিও স্বাবরাদি-দেহে প্রাণ সম্ভাব আছে সত্য, কিন্তু, প্রাণ [প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান, এই]. পঞ্চ প্রকারে অবস্থিত থাকিয়া সে সকল ধারণ করে না । আর, ‘ইন্দ্রিয়া-

অবস্থানং নাস্তি । অহল্যাदीনাং কৰ্ম্মনিমিত্ত-শিলা-কাষ্ঠাদিশরীরেষু
ইন্দ্রিয়াশ্রয়ত্বং চ সূত-দুঃখহেতুত্বং চ অব্যাপ্তম্ ।

অতো যস্য চেতনস্য যদ্ দেব্যং সৰ্ব্বাত্মনা স্বার্থে নিয়ন্তুং ধারয়িতুং চ
শক্যম্, তচ্ছেষতৈকস্বরূপং চ; তৎ তস্য শরীরমিতি শরীরলক্ষণ-
মাস্থ্যম্ । রূপশরীরাদিষু নিয়মনাদ্যদর্শনং বিদ্যমানায়া এব নিয়মনশক্তেঃ
প্রতিবন্ধকৃতম্, অগ্ন্যাদেঃ শক্তি-প্রতিবন্ধাদ্ ঔষ্ণ্যাদ্যদর্শনবৎ । মৃতশরীরং
চ চেতন-বিয়োগসময় এব বিশরিতুমারম্ভম্, ক্ষণান্তরে চ বিশীৰ্য্যতে ।
পূৰ্ব্বং শরীরতয়া পরিরূপ্ত-সজ্জাতৈকদেশত্বেন চ তত্র শরীরত্ব-ব্যবহারঃ ।
অতঃ সৰ্ব্বং পরমপুরুষেণ সৰ্ব্বাত্মনা স্বার্থে নিয়াম্যং ধার্য্যং তচ্ছেষতৈক-
স্বরূপমিতি সৰ্ব্বং চেতনাচেতনং তস্য শরীরম্ । “অশরীরঃ শরীরেষু”
ইত্যাদি চ কৰ্ম্মনিমিত্ত-শরীরপ্রতিষেধপরম্, যথোক্ত-সৰ্ব্বশরীরত্বশ্রবণাৎ ।
উপরিতনাদিকরণেযু চৈতদ্ উপপাদয়িষ্যতে । “অপীতো ভবৎ প্রসঙ্গাদ্”
অসমঞ্জসম্ ।” “ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ” । ইতি সূতদ্বয়েন “ইতরব্যপদেশাদ্”
ইত্যধিকরণসিদ্ধৌহর্থঃ স্মারিতঃ ॥৯॥

শ্রয়ত্ব’ কিংবা ‘সূত-দুঃখ ভোগ-হেতুত্ব’ লক্ষণও অহল্যা প্রভৃতির শিলা-কাষ্ঠময়াদি দেহে
ব্যাপ্ত বা ব্যভিচারী হয়।

অতএব, যে চেতনের স্বার্থ-সাধনে যাহাকে সৰ্ব্বতোভাবে পরিচালিত ও ব্যবস্থাপিত
করা যায় এবং যাহা কেবলই তাহার অঙ্গ বা অধীন, সেই বস্তু তাহার শরীর । এইরূপই
শরীর-লক্ষণ স্বীকার করিতে হইবে। রূপ-শরীরে যে ইচ্ছাত্মসারে পরিচালন-ক্ষমতা
দেখা যায় না, তাহাও, দাহিকা শক্তির ব্যাঘাত হইলে যেমন অগ্নির উষ্ণত্ব দেখা যায় না,
তেমনি দেহে পরিচালন শক্তির অবরোধ বশতই সংঘটিত হয়; কিন্তু তৎকালেও সেই
নিয়মন-শক্তি বিद्यমানই থাকে । আর, মৃত-শরীরও আত্ম-বিয়োগের সমকালেই বিশীর্ণ
হইতে আরম্ভ করে, পরক্ষণে তাহাই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ বিধ্বস্ত হয়। পূর্বে যাহার
শরীরত্ব সিক্ত ছিল, মৃতশরীর তাহারই অংশ, এই কারণে তাহাতেও শরীরত্ব ব্যবহার
হয় মাত্র। অতএব, এই সমস্ত জগৎই পরম পুরুষ ভগবানের নিয়মন ও ধারণ-যোগ্য এবং
সৰ্ব্বতোভাবে অধীন; এই কারণে এই সমুদয় বস্তুকে তাহার শরীর বলিতে হয়।

আর, ‘তিনি অশরীর,’ ইত্যাদি বাক্যেও কৰ্ম্ম-নিমিত্ত শরীরেরই প্রতিষেধ বুঝিতে
হইবে; কারণ, উহাতে সাধারণ ভাবে সৰ্ব্বশরীরের উল্লেখ আছে। পরবর্তী অধিকরণ
সমূহে এ বিষয় উপপাদন (প্রমাণিত) করা হইবে। ‘ইতরব্যপদেশাৎ’ ইত্যাদি অধিকরণ
সূত্রে যে সকল বিষয় প্রতিপাদিত হইয়াছে, “অপীতো ভবৎ প্রসঙ্গাদসমঞ্জসং” । “ন তু
দৃষ্টান্ত-ভাবাৎ” এই দুইটী সূত্রে তাহারই স্বরণ করান হইল ॥৯॥

স্বপক্ষ-দোষাচ্চ ॥১০॥

[পর-চ্ছেদঃ,—স্বপক্ষ-দোষাৎ (নিজের পক্ষে দোষ বশতঃ), ৫ (৩) ১০।]

ন কেবলং ব্রহ্ম-কারণবাদস্য নির্দোষত্বয়ৈতৎসমাশ্রয়ণম্, প্রধান-কারণবাদস্তু দুষ্কৃত্যচ্চ তৎ পরিত্যজ্যৈতদেব সমাশ্রয়ণীয়ম্ । প্রধান-কারণবাদে হি জগৎপ্রবৃত্তির্নোপপদ্যতে । তত্র হি নির্বিকারস্ত চিন্মাত্রৈকরসস্ত পুরুষস্ত প্রকৃতি-সম্মিধানেন প্রকৃতিধৰ্ম্মাধ্যাসনিবন্ধনা জগৎপ্রবৃত্তিঃ ।

নির্বিকারস্ত চিন্মাত্ররূপস্ত প্রকৃতিধৰ্ম্মাধ্যাস-হেতুভূতং প্রকৃতি সম্মিধানং কিংরূপমিতি বিবেচনীয়ম্;—কিং প্রকৃতেঃ সদ্ভাব এব ? উত তদগতঃ কশ্চিদ্ বিকারঃ ? অথ পুরুষগত এব কশ্চিদ্ বিকারঃ ? ন তাবৎ পুরুষগতঃ, অনভ্যুপগমাৎ । নাপি প্রকৃতের্বিকারঃ, তস্যাধ্যাস-কার্য্যতয়াভ্যুপগতস্য্যাধ্যাসহেতুহ্যাসম্ভবাৎ, সদ্ভাবমাত্রস্ত সম্মিধানত্বে যুক্ত-

[সরলার্থঃ,—ন কেবলং ব্রহ্ম-কারণবাদস্ত নির্দোষত্বাদেব গ্রাহ্যম্; অপিতু প্রধান-কারণবাদিনঃ স্বপক্ষে দোষাদপি গ্রাহ্যত্বং মন্তব্যম্ । নির্বিকারস্ত ৫ পুরুষস্ত সম্মিধান-মাত্রেন প্রকৃতি-প্রবৃত্তেরসম্ভব এবাত্র দোষঃ ।

অর্থঃ কেবল যে, নির্দোষত্ব নিবন্ধনই ব্রহ্ম-কারণবাদ গ্রহণ করা উচিত, তাহা নহে; পরন্তু, নির্বিকার ও নিষ্ক্রিয় পুরুষের সান্নিধ্য মাত্রেই যে, প্রকৃতির প্রবৃত্তি হওয়া, তাহাও অসম্ভব; এই কারণেও ব্রহ্ম-কারণবাদ গ্রহণ করা সম্ভবতঃ ১০।]

ব্রহ্ম-কারণবাদ নির্দোষ; শুধু এই কারণেই তাহা গ্রহণীয় নহে; পরন্তু প্রধান-কারণবাদটা নানা দোষে দূষিত, এই জন্তও উহা ত্যাগ করিয়া এই ব্রহ্ম-কারণবাদ আশ্রয় করা উচিত । প্রধান-কারণ বাদে প্রথমতঃ জগৎ-রচনাই উপপন্ন বা সম্ভবপন্ন হয় না; কারণ, প্রধান-কারণবাদীর মতে প্রকৃতির সান্নিধ্য বশতঃ একমাত্র চিৎস্বরূপ, নির্বিকার পুরুষে প্রকৃতির ধৰ্ম্ম সকল অধ্যাত্ত হয়, এবং সেই অধ্যাস বা আরোপ বশতই জগতের সৃষ্টি হইয়া থাকে ।

এখন বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক যে, একমাত্র চিৎস্বরূপ, নির্বিকার পুরুষে যে, প্রকৃতি-ধর্ম্মের অধ্যাস হয়, তাহার কারণীভূত প্রকৃতি-সান্নিধ্যটা কি প্রকার?—উহা কি প্রকৃতিরই সদ্ভাব মাত্র? অথবা প্রকৃতিগত কোনরূপ বিকার? কিংবা পুরুষেরই কোন প্রকার বিকার? প্রথমতঃ উহা পুরুষের বিকার হইতে পারে না; কারণ, পুরুষের বিকার স্বীকার করা হয় না । প্রকৃতির বিকারও হইতে পারে না; প্রকৃতির বিকারকে অধ্যাসের কার্য্য বা ফল বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, সুতরাং সেই বিকারই আবার [পূর্ববর্তী] অধ্যাসের হেতু হইতে পারে না । আর শুধু প্রকৃতির সদ্ভাব বা বিদ্যমানতাকেই সান্নিধ্য-

স্যাৎপ্যাধ্যাসপ্রসঙ্গ ইতি, স্বংপক্ষে জগৎপ্রবৃত্তির্নোপপদ্যতে । অয়মর্থঃ
সাংখ্যপক্ষ-প্রতিক্ষেপসময়ে “অভ্যুপগমেহপার্থ্যাভাবাদ্” [ব্রহ্ম. সূ.
২।২।৬] ইত্যাদিনা প্রপঞ্চয়িষ্যতে ॥১০॥

তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপি ॥১১॥

[পদচ্ছেদঃ,—তর্কাপ্রতিষ্ঠানাং (তর্কের স্থিরতান্না থাকা হেতু), অপি (ও) ॥১১।]

তর্কস্যাপ্রতিষ্ঠিতত্বাদপি শ্রুতিমূলো ব্রহ্মকারণবাদ এব সমাশ্রয়ণীয়ঃ,
ন প্রধানকারণবাদঃ । শাক্যোলূক্যাক্ষপাদ-ক্ষপণক-কপিল-পতঞ্জলি-
তর্কানামন্যোহন্যব্যাঘাতাং তর্কস্যাপ্রতিষ্ঠিতত্বং গম্যতে ॥১১॥

অন্যথাহনুমেয়মিতি চেদেবমপ্যানিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ ॥১২॥

[পদচ্ছেদঃ,—অন্যথা (প্রকারান্তরে), অনুমেয়ঃ (অনুমানের বিষয় হবে), ইতি (ইহা),
চেৎ (যদি বল), এবং (এই প্রকারে) অপি (ও) অনিমোক্ষ-প্রসঙ্গঃ (তর্কের শেষ হইবার
সম্ভাবনা নাই) ॥১২।]

ইদানীং বিদ্যমানানাং শাক্যাদীনাং তর্কান্ উদ্ভূত্যান্যথাত্ত্ব প্রধান-

[সরলার্থঃ,—তর্কশ্চ অপ্রতিষ্ঠানাং ইদমেব তত্ত্বম্ ইতোবাং স্থিরতায়্য জ্ঞাতবাং অপি
[শ্রুতিমূলকো ব্রহ্ম-কারণতাবাদ এব সমাশ্রয়ণীয় ইতি শেষঃ ।]

অর্থাৎ কোন তর্কেরই যখন স্থিরতা নাই, তখন এই কারণেও শ্রুতি-সম্মত ব্রহ্মকারণতা-
বাদই গ্রহণ করা উচিত ॥১১॥]

[সরলার্থঃ,—(তর্কানাম্ অপ্রতিষ্ঠিতত্বেহপি) অন্যথা = প্রকারান্তরেণ, [প্রধানং] অনু-
মেয়ম্ = অনুমাতব্যম্ ইতি চেৎ = যদি [উচ্যেত] ; [তর্কঃ] এবমপি প্রকারান্তরেণ তর্কানু-
সরণেহপি, অনিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ—ততোহপি অধিকতর-তর্ককুশলশ্চ সম্ভাবনেন অপ্রতিষ্ঠিতত্ব-
দোষাৎ তর্কশ্চ অবিমোক্ষ-সম্ভাবনা হ্রির্ব্বারেত্যাশয়ঃ ॥১২॥]

বলিলে মুক্ত পুরুষের পক্ষেও অধ্যাস হইতে পারে ? [কারণ, প্রকৃতির সম্ভাবরূপ বিকার-
কারণ যুক্তের পক্ষেও সমান ।] অতএব, তোমার [প্রধান কারণবাদীর] পক্ষে জগৎ সৃষ্টিই
সম্ভবপর হইতে পারে না । এই বিষয়টী সাংখ্যপক্ষ ঋগুনের সময় “অভ্যুপগমেহপার্থ্যা-
ভাবাৎ” ইত্যাদি সূত্র দ্বারা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইবে ॥১০॥

যাহা শ্রুতি-সম্মত নহে, এরূপ তর্কের অপ্রতিষ্ঠিতত্ব বা অস্থিরত্ব-দোষেও শ্রুতিমূলক এই
ব্রহ্ম-কারণতাবাদই আশ্রয় করা কর্তব্য, কিন্তু প্রধানকারণতাবাদ আশ্রয় করা কর্তব্য নহে ।
শাক্য সিংহ, ওলূক্য (কণাদ), অক্ষপাদ (গোতম), ক্ষপণক (বৌদ্ধ বিশেষ), কপিল ও
পতঞ্জলির প্রবর্তিত তর্ক সমূহ পরস্পর দ্বারা ব্যাঘাত বা বাধা প্রাপ্ত, এই কারণে তর্কের
অপ্রতিষ্ঠিতত্ব বা অব্যবহিতত্ব প্রতীত হয় ॥১১॥

১২ ॥ ইদানীন্তন শাক্যাদি-সম্মত তর্ক রাশির উপর দোষ-প্রদর্শনপূর্ব্বক আমরা

কারণবাদমতিক্রান্ত-তদুপদর্শিতদূষণং তেনানুমত্যাংমহে (*) ইতি চেৎ ?
এবমপি পুরুষ-বুদ্ধিগূল-তর্কৈকাবলম্বনস্য তথৈব দেশান্তর-কালান্তরেষু
ত্বদধিকতম-তর্ককুশলপুরুষোৎপ্রেক্ষিত-তর্কদূষ্যত্বসম্ভাবনয়া তর্কাপ্রতিষ্ঠান-
দোষাদনির্মোক্ষো দুর্ব্বারঃ । অতোহতীন্দ্রিয়েহতর্থে শাস্ত্রমেব প্রমাণম্;
তদুপবৃংহণায়ৈব তর্ক উপাদেয়ঃ । তথা চাহ,—

“ অর্থাৎ ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা ।

যন্তর্কেণানুসন্ধতে স ধর্ম্মং বেদ নেনতরঃ ।” [মন্মু ১২।১০৬] ইতি ।

বেদাখ্যাশাস্ত্রাবিরোধিনেত্যর্থঃ । অতো বেদবিরোধিত্বেন বেদার্থ-
বিশদীকরণরূপবেদোপবৃংহণ-তর্কোপাদানায় সাংখ্যস্বৃতিরনাদরগীয়া ॥১২॥

শিষ্টাপরিগ্রহাধিকরণম্ । এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ ॥১৩॥

[পদচ্ছেদঃ,—এতেন (ইহা দ্বারা), শিষ্টাপরিগ্রহাঃ (অবশিষ্ট বেদবাহ পক্ষ সকল),
অপি (ও), ব্যাখ্যাতাঃ (বর্ণিত হইল) ॥১৩ ॥]

শিষ্টাঃ পরিশিষ্টাঃ, ন বিদ্যতে বেদপরিগ্রহো যেমামিত্যপরিগ্রহাঃ,

[সরলার্থঃ,—এতেন—অবৈদিক-সাংখ্য-পক্ষ-নিরাকরণেন তর্কাপ্রতিষ্ঠিতত্বাদি-হেতুনা-
শিষ্টাঃ—অবশিষ্টা অপি অপরিগ্রহাঃ—বেদবাহাঃ কণ্ডকাঙ্গণাদি-ক্ষণকপক্ষাঃ ব্যাখ্যাতাঃ—
নিরাকৃতাঃ, বেদিতব্যা ইতি শেষঃ ।

অর্থাৎ এই বেদবাহ সাংখ্য মত খণ্ডন দ্বারাই বেদবিরুদ্ধ অবশিষ্ট কণাদ, গোতম ও
বৌদ্ধ প্রভৃতির মতও খণ্ডিত হইল, বুঝিতে হইবে ॥১৩॥]

প্রকারান্তরে একপভাবে প্রধান-কারণ-বাদের সত্তা অনুমান করিব, যাহাতে ঐ সকল দোষ
উহাতে না আসিতে পারে। ইহা যদি বল, তাহা হইলেও প্রতি-নিরপেক্ষ কেবল মনুষ্য-বুদ্ধি-
প্রসূত যে তর্ক, তাহাকে অপ্রতিষ্ঠিত বা অব্যবহিত্ত্ব দোষ হইতে রক্ষা করিবার সম্ভাবনা
নাই। কারণ, তোমা অপেক্ষাও অধিকতর তর্ককুশল পুরুষ দেশান্তরে থাকিতে পারে,
কিবা কালান্তরেও জন্মিতে পারে, সুতরাং তাহার আবার স্ব-স্ব তর্ক দ্বারা তোমার
প্রতিভোজ্যবিত তর্কের দোষ প্রদর্শন করিতে পারে। অতএব, যাহা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের
অগোচর—অতীন্দ্রিয়, তদ্বিষয়ে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ; কেবল সেই শাস্ত্রার্থ উপপাদনের
অন্তই তর্কেরও গ্রহণ করা আবশ্যক হইয়া থাকে।

মহুও বলিয়াছেন,—‘যিনি বেদ-শাস্ত্রের অবিরোধী (প্রতিফল নয়, একপ) তর্ক দ্বারা
ঋষিপ্রোক্ত ধর্ম্মোপদেশ জানিতে চেষ্টা করেন; তিনিই প্রকৃত ধর্ম্ম জানিতে পারেন, অপরে
পারে না।’ ‘বেদ-শাস্ত্র’ অর্থ—বেদ নামক শাস্ত্র; যাহা তাহার বিরোধী নহে, একপ তর্কের
সাহায্যে [জানিতে চেষ্টা করা]। অতএব, যদিও বেদের অর্থ বিশদ বা পরিষ্কৃত করিবার
অন্ত তদুপযোগী তর্কের গ্রহণ করা আবশ্যক হউক; তথাপি তদ্বর্থে বেদ-বিরুদ্ধ সাংখ্যস্বৃতির
আদর করা উচিত হয় না ॥১২॥

[হৃত্রঃ] ‘শিষ্ট’ অর্থ অবশিষ্ট, অর্থাৎ বাদ্যদের কথা পূর্ব্বহবে উক্ত হয় নাই। ‘অপরি-

শিষ্টাঙ্গপরিগ্রহাশ্চ শিষ্টাঙ্গপরিগ্রহাঃ । এতেন বেদাপরিগৃহীতসাংখ্য-
‘পক্ষ-ক্ষপণেন পরিশিষ্টাশ্চ বেদাপরিগৃহীতাঃ কণভক্ষাক্ষপাদ-ক্ষপণক-
ভিক্ষুপক্ষাঃ ক্ষপিতা বেদিতব্যাঃ ।

পরমাণুকারণবাদেহমীমাংসার্বেষাং সংবাদাৎ কারণ-বস্তুবিষয়শ্চ
তর্কম্যাপ্রতিষ্ঠিতত্বং ন শক্যতে বক্তুমিত্যাধিকাশঙ্কা; তাবন্মাত্রসংবাদেহপি
তর্কমূলত্বাবিশেষাৎ পরমাণু-স্বরূপেহপি শূন্যাত্মকত্বাশূন্যাত্মকত্ব-জ্ঞানাত্ম-
কত্বার্থাত্মকত্ব-ক্ষণিকত্ব-নিত্যত্বৈকান্তত্বানেকান্তত্ব-সত্যাসত্যাত্মকত্বাদি-বি-
সংবাদদর্শনাচ্চাপ্রতিষ্ঠিতত্বমেবেতি পরিহারঃ ॥১৩॥

গ্রহ’ অর্থ যাহারা বেদার্থ গ্রহণ করে নাই। তাহারাই এখানে ‘শিষ্টাঙ্গপরিগ্রহ’ শব্দে অভিহিত
হইয়াছে। [সুত্রার্থ এইরূপ—] বেদাপরিগৃহীত (বেদবাহু) এই সাংখ্য-মত নিরা-
করণের দ্বারাই কণভক্ষ (কণাদ), অক্ষপাদ (গোতম), ক্ষপণক (বৌদ্ধ বিশেষ) ও ভিক্ষু
(জৈন) দিগের পক্ষও খণ্ডিত হইল, বৃদ্ধিতে হইবে।

[প্রশ্ন হইতে পারে যে, সাংখ্য-মতের ছায় কণাদ প্রভৃতির মতও যখন অপ্রীত—তর্ক-
মূলক, তখন সাংখ্য-মত খণ্ডনেই ত সে সকল মতও খণ্ডিতই হইয়াছে; এখন তাহার উপর
আর এমন কি অধিক আশঙ্কা হইতে পারে, যাহার জ্ঞাত পৃথক্ হুত্র করিবার প্রয়োজন
হইল? [ইহার উত্তরে বলিতেছেন—] পরমাণু-কারণবাদে কণাদ প্রভৃতি সকলেরই যখন
সংবাদ বা ঐকমত্য আছে, তখন কারণ-বস্তু পরমাণু বিষয়ে ত তর্কের অপ্রতিষ্ঠিতত্ব দোষ
বিদ্যমানই আছে, বলা হইয়াছিল; [এখন বলিলেন যে,] কেবল ঐ অংশে ঐকমত্য
 থাকিলেও ঐ সকল মত যখন [সাংখ্যেরই ছায়] তর্কমূলক (অবৈদিক) এই কারণে এবং
পরমাণুর স্বরূপ সম্বন্ধেও শূন্যাত্মকত্ব, অশূন্যাত্মকত্ব, জ্ঞানাত্মকত্ব, অর্থাাত্মকত্ব, সত্যত্ব ও
অসত্যাত্মকত্ব, একান্তত্ব ও অনেকান্তত্ব প্রভৃতি বিষয় লইয়া বিবাদ পরিলক্ষিত হওয়ায়,
তর্কের অপ্রতিষ্ঠিতত্ব দোষ অক্ষুণ্ণই আছে, এইহেতু পৃথক্ হুত্রের আবশ্যক হইল (*) ॥১৩॥

(*) তাৎপর্য্য,—পুনশ্চ একটা শঙ্কা হইয়াছিল যে, কণাদ প্রভৃতির মতে পরমাণুই জগতের উপাদান
বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে; এবং তদ্বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি দৃষ্ট হয় না; তর্কমূলক হইলেও তাহাদের
পরমাণু-কারণবাদে বিরোধ না থাকায় তর্কের অপ্রতিষ্ঠিতত্ব থাকিতে পারে না, হতরাং তর্কপ্রতিষ্ঠিতত্ব-দোষে
তাহাদের মতগুলি উপেক্ষিত হইতে পারে না? এই একটা অতিরিক্ত শঙ্কা উপস্থিত হওয়ার হুত্রকার পৃথক্
হুত্র দ্বারা তাহার পরিহার করিতেছেন;—তাহার অভিপ্রায় এই যে, যদিও পরমাণুর কারণতা সম্বন্ধে কাহারও
মত ভেদ নাই সত্য, কিন্তু পরমাণু বস্তুটা যে কি প্রকার, তাহা লইয়া বিদ্যমান বিবাদ আছে,—মাধ্যমিক বৌদ্ধেরা
বলে, পরমাণু শূন্যাত্মক, অর্থাৎ দীপ নির্দ্ধারিত হইলে যেসকল শূন্যে পরিণত হয়, সেইরূপ। যোগাচার বৌদ্ধেরা
বলে, উহা জ্ঞানাত্মক, অর্থাৎ আমাদের জ্ঞান বা বুদ্ধিই বাহিরে বস্তুরূপে দেখা যায়। দৌত্রান্তিক ও ভৈষ্যিক
প্রভৃতির। বনে, উহা ক্ষণিক, অর্থাৎ প্রতিক্ষণেই ধ্বংসশীল। আর্ত ভিন্ন সকলেই বলে উহা একান্ত, অর্থাৎ
একরূপে পর্য্যবসিত। আর্ত মতে উহা একনিধ বা একইরূপ। কণাদ (বৈশেষিক) বলে, উহা সত্য, এবং
যোগাচার মতে উহা অসত্য। অন্যান্য পক্ষগুলি অপরাপর বাদি-প্রতিবাদিদিগের মত। পরমাণু সম্বন্ধেও এই
সকল বিপ্রতিপত্তি থাকিলে তাহার জন্য পৃথক্ হুত্র আবশ্যক হইয়াছে।

ভোক্তৃপাত্তাধি-
করণং ।

ভোক্তৃপাত্তেরবিভাগশ্চেৎ; স্যালোকবৎ ॥১৪॥

[পদচ্ছেদঃ;—ভোক্তৃপাত্তে: (ভোক্তৃষ্মের সম্ভাবনা হেতু), অবিভাগঃ (বিভাগ থাকিতে পারে না), চেৎ (যদি বল); স্মাৎ (বিভাগ হইবে) লোকবৎ (লৌকিক ব্যবহারের স্থায়) ॥১৪॥]

পুনরপি সাংখ্যঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে,—যদ্ব্যক্তং স্থূল-সূক্ষ্ম-চিদচিদ্বস্ত-
শরীরস্ত পরস্য ব্রহ্মণঃ কার্য্য-কারণরূপত্বাজ্জীব-ব্রহ্মণোঃ স্বভাব-বিভাগ-
উপপদ্যত ইতি । স তু বিভাগো ন সম্ভবতি, ব্রহ্মণঃ সশরীরত্বে তস্য
ভোক্তৃপাত্তেঃ, সশরীরত্বে জীবস্যোবেশ্বরস্যাপি সশরীরত্ব-প্রযুক্তস্ব-
ধুঃখয়োৰ্ভোক্তৃহস্যাবৰ্জনীয়ত্বাৎ । ননু চ “সম্ভোগপ্রাপ্তিরিতি চেৎ; ন,
বৈশেষ্যাৎ ।” [ব্রহ্ম সূ. ১২।৮] ইত্যত্রেশ্বরস্য ভোগপ্রসঙ্গ-পরিহার-
উক্তঃ; নৈবম্, তত্র হ্যপাস্যতয়া হৃদয়ায়তনে সন্নিহিতস্য শরীরান্তর্বর্তিত্ব-

[সরলার্থঃ,—যদি চিদচিদ্বস্ত-শরীরকছেন ব্রহ্মণোঃশরীরত্বনিষ্ঠাতে; তর্হি জীববৎ
তত্রাপি স্বধুঃখাদিভোক্তৃপাত্তে: জীবঃ অবিভাগঃ (অবৈলক্ষণ্যং) প্রসঙ্গ্যতে ইতি
চেৎ; ন, তত্রাপি কল্যাণগুণাদিভিঃ ব্রহ্মণো জীবাদ্ বিভাগঃ স্মাৎ, লোকবৎ । যথা লোকে
রাক্ষঃ সশরীরত্বে সগানেঃপি স্বাতন্ত্র্যাদিভিঃ গৈরিতরেত্যো বিভাগো ভবতি, তদ্বদিত্যর্থঃ ।

অর্থাৎ চেতনাচেতন বস্তু সমূহ যদি ব্রহ্ম-শরীর হয়, তাহা হইলে ব্রহ্ম শরীরী হইলেন;
সুতরাং জীবের ন্যায় তাঁহারও শরীর সম্বন্ধ বশতঃ স্বধুঃখভোগ সম্ভব পর; তাহা হইলে
জীব ও ব্রহ্মে প্রভেদ থাকিতে পারে না? ইহার উত্তর এই যে, দেখিতে পাওয়া যায়,
সাধারণের ন্যায় শরীরধারী হইলেও রাজার যেমন স্বাধীনতা প্রভৃতি গুণ থাকায় অপরাপর
হইতে প্রভেদ ঘটে, তেমনি কল্যাণাদি গুণ থাকায় ব্রহ্মেরও জীব হইতে প্রভেদ থাকা
অসম্ভব নহে ॥১৪॥]

সাংখ্যকার পুনশ্চ আপত্তি করিয়া বলিতেছেন যে, বেদান্ত মতে যে, স্থূল, সূক্ষ্ম, চেতন ও
অচেতনাত্মক সমস্ত বস্তু পর ব্রহ্মের শরীর এবং পর ব্রহ্ম কারণ, আর জীব তাঁহার কার্য্য,
সুতরাং জীব-ব্রহ্ম-বিভাগ অসম্ভব হয় না, বলা হইয়াছে; বস্তুতঃ সেই বিভাগ অসম্ভবই হয় ।
কেন না, ব্রহ্ম যদি সশরীর হন, তাহা হইলে শরীর সম্বন্ধ নিবন্ধন জীবের স্থায় তাঁহারও
শরীর-ভোগ্য স্বধুঃখাদি ভোগ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে? ভাল “সম্ভোগপ্রাপ্তিরিতিচেৎ;
ন, বৈশেষ্যাৎ ।” [ব্রহ্ম সূ. ১২।৮] এই সূত্রেই ত ভোগ সম্ভাবনার পরিহার উক্ত হইয়াছে,
[এখানে পুনর্বার আশঙ্কা কেন?] না,—এরূপ আপত্তি হইতে পারে না; কারণ, সে
স্থলে, ব্রহ্ম যদিও হৃদয়-প্রদেশে সন্নিহিতভাবে উপাস্য, তথাপি শরীর মধ্যবর্তিত্ব-নিবন্ধন
তাঁহার ভোগ-সম্বন্ধ নাই; এই উপক্রমে ভোগের প্রতিষেধ করা হইয়াছে; এখানে বিশেষ
এই যে, জীবের ন্যায় ব্রহ্মও যদি শরীরধারী হন, তাহা হইলে ঐ শরীর-সম্বন্ধ বশতঃ
জীবেরই মত তাঁহারও স্বধুঃখাদি-ভোগের সম্ভাবনা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। দেখাও যায়,

মাত্রেন ভোগপ্রসঙ্গে ন বিদ্যত ইত্যুক্তম্, ইহ তু জীববদ্ ব্রহ্মণোহপি
 সশরীরস্তে তদ্বদেব স্বথ-দুঃখয়োৰ্ভোক্তৃত্বপ্রসঙ্গে দুর্ব্বার ইত্যাচ্যতে ।
 দৃশ্যতে হি সশরীরীণাং জীবানাং শরীরগত-বালত্ব-স্ববিরহাদিবিকারাসম্ভবে-
 হপি শরীরধাতুসাম্য-বৈষম্যানিমিত্তস্বথ-দুঃখযোগঃ । ঋতিশ্চ “ন হ বৈ
 সশরীরস্ত সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তি, অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়া-
 প্রিয়ে স্পৃশতঃ”, [ছান্দোঃ ৮।১২।১] ইতি । অতঃ সশরীর-ব্রহ্মকারণবাদে
 জীবেশ্বর-স্বভাববিভাগাতাবাৎ কেবলব্রহ্মকারণবাদেহপি মৃৎ-সুবর্ণাদিব-
 জ্জগদ্গতাপুরুষার্থাদি-সর্ব্ববিশেষাশ্রয়ত্বপ্রসঙ্গাচ্চ প্রধান-কারণবাদ এব
 জ্ঞানানিতি চেৎ ; অত্রোত্তরম্,—“স্থালোকবৎ” ইতি । স্থাদেব বিভাগঃ
 জীবেশ্বর-স্বভাবয়োঃ ; ন হি জীবস্ত শরীর-ধাতু-সাম্য-বৈষম্যানিমিত্তং
 স্বথ-দুঃখয়োৰ্ভোক্তৃত্বং সশরীরত্বকৃতম্ ; অপিতু পুণ্য-পাপরূপ-কৰ্ম্মকৃতম্ ।
 “ন হ বৈ সশরীরস্ত” ইত্যপি কৰ্ম্মারব্ধ-দেহবিষয়ম্, “স একধা ভবতি, স
 ত্রিধা ভবতি, স যদি পিতৃলোককামো ভবতি, স তত্র পর্য্যেতি জক্ষৎ ক্রীড়ন্
 রমমাণঃ,” [ছান্দোঃ ৭।২৬।২] ইতি কৰ্ম্মসম্বন্ধ-বিনিমুক্ত্যাবিভূত-
 স্বরূপস্ত সশরীরশ্চৈবাপুরুষার্থগন্ধাতাবাৎ । অপহতপাপুনস্ত পরমাত্মনঃ

শরীর-ধৰ্ম্ম—বার্দ্ধক্যাদি বিকার না হইলেও শারীরিক ধাতু-বৈষম্য বশতঃ জীবও স্বথ-
 দুঃখ সম্বন্ধ হইয়া থাকে । ঋতিও বলিয়াছেন—‘পুরুষ যত দিন শরীরাত্মিনী থাকে, তত
 দিন প্রিয় ও অপ্রিয়-সম্বন্ধ নিবারণিত হয় না, আর অশরীর হইলে তাহাকে প্রিয় বা
 অপ্রিয় অর্থাৎ স্বথ ও দুঃখ স্পর্শ করিতে পারে না ।’ বিভাগ না থাকায় [ঘট ও কুণ্ডলদির
 উপাদান] যুক্তিকা ও সুবর্ণের ত্রায় ব্রহ্মেও জাগতিক অপুরুষার্থ সমস্ত ধৰ্ম্মগুলি সংক্রামিত
 হইবার সম্ভব ; এই কারণেই যদি প্রধান-কারণবাদকে (সাংখ্যপক্ষকে) উৎকৃষ্ট বল ; তবে
 তাহার উত্তর এই,—লোকব্যবহারের ত্রায় এই বিভাগও সম্পন্ন হইতে পারে, অর্থাৎ জীব ও
 ঈশ্বরের স্বভাবগত বৈলক্ষণ্য নিশ্চয়ই হইতে পারে । কেন না, শারীরিক [বাত-পিত্তাদি]
 ধাতুর সাম্য ও বৈষম্যানিবন্ধন যে, জীবের স্বথ-দুঃখভোগ হইয়া থাকে, তাহার কারণ সশরীরত্ব
 অর্থাৎ শরীরসম্বন্ধ নহে ; পরন্তু, পাপ-পুণ্যরূপ কৰ্ম্মই তাহার কারণ । আর, ‘শরীরাত্মিনী
 ব্যক্তির প্রিয়াপ্রিয় (স্বথ-দুঃখ সম্বন্ধ) বিরত হয় না’ ; এই ঋতিটীও প্রারব্ধ কৰ্ম্মলব্ধ দেহ-
 সম্বন্ধেই অভিহিত হইয়াছে । কেন না, ‘তিনি একপ্রকার ও বহুপ্রকার হন, তিনি যদি
 পিতৃলোকাভিলাষী হন, তাহা হইলে তাহাই প্রাপ্ত হন, ভোগ, ক্রীড়া ও আনন্দ
 করেন ।’ এই ঋতিতে দেখা যায় যে, মুক্তাবস্থায় তাহার কৰ্ম্মসম্বন্ধ পরিত্যক্ত হয়, এবং স্বীয়
 ব্রহ্মতাবও আবিভূত হয় । অধিকন্তু, শরীরসত্ত্বেও তাহাতে কোনরূপ অপুরুষার্থের নামমাত্রও

স্থূল-সূক্ষ্মরূপকৃৎস্রজগচ্ছরীরত্বেহপি কৰ্ম্মসম্বন্ধ-গন্ধো নাস্তি, ইতি ন তরামপুরুষার্থগন্ধপ্রসঙ্গঃ । লোকবৎ—যথা লোকে রাজশাসনানু-বর্ত্তিনাং তদতিবর্ত্তিনাঞ্চ রাজানুগ্রহ-নিগ্রহ-কৃতস্বখ-দুঃখযোগেহপি ন শরীরত্বমাত্রেন শাসকে রাজন্তপি শাসনানুবৃত্ত্যতিরুত্তিনিমিত্ত-স্বখ-দুঃখ-য়োৰ্ভৌক্তৃপ্রসঙ্গঃ ।

যথাহ দ্রমিড়-ভাষ্যকারঃ,—“যথা লোকে রাজা প্রচুরদন্দশূকে ঘোরে-হনর্থসংকটেহপি প্রদেশে বর্ত্তমানোহপি ব্যজনাঘবধূতদেহো দৌৰ্ভৈন-স্পৃশ্যতে, অভিপ্রেতাংশ্চ লোকান্ পুনরপি পরিপালয়তি, ভোগাংশ্চ গন্ধাদীনবিশ্বজনোপভোগ্যান্ ধারয়তি ; তথাসৌ লোকেশ্বরো ভ্রমৎ-স্বসামর্থ্যচামরো দৌৰ্ভৈন স্পৃশ্যতে, রক্ষতি চ লোকাদীন, ব্রহ্মলোকাদীন ভোগাংশ্চাবিশ্বজনোপভোগ্যান্ ধারয়তি” ইতি । যুৎ-স্ববর্ণাদিবদ-ব্রহ্মস্বরূপপরিণামস্ত নৈবাভ্যুপগম্যতে, অবিকারত্ব-নির্দোষত্বাদি-শ্রুতঃ ।

থাকে না । ভগবান্ স্বভাবতই নির্দোষ ; অতএব স্থূল-সূক্ষ্মাত্মক সমস্ত জগৎ তাহার শরীর হইলেও কোন কৰ্ম্মের সহিত তাহার সম্বন্ধ থাকে না ; কৰ্ম্মসম্বন্ধ না থাকায় পুরুষার্থবিরোধী কোনরূপ ধৰ্ম্মও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না । লোকব্যবহারই ইহার দৃষ্টান্ত ; দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা রাজ-শাসনের অধীন হইয়া থাকে, তাহারা রাজার অমুগ্রহভাজন হয়, আর যাহারা অধীন থাকে না, তাহারা নিগ্রহের পাত্র হয়, এবং সেই নিগ্রহ ও অমুগ্রহের ফলে তাহারা স্বখ ও দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাদের শাসনকর্ত্তা রাজা শরীরধারী হইয়াও সেই নিগ্রহামুগ্রহকৃত স্বখ-দুঃখ ভোগ করেন না ।

দ্রমিড়-ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, ‘জগতে রাজা যেরূপ ডাঁশ-মশকপূর্ণ ঘোরতর অনর্থসম্বুল প্রদেশে পতিত হইলেও ব্যজনাগ্নির (পাখা প্রভৃতির) সাহায্যে শরীর মানি অপনীত করেন, এবং ডাঁশ-মশকাদির আক্রমণ হইতে রক্ষা পান, পুনশ্চ অভিপ্রেত বিষয় পরিপালন করেন, এবং বিশ্বজনের অভোগ্য গন্ধদ্রব্য প্রভৃতি বস্ত্রনিচয়ও রক্ষা করেন ; তদ্রূপ যাহার অব্যাহত শক্তিরূপ চামর (রাজচিহ্ন) অনবরত পরিব্রাজ্য হইতেছে, সেই লোকনাথ ভগবান্ও জাগতিক কোন দোষে স্পৃষ্ট হন না, সমস্ত জগৎ পরিপালন করেন এবং জগজ্জনের অমুপভোগ্য ব্রহ্মলোকাদি বিষয় সমূহও ধারণ করিয়া থাকেন । অধিকন্তু, শ্রুতি যখন ব্রহ্মকে ‘নির্দোষ’ ও ‘নির্দোষ’ বলিতেছেন, তখন যুক্তিকা বা স্বর্ণের তায়, তাঁহার পরিণামও অঙ্গীকার করা যাইতে পারে না ।

যত্ন, পরৈর্জ্ঞানকারণবাদে ভোক্তৃ-ভোগ্যবিভাগাভাবমাশঙ্ক্য সমুদ্ভ-
ফেন-তরঙ্গদৃষ্টান্তেন বিভাগপ্রতিপাদনপরং সূত্রং ব্যাখ্যাতম্ ; তদযুক্তম্ ;
অন্তর্ভাবিতশক্ত্যবিদ্যোপাধিকাদ্ ব্রহ্মণঃ সৃষ্টিমভ্যুপগচ্ছতামেবমাক্ষেপ-
পরিহারয়োরসঙ্গতত্বাৎ । কারণান্তর্গতশক্ত্যবিদ্যোপাধ্যুপহিতস্ত ভোক্তৃত্বাদ-
উপাধেচ্চ ভোগ্যত্বাদ্ বিলক্ষণয়োস্তয়োঃ পরস্পরভাবাপত্তির্হি ন সম্ভবতি ।
স্বরূপ-পরিণামস্ত তৈরপি নাভ্যুপেয়তে । “ন কৰ্ম্মাবিভাগাদিতি চেৎ ; ন,
অনাদিত্বাদ্” [ব্রহ্মসূ. ২।১।৩৪] ইতি ক্ষেত্রজ্ঞানাং তদগতকৰ্ম্মণাঞ্চা-
নাদিত্বপ্রতিপাদনাৎ, স্বরূপ-পরিণামাভ্যুপগমেহপি ভোক্তৃভোগ্যাদি-

কেহ কেহ যে, ব্রহ্ম-কারণবাদে ভোক্তৃ-ভোগ্য বিভাগ উপপন্ন হইতে পারে না, শঙ্কা
করিয়া সেই বিভাগ সমর্থনের উদ্দেশে সমুদ্র ও তাহার ফেন-তরঙ্গাদি দৃষ্টান্তানুসারে এই
সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে । কারণ, তাহার। যখন আবরণ ও বিক্ষেপ
শক্তিসম্বরিত অবিজ্ঞা-উপহিত ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টি স্বীকার করেন, তখন তাহাদের পক্ষে ওরূপ
আপত্তি ও তৎপরিহার কখনই সম্ভব হইতে পারে না (*) ; কেন না, তাদৃশ অবিজ্ঞা-শক্তি-
যুক্ত- (অবিজ্ঞোপাধিক) ব্রহ্ম স্বয়ং ভোক্তা এবং উপাধি অবিজ্ঞা (ও অবিজ্ঞার পরিণাম
জগৎ) তাহার ভোগ্য ; অতএব উভয়ের মধ্যে বৈলক্ষণ্য থাকায় পরস্পরের একতা-
বাপত্তি (অবিভাগ) হইতেই পারে না । কারণ, অপর পক্ষ ত ব্রহ্মের স্বরূপতঃ পরিণামই স্বীকার
করে না । আর পরবর্তী “ন কৰ্ম্মাবিভাগাৎ” ইত্যাদি সূত্রে যখন জীব ও জীবগত
কৰ্ম্মনিচয়ের অনাদিত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, তখন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্বরূপতঃ ব্রহ্মের পরিণাম
স্বীকার করিলেও ভোক্তৃ-ভোগ্যাদি বিভাগ বিষয়ে কাহারো হৃদয়ে আশঙ্কাই উপস্থিত

(*) তাৎপৰ্য্য,—এখানে প্রধানতঃ শাক্তরম্বতের উপরই কটাক্ষ করা হইয়াছে । জগতে ব্রহ্ম ভিন্ন
যখন আর কিছুই নাই, তখন কে কাহাকে ভোগ করিবে ? সুতরাং জীব ভোক্তা, জগৎ তাহার ভোগ্য, এইরূপ
বিভাগ হইতেই পারে না ; পক্ষান্তরে, উভয়ই যখন এক, তখন ভোক্তাও কখন ভোগ্য হইতে পারে, এবং
ভোগ্যও কখনিচ ভোক্তা হইতে পারে । এই বোধ পরিহারার্থ তাহার। বলেন যে, সমুদ্রে মূলতঃ এক
হইলেও যেমন ফেন, তরঙ্গ ও বুদ্বুদ প্রভৃতি পরস্পর বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ পায়, অর্থাৎ ফেনও তরঙ্গ হয় না,
এবং তরঙ্গও ফেন হয় না,—পরস্পর পৃথক্, তেমনি জীব ও জগৎ ব্রহ্মরূপ হইলেও কেন তরঙ্গাদির দ্বারা
পরস্পর বিভিন্ন ভাবে ভোক্তৃ-ভোগ্যতাবাপন্ন হইতে পারে । ভাব্যকার বলিতেছেন যে, না—ওরূপ আপত্তি
ও পরিহার সম্ভব হইতে পারে না । কারণ, তাহাদের মতে অবিজ্ঞোপাধিক ব্রহ্ম হইতে জগৎের সৃষ্টি উক্ত
হইয়াছে । সেই অবিজ্ঞার আবার দুইটী শক্তি আছে, একটা আবরণ, অপরটা বিক্ষেপ । তন্মধ্যে, যে শক্তি
আবার ব্রহ্মতাব আবৃত্তি করিয়া রাখে,—লোককে বুঝিবে যে, না, তাহার নাম আবরণশক্তি, আর যে শক্তিটা
সেই আবৃত্তি ব্রহ্মে বিবিধ ভেদ-বুদ্ধি উৎপাদন করে—জগৎ প্রপঞ্চ সৃষ্টি করে, তাহার নাম বিক্ষেপ শক্তি । এই
শক্তির সম্মত ব্রহ্মোপাধি অবিজ্ঞাই সাক্ষাৎ পরিণাম—এই জগৎ । সুতরাং এই ভাবে ভোক্তার ও ভোগ্যের
বিভাগ অব্যাহতই থাকে । অতএব ভোক্তৃ-ভোগ্যের অবিভাগাপত্তিও হইতে পারে না ।

বিভাগাশঙ্কা কশ্চিদিপি ন জায়তে, যৎস্বর্ণাদি-পরিণামরূপ-ঘট-শরাব-
কটক-মুকুটাদিবিভাগবদ্ ভোক্তৃ-ভোগ্যবিভাগোপপত্তেঃ । স্বরূপপরিণামে-
হপি ব্রহ্মণ এব ভোক্তৃ-ভোগ্যত্বাপত্তিরিতি পুনরপ্যসামঞ্জস্যমেব ॥২॥১॥১৪॥

আরম্ভণাধিকরণম্ ।] তদনন্যত্বমারম্ভণ-শব্দাদিত্যঃ ॥২॥১॥১৫॥

[পদচ্ছেদঃ—তদনন্তত্বং (সেই ব্রহ্ম হইতে [জগতের] অভিন্নত্ব), আরম্ভণ-শব্দাদিত্যঃ
(আরম্ভণশব্দপ্রভৃতি হইতে [জানা যায়]) ।]

[সরলার্থঃ—কার্য্যন্ত জগতঃ কারণাদ্ ব্রহ্মণঃ অনন্তত্বং—অভিন্নত্বং আরম্ভণ-শব্দাদিত্যঃ
হেতুত্বাঃ অবগম্যতে ।

অর্থাৎ বাচারম্ভণ প্রভৃতি শব্দ হইতে জানা যায় যে, এই কার্য্যভূত জগৎ তৎকারণ ব্রহ্ম
হইতে অন্ত বা পৃথক্ নহে ২৥১৥১৫]

“অসদিতি চেৎ ; ন, প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ” [ব্রহ্মসূ. ২।১।৭] ইত্যাদিষু
কারণভূতাদ্ ব্রহ্মণঃ কার্য্যভূতস্য জগতোহনন্তত্বমভ্যুপগম্য ব্রহ্মণো
জগৎকারণত্বমুপপাদিতম্ । ইদানীং তদেবানন্তত্বমাক্ষিপ্য সমাধীয়তে,—

তত্র কাণাদাঃ প্রাভঃ,—ন কারণাৎ কার্য্যস্থানাত্বং সম্ভবতি, বিল-
ক্ষণ-বুদ্ধিবোধ্যত্বাৎ । ন খলু তন্ত-পট-মৃৎপিণ্ড-ঘটাদিষু কার্য্যাকারণ-

হইতে পারে না (*) ; কেন না, মুক্তিকার পরিণাম ঘট ও শরা, এবং স্বর্ণের পরিণাম
মুকুটাদি অলঙ্কারের স্যায় প্রকৃত স্বলেও ভোক্তৃ-ভোগ্য বিভাগ উপপন্ন হইতেই পারে ।
তাহার পর, কেন-তরঙ্গাদি দৃষ্টান্তপক্ষে স্বরূপতঃ ব্রহ্মের পরিণাম স্বীকার করিলেও একই
ব্রহ্মের ভোক্তৃ-ভোগ্যত্বাব সিদ্ধ হইতে পারে ; সুতরাং এ পক্ষেও পুনশ্চ অসামঞ্জস্যই উপস্থিত
হইতেছে ২৥১৥১৪॥

ইতঃ পূর্বে অসদিতি চেৎ” ইত্যাদি সপ্তম সূত্রে কার্য্যভূত জগৎ ও তৎকারণভূত ব্রহ্মের
অনন্তত্ব বা একত্ব স্বীকার করিয়া জগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যে কার্য্য-কারণ-ত্বাব সমর্থন করা
হইয়াছে । এখন আবার অনন্তত্ব সন্ধকে দোষোদ্ঘাটনপূর্ব্বক সেই অনন্তত্বেরই সমাধান করা
হইতেছে ।

উদ্যম্যে, কণাদ-মতাবলম্বিতা বলেন যে, কার্য্য কখনই কারণের সহিত এক—অভিন্ন
হইতে পারে না ; কারণ, উভয়ের মধ্যে প্রতীতির বৈলক্ষণ্য রহিয়াছে । স্বত্বে ও বস্তু, মুক্তিকা-

(*) তাৎপর্য্য,—ভোক্তা জীব ও তাহার কর্তৃ বস্তু, অনাবিসিদ্ধ । এবং সেই কর্তৃ বস্তু জীবের ভোগ্য
ভোগ্য জগতের নির্বাহক, ও বস্তু, কে ভোক্তা । আর কে ভোগ্য, অথবা, ভোক্তাইবা ভোগ্য হয় না কেন, এবং
ভোগ্যই বা ভোক্তা হয় না কেন ? এই প্রশ্নই উত্থাপিত হইতে পারে না । কেন না, জীবের ভোক্তৃত্ব অনা-
সিদ্ধ, আর বস্তুতের ভোগ্যত্ব অনাবিসিদ্ধ । অনাবিসিদ্ধ শুভাশুভ কর্তৃই সেই ব্যবহা করিয়া যায় । অতএব
এই মতে অবিশ্বাসের আপত্তি উঠিতেই পারে না ।

বিষয়া বুদ্ধিরেকরূপা । শব্দভেদাচ্চ ; নহি তন্তুবঃ পট ইত্যুচ্যন্তে, পটো বা তন্তুব ইতি । কার্য্যভেদাচ্চ, নহি মৃৎপিণ্ডেনোদকমাহ্রিয়তে; ঘটেন বা কুড্যাং নির্মীয়তে । কালভেদাচ্চ ; পূর্ব্বকালঞ্চ কারণম্, অপরকালং চ কার্য্যম্ । আকারভেদাচ্চ ; পিণ্ডাকারং কারণম্, কার্য্যং চ পৃথুবুদ্ধোদরা-
কারণম্ । তথা, সত্যামেব যদি ঘটো নষ্ট ইতি ব্যবহ্রিয়তে । সংখ্যা-
ভেদশ্চ দৃশ্যতে ; বহুবস্তন্তুবঃ, একশ্চ পটঃ । কারক-ব্যাপারবৈয়র্থ্যং
চ ; কারণমেব চেৎ কার্য্যম্, কিং কারক-ব্যাপার-সাধ্যং স্যাৎ ? সত্যপি
কার্য্যে কার্য্যোপযোগিতয়া কারক-ব্যাপারেণ ভবিতব্যমিতি চেৎ ?
সর্ব্বদা কারক-ব্যাপারেণ নোপরন্তব্যম্ । সর্ব্বস্য সর্ব্বদা সত্ত্বেন নিত্য-
নিত্য-বিভাগশ্চ ন স্যাৎ ।

অথ কার্য্যং সদেব পূর্ব্বমনভিব্যক্তং কারক-ব্যাপারেণাভিব্যজ্যতে ?
অতঃ কারক-ব্যাপারার্থবত্ত্বং নিত্যানিত্যবিভাগশ্চোচ্যতে । তদসৎ,

পিণ্ড ও ঘট-শর। প্রভৃতি স্থলে কারণীভূত তন্তুতে ও তৎকার্য্যস্বরূপ বস্ত্রে এবং ঘট-শর।
প্রভৃতি কার্য্যে ও তৎকারণ মৃত্তিকায় কখনই একাকার বোধ বা প্রতীতি সমুৎপন্ন হয় না ।
দ্বিতীয় কারণ—শব্দভেদ ; কারণ, তন্তুকেও পট বলে না, আর পটকেও কেহ তন্তু বলে
না । তৃতীয় কারণ—কার্য্যভেদ ; কারণ, মৃত্তিকাপিণ্ড দ্বারা কখনও জলাহরণ করা চলে না,
অথবা, ঘটের দ্বারাও কুঁড়ে ঘর নির্মাণ করা যায় না । চতুর্থ কারণ—কালভেদ ; কারণটী
পূর্ব্ববর্তী, আর কার্য্যটী পশ্চাদ্বর্তী হইয়া থাকে । পঞ্চম কারণ—আকৃতিভেদ ; কারণ—
মৃত্তিকা পিণ্ডাকার, আর তাহার কার্য্য ঘট স্থল ও গোলাকার ; অধিকন্তু, মৃত্তিকা
বর্ত্তমান থাকিতেও ঘটের বিনাশ দৃষ্ট হইয়া থাকে । ষষ্ঠ কারণ—কার্য্য-কারণের
সংখ্যাভেদ ; তন্তু বহুসংখ্যক, আর তন্নির্মিত বস্ত্র এক-সংখ্যক ; অর্থাৎ বহু বস্ত্র
হইতে একটী বস্ত্র উৎপন্ন হয় । সপ্তম কারণ—নির্মাতার প্রযত্ন-বৈফল্য ; কার্য্য যদি কারণ-
স্বরূপই হয়, তবে আর কর্ত্তার প্রযত্নে কি ফল উৎপন্ন হইবে ? [কার্য্য ত সিদ্ধই আছে] ।
যদি বল, কার্য্য বিद्यমান থাকিলেও কর্ত্তার ব্যাপার বা প্রযত্ন সেই কার্য্যেরই কোনরূপ
উৎপাদ সাধন করিয়া থাকে । তাহা হইলে ত কখনই আর কর্ত্তার চেষ্টা-নিবৃত্তি
হওয়া সম্ভব হয় না ; পরন্তু, সকল বস্তুই যখন সর্ব্বদা বিद्यমান আছে, তখন জগতে
নিত্যানিত্য বিভাগও আর থাকিতে পারে না, অর্থাৎ এটা নিত্য, ওটা অনিত্য, এইরূপ
বিভাগও আর সম্ভবপর হইতে পারে না ।

যদি বল, কার্য্য সংই বটে ; কিন্তু পূর্বে অনভিব্যক্ত থাকে, পরে কর্ত্তার চেষ্টায় অভিব্যক্ত ।
বাদর্শনযোগ্য হয় মাত্র ; হুতরাং কর্ত্তার চেষ্টা বিফল হইতে পারে না ; এই কারণে নিত্যানিত্য-

অভিব্যক্তের অভিব্যক্ত্যন্তরাপেক্ষত্বেহনবস্থানাৎ, অনপেক্ষত্বে কার্যস্য
নিত্যোপলব্ধিপ্রসঙ্গাৎ, তদুৎপত্ত্যভ্যুপগমে চাসৎ-কার্যবাদপ্রসঙ্গাৎ ।

কিঞ্চ, কারক-ব্যাপারস্বাভিব্যঞ্জকত্বে ঘটার্থেন কারক-ব্যাপারেণ
করকাদেৱপ্যাভিব্যক্তিঃ প্রসজ্যতে । সংপ্রতিপত্ত্যভিব্যঞ্জকভাবেষু

বিভাগও অসম্ভব হয় না । না,—এ যুক্তিও ঠিক হয় না; কেন না, অভিব্যক্তিরও
যদি আবার স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি স্বীকার করা হয়, তবে অনবস্থা ঘোষ উপস্থিত হয়। আর
যদি স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি অস্বীকার করা হয়, তাহা হইলেও সৰ্ব্বদাই ঘটাদি কার্যের
উপলব্ধি বা প্রতীতি হইতে পারে। পক্ষান্তরে কার্য—ঘটাদির উৎপত্তি স্বীকার করিলেও
অসংকার্যবাদ আসিয়া পড়ে; অর্থাৎ অসতেরই উৎপত্তি স্বীকার করা হয়। (*)

অপিচ, সৰ্ব্বসম্মত অভিব্যঞ্জক প্রদীপাদি আলোকের যেমন অভিব্যক্তি-কার্যে
কোন বিশেষ নিয়ম নাই—সম্মুখে বাহা থাকে, তাহাই অভিব্যক্ত বা প্রকাশিত করে,
তেমনি, কর্তা—কুন্তকার প্রভৃতির ব্যাপারকেই অভিব্যঞ্জক বলিলে কুন্তকার ঘট নির্দ্বাণার্থ
চেষ্টা করিলেও সেই চেষ্টা দ্বারা ঘটের জায় করকাদিও অভিব্যক্ত হইতে পারে? কেন

(*) তাৎপৰ্য্য,—সাধারণতঃ কার্যোৎপত্তি সম্বন্ধে দুইটি মত আছে; একটা অসংকার্যবাদ, অপরটা
সংকার্যবাদ। সোতম ও কাণাদ অসংকার্যবাদী, আর কশিন ও বেদব্যাস (বেদান্তমৰ্মন এণ্ডেতা) প্রভৃতি
সংকার্যবাদী। অসংকার্যবাদীরা বলেন যে,—ঘট প্রভৃতি যে সকল কার্য উৎপন্ন হয়, উৎপত্তির পূর্বে
সে সকলের অস্তিত্ব থাকে না, কুন্তকার প্রভৃতি কর্তার ব্যাপার ও চেষ্টার বলে যুক্তি। হইতে সম্পূর্ণ নূতন
এক একটা কার্য (ঘট প্রভৃতি) সসুৎপন্ন হয়। এইরূপে কার্য জন্মায় বলিয়াই কর্তাকে কারক (ক্রিয়ার
জনক) বলা হয় ।

সংকার্যবাদীরা বলেন যে, এই কথা সত্য নহে, অসৎ-পদার্থের কল্পিত কালেও উৎপত্তি হয় না ও হইতে
পারে না, য-ব উপাদানে বাহার সম্ভা নাহি, নত নত শিল্পী সমবেত হইয়াও তাহার উপাদান করিতে পারে
না, নত নিম্পীড়নেও বায়ুকা হইতে তৈল নিঃসৃত হয় না, এবং নত চেষ্টারও, অগ্নি শীতল হয় না। অতএব
বুঝিতে হইবে যে, ঘটাদি কার্য সমূহ উৎপত্তির পূর্বেও বিজ-বিজ উপাদান—যুক্তি। প্রভৃতিতে দৃশ্যভাবে
লুক্কায়িত থাকে, কুন্তকার প্রভৃতির উপযুক্ত চেষ্টা দ্বারা পক্ষাৎ অভিব্যক্ত হয়, অর্থাৎ যুক্তিকাদি কারণ হইতে
প্রকাশিত হইয়া ঘটাদি সংজ্ঞা লাভ করে যাহা, বস্তুতঃ উৎপত্তির পূর্বেও ঐ সকল কার্য য-ব কারণে বিস্ত-
মানই ছিল। ইহাদের মতে “নাসমুৎপত্ততে, ন চ সং বিনশতি।” অর্থাৎ অসৎ পদার্থও উৎপন্ন হয় না,
আর সংপদার্থও বিনষ্ট হয় না। এখন অসৎকার্যবাদীর আপত্তি এই যে, কার্য যদি সং—বিস্তমানই থাকে,
তবে কর্তার আর তৎপরে চেষ্টার প্রয়োজন কি? যদি বল, সেই বিস্তমান কার্যের অভিব্যক্তি-সাধনের
জন্যই কর্তার চেষ্টার প্রয়োজন; তাহার উপরও দ্বিজাত এই যে,—কর্তার চেষ্টার যেরূপ কার্যের
অভিব্যক্তি হয়, তেমনি অভিব্যক্তিরও অভিব্যক্তি স্বীকার করিতে হইবে, অর্থাৎ কার্য—ঘটাদির সঙ্গে সঙ্গে
সে সকলের অভিব্যক্তিরও জন্ম বা অভিব্যক্তি হয় বলিতে হইবে, নচেৎ অভিব্যক্তির প্রত্যেক হইতে পারে
না। অথচ অভিব্যক্তির অভিব্যক্তি স্বীকার করিলেও অভিব্যক্তির অভিব্যক্তি, তাহারও আবার অভিব্যক্তি,
পুনশ্চ তাহার অভিব্যক্তি, এইরূপে অনবস্থা ঘোষ উপস্থিত হয়। আর অভিব্যক্তিরও অভিব্যক্তি স্বীকার না
করিলে প্রকারান্তরে অসৎ কার্যবাহই স্বীকৃত হইয়া পড়ে।

দীপাদিষু অভিব্যঙ্গ্য-বিশেষ-নিয়মাদর্শনাৎ । নহি ঘটার্থমারোপিতঃ
প্রদীপঃ- করকাদীন্ নাভিব্যনক্তি ? অতঃ, অসতঃ কার্য্যস্তোৎ-
পত্তিহেতুত্বেনৈব কারক-ব্যাপারার্থবত্ত্বম্ ; অতঃ সৎকার্য্যবাদাসিদ্ধিঃ ।
ন চ নিয়তকারণোপাদানং সত এব কার্য্যত্বং সাধয়তি, কারক-শক্তি-
নিয়মাদেব তদুপপত্তেঃ ।

নমু অসৎকার্য্যবাদিনোহপি কারকব্যাপারো নোপপত্ততে, প্রাপ্তোৎপত্তেঃ
কার্য্যস্তাসম্বাৎ কার্য্যাদন্তত্র কারক-ব্যাপারেণ ভবিতব্যম্, তত্রাত্ত্বা-
বিশেষাৎ তন্তুগত-কারক-ব্যাপারেণ ঘটোৎপত্তিরপি প্রসজ্যেত ? নৈবম্ ;
তৎ-কার্য্যোৎপাদনশক্তিং যৎ কারকম্, তদগতকারণ-ব্যাপারেণ তৎ-
কার্য্যোৎপত্তিসিদ্ধেঃ ।

অত্রাহঃ—কারণাদনন্তং কার্য্যম্ । নহি পরমার্থতঃ কারণ-ব্যতি-
রিক্তং কার্য্যং নাম বস্তুস্তি, অবিভাববিশ্বানন্তাৎ সকলকার্য্য-তদ্ব্যব-
হারয়োঃ । অতো যথা কারণভূতাৎ যদ্রব্যাদ্ ঘটাদিষু বিকারেষু

না, ঘট-প্রকাশার্থ প্রদীপ প্রজ্জালিত করিলে সে কি সনীগহ অন্তান্ত বস্তু প্রকাশিত করে
না ? অতএব অসৎকার্য্যের সমুৎপাদক বলিয়াই কর্তার চেষ্টা সফল হয়, এবং এই কারণেই
সৎকার্য্যবাদও সিদ্ধ হয় না বা হইতে পারে না । [ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের অন্ত] ভিন্ন ভিন্ন
কারণের উপাদানের বা গ্রহণের নিয়ম দর্শনেও সতের উৎপত্তি সমর্থন করা যায় না ; কারণ,
ভিন্ন ভিন্ন কারণেরও বিভিন্ন প্রকার শক্তি নির্দিষ্ট আছে, সকল বস্তুরই সর্ব কার্য্যোৎপাদনে
শক্তি নাই, হুতরাংই ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের অন্ত ভিন্ন ভিন্ন উপাদান বস্তুর গ্রহণ করা আবশ্যক
হয় ।

ভাল, উৎপত্তির পূর্বে কার্য্য বিস্তমান না থাকায় অসৎকার্য্যবাদীর পক্ষেও কারকব্যাপার
সঙ্গত বা সফল হইতে পারে না ? [তাহাদের মতে] নিশ্চয়ই কার্য্যাতিরিক্ত পদার্থের উপরই
কারক-ব্যাপার স্বীকার করিতে হইবে ; তাহা হইলে তন্তুর উপর চেষ্টা-প্রয়োগ করিলেও
তাহা ঘরা ঘটের উৎপত্তি হইতে পারে ! কারণ, ঘট ও বস্তু উভয়েরই তত্ত্ব হইতে পার্থক্য
সমান : না—এইরূপ আপত্তি হইতে পারে না ; কারণ, যে কারণ-বস্তুটী যে কার্য্যোৎপাদনে
শক্তিশালী, তন্তুবায় প্রভৃতি কারকের চেষ্টায় সেই কারণ হইতেই সেই কার্য্যের উৎপত্তি
যুক্তিসিদ্ধ ।

এহলে [সৎকার্য্যবাদীগণ] বলিয়া থাকেন যে, কার্য্যমাত্রই কারণ হইতে অনন্ত বা
অভিন্ন, বাস্তবিক পক্ষে কারণাতিরিক্ত কার্য্য বলিয়া কোন পদার্থ নাই,—যে কিছু কার্য্য-
কারণ ব্যবহার, সমস্তই অবিভা বা ভ্রান্তিমূলক । অতএব, যুদ্ধিকার ঘটাদিতে পরিদৃষ্ট

উপলভ্যমানাদ্ ব্যতিরিক্তং ঘট-শরাবাদি কার্য্যং ব্যবহারমাত্রাবলম্বনং মিথ্যা, কারণভূতং মৃদু-ব্যমেব সত্যম্ ; তথা নির্বিশেষ-সম্মাত্রাৎ কারণ-ভূতাদ্ ব্রহ্মণোহন্তোহ্ ইক্ষারাদি-ব্যবহারাবলম্বনং কুৎস্নঃ প্রপঞ্চো মিথ্যা, কারণভূতং সম্মাত্রং ব্রহ্মৈব সত্যম্ । তস্মাৎ কারণব্যতিরিক্তং কার্য্যং নাস্তীতি কারণাদনন্ত্যং কার্য্যম্ ।

নচ বাচ্যং, শুক্তিকা-রজতাদীনামিষ ঘটাদি-কার্য্যাণামসত্যত্বাপ্রসিদ্ধে-দৃষ্টান্তানুপপত্তিরিতি । যতঃ তত্রাপি যুক্ত্যা মৃদু-ব্যমাত্রমেব সত্যতয়া ব্যবস্থাপ্যতে, তদতিরিক্তং তু যুক্ত্যা বাধ্যতে । কা পুনরত্র যুক্তিঃ ?—মৃদু-দ্রব্যমাত্রস্থানুবর্তমানত্বম্, তদতিরিক্তস্থ চ ব্যাবর্তমানত্বম্ ; রজ্জু-সর্পাদিনু হি অনুবর্তমানস্থাধিষ্ঠানভূতস্থ রজ্জ্বাদেঃ সত্যতা, ব্যাবর্তমানস্থ চ সর্প-ভূদলনাস্থধারাদেবসত্যতা দৃষ্টা, তথা অনুবর্তমানমধিষ্ঠানভূতং মৃদু-দ্রব্যমেব সত্যম্, ব্যাবর্তমানাস্তু ঘট-শরাবাদয়োহসত্যভূতাঃ ।

কারণীভূত মৃত্তিকা ব্যতিরেকে ব্যবহারাস্পদ ঘটাদি কার্য্যে বৈরূপ মিথ্যা, বস্তুতঃ মৃত্তিকাই সত্য, তদ্রূপ 'আমি, আমার' ইত্যাদি ব্যবহারযোগ্য এই জগৎ-প্রপঞ্চও তৎকারণীভূত নির্বিশেষ, শুদ্ধ, সংস্করণ ব্রহ্ম ব্যতিরেকে মিথ্যা, তৎকারণ সংপদার্থই বস্তু সত্য । অতএব, কারণাত্মিক কার্য্য বলিয়া কোন বস্তুই নাই ; সুতরাং কার্য্যমাত্রই কারণ হইতে অস্ত বা পৃথক্ নহে ।

ভাল, শুক্তি-রজতের অসত্ত্ব বা মিথ্যাত্ব বৈরূপ লোকপ্রসিদ্ধ, ঘটাদি কার্য্যের অসত্ত্ব ত সেইরূপ প্রসিদ্ধ নাই, অতএব, পূর্বেকৃত মৃদুঘটাদি দৃষ্টান্ত সঙ্গত হইতেছে না ? না—এ কথাও বলা যায় না । কারণ, উল্লিখিত মৃদুঘটাদি স্থলেও যুক্তি দ্বারা কেবল মৃত্তিকারই সত্যতা অবধারিত হয় এবং তৎকার্য্য—ঘটাদির অন্যত্ব বা পার্থক্যও যুক্তি দ্বারা বাধিত হয় । এ বিষয়ে যুক্তি কি ? [উত্তর—] মৃদু সর্প কার্য্যেই তৎকারণ মৃত্তিকার অমুত্ত্ব বা নিয়তভাবে সঙ্গ সঙ্গ থাকি, আর তদতিরিক্ত ঘটাদি আকৃতির পরস্পর ব্যাবৃত্তি, অর্থাৎ শরাবৈ ঘটাকৃতি নাই, ঘটেও শরাবাকৃতি নাই, [ইহাই এ বিষয়ে যুক্তি] । দেখা যায়, রজ্জু-সর্পাদি স্থলে যেমন ভ্রম-কল্পিত সর্পাদির আশ্রয়ীভূত রজ্জু সর্পাবস্থায়ই অমুত্ত্ব থাকে, কখনও রজ্জু ত্যাগ করে না, এই কারণে উহা সত্য, আর ভ্রমকল্পিত সর্প, ভূ-দলন (ভূমির ফাঁট) ও অলধারাদি সমস্তই ব্যাবৃত্ত হয়, অর্থাৎ ভ্রম ভাদিলেই আর থাকে না ; এই কারণে সেই সকলই মিথ্যা বলিয়া স্থিরীকৃত হয় । তেমনি, ঘটাদি কার্য্যের আশ্রয়ীভূত মৃত্তিকাও মৃদু সমস্ত কার্য্যে অমুত্ত্ব থাকে বলিয়া সত্য ; আর, পরস্পর ব্যাবৃত্ত-ব্ধাব ঘট-শরাবাদি কার্য্যবর্গ অসত্য বা মিথ্যা ।

কিঞ্চ, সত আত্মনো বিনাশাভাবাৎ, অসতশ্চ শশবিষাণাদেৰুপলক্য-
ভাবাহুপলক্কি-বিনাশযোগি কার্য্যং সদস্যমনির্কচনীয়মিতি গম্যতে ।
অনির্কচনীয়ং চ শুক্তিকা-রজতাদিবদ্ মূষৈব । তস্য চানির্কচনীয়ত্বং
প্রতীতি-বাধাভ্যাং সিদ্ধম্ ।

কিঞ্চ, কার্য্যমুৎপাদয়ৎ মূদাদি কারণদ্রব্যং কিমবিকৃতমেব কার্য্য-
মুৎপাদয়তি ? উত কঞ্চন বিশেষমাপন্নম্ ? ন তাবদবিকৃতমুৎপাদয়তি,
সর্ব্বোৎপাদকত্বপ্রসঙ্গাৎ । নাপি বিশেষান্তরমাপন্নম্ ; বিশেষান্তরাপত্তে-
রপি বিশেষান্তরাপত্তিপূর্ব্বত্বেন ভবিতব্যম্ ; তস্যা অপি তথৈত্যানব-
স্থানাৎ । অবিকৃতমেব দেশ-কাল-নিমিত্তবিশেষসম্বন্ধং কার্য্যমুৎপাদয়-
তীতি চেৎ ; ন, দেশাদিবেশেষ-সম্বন্ধোহপি হি অবিকৃতস্য বিশেষান্তর-
মাপন্নস্য চ পূর্ব্ববৎ ন সম্ভবতি ।

আরও এক কথা,—সংস্করণ আত্মার বিনাশ হয় না, আর অসৎ শশবিষাণ (শশকের
শৃঙ্গ) প্রভৃতিরও কখন প্রত্যক্ষ হয় না ; ইহা হইতে জানা যায় যে, উপলক্কি (প্রতীতি)
ও বিনাশের বিষয়ীভূত কার্য্যসমূহ অনির্কচনীয়, অনির্কচনীয় সমস্তই মিথ্যা । অনির্কচ-
নীয়—শুক্তিরজতাদিই ইহার দৃষ্টান্ত ; শুক্তি-রজতের যে, অনির্কচনীয়ত্ব, তাহা তাহারি
প্রতীতি ও বাধের দ্বারাই সিদ্ধ হয় । (*)

অপিচ, যুক্তিকা প্রভৃতি কারণে যে সকল কার্য্য (ঘটাদি) সমুৎপাদন করে, সেই
সকল কার্য্যকে কি অবিকৃতভাবেই উৎপাদন করে, না—কোনরূপ বিকার ঘটাইয়া উৎ-
পাদন করে ? তন্মধ্যে কোন বিকার না ঘটাইয়া উৎপাদন করে, বলা যায় না ; তাহা
হইলে এক যুক্তিকাই সমস্ত কার্য্য সমুৎপাদন করিতে পারে । আর বিশেষাবস্থা ঘটাইয়া
কার্য্য সমুৎপাদন করে, এ কথাও বলা যায় না ; কারণ, তাহা হইলে সেই বিশেষাবস্থারও
(বিকারেরও) আবার বিশেষাবস্থা ঘটিতে পারে । পুনশ্চ, তাহারও আবার অপর
বিশেষাবস্থা, তাহারও আবার অত্র বিশেষাবস্থা, ইত্যাদিরূপে ‘অনবস্থা’ দোষ উপস্থিত হয়,
[প্রকৃত কার্য্যের আর উৎপত্তি সম্ভবপর হয় না] । যদি বল, কার্য্যটী অবিকৃতভাবেই
উৎপন্ন হয়, সত্য । তবে, উপযুক্ত দেশ, কাল ও কারণবিশেষের সহিত সযত্ন অপেক্ষা করে
মাত্র । না,—এ কথাও বলা যায় না, কারণ, অবিকৃত কিংবা বিশেষাবস্থাপন্ন কার্য্যেরও
পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতেই বিশিষ্ট দেশাদির সহিত সযত্ন হইতে পারে না ।

(*) তাৎপর্য্য,—অবৈতবাদীর মতে, বাহা বাহা একবার প্রতীতিগোচর হয়, আবার পরক্ষণেই
ক্সেসের অধিকার প্রাপ্ত হয়, সেই সমস্তই অনির্কচনীয় । ইহাদের মতে বাহা বাহা অনির্কচনীয়, তৎসমূহই
মিথ্যা । ঘটাদি কার্য্যও একবার প্রত্যক্ষ হয়, আবার বিনষ্ট হইয়া যায়, ততরাং অনির্কচনীয়,
অনির্কচনীয় বলিয়াই এ সকল পদার্থ মিথ্যা বা অসত্য ।

ন চ বাচ্যম্, যৎ-স্বৰ্ণ-হুঙ্কাদিভ্যো ঘট-রুচকাদীনাংপত্তির্দৃশ্যতে,
 শুক্তিকা-রজতাদিবৎ দেশ-কালাদিপ্রতিপন্নোপাধৌ বাধশ্চ ন দৃশ্যতে;
 অতঃ প্রতীতিশরণানাং কারণাৎ কার্যোৎপত্তিরবশ্যাশ্রয়ণীয়েতি;
 বিকল্পাসহস্রাৎ,—কিং হেমাদিমাত্রমেব স্বস্তিকাদেৱারম্ভকম্? উত
 রুচকাদিঃ? অথ রুচকাদ্যাশ্রয়ো হেমাদিঃ? ন তানদ্ হেমাদিমাত্র-
 নারম্ভকম্; হেমব্যতিরিক্তস্য কার্যাস্যভাবাৎ; স্বাত্মানং প্রত্যায়ন-
 আরম্ভকত্বাসম্ভবাচ্চ। হেমব্যতিরিক্তং স্বস্তিকং দৃশ্যত ইতি চেৎ; ন
 হেমব্যতিরিক্তং তৎ, হেমপ্রত্যভিজ্ঞানাৎ, তদতিরিক্ত বস্তুস্তরানুপলব্ধেচ্চ।

বুদ্ধিশব্দাদিভির্বস্তুস্তরং সাধিতমিতি চেৎ; ন, অনিরূপিত-বস্তুব-
 লম্বনানাং বুদ্ধি-শব্দান্তরাদীনাং শুক্তিকা-রজতবুদ্ধি-শব্দাদিবদ্ ভ্রান্তি-

যদি বল, মুক্তিকা, স্বর্ণ ও হুঙ্কাদি কারণ হইতে যথাক্রমে ঘট, রুচক (হার) ও দধি
 প্রভৃতির উৎপত্তি প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয়, কিন্তু, শুক্তিকা-রজতাদির যেরূপ বাধা (মিথ্যা প্রতীতি)
 দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ, কোন দেশে, কোন কালে বা কোন কারণবিশেষেও ঐ সকল পদার্থের ত
 বাধা (অসত্যপ্রতীতি) দৃষ্ট হয় না; অতএব, প্রতীতির প্রামাণ্য স্বীকার ভিন্ন তাহাদের
 উপায় নাই, তাহাদের পক্ষে অবশ্যই কারণ হইতে নূতন কার্যোৎপত্তি স্বীকার করিতে
 হইবে। না—এই কথাও বলা যায় না; তাহার কারণ এই যে, উক্ত যুক্তিটা বিচারসহ
 নহে। [জিজ্ঞাসা করি] কেবল স্বর্ণাদিই কি স্বর্ণালঙ্কার—স্বস্তিকাদির আরম্ভক (উপা-
 দান)? না—রুচকাদি? অথবা, তাহাকে আশ্রয় করিয়া রুচকাদি অলঙ্কার উৎপন্ন হয়,
 সেই স্বর্ণাদিই কারণ? কেবল স্বর্ণাদি কারণ নহে? তন্মধ্যে প্রথমোক্ত কেবল
 স্বর্ণাদি আরম্ভক (কারণ) হইতে পারে না; কারণ, স্বর্ণের অতিরিক্ত তৎকার্য অল-
 ঙ্কারের কোন অস্তিত্ব নাই। বিশেষতঃ নিজেই নিজের আরম্ভক বা উপাদানও হইতে
 পারে না। যদি বল, স্বর্ণাতিরিক্তও ত স্বস্তিকাদি অলঙ্কার দৃষ্ট হয়? না,—স্বর্ণ বলিয়াই
 যখন উহার প্রত্যভিজ্ঞা (ইহা সেই স্বর্ণ, এই প্রকার প্রতীতি) হয়, এবং স্বর্ণ ভিন্ন
 আর কিছুই যখন উহাতে প্রত্যক্ষতঃ দৃষ্ট হয় না, তখন ঐ স্বস্তিকাদি অলঙ্কার বস্তুতঃ
 স্বর্ণই (তদতিরিক্ত নহে)

যদি বল, বুদ্ধিভেদ, অর্থাৎ স্বর্ণকে কেবলই স্বর্ণ বলিয়া প্রতীতি হয়, আর
 তদ্বিশিষ্ট অলঙ্কারে রুচকাদিভাবে প্রতীতি হইয়া থাকে, এবং শব্দভেদ, অর্থাৎ কারণের
 বাচক শব্দ—‘স্বর্ণ’, আর কার্যের বাচক শব্দ—‘রুচক’; ইত্যাদি কারণে ত কার্য-কারণের
 পার্থক্য ইতঃ পূর্বেই সমর্থিত হইয়াছে? না,—এ কথাও বলা যায় না; কারণ শুক্তি-রজত
 স্থলে যেমন ‘রজত’ শব্দ ও তদ্বিশিষ্ট জ্ঞান দ্বারা রজতের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়
 না; তেমনি অস্ত্রত্বও যেখানে কোন প্রমাণেই বস্তুর ভেদ বা পার্থক্য

মূলত্বেন বস্তুস্তর সত্ত্বাধিসাধকত্বাৎ ॥

নাপি রূচকাদি স্বস্তিকাদোরন্তকম্, স্বস্তিকে হি রূচকং পট ইব তন্ত-
বো ভবতাপি নোপলভ্যতে । নাপি রূচকাস্রয়ভূতং হেম, রূচকাস্রয়া-
কারণে হেমঃ স্বস্তিকেহনুপলব্ধেঃ । অতো, মৃদাদিকারণাতিরিক্তস্য
কার্যস্যাসত্যত্ব-শ্রনাদব্রহ্মব্যতিরিক্তং কৃৎস্নং জগৎ কার্যত্বেন মিথ্যাহৃতম্ ।

তদিদং ব্রহ্মব্যতিরিক্ত-মিথ্যাত্বস্থপ্রতিপত্তয়ে কাল্পনিক-মৃদাদিসত্যত্ব-
মাপ্তিত্য কার্যস্যাসত্যত্বং প্রতিপাদিতম্ । পরমার্থতন্ত্ব মৃৎস্ববর্ণাদিকারণ-
মপি ঘটরূচকাদি-কার্যাবমিথ্যাহৃতম্, ব্রহ্ম কার্যত্বাবিশেষাৎ । “ঐত-
দান্যমিদং সর্বম্, তৎ সত্যম্ ।” [ছান্দো., ৬।৮।৭] । “ নেহ নানাস্তি
কিঞ্চন, যতোঃ স যতুম্যাপ্নোতি, য ইহ নানৈব পশ্যতি ।” [বৃহদা.,
৪।৪।১৯] । “ যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি, তদিতর ইতরং পশ্যতি, যত্র ত্বস্ত(৬)

প্রমাণিত হয় না, সেখানে কেবল মাত্র শব্দ-ভেদ ও জ্ঞান-ভেদের দ্বারা কখনই
বস্তু-ভেদ কল্পনা করা যাইতে পারে না ।

আর বাস্তবিক পক্ষে স্ববর্ণ-বিকার রূচকাদি পদার্থগুলি প্রকৃত পক্ষে স্বস্তিকাদি
অলঙ্কারের উপাদানও নহে,—স্ববর্ণই উহাদের যথার্থ উপাদান । এই কারণেই বস্ত্রে
যে রূপ তন্ত-রাশি দৃষ্ট হয়, স্বস্তিকে কিন্তু সেইরূপ রূচক-অবস্থা তোমারও দৃষ্টিগোচর
হয় না । আর স্বস্তিকালঙ্কারে স্ববর্ণ যখন কখনও রূচকের আশ্রয়রূপে প্রতীত হয়
না, তখন তাহাকে রূচকের আশ্রয়ও বলা যাইতে পারে না । অতএব স্বস্তিকা প্রভৃতি
কারণ হইতে পৃথকভাবে কোন কার্যেরই যখন সত্যতা দেখা যায় না, তখন ব্রহ্ম-কার্য্য
এই সমস্ত জগৎই ব্রহ্মব্যতিরেকে মিথ্যা বা অসৎ বুঝিতে হইবে ।

মুক্তিকাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্রহ্ম-ব্যতিরেকে জগতের মিথ্যাত্ব সহজে বুঝা যাইতে পারে, এই
কারণেই মুক্তিকাদির বাস্তবিক সত্যতা না থাকিলেও উহাদের কাল্পনিক বা ব্যাবহারিক
সত্যতা অবগনন করিয়া ব্রহ্ম-কার্য্য সমস্ত বস্তুর অসত্যতা বা মিথ্যাত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে ।
প্রকৃত পক্ষে মৃৎ-স্ববর্ণাদি কারণগুলিও যখন ব্রহ্ম-প্রসূত, তখন সেগুলিও ঘট-রূচকাদি
কার্য্য বস্তুরই মত মিথ্যা ; কারণ, মিথ্যাত্বের প্রযোজক কার্য্যত্ব-ধর্ম্মটি ঘট-রূচকাদির ভ্রায়
মৃৎস্ববর্ণাদির পক্ষেও সমান । অর্থাৎ যাহা যাহা কার্য্য বা উৎপত্তিশালী, তৎসমস্তই
মিথ্যা, এই নিয়মানুসারে জ্ঞানোপায় যে, কার্য্যত্ব বা উৎপত্তি ধর্ম্মই বস্তুর মিথ্যাত্ব
জ্ঞাপন করিয়া দেয় । মৃৎস্ববর্ণাদি পদার্থগুলিও যখন ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন—কার্য্য, তখন
সেই কার্য্যত্ব ধর্ম্মটিই উহাদের মিথ্যাত্ব জ্ঞাপন করিতেছে । ‘এই সমস্ত জগৎ সেই ব্রহ্মাত্মক’
‘তিনিই (ব্রহ্ম) সত্য ।’ ‘এই ব্রহ্মে বা জগতে কিছুমাত্র ভেদ নাই । যে লোক’

সর্বমাত্মৈবাব্যুৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ ।” “ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুষরূপ-
ঈয়তে ।” [বৃহদা০ ২।৫।১৯], ইত্যেবমাদিভিঃ ক্রান্তিভিঃ ব্রহ্মব্য-
তিরিক্তস্য মিথ্যাস্বভাবগম্যতে । নচাগমাবগতার্থস্য প্রত্যক্ষবিরোধঃ
শঙ্কনীয়ঃ, যথোক্তপ্রকারেণ কার্যস্য সর্বস্য মিথ্যাস্বাবগমাৎ, প্রত্যক্ষস্য
সম্মাত্রবিষয়ত্বাচ্চ । বিরোধে সত্যপ্যসম্ভাবিতদোষস্য চরমভাবিনঃ স্বরূপ-
এই ব্রহ্মে ভেদ দর্শন করে, সেই লোক মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয় ।’ “যে অবস্থায় দ্বৈতের
মত হয়, সেই অবস্থায়ই একে অপরকে দর্শন করে ।’ ‘কিন্তু, যখন এই সমস্তই সাধকের
আগ্ন্যশ্বরূপ হইয়া যায়, তখন কিসের দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে?’ ‘ইন্দ্র (ঈশ্বর) মায়া-
শক্তিযোগে বহুরূপে প্রকাশ পান ।’ ইত্যাদি ক্রতি দ্বারাও ব্রহ্মতিরিক্ত বস্তুমাত্রেরই
মিথ্যাস্ব জানা যায় । আর শাস্ত্র (শ্রুতি) দ্বারা নির্দ্ধারিত বিষয়ে কখনই প্রত্যক্ষের
বিরোধ সম্ভাবিত হইতে পারে না । কারণ, পূর্বোক্ত প্রণালীতে সমস্ত জ্ঞাত-পদার্থের
মিথ্যাস্ব নির্দ্ধারিত হইতেছে, আর প্রত্যক্ষ দ্বারা কেবল বস্তু-সত্তা মাত্র সিদ্ধ হইতেছে ।
[সুতরাং বিভিন্ন বিষয়ে বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে না] (*) স্বভাবতঃ নির্দোষ
শাস্ত্র প্রত্যক্ষের পরতাবী, সুতরাং শাস্ত্রের অর্থ বুঝিতে হইলে প্রত্যক্ষের কথঞ্চিৎ অপেক্ষা
থাকিলেও কিন্তু শাস্ত্র-লক্ষ্য জ্ঞানে প্রত্যক্ষের কিছু মাত্র অপেক্ষা নাই ; সুতরাং তদবস্থায়

(*) ভাষণার্থ,—প্রত্যক্ষ দ্বারা যেই জগতের সত্যতা প্রতিপন্ন হইতেছে, শাস্ত্র যখন সেই জগতেরই
মিথ্যাস্ব প্রতিপাদন করিতেছেন ; তখন প্রত্যক্ষ প্রমাণের সহিত শাস্ত্রপ্রমাণের বিরোধ হইতেছে । বিরোধ
হইতেছে বলিয়া শাস্ত্র, অপেক্ষা প্রত্যক্ষই প্রবল হইবে । এইরূপ শঙ্কা দূরিত করিয়া ভাষ্যকার বলিতে-
ছেন যে, না—ওরূপ বিরোধ এখানে আশঙ্কিত হইতে পারে না ; কারণ, প্রত্যক্ষের দ্বারা জানা
যায় যে, জগতের একটা সত্তা (অস্তিত্ব) আছে, কিন্তু, সেই সত্তাটি যে জগতের নিজস্ব ধর্ম, তাহা ত
আর প্রত্যক্ষ বলিয়া দিতেছে না । সর্ব জগতের আশ্রয়ীভূত ব্রহ্ম-সত্তা দ্বারাই অবিচারিত সেই সত্তা-
প্রত্যক্ষের উপপত্তি হইতে পারে । অভিজ্ঞান এই যে,—একটি রত্নবর্ণ রত্নের উপরে একখণ্ড স্বভাববস্তুর
ক্ষটিক রাখিলে সেই ক্ষটিক খণ্ড যেরূপ আশ্রয়ীভূত বস্তুর বর্ণে রঞ্জিত হইয়া লোহিত বলিয়া প্রতীত হয়,
এবং বলকেরা তাহাই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে, কিন্তু, অভিজ্ঞ ব্যক্তি বুঝিতে পারেন যে, ক্ষটিকের
লৌহিত্য সত্য নহে—আশ্রয়ীভূত বস্তুর লৌহিত্য ইহাতে প্রতিকলিত হইয়াছে মাত্র । তদ্রূপ, এই জগৎ সত্য-
স্বরূপ ব্রহ্ম আশ্রিত থাকায় এবং সেই সত্যতাই উহাতে প্রতিকলিত হওয়ার আপাত-দৃষ্টিতে ‘সত্য’ বলিয়া
প্রতীত (প্রত্যক্ষ) হয় মাত্র ; বস্তৃতঃ উহা সত্য নহে ।

পক্ষান্তরে কথঞ্চিৎ বিরোধ স্বীকার করিলেও এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ অপেক্ষা শাস্ত্রই বলবত্তর প্রমাণ । কেননা,
জগতের মিথ্যাস্ব প্রতিপাদন ভিন্ন উক্ত শাস্ত্রের অপর কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই, সুতরাং ইহা ত্যাগ
করিলে শাস্ত্র নিরবকাশ হইয়া পড়ে । কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণের আরও বহুতর বিষয় আছে, এ বিষয়ে তাহার
অপ্রমাণ্য হইলেও অন্তত তাহার সার্থকতা আছে । এই কারণে, এবং বিধি স্থলে প্রত্যক্ষ অপেক্ষা শাস্ত্রেরই
বলবত্তা অধিক । বিশেষতঃ প্রত্যক্ষ প্রমাণটি অধিকাংশ স্থলেই ত্রুটির দোষে কলুষিত হয় ; পরন্তু, অপৌলভ্যের
ক্রটিতে সেইরূপ দোষের সম্ভাবনা নাই ; এই কারণেও সাধারণ প্রত্যক্ষ অপেক্ষা নির্দোষ শাস্ত্রই বলবৎ প্রমাণ
রূপে গ্রহণীয় হয় ।

সত্তাবাদৌ প্রত্যক্ষাগ্রপেক্ষেহপি প্রমিতৌ নিরাকাজ্ঞস্ত নিরবকাশস্ত
শাস্ত্রস্ত বলীয়স্তাৎ । অতঃ কারণভূতাদ্ ব্রহ্মণোহন্তঃসর্বং মিথ্যা ।

নচ প্রপঞ্চস্ত মিথ্যাত্বেন জীবমিথ্যাত্বমাশঙ্কনীয়ম্, ব্রহ্মণ এব জীব-
ভাবাদ্ ব্রহ্মৈব হি সর্বশরীরেষু জীবভাবমনুভবতি, “অনেন জীবেনাত্ম-
নানুপ্রবিষ্ট ।” [ছান্দো., ৬।৩।২ ।] “একো দেবঃ সর্বভূতেষু গৃঢ়ঃ ।”
[শ্বেতাস্ব., ৬।১১] । “একো দেবো বহুধা সন্নিবিষ্টঃ ।” “এষ সর্বেষু
ভূতেষু গৃঢ়োহস্মা ন প্রকাশতে ।” [কঠ., ১।৩।১২] । “নাত্মোহতো-
হস্তি দ্রষ্টা ।” [বৃহদা., ৩।৭।২৩ ।] ইত্যেবমাদিত্যঃ । নস্বৈকমেব ব্রহ্ম
সর্বশরীরেষু জীবভাবমনুভবতীতি চেৎ ; ‘পাদে মে বেদনা, শিরসি
সুখম্’ ইতিবৎ সর্বশরীরেষু সুখদুঃখপ্রতিসন্ধানং স্যাৎ ; জীবেশ্বর-বন্ধ-
মুক্ত-শিষ্যচার্য্য-জ্ঞহাজ্ঞহাদিব্যবস্থা চ ন স্যাৎ ।

অত্র কেচিৎ অদ্বিতীয়ত্বং ব্রহ্মণোহভ্যুপায়ন্ত এবং সমাদদতে,—এক-
স্যৈব ব্রহ্মণঃ প্রতিবিশ্বভূতানাং জীবানাং স্থিত্ত্বদুঃখিত্ত্বাদয়ঃ, একস্যৈব
শাস্ত্র প্রত্যক্ষ-নিরপেক্ষ ; নিরপেক্ষ বলিয়াই সেই অংশে প্রত্যক্ষ অপেক্ষাও শাস্ত্রের বলবত্তা
অধিক । অতএব শাস্ত্র-প্রমাণানুসারে বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মাতিরিক্ত সমস্ত পদার্থই
মিথ্যা—অসত্য ।

আর এরূপও শঙ্কা করিতে পারা যায় না যে, জগৎ-প্রপঞ্চ এখন মিথ্যা, তখন তদন্তর্গত
জীবও মিথ্যা হইবে । কেন না, স্বয়ং ব্রহ্মই জীবভাব অবলম্বন পূর্বক সর্ব শরীরে জীবত্ব
অনুভব করিতেছেন ; সুতরাং তাহার মিথ্যাত্ব সম্ভবপর হইতে পারে না । ‘আমি এই
জীবাআরূপে [সর্বভূতে] অনুপ্রবিষ্ট হইয়া [নাম ও রূপ বিস্মৃত করিব] ।’ ‘একই দেব
(ব্রহ্ম) সর্বভূতে নিগূঢ় আছেন ।’ ‘একই দেবতা (ব্রহ্ম) বহুরূপে প্রবিষ্ট আছেন ।’
‘এই পরমাত্মা সর্বভূতে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া প্রকাশ পাইতেছেন ।’ ‘ইহা হইতে পৃথক্ অপর
কেহ দ্রষ্টা নাই ।’ ইত্যাদি বাক্যও আলোচ্য বিষয়ে প্রমাণ । এখন প্রশ্ন হইতেছে যে,
একই ব্রহ্ম যদি সর্ব শরীরে জীবভাব অনুভব করেন, তাহা হইলে ‘আমার পদে
বেদনা, ও ‘মস্তকে আনন্দ হইতেছে’, ইত্যাদিরূপে প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গে যেমন পৃথক্
পৃথক্ সুখ দুঃখের অনুভব হয়, তেমনি একই সময়ে সর্বশরীরব্যাপী সুখ-দুঃখেরও
অনুভূতি হইতে পারে ? এবং জীব, জৈশ্বর, বন্ধ, মুক্ত, শিষ্য, আচার্য্য এবং বিজ্ঞ ও
অজ্ঞহাদি বিভেদও হইতে পারে না ; কারণ, ব্রহ্ম নিত্যমুক্ত ও নির্কিংশেয় ; সুতরাং বন্ধই
বা কে ? আর মুক্তই বা কে ?

ইহার উত্তরে কেহ কেহ ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব অঙ্গীকারপূর্বক এইরূপ সমাধান
করেন যে, যগি, রূপাণ (খড়্গা) ও দর্পণ প্রভৃতিতে নিপতিত একই মুখের প্রতিবিম্ব

মুখ্য্য প্রতিবিন্দানাং মণি-কুপাণ—দর্পণাদিষু উপলভ্যমানানামল্লহ-মহহ-মলিনহ-বিমলহাদিবৎ তত্তদুপাধিবশাদব্যবস্থাপ্যন্তে । ননু “অনেন জীবেনা-অনানুপ্রবিশ্য” ইত্যাদিশ্রুতেঃ ন জীবা ব্রহ্মণো ভিত্তন্তে ইত্যুক্তম্ । সত্যম্, পরমার্থতঃ কাল্পনিকস্ত ভেদমাত্রিত্যেয়ং ব্যবস্থোচ্যতে । কস্য পুনঃ কল্পনা ? ন তাবদ্রুক্ষণঃ, তস্য পরিশুদ্ধজ্ঞানাত্মনঃ কল্পনাশূন্যত্বাৎ । নাপি জীবানাং, ইতরেতরাশ্রয়ত্বপ্রসঙ্গাৎ ; কল্পনাধীনো হি জীবভাবো জীবাশ্রয়া চ কল্পনেতি । নৈতদেবম্, অবিদ্যা-জীবভাবয়োর্বীজাহুর-ন্তায়োনাদিত্বাৎ ।

সমূহে ধেরূপ অল্লহ, মহহ, মলিনহ ও বিমলহাদি প্রভেদ পরিদৃষ্ট হয়, সেইরূপ বিভিন্ন উপাধিতে একই ব্রহ্ম-প্রতিবিম্বরূপ জীবগণের মধ্যেও বিভিন্ন উপাধির ভারতম্যানু-সারে স্থিতি-ভ্রু-স্থিতিাদি ভেদের ব্যবস্থা সম্পাদিত হইয়া থাকে । ভাল, পূর্বেও ত বলিয়াছি যে, ব্রহ্ম হইতে জীব পৃথক্ নহে, এবং তাহার অমুকূলে “অনেন জীবেনাস্থনা” ইত্যাদি শ্রুতিও উক্ত করিয়াছি । হাঁ বলা হইয়াছে সত্য ; কিন্তু, এইরূপ কাল্পনিক ভেদ অবলম্বন করিয়াই ঐরূপ ভেদের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, উহা পারমার্থিক নহে । দ্বিজ্ঞান করি, এই কল্পনা কাহার ?—ব্রহ্মের ত হইতেই পারে না । কারণ, তিনি বিত্তত্ব জ্ঞানময়, সূতরাং কোনরূপ মিথ্যা কল্পনা তাঁহাতে স্থান পাইতে পারে না । জীবেরও কল্পনা হইতে পারে না ; তাহা হইলে ‘অন্তোন্তাশ্রয়’ দোষ ঘটে,—কল্পনা-ব্যতিরেকে জীব-ভাব হয় না, আবার জীবভাব ব্যতীতও কল্পনা হইতে পারে না ; [সূতরাং জীবের পক্ষে ঐরূপ কল্পনা সম্ভব হয় না] । না—উক্ত রূপে ‘অন্তোন্তাশ্রয়’ দোষ হইতে পারে না, কারণ, বীজাহুরের জ্ঞান অবিজ্ঞা এবং জীবভাবও অনাদিসিদ্ধ ; [অনাদি পদার্থে অন্তোন্তাশ্রয় দোষ ঘটে না] (*) ।

(*) তাৎপর্য্য,—প্রশ্ন হইয়া থাকে—বীজ অগ্রে ? না বৃক্ষ অগ্রে ? অথচ দেখিতে পাওয়া যায়, বীজ না থাকিলেও বৃক্ষ হয় না, আবার বৃক্ষ না থাকিলেও বীজের সম্ভাবনা নাই । এ অবস্থায় বীজ ও বৃক্ষের পৌরী-পর্য্য নির্ণয় করা অন্ততঃ ; এই কারণে যেমন বীজ ও বৃক্ষের কার্য্য-কারণ-ভাবকে অনাদিসিদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয় । অর্থাৎ আবহমান কাল হইতেই বীজ ও বৃক্ষের (অহুরের) কার্য্য-কারণ-ভাব চলিয়া আসিতেছে, উহা তর্ক দ্বারা নিরূপণের যোগ্য নহে । অবিদ্যা এবং জীবের মধ্যেও সেই নিয়ম ; অর্থাৎ অবিদ্যা চিরকালই জীবকে আশ্রয় করিয়া আছে, এবং অবিদ্যা-সাপেক্ষ জীবভাবও চির প্রসিদ্ধই আছে । উহা আর তর্কের বিষয় নহে ।

এখানে বলা আবশ্যক যে, সাংখ্যদর্শনের ভাষ্যে বিজ্ঞানভিক্ত বলাইছেন—বীজাহুরের যে কার্য্য-কারণভাব, তাহা অনাবিসিদ্ধ নহে ; শাস্ত্রপ্রমাণে জানা যায় যে, অগ্রে বীজ, পচাৎ অহুর বা বৃক্ষ । বাহ্য হউক, উল্লিখিত বীজাহুর-স্তায়নী বহু আচার্য্যের অনুমোদিত । সূতরাং তাহা উপেক্ষা করিবার কারণ নাই ।

কিঞ্চ, প্রাসাদ-নিগরগাদিবদনুপপন্নতৈকবেষায়ামবস্তৃত্তায়ামবিদ্যায়াং
নেতরেতরাশ্রয়াদয়ো বস্ত্র-দোষা অনবক্লৃপ্তিমািবহন্তি; বস্ত্রতো
ব্রহ্মাব্যতিরিক্তানাং * জীবানাং স্বতো বিশুদ্ধত্বেহপি কুপাণাদিগত-
মুখপ্রতিবিশ্ব-শ্যামতাদিবদোপাধিকাশুদ্ধিসম্ভবাৎ অবিদ্যাশ্রয়ত্বোপপত্তেঃ
কাল্পনিকত্বোপপত্তিঃ । প্রতিবিশ্বগতশ্যামতাদিবৎ জীবগতাশুদ্ধিরপি
ভ্রান্তিরেব, অথবা অনির্মোক্ছপ্রসঙ্গাৎ । জীবানাং ভ্রমস্য প্রবাহা-
নাদিত্যাং ন তদ্বৈতরস্বেষণীয় ইতি, তদেতদবিদিতাদ্বৈতযাথাত্ম্যানাং ভেদ-
বাদ-শ্রদ্ধালুজন-সবল্হমানাবলোকন-লিপ্সাবিজৃম্বিতম্ । তথাহি, জীবস্যা-
কল্পিত-স্বাভাবিকরূপেণাবিদ্যাশ্রয়ত্বে ব্রহ্মণ এবাবিদ্যাশ্রয়ত্বমুক্তং স্যাৎ ;
তদতিরিক্তেন তস্মিন্ কল্পিতেনাকারেণাবিদ্যাশ্রয়ত্বে জড়স্যাবিদ্যা-
শ্রয়ত্বমুক্তং স্যাৎ । ন খলু অদ্বৈতবাদিনস্তদুভয়-ব্যতিরিক্তমাকারমভ্যুপ-

আরো এক কথা, প্রাসাদ-নিগরগ (প্রাসাদকে গলাধঃকরণ করা) প্রভৃতি বিষয়
যেৰূপ সৰ্ব্বতোভাবে অমুপপন্ন বা অসম্ভব, সেইরূপ অমুপপত্তি বা অসম্ভাবনাই বাহার
একমাত্র ভূষণ, সেই অবস্তরূপা অবিচার যে 'ইতরেতরাশ্রয়' প্রভৃতি বস্ত্রগত দোষসমূহ
হইতে পারে না, তাহা নহে; তবে বাস্তবিক কথা এই যে, জীব ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে,
এবং স্বভাবতই বিশুদ্ধ, তথাপি কুপাণাদিতে প্রতিবিম্বিত মুখে যেৰূপ শ্রামতাদি দোষ দৃষ্ট
হয়, সেইরূপ বিশুদ্ধ জীবও অশুদ্ধি প্রভৃতি উপাধিক দোষের প্রতীতি সম্ভবপর, কাজেই
তাহাতে কাল্পনিক অবিচারশ্রয়ত্বও উপপন্ন হয় । বস্ত্রতঃ প্রতিবিশ্বগত শ্রামতাদি দোষের
জ্ঞান জীবগত অশুদ্ধিও ভ্রান্তি মাত্র, নচেৎ কস্মিন্ কালেও জীবের মুক্তি হইতে পারিত না
(*) । আর যে, 'জীবভ্রম অনাদি প্রবাহ-প্রবৃত্ত, সুতরাং তাহার কারণাহুসন্ধান করিতে
নাই', বলা হইয়াছে; তাহাও কেবল অদ্বৈততত্ত্বে অনভিজ্ঞতা ও ভেদবাদিগণের নিকট
সবল্হমান আদর লাভের অভিলাষ-প্রসূত মাত্র । দেখ, কাল্পনিক না বলিয়া স্বভাবতই
যদি জীবকে অবিদ্যার আশ্রয় বলা যায়, তাহা হইলে তদভিন্ন ব্রহ্মকেই অবিচার আশ্রয়
বলা হয়, আর যদি কল্পিতরূপে জীবকে অবিচার আশ্রয় বলা হয়, তাহা হইলেও কোন
একটা জড় বস্ত্রকেই অবিচার আশ্রয় বলিয়া স্বীকার করিতে হয় । কেন না, অদ্বৈতবাদীরা
কখনও ঐ উভয় প্রকার ভিন্ন প্রকারান্তরে অবিচার আশ্রয় স্বীকার করেন না । যদি বল,

(*) তাৎপর্য—কুর্ষ পুরাণে কথিত আছে, “যদ্যস্মা মলিনোহবচ্ছো বিকারী স্তাৎ বভাবতঃ । নহি
তত্ত ভবেৎ মুক্তির্জন্মান্তরশতৈরপি ॥” অর্থাৎ জীবাত্মা যদি স্বভাবতই মলিন, অশুদ্ধ ও বিকারশীল হইত;
তাহা হইলে শত শত জন্মেও তাহার মুক্তি হইতে পারিত না । বস্ত্রতই বাহার বাহা স্বভাবসিদ্ধ বর্ণ, তাহা
সেই বস্ত্র উচ্ছেদ বা বিনাশ না হইলে কখনই বিনষ্ট হইতে পারে না । এই কারণেই ভাষ্যকার জীবের
অশুদ্ধি প্রভৃতি দোষভুলকে উপাধিক বা আগন্তুক ভ্রান্তিমাত্র বলিয়াছেন ।

গচ্ছন্তি। কল্পিতাকারবিশিষ্টেন স্বরূপেণৈবাবিদ্যাশ্রয়ত্বমিতি চেৎ ;
তৎ ন, স্বরূপস্যাখটৌকরসম্যাবিদ্যামন্তরেণ বিশিষ্টরূপত্বাদিসিদ্ধেঃ
অবিদ্যাশ্রয়াকার এব হি নিরূপ্যতে।

কিঞ্চ, বন্ধমোক্ষাদিব্যবস্থা-সিদ্ধার্থং হি জীবাজ্ঞানস্য সমাশ্রয়ণম্,
স। তু ব্যবস্থা জীবাজ্ঞান-পক্ষেহপি ন সিধ্যতি,

অবিদ্যা-বিনাশ এব হি মোক্ষঃ, তত্রৈকশ্মিন্ মুক্তে অবিদ্যাবিনাশা-
দিতরেহপি মুচ্যেরন। অন্ত্যম্যামুক্তত্বাদবিদ্যা তিষ্ঠতীতি চেৎ ; তর্হি এক-
স্যাপ্যমুক্তিঃ স্যাৎ, অবিদ্যায়া অবিনষ্টত্বাৎ। প্রতিজীবমবিদ্যাভেদঃ
কল্প্যতে, তত্র যস্যাবিদ্যা নষ্টা, স মোক্ষ্যতে, যস্য ত্বনষ্টা, স ভনৎস্যত-
ইতি চেৎ ; ন, প্রতিজীবমিতি জীবভেদমাশ্রিত্য ক্রমে ; স জীবভেদঃ
কিং স্বাভাবিকঃ ? উতাবিদ্যাকল্পিতঃ ? ন তাবৎ স্বাভাবিকঃ, অনভ্যুপ-
গমাৎ, ভেদসিদ্ধার্থস্যাস্য চাবিদ্যাকল্পনস্য ব্যর্থত্বাৎ। অথ অবিদ্যা-
কল্পিতঃ ? তত্রেয়ং জীব-ভেদকল্পিকা অবিদ্যা কিং ব্রহ্মণঃ ? উত জীবানাম্ ?

জীব কল্পিত আকারেই অবিদ্যার আশ্রয় হয়, তাহাও বলিতে পারা যায় না ; কারণ যে বস্তু
স্বভাবতঃ একরূপ, অবিদ্যা সধ্বক ব্যতিরেকে কখনই তাহার অন্ত্র একটা বিশিষ্টরূপে সিদ্ধ হইতে
পারে না, সুতরাং এপক্ষে প্রথমেই অবিদ্যার আশ্রয় বলিয়া একটা আকার ধরিয়া লওয়া হয়।

আরো এক কথা,—জীবকে অজ্ঞানাত্মক বলিবার উদ্দেশ্য যে, তদনুসারে বন্ধ-মোক্ষা-
দিয় ব্যবস্থা হইবে, অর্থাৎ একের বন্ধে অপরের বন্ধ হইবে না, এবং একের মুক্তিতেও
সকলের মুক্তি হইবে না, এই সকল ব্যবস্থা রক্ষা করাই অজ্ঞানাত্মক স্বীকারের উদ্দেশ্য।
কিন্তু, জীবকে অজ্ঞানাত্মক বলিয়া স্বীকার করিলেও ত এই ব্যবস্থা সিদ্ধ হয় না। কেননা,
অবিদ্যা-বিনাশই যখন মোক্ষ, তখন একজনের মুক্তিতেই অবিদ্যার বিনাশ হওয়ার অপর
সকলেও সেই সমস্ত মুক্ত হইয়া যাইতে পারে ? যদি বল, অপর সকল যখন মুক্ত হয় না, তখন
বুঝিবে যে, তাহাদের অবিদ্যা বিদ্যমানই আছে। তাহা হইলেও অবিদ্যা বিনষ্ট না হওয়ায় কেহই
আর মুক্ত না হইতে পারে ? যদি বল, অবিদ্যা এক নহে, প্রতিজীবের ভিন্ন ভিন্ন ; তন্মধ্যে
যাহার অবিদ্যা বিনষ্ট হইবে, সেই মুক্ত হইবে, আর যাহার অবিদ্যা বিনষ্ট হইবে না, সেই বদ্ধ
থাকিবে। বেশ কথা, জীবগত ভেদ স্বীকার করিয়া তুমি ‘প্রতিজীবম্’ কথা বলিতেছ।
প্রিজ্ঞাপা করি, সেই জীবভেদ কি স্বাভাবিক ? না—অবিদ্যা-কল্পিত ? জীবের স্বাভাবিক
অবিদ্যাশ্রয় যখন স্বীকার্য্য নহে, তখন স্বাভাবিক হইতেই পারে না ; বিশেষতঃ ভেদ-
সিদ্ধির অন্তই যখন অবিদ্যাশ্রয় স্বীকার করা হয়, অথচ সেই ভেদ যদি স্বভাবসিদ্ধই থাকে,
তবে ত আর অবিদ্যাশ্রয় স্বীকারের কোন প্রয়োজনই থাকে না। যদি বল, জীবভেদ

ব্রহ্মণ ইতি চেৎ ; আগতোহসি মদীয়ং মার্গম্ । অথ জীবানাম্ ?
কিমস্যা জীবভেদ-কৃষ্ণিসিদ্ধার্থতাং বিস্ময়সি ? অথ প্রতিজীবং বদ্ধ-মুক্ত-
ব্যবস্থাসিদ্ধার্থং বা অবিদ্যাঃ কল্পান্তে, তাভিরেব জীবভেদোহপীতি মনুষ্যে ?
জীবভেদ-সিদ্ধ্যা তাঃ সিদ্ধান্তি, তাস্থ সিদ্ধাস্থ জীবভেদ-সিদ্ধিরিতীতরে-
তরাশ্রয়ম্ । ন চাত্র বীজাক্ষুরন্যায়ঃ সিদ্ধ্যতি, বীজাক্ষুরেযু হৃদ্যদ্যদ্বীজ-
মণ্ডন্যাণ্যন্যাক্ষুরস্যোৎপাদকম্ ; ইহ তু যাভিরবিজ্ঞাভির্থে জীবাঃ কল্পান্তে,
তানেবাপ্রিত্য তাসাং সিদ্ধিরিতি অশঙ্কনীয়তা । অথ বীজাক্ষুরন্যায়েন
পূর্বপূর্ব-জীবাশ্রয়াভিরবিজ্ঞাভিরুক্তরোত্তর-জীবকল্পনাং মন্যসে ; তথা
সতি, জীবানাং ভঙ্গুরত্বমকৃতাত্যাগম-কৃতপ্রহাণাদিপ্ৰসঙ্গশ্চ । অতএব
ব্রহ্মাঃ পূর্বপূর্বজীবাশ্রয়াভিরবিজ্ঞাভিরুক্তরোত্তরজীবতাবতাব-কল্পনমিত্যপি
নিরস্তম্ । অবিজ্ঞা প্রবাহেহভ্যুপগম্যমানে তত্তৎকল্পিতজীবতাবস্যাপি

স্বাভাবিক নহে, অবিদ্যা-কল্পিত ; তাহাতে দ্বিজ্ঞাস্য এই যে, জীবভেদকারিণী
সেই অবিদ্যা ব্রহ্মপ্রিত ? কিংবা জীবাপ্রিত ? যদি ব্রহ্মপ্রিত বল, তাহা হইলে
আমার পথেই আসিল, [কেন না, আমার মতে অবিদ্যা ব্রহ্মপ্রিতই বটে] ।
আর যদি জীবাপ্রিত বল ; দ্বিজ্ঞাস্য করি, জীবভেদ সিদ্ধির জন্তই যে, এই অবিদ্যার
কল্পনা, তাহা বিদ্বত হইলে কেন ? অর্থাৎ জীবভেদ সিদ্ধির জন্তই অবিদ্যার কল্পনা, সেই
অবিদ্যা যদি জীবেরই রহিল, তবে তাহা দ্বারা আর জীবভেদ সমর্থন করা যাউতে পারে
না । আর যদি মনে কর, প্রত্যেক জীবের বদ্ধ-মুক্তি ব্যবস্থা স্বার্থে যে অবিদ্যার কল্পনা
করা হয়, জীবের ভেদও তাহা দ্বারাই সম্পাদিত হয় ; তাহা হইলেও জীবভেদ সিদ্ধিতে
অবিদ্যার সিদ্ধি এবং অবিদ্যার সিদ্ধিতে জীবভেদ-সিদ্ধি, এইরূপে সেই ইতরেতরাশ্রয়
দোষই উপস্থিত হয় । এই দোষ পরিহারের পক্ষে ‘বীজাক্ষুর ন্যায়’ও সম্ভব হয় না ; কেন না,
বীজাক্ষুর স্থলে ভিন্ন ভিন্ন বীজই ভিন্ন ভিন্ন অক্ষুরের উৎপাদক হয় ; আর এখানে কিন্তু, যে
অবিদ্যা দ্বারা যে জীব কল্পিত হয়, সেই অবিদ্যা সেই জীবকেই অবলম্বন করিয়া আত্ম-
লাভ করে ; ‘কাল্লেই ‘বীজাক্ষুর ন্যায়’ এখানে শোভা পায় না । আর যদি মনে কর, পূর্ব-
পূর্ব জীবগত অবিদ্যা দ্বারা পরবর্তী ভিন্ন ভিন্ন জীবগণ কল্পিত হয় ; তাহা হইলেও
প্রথমতঃ জীবগণের ভঙ্গুরত্ব (অনিত্যত্ব) দোষ ঘটে, তাহার উপর আবার ‘কৃতনাশ’
ও ‘অকৃতাত্যাগম’ নামক দুইটি দোষ উপস্থিত হয় । এই কারণেই, পূর্ব পূর্ব
জীবাপ্রিত অবিদ্যা দ্বারা বুদ্ধেরই যে, পর পর জীবতাব-কল্পনা, তাহাও নিরস্ত হইল ।
আর যদি অবিদ্যার প্রবাহ—অনাদি দ্বারা স্বীকার করিতে হয়, তাহাতেও তাহার ঐবরূপতা

বহুং প্রবাহনাদিতা স্যাৎ, ন ধ্রুবরূপতা; আমোক্ষঞ্চ জীবভাবস্য
ধ্রুবহ্নিক্টং ন সিদ্ধ্যেৎ ।

যচ্চোক্তম্, অবিদ্যায়া অবস্তুরূপত্বেনানুপপন্নতৈকবেশায়াং নেতরেতরা-
শ্রয়ত্বাদয়ো বস্ত-দোষা অনবক্লপ্তিমা বহন্তীতি, তথা সতি হৃদ্ধান্ পরঞ্চ
ব্রহ্ম আশ্রয়েদবিদ্যা । শুদ্ধবিদ্যাশ্বরূপত্বাদশুদ্ধিরূপা ন তত্র এসজ-
তীতিচেৎ ; কিমুপপত্ত্যনুবর্তিনী অবিদ্যা ? এবং তদ্ব্যক্তাভিরূপপত্তিভি-
র্জীবানপি নাশ্রয়েৎ ।

কিঞ্চ, জীবাশ্রয়ায়া অবিদ্যায়াস্তদ্ব-জ্ঞানোদয়ান্নাশে সতি জীবো
নশ্চেদ্বা ন বা ? যদি নশ্চেৎ, স্বরূপোচ্ছিত্তিরক্ষণো মোক্ষঃ স্যাৎ ;
নো চেৎ, অবিদ্যা-নাশেহপ্যনির্মোক্ষঃ ; ব্রহ্মস্বরূপ-ব্যতিরিক্ত-
জীবত্বাবস্থানাং ।

সিদ্ধ হয় না। আর মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত তুমিও জীবের ধ্রুবরূপতা (একরূপতা) স্বীকার
কর সত্য, কিন্তু এ পক্ষে তাহাও সিদ্ধ হয় না।

আর যে বলা হইয়াছে; অবিদ্যা কোন সবস্ত নহে; সুতরাং অমুপপত্তি বা অসঙ্গতিই
উহার ভূষণরূপ; অতএব, 'ইতরেতরাশ্রয়ত্ব' প্রভৃতি বস্ত-দোষগুলি (যে সকল দোষ
সত্য বস্তুর পক্ষেই দোষাবহ) অবিদ্যা-কল্পনার বাধক হয় না। তাহা হইলে এই অবিদ্যাই
বদ্ধ জীবের ত্যায় মুক্ত পুরুষ এবং পরব্রহ্মকেও আশ্রয় করে না কেন? যদি বল, উহার
বিশুদ্ধ বিদ্যা বা জ্ঞানরূপ, অতএব, অতীক্ৰিপা (মলিনা) অবিদ্যা মুক্ত-পুরুষ ও পরব্রহ্মে
যাইতে পারে না। ভাল কথা, অবিদ্যা কি উপপাদ্যের অনুসরণ করে? অর্থাৎ সঙ্গত
বা অসঙ্গত চিন্তা করিয়া কার্য্য করে? তাহা যদি হয়, তবে সে কখনই জীব নিবহকেও
আশ্রয় করিত না।

আরও এক কথা, তব জ্ঞান সমুদিত হইলে জীবাশ্রিত অবিদ্যার বিনাশ হয়।
প্রিজ্ঞাসা করি, অবিদ্যার বিনাশে জীবেরও বিনাশ হয় কি না? যদি বিনাশই হয়; তাহা
হইলে ত জীবের স্বরূপোচ্ছেদ বা স্বরূপধ্বংসকেই মোক্ষ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।
আর যদি অবিদ্যা-নাশেও জীবের বিনাশ না হয়, তাহা হইলেও জীবের ব্রহ্মরূপ লাভরূপ
মুক্তির সম্ভাবনা থাকে না; কারণ, তখনও তাহার ব্রহ্মত্বাবতিরিক্ত জীবত্বাব-
স্থানানই থাকিয়া যায়।

যচ্চোক্তম্,—মণি-কৃপাণ-দর্পণাদিষু উপলভ্যমান-মুখমলিনত্ব-বিমল-
ত্বাদিবৎ শুদ্ধাশুদ্ধাদি-ব্যবস্থোপপত্তিরিতি । তত্রৈদং বিমর্শনীয়ম্,—
অল্পত্ব-মলিনত্বাদয় উপাধিকা দোষাঃ কদা নশ্চৈয়ুরিতি । কৃপাণাদ্যু-
পাধাপগমে ইতি চেৎ ; কিং তদল্পত্বাদ্যাশ্রয়ঃ প্রতিবিশ্বঃ তিষ্ঠতি ন বা ?
তিষ্ঠতীতি চেৎ ; তৎস্থানীয়শ্চ জীবস্যাপি স্থিতত্বাদনির্গোক্ষপ্রসঙ্গঃ ।
নশ্চতি চেৎ ; তদ্বদেব জীবনাশাৎ স্বরূপোচ্ছিদ্ধি-লক্ষণো নোক্ষঃ
স্যাৎ ।

কিঞ্চ, যস্য হুপুরুষার্থরূপ-দোষ-প্রতিভাসঃ, তস্য তদুচ্ছেদঃ
পুরুষার্থঃ । তত্র কিমোপাধিকদোষ-প্রতিভাসো, বিশ্বস্থানীয়শ্চ ব্রহ্মণঃ ?
উত প্রতিবিশ্ব-স্থানীয়শ্চ জীবশ্চ ? উতান্যশ্চ কশ্চিৎ ? আদ্যোঃ
কল্পয়োদৃষ্টান্তোহয়ং ন সংগচ্ছতে ; মুখস্য মুখপ্রতিবিশ্বস্য চ অল্পত্বাদি-
দোষ-প্রতিভাসশূন্যত্বাৎ । নহি মুখং তৎপ্রতিবিশ্বং বা চেতয়তে ;

আরও যে, বলা হইয়াছে, মণি, কৃপাণ (খড়্গ) ও দর্পণাদি আশ্রয়গত মালিছের
তারতম্যানুসারে যেমন তৎপ্রতিফলিত মুখেরও মলিনত্ব ও বিমলত্বাদিভাব পরিলক্ষিত
হয়, তেমনি উপাধির উৎকর্ষাপকর্ষানুসারে জীবেরও শুদ্ধি-অশুদ্ধি প্রভৃতি প্রভেদ
হইতে পারে । এ পক্ষেও ইহা বিবেচনা করা আবশ্যক যে, উপাধিগত সেই
অল্পত্ব-মলিনত্বাদি দোষনিয়ম বিনষ্ট হয় কখন ? যদি বল, কৃপাণাদি উপাধির অপগমেই
বিনষ্ট হয় । জিজ্ঞাসা করি, তখন সেই অল্পত্বাদি-দোষের আশ্রয়ীভূত প্রতিবিম্বটি বিজ্ঞানম
থাকে কি না ? যদি বল, তখনও থাকে ; তাহা হইলে ঐ প্রতিবিম্বস্থানপাতী জীবও
অবশ্যই থাকিবে ; সুতরাং তাহার আর মোক্ষ-লাভ সম্ভব হইতে পারে না । আর যদি বল,
উপাধিনাশের সঙ্গে-সঙ্গে প্রতিবিম্বও বিনষ্ট হইয়া যায় ; তাহা হইলেও প্রতিবিম্বস্থানীয়
জীবের সমুচ্ছেদই মুক্তির লক্ষণ বা স্বরূপ হইয়া পড়ে ।

অপিচ, বে উপাধি-সংযোগে যাহার অনর্থময় (দুঃখাদিরূপ) দোষ প্রতিভাত হয়,
সেই দোষ-ধ্বংস তাহারই পুরুষার্থ (পুরুষের আর্থনীর অতীষ্ট) হইয়া থাকে । তাহাতে
জিজ্ঞাসা করি, সেই বে উপাধিক দোষ-প্রতিভাস (অনর্থের প্রতীতি), তাহা কি
বিদ্যস্থানীয় বা বিশ্বরূপী প্রক্কেয় ?—অথবা প্রতিবিম্বস্থানীয় জীবের ?—কিংবা অপর কাহারো ?
প্রথমোক্ত পক্ষদ্বয়ে পূর্বোক্ত দৃষ্টান্ত সঙ্গত হয় না ; কারণ, মুখ ও মুখের প্রতিবিম্ব, উভয়ই
চৈতন্যহীন—অচেতন ; সুতরাং মুখ বা মুখের প্রতিবিম্ব সম্বন্ধে অল্পত্বাদি দোষের প্রতিভাস
বা প্রতীতি অসম্ভব । বিশেষতঃ, প্রক্কেয়ও দোষ-প্রতিভাস স্বীকার করিলে তাঁহাকে

ব্রহ্মণো দোষ-প্রতিভাসে ব্রহ্মণোহ বিদ্যাশ্রয়ত্ব-প্রসঙ্গশ্চ । তৃতীয়া হপি কল্পো ন কল্পতে, জীব-ব্রহ্মব্যতিরিক্তশ্চ দ্রষ্টুরভাবাৎ ।

কিঞ্চ, অবিদ্যা-কল্পস্য জীবস্য কল্পকঃ ক ইতি নিরূপণীয়ম্ । ন তাবদবিদ্যা, অচেতনত্বাৎ ; নাপি জীবঃ, আত্মাশ্রয়দোষপ্রসঙ্গাৎ । শুক্তিকারজতাদিবদবিদ্যা-কল্পাত্মাচ্চ জীবভাবস্য ব্রহ্মৈব কল্পকমিতি চেৎ ; ব্রহ্মাজ্ঞানমেবায়াতম্ । কিঞ্চ, ব্রহ্মাজ্ঞানানভ্যুপগমে কিং ব্রহ্ম জীবান্ পশ্যতি নবা ? ন পশ্যতি চেৎ ; ঈক্ষাপূর্ব্বিকা বিচিত্রত্বাষ্ট্রীন্ম-রূপ-ব্যাকরণমিত্যাदि ব্রহ্মণো ন ম্যাৎ । অথ পশ্যতি ? অথৈষ্টেকরসং ব্রহ্ম নাবিদ্যামন্তরেণ জীবান্ পশ্যতীতি ব্রহ্মাজ্ঞানপ্রসঙ্গঃ । অতএব মায়াবিদ্যা-প্রবিভাগবাদোহপি নিরস্তুঃ ; অজ্ঞানমন্তরেণ হি মায়েনোহপি ব্রহ্মণো

অবিদ্যার আশ্রয় বলিয়া স্বীকার করিতেই হয় । জীব ও ব্রহ্মের অতিরিক্ত যখন অপর কোন দ্রষ্টাই নাই, তখন উল্লিখিত তৃতীয় পক্ষও কল্পনা করা যায় না ।

আরো এক কথা, অবিদ্যা-পরিকল্পিত জীবের জীবভাব কল্পনা করে কে ? ইহাও নিরূপণ করা আবশ্যক । অবিদ্যাই কল্পনা করে বলা যায় না ; কারণ, অবিদ্যা স্বয়ং অচেতন । জীবও কল্পক হইতে পারে না, নিজেই নিজের কল্পক (স্বরূপ-সম্পাদক) হইলে ‘আত্মাশ্রয়’ দোষ হইয়া পড়ে । যদি বল, অবিদ্যা-পরিকল্পিত শুক্তি-রজতের দ্বারা জীবভাবও ব্রহ্মই কল্পনা করিয়া থাকেন ; তাহা হইলেও ব্রহ্মই অজ্ঞানের আশ্রয় স্বীকার করিতে হইল । আর যদি ব্রহ্মে অজ্ঞানান্তিত্ব অস্বীকার করা হয়, তাহা হইলেও দ্বিজ্ঞাত এই যে, ব্রহ্ম জীবগণকে দেখিতে পান কি না ? যদি দেখিতে না পান, তাহা হইলে ব্রহ্মের যে ঈক্ষণ-পূর্ব্বক নাম-রূপ প্রবর্তীকরণরূপ বিচিত্রত্ব হুঁচি, তাহা সন্দেহের হয় না । আর যদি তিনি দেখিতে পান, তাহা হইলেও অদ্বৈত, একরস ব্রহ্মের পক্ষে অবিদ্যা-সম্বন্ধ ব্যতীত জীব-দর্শন সম্ভব হয় না ; তজ্জন্ত ব্রহ্মে অজ্ঞানস্বীকার আবশ্যক হয় । এই কারণেই মায়া ও অবিদ্যার বিভাগ-কল্পনার পক্ষও পরিহৃত হইল (১) ।

(১) ভাষ্যার্থ,—‘মায়া’ ও ‘অবিদ্যার বিভাগ এইরূপ,—

“সিদানন্দনর-ব্রহ্ম-প্রতিবিম্ব সমুদিতা । তস্যোরমঃসম্বন্ধা প্রকৃতিবিবিধা চ সা ।

সম-ভুক্তবিশুদ্ধিত্যাঃ মায়াবিদ্যা চ তে মতে । মায়াবিদ্যো বগীকৃত্য ভাঃ স্তাৎ সর্বজ্ঞ ইবরঃ ।

অবিদ্যাবশগম্যনাঃ, তদ্বৈচিত্র্যাবনেকতাঃ । পঞ্চবদী—তদ্বৈবেক ।

অর্থাৎ সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ববিদিত ও সম-ভুক্ত-তবেঃগম্যমা প্রকৃতি বিবিধ । তন্মায়া, তত্তসম-প্রযান প্রকৃতির নাম মায়া, আর অবিভক্ত বা বলিনসম-প্রযান প্রকৃতির নাম অবিদ্যা । মায়াতে প্রতিবিম্বিত ইত্যন্য

জীবদর্শিত্বং ন স্যাৎ । নচ মায়াবী পরান্ অদৃষ্টা মোহয়িতুমলম্ ; নচ মায়া মায়াবিনো দর্শন-সাধনম্, দৃষ্টেষু পরেষু তন্মোহন-সাধনমাত্র-
জ্ঞাং তস্যাঃ ।

অথ ব্রহ্মণো মায়া তস্মৈ জীবদর্শিত্বং কুর্বতী জীব-মোহনহেতুরিতি মন্যসে ?
তর্হি পরিশুদ্ধস্যাত্মৈষ্টকরস-স্বপ্রকাশস্য ব্রহ্মণঃ পরদর্শনং কুর্বতী মায়া
মায়াপরপর্যায়্যা অবিদ্যেব স্যাৎ । অথ মতম্,—বিপরীতদর্শন-হেতু-
রবিদ্যা, মায়াতু মিথ্যাভূতং ব্রহ্মব্যতিরিক্তং মিথ্যাত্বেনৈব দর্শয়ন্তী ন ব্রহ্মণো
বিপরীত-দর্শনহেতুঃ ; অতস্তস্যা নাবিদ্যাত্বমীতি । নৈবম্ ; চৈত্রিকত্বে
জ্ঞানান্নে দ্বিচ্ছন্দ-জ্ঞানহেতোরপ্যবিদ্যাত্বাৎ । যদি চ ব্রহ্ম মিথ্যাত্বেনৈব

কারণ, ব্রহ্মকে মায়া বা মায়াযুক্ত বলিলেও অজ্ঞান-সম্বন্ধ ব্যতীত কখনই তাহার জীব-
দর্শনের ক্ষমতা হইতে পারে না । কেন না, মায়াবী যাহাকে দেখিতে পার না, তাহাকে
কখনই বিমোহিত করিতেও সমর্থ হয় না । আর মায়াই যে, মায়াবীর দৃষ্টি-সাধন, তাহাও
বলা যায় না ; কারণ, পরিদৃষ্ট পদার্থে বিমোহ সমুৎপাদনেই মায়ার একমাত্র সামর্থ্য,—
দর্শন-সমুৎপাদনে নহে ।

আর যদি মনে কর, ব্রহ্মের মায়া ব্রহ্মে জীব-দর্শনের ক্ষমতা সমুৎপাদনপূর্বক জীবের
সম্মোহন সমুৎপাদন করে । তাহা হইলে, মায়া যখন অখণ্ড, একরস, বিগুণ, স্বপ্রকাশ
ব্রহ্মকেও অপর বস্তু দর্শন করিবার ক্ষমতা প্রদান করে, তখন সেই মায়াও অবিদ্যাই
হইয়া পড়িল, মায়া কেবল তাহার নামান্তরমাত্র, [সূত্রায়ং কেবল নাম মাত্রে বিবাদ
দাঁড়াইল] । যদি মনে কর, অবিদ্যা বিপরীত জ্ঞান ঘটায়, মায়া কিন্তু ব্রহ্ম-সম্বন্ধে সেরূপ
বিপরীত জ্ঞান জন্মায় না, কেবল ব্রহ্মাতিরিক্ত মিথ্যা বস্তুর মিথ্যাত্ব প্রদর্শন করায়
মাত্র ; সূত্রায়ং মায়া ও অবিদ্যা এক হইতে পারে না । না,—একপ হইতে পারে না ; চন্দ্র
এক, এই জ্ঞান বিদ্যমান সত্ত্বেও যে দ্বিচ্ছন্দ-দর্শন হয়, অবিদ্যাই তাহার হেতু । বিশেষতঃ
ব্রহ্ম যদি স্বব্যতিরিক্ত পদার্থকে 'মিথ্যা' বলিয়াই জানিতে পারেন, তবে ত কখনও সে

মায়াকে স্বপনে রাবিয়া দ্বন্দ্ববহ লাভ করিয়াছেন ; আর অবিদ্যার অর্থান চৈতন্য জীবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং
সেই অবিদ্যার তার-তরঙ্গদ্বারা জীবেরও আবার বিবিধ ভেদ হইয়াছে । কল কথ্য, সর্বগুণের উৎকর্ষ বশতঃ
মায়া, আর সর্বগুণের অপকর্ষ বা মালিন্যগতঃ অবিদ্যা নাম হইয়াছে ; মূলতঃ উভয়ই এক পদার্থ । এইমাত্র
বিশেষ যে, মায়া পরমেশ্বরের আশ্রয়ে থাকিলেও তাহাকে সম্মোহিত করিতে পারে না ; কিন্তু জীবগত অবিদ্যা
জীবকে বিমোহিত করিয়া রাখে ।

স্বব্যতিরিক্তং জানাতি, ন তর্হি তন্মোহয়তি ; নহনুন্মত্তো মিথ্যাৎনে-
জ্ঞাতান্ মোহয়িতুমীহতে ।

অথ অপূরুষার্থাপরমার্থ-দর্শনহেতুরবিদ্যা, মায়া তু ব্রহ্মণো না-
পূরুষার্থ-দর্শনহেতুঃ ; অতোহস্যা নাবিদ্যাভিনিতি মতম্ । তন্ম ; দ্বিচন্দ্র-
জ্ঞানস্য দুঃখ-হেতুত্বাভাবেনাপূরুষার্থত্বাভাবেহপি তদ্বৈতুরবিদ্যেব ;
তন্নিরসনে চ প্রবাস্যন্তী যদি চ নাপূরুষার্থ-দর্শনকরী মায়া, তর্হ্য-
নুচ্ছেদ্যতয়া নিত্য্য ব্রহ্মস্বরূপানুবন্ধিনী স্যাৎ । অস্ত কো দোষ ইতি
চেৎ ; দ্বৈতদর্শনমেব দোষঃ, “যত্র হি দ্বৈতমিবা ভবতি ।” [বৃহদা.,
২।৪।১৪] । “যত্র ত্বস্য সর্বম্যদ্বৈবাবুৎ, তৎ কেন কং পশ্চোৎ ।”
[বৃহদা., ৪।৫।১৫] ইত্যাদ্যদ্বৈতভ্রাতয়ঃ প্রকৃপ্যেযুঃ । পরমার্থ-বিষয়া

সকলকে বিনোহিত করিতে পারেন না ; কারণ, পাগল না হইলে কেহ কখনও মিথ্যা
বলিয়া জানিয়া-ভুলিয়াও সেই মিথ্যা পদার্থকেই বিনোহিত করিতে ইচ্ছা করে না ।

আর যদি মনে কর যে, তাহা পুরুষার্থ (পুরুষের অভীষ্ট) নহে এবং অসত্য পদার্থ,
অবিদ্যা-কেবল তাহাই প্রতীতিগোচর করিয়া দেয়, কিন্তু মায়া ব্রহ্ম সম্বন্ধে সেরূপ অপূরুষার্থ
প্রদর্শন করায় না ; অতএব মায়া কখনই অবিদ্যাস্বরূপ হইতে পারে না । না,—এ কথাও
হইতে পারে না ; দ্বিচন্দ্রবর্ণনে কোনরূপ দুঃখ হয় না, সুতরাং তাহা অপূরুষার্থ-সাধকও
হয় না, তথাপি অবিজ্ঞাকেই তাহার কারণ বলিয়া স্বীকার করা হয় । আর সেই অবিজ্ঞা-
নিবারণে যত্নপর মায়া যদি অপূরুষার্থ-সাধকই না হয়, তাহা হইলে তাহার উচ্ছেদেরও
কোন আবশ্যক হয় না ; সুতরাং অনুচ্ছেদাত্ম-নিবন্ধন মায়াও ব্রহ্মেরই মত নিত্য হইয়া
পড়ে । যদি বল, হউক—দোষ কি ? এ পক্ষে বৈতদর্শনই প্রধান দোষ ; তাহার ফলে—‘যে
অবস্থায় বৈতেরই মত হয়,’ এবং ‘যে অবস্থায় ইহার (সাধকের) সমস্তই আত্মস্বরূপ হইয়া
যায়, তখন কিসের দ্বারা কি দর্শন করিবে ।’ ইত্যাদি অদ্বৈতভাব-বোধক শ্রুতি সমূহ বিরুদ্ধ
হইয়া পড়ে (২) । যদি বল, অদ্বৈত-বোধক শ্রুতিসমূহ পরমার্থ-বিষয়ক, অর্থাৎ প্রকৃত

(২) ভাংপর্বা,—সাধারণতঃ লোকে অনর্থ-নিবৃত্তির জন্তই সন্তোষ হয়, মায়া যদি কোনরূপ অনর্থই না
যতায়, তাহা হইলে কখনই তাহার নিবৃত্তির জন্ত চেষ্টা হইতে পারে না । সুতরাং ব্রহ্মের ব্যাধি মায়াও চিরদিন
থাকিতে পারে, অথচ, মায়াই যখন বৈত ও বৈতদর্শনের একমাত্র কারণ, তখন ব্রহ্মত্ব-সাধকতার পথেও
বুদ্ধ পুরুষের পক্ষে বৈতদর্শন অনিবার্য হইয়া পড়ে । অথচ শ্রুতি বলিতেছেন যে, মুক্ত অবস্থায় আর
বৈত-বিশ্রাণ থাকে না । কাজেই মায়াকে ব্রহ্মের মত নিত্য স্বীকার করিলে অদ্বৈত-বোধক উন্মিষিত
শ্রুতিগুলির অর্থে বাধা ঘটে । অতএব মায়ার নিত্য স্বীকার করা বাইতে পারে না ।

অদ্বৈতশ্রুতয়ঃ, নায়ায়ান্ত্রপরমার্থত্বাদবিরোধ ইতি চেৎ ; অপরিচ্ছিন্না-
নন্দৈকস্বরূপস্য ব্রহ্মণোহপরমার্থভূত-মায়াদর্শনং তদ্বত্তা বা অবিদ্যা-
মন্তরেণ নোপপদাতে ।

কিঞ্চ, অপরমার্থভূতয়া নিত্যয়া মায়য়া কিং প্রয়োজনং ব্রহ্মণঃ ?
জীব-মোহনমিতি চেৎ ; অপুরুষার্থেন মোহনেন কিং প্রয়োজনং ?
ক্রৌড়েতি চেৎ ; অপরিচ্ছিন্নানন্দস্য কিং ক্রীড়য়া ? পরিপূর্ণ-ভোগানামেব
ক্রীড়া পুরুষার্থত্বেন লোকে দৃষ্টেতি চেৎ ; নৈবমিহোপপদ্যতে । নহ-
পরমার্থভূতেঃ ক্রীড়োপকরণৈরপরমার্থতয়া প্রতিভাসমানৈর্নিষ্পন্নয়া
অপরমার্থভূতয়া ক্রীড়য়া অপরমার্থভূতেন চ তৎপ্রতিভাসেনানুমান্যতানাং
ক্রীড়ারসো নিষ্পদ্যতে । মায়্যশ্রয়তর্যাত্তিমত-ব্রহ্ম-ব্যতিরেকেণা-
বিদ্যাশ্রয়স্য জীবস্য কল্পনাসম্ভবস্ত পূর্ববদেব দ্রষ্টব্যঃ । অতো ব্রহ্মৈবা-
নাদ্যবিদ্যা-শবলং স্বগত-নানাং পশুভীত্যদ্বিতীয়ত্বং ব্রহ্মণোহভ্যুপগম্যন্তি-
রভ্যুপেতব্যম্ ॥

সত্য-পদার্থ-জ্ঞাপক ; মায়। যখন পরমার্থ বস্তুই নহে, তখন তাহার সহিত অদ্বৈত-শ্রুতির
বিরোধই হইতে পারে না । [এ কথাও বলা যায় না ।] কারণ, ব্রহ্ম যখন অপরিচ্ছিন্ন
(অসীম) ও একমাত্র আনন্দরূপ ; তখন তাহার পক্ষে অবিজ্ঞা-সম্বন্ধ ব্যতীত কখনই
‘অসত্য মায়। সন্দর্শন কিংবা মায়।-সম্বন্ধ সংঘটিত হইতে পারে না ।

আবার এক কথা, অপরমার্থ বা অসত্য, অথচ নিত্য মায়। দ্বারা ব্রহ্মের প্রয়োজন কি ?
যদি বল, জীবের মোহ-সমুৎপাদনই প্রয়োজন ; ভাল, পুরুষার্থের অলুপযোগী জীব-সম্বোধনে
প্রয়োজন কি ? যদি বল, উহা তাহার ক্রীড়ানাত্র, (স্বতন্ত্র কোন প্রয়োজন নাই) ।
প্রিজ্ঞাপ্য করি, অপরিমিত আনন্দময় ব্রহ্মের আবার ক্রীড়ায়ই বা প্রয়োজন কি ? যদি বল,
জগতে দেখা যায়, যাহাদের ভোগ-ঐচ্ছ্য পরিপূর্ণ রহিয়াছে, ক্রীড়া বা বিলাস তাহাদেরই
পুরুষার্থ হইয়া থাকে । হ্যাঁ, এখানে সেরূপ ক্রীড়া উপপন্ন হইতে পারে না ; কারণ, ক্রীড়ার
উপকরণগুলি যদি অসত্য বলিয়া জানা থাকে, ক্রীড়াকেও যদি মিথ্যা বলিয়া জানা থাকে,
এবং সেই ক্রীড়া ও ক্রীড়ার প্রতীতিতেও যদি মিথ্যা বা ভ্রান্তি বোধ থাকে ; তাহা
হইলে অহম্মত অর্থাৎ স্রষ্টার কোন ব্যক্তিই ঐ ক্রীড়ায় রম্যাদ করিতে পারে
না । ইহার পর, ব্রহ্মকে মাথার আশ্রয় বলিয়া স্বীকার করিলে তদতিরিক্ত অর্থাৎ
নারাশ্রয় ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ ও অবিদ্যার আশ্রয়রূপে জীব-কল্পনা করা, এ পক্ষেও পূর্বেরই মত
অসম্ভব হইয়া পড়ে । অতএব, ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব স্বীকার করিতে হইলে ‘অনাদি অবিদ্যা-
সংবলিত ব্রহ্মই আপনাতে নানাং সন্দর্শন করেন,’ এইরূপই স্বীকার করিতে হইবে ॥

যত্ন, বন্ধ-মোক্ষব্যবস্থা নোপপদ্যত ইতি ; ন তৎ ব্রহ্মজ্ঞানবাদিন-
শ্চৈদ্যম্ ; একসৈব ব্রহ্মণোহুভ্যস্য স্বজ্ঞান-নিবৃত্ত্যা মোক্ষাগত্যাৎ
বন্ধ-মুক্তাদিব্যবস্থায়। এবাভাবাৎ, ব্যবস্থায়মাণায়াশ্চ বন্ধ-মুক্ত-শিষ্যা-
চার্যাদি ব্যবস্থায়াঃ কাল্পনিকত্বাৎ স্বপ্নদর্শিন ইব চৈকসৈব অবিদ্যায়া সর্গ-
কল্পনোপপত্তেঃ । স্বপ্নদৃশা হেতুর্ন দৃষ্টাঃ শিষ্যাচার্যাদয়ঃ তদবিদ্যা-
কল্পিতাএব ; অতএব বহুবিদ্যা-কল্পনমপি ন যুক্তিমৎ ।

পারমার্থিকী বন্ধ-মোক্ষব্যবস্থা অপরব্যবস্থা চ জীবা জ্ঞানবাদিনাপি
নাভ্যুপেয়তে ; অপারমার্থিকী হেতুসৈবাবিদ্যায়া উপপদ্যতে । প্রয়ো-
গাৎ—বন্ধমোক্ষ-ব্যবস্থাঃ অপার ব্যবস্থাশ্চ স্বাবিদ্যা-কল্পিতা অপারমার্থিক-
ত্বাৎ, স্বপ্নদৃষ্টব্যবস্থাবদিতি । শরীরান্তরাণ্যপি ময়েবাংলুবন্তি শরীরত্বাৎ,
এতচ্ছরীরবৎ । শরীরান্তরাণ্যপি মদবিদ্যাকল্পিতানি শরীরত্বাৎ কার্যত্বাৎ

আর যে, বন্ধ-মোক্ষ ব্যবস্থা রক্ষা পায় না, বলা হইয়াছে । যাহারা ব্রহ্মজ্ঞানে অজ্ঞানের
অস্তিত্ব অস্বীকার করে, তাহাদের উপর এই আপত্তি হইতেই পারে না ; কারণ, অজ্ঞ
(অজ্ঞানাশ্রয়) ব্রহ্ম স্বরূপতঃ একই বটে ; স্বপ্নতঃ সেই অজ্ঞানের নিবৃত্তিতেই তাহার মোক্ষ
উপস্থিত হয় মাত্র । অতএব, বাস্তবিক পক্ষে তাহার সম্বন্ধে বন্ধ-মোক্ষাদি ব্যবস্থাই অসম্ভব ;
তথাপি যে, বন্ধ-মোক্ষাদি ব্যবহার পরিনীকিত হয়, তাহা কাল্পনিক অসত্য ; স্বপ্নদৃষ্ট
ব্যক্তি যেরূপ এক হইয়াও অবিদ্যাবশে বহুরূপ বর্ণনা করিয়া থাকে, এখানেও
সেইরূপ বলিলেই বন্ধ-মোক্ষাদি ব্যবস্থার উপপত্তি বা সমর্থন হইতে পারে ।
স্বপ্নদর্শী এক হইয়াও যে, শিষ্য, আচার্য প্রভৃতি বিবিধ ভেদ দর্শন করে, নিশ্চয়ই তাহা
অবিদ্যাকল্পিত ভিন্ন আর কিছুই নহে । অতএব, তাহার উপপত্তির জন্ত অবিদ্যাব্যবহা-
র কল্পনাও যুক্তিযুক্ত হয় না ।

আর যাহারা জীবগত অজ্ঞান সম্বন্ধ স্বীকার করে, তাহারাও বন্ধ মোক্ষ এবং
আত্ম-পর ভেদব্যবহারের সত্যতা স্বীকার করে না । অদিকন্ত, এই সকল ব্যবহার
অসত্য বা অপারমার্থিক হইলে একের অজ্ঞানেই সে সমুদয়ের অবস্থা সম্পন্ন হইতে
পারে, [সুতরাং অজ্ঞানের বহু কল্পনার আবশ্যক হয় না] : এ পক্ষে এইরূপ
অসম্মানও করা যাইতে পারে যে, বন্ধ মোক্ষ ব্যবহার এবং আত্ম পর-ভেদব্যবহার যখন
অপারমার্থিক বা অসত্য, তখন উহা বীর অজ্ঞানের দ্বারাই কল্পিত ; দৃষ্টান্ত যথা স্বপ্নদৃষ্ট
ব্যবস্থা । আর যখন যে অপরাপর শরীর দৃষ্ট হয়, সে সমুদয়ও আমার দ্বারাই আত্মবান্,
যে হেতু এই সকল শরীরও আমার এই শরীরেরই মত শরীর । আর সেই শরীর সমুদয়
আমারই অবিভা-কল্পিত, কারণ—সে সকলও শরীর, কার্য (কল্প পদার্থ), জড় পদার্থ
এবং কামত, অর্থাৎ শরীর, কার্য, জড় বা কল্পিত, ইহার যে কোন একটা উহাদের

কল্পিতত্বা, এতচ্ছরীরবৎ । বিবাদাধ্যাসিতং চেতনজাতম্ অহমেব, চেতনত্বাৎ ; যদনহম্, তদচেতনং দৃষ্টম্, যথা-ঘটঃ । অতঃ স্বপরবিভাগো বন্ধমুক্ত-শিষ্টাচার্যাদিব্যবস্থাস্টৈককৃত্যাবিত্যাকল্পিতাঃ । দ্বৈতবাদিনাপি বন্ধ-মুক্তব্যবস্থাত্তরূপপাদা ; অতীতানাং কল্পানামানন্ত্যাদেকৈকগ্নিন্ কল্পে একৈকমুক্তাবপি সর্বেষাং মোক্ষসম্ভবাদমুক্তানুপপত্তেঃ ।

অনন্তত্বাদান্নানামমুক্তাশ্চ সন্তীতি চেৎ ; কিমিদমনন্তত্বম্ ? অসংখ্যোত্ব-মিতিচেৎ, ন, ভূয়স্তাদল্পজৈতরসংখ্যোত্বৈপীশ্বরস্ত সর্বজ্ঞস্ত সংখ্যো এব । তস্তাপ্যশক্যত্বে সর্বজ্ঞত্বং ন স্তাৎ ; আত্মনাং নিঃসংখ্যাত্বাদ্ (*) ঈশ্বরস্তা-বিদ্যমানসংখ্যা-বেদনাভাবো নাসার্বজ্ঞ্যমাবহতীতি চেৎ ; ন, ভিন্নত্বে সংখ্যা-বিধুরত্বং নোপপত্ততে । আত্মনাং সংখ্যাবন্তঃ, ভিন্নত্বাৎ ; মাষ-সর্ষপ-ঘটপটাদিবৎ । ভিন্নত্বে চাত্মনাং ঘটাদিবজ্জড়ত্বমনাত্মত্বং ক্ষয়িত্বঞ্চ প্রসজ্যতে ;

কল্পিতত্বের সাধক ; ইহার হেতু—শরীরত্ব ; দৃষ্টান্ত—উপস্থিত শরীর । অপিচ, [চেতন ‘অহং’ কি, না, এইরূপে] বিবাদগ্রস্ত চেতনসমূহ নিশ্চয়ই অহং-পদার্থ ; কারণ, উহার চেতন ; দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা অহং-পদবাচ্য নহে, তাহা চেতনও নহে—অচেতন ; দৃষ্টান্ত—যেমন ঘট । অতএব, একেরই সম্বন্ধে যে আত্মানাস্ববিভাগ, এবং বন্ধ, মুক্ত, শিষ্টাচার্য্য প্রভেদ, সে গুলিও অবিজ্ঞা দ্বারা কল্পিত হইয়াছে । বিশেষতঃ দ্বৈতবাদীর পক্ষেও বন্ধ-মুক্তাদি ব্যবস্থা উপপাদন করা সহজসাধ্য নহে । কেন না, অনন্ত কল্প অতীত হইয়া গিয়াছে ; সুতরাং তাহার এক এক করে এক এক জনের মুক্তি হইলেও সমস্ত জীবের মোক্ষ হইয়া যাইতে পারিত ; সুতরাং কোন জীবেরই অমুক্ত থাকা উপপন্ন হইত না ।

যদি বল, আত্মা যখন অনন্ত ; তখন অমুক্তব্যবস্থায়ও বহু আত্মা রহিয়াছে । [ভাল, জিজ্ঞাসা করি,] এই অনন্ত কথার অর্থ কি ? যদি বল [অনন্ত অর্থ] অসংখ্য ; না—তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, প্রভূতত্ত্ব নিবন্ধন অল্পজ্ঞজনের পক্ষে অসংখ্য হইলেও সৰ্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের পক্ষে ত সংখ্যোই বটে ; আর তিনিও যদি সংখ্যা করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহার সৰ্ব্বজ্ঞত্বই হইতে পারে না । যদি বল, আত্মসমূহ নিঃসংখ্য, অর্থাৎ স্বভাবতই ‘সংখ্যা’ বলিয়া উহাদের কোন ধর্ম নাই ; সুতরাং সংখ্যা না থাকায়ই তদ্বিবক্ষ্য জ্ঞানাতাব কখনই ঈশ্বরের সৰ্ব্বজ্ঞতার হানি ঘটাইতে পারে না ; [এ কথাও বলা যায় না,] কারণ, আত্মসমূহ যখন পরস্পর ভিন্ন ; তখন তাহাদের সংখ্যারাহিত্য উপপন্ন হইতে পারে না । [এ বিষয়ে এইরূপ অল্পমানও করা যাইতে পারে যে,] আত্মসমূহ নিশ্চয়ই সংখ্যায়ুক্ত, যেহেতু তাহারা পরস্পর পৃথক্ ; উদাহরণ যথা—মাষকড়াই, সর্ষপ ও ঘট পটাদি । আর যাহারা আত্মার ভেদ স্বীকার করেন, তাহাদের বতে সেই ভিন্নত্ব নিবন্ধই ঘটাদির গ্রাম আত্মসমূহেরও অনাত্মত্ব ও ক্ষয়িত্ব ধর্ম সম্ভাবিত হয় ; অথচ

(*) নিঃসংখ্যোত্বাৎ ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

ব্রহ্মাণশ্চানন্তত্বং ন স্যাৎ । অনন্তত্বং নাম—পরিচ্ছেদরহিতত্বম্ । ভেদবাদে চ বস্তুন্তরাধিলক্ষণাত্মেন ব্রহ্মণো বস্তুতঃ পরিচ্ছেদরহিতত্বং ন শক্যতে বক্তুম্ ; বস্তুন্তরভাব এব হি বস্তুতঃ পরিচ্ছেদঃ । বস্তুতঃ পরিচ্ছিন্নস্ত দেশতঃ কালতশ্চাপরিচ্ছিন্নত্বং চ (*) ন যুক্ত্যতে ; বস্তুন্তরাধিলক্ষণাত্মেন বস্তুতঃ পরিচ্ছিন্না এব ঘটাদয়ো দেশতঃ কালতশ্চ পরিচ্ছিন্না হি দৃষ্টাঃ ; তথা সর্বৈ চেতনাঃ ব্রহ্ম চ বস্তুতঃ পরিচ্ছিন্না দেশ-কালাত্ম্যমপি পরিচ্ছিন্নন্তে । এবঞ্চ “সত্যং জ্ঞানমনন্তম্” [তৈত্তিঃ আনঃ ১।১] ইত্যাদিভিঃ সর্বপ্রকার-পরিচ্ছেদরহিতত্বং বদন্তিবিরোধঃ । উৎপত্তিবিনাশাদয়শ্চ জীবানাং ব্রহ্মণশ্চ প্রসজ্যেরন্ ; কালপরিচ্ছেদ এব হি উৎপত্তিবিনাশভাগিত্বম্ । অত একশ্চৈব (+) অপরিচ্ছিন্নস্ত ব্রহ্মণোহবিভাববিস্তৃতিত্বং ব্রহ্মাদিস্তত্বপর্যন্তং কুৎস্নং জগৎ ; সূত্রদ্বুঃখপ্রতিসংকান-ব্যবস্থাদয়োহপি স্বাপ্নব্যবস্থাবদবিভা-স্বাভাব্যাদুপপত্তন্তে । তস্মাদেকমেব নিত্যমুক্তম্ স্বপ্রকাশস্বভাবম্ অনাদ্য-বিভাবশাজ্জগদাকারেণ বিবর্তত ইতি পরমার্থতো ব্রহ্মব্যতিরিক্তাভাবাৎ তদনন্তত্বং জগতঃ—ইতি ।

ব্রহ্মেরও অনন্তত্ব সিদ্ধ হয় না । কেন না, অনন্তত্ব অর্থ—পরিচ্ছেদরহিত্য (অপরিচ্ছিন্নত্ব) ; সুতরাং ভেদবাদে ব্রহ্ম যখন অপর সমস্ত পদার্থ হইতে বিলক্ষণ, তখন ব্রহ্মের সম্বন্ধে বস্তুরূপ পরিচ্ছেদরহিত্যও বলিতে পারা যায় না ; [বরং বস্তু হইতে পৃথগ্ভূতত্বই তাহার সিদ্ধ হইয়া পড়ে], কেন না, অপরাপর বস্তুর সম্ভাবই তাহার পরিচ্ছেদ । আর যাহা বস্তু দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, তাহার পক্ষে, দেশ ও কালরূপ পরিচ্ছেদাভাবও যুক্তিযুক্ত হয় না । দেখিতে পাওয়া যায়, অপর বস্তু হইতে বিলক্ষণত্ব নিবন্ধন বস্তু দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বলিয়াই ঘটাদি পদার্থসমূহ দেশ ও কাল দ্বারাও পরিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে ; অতএব সমস্ত চেতন (আত্মা), এবং ব্রহ্ম যখন বস্তু দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, তখন নিশ্চয়ই তাহারা দেশ-কাল দ্বারাও পরিচ্ছিন্ন । এইরূপই যদি হইল, তাহা হইলে ‘ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত’ ইত্যাদি বাক্যানুসারে যাহারা ব্রহ্মকে নির্বিশেষ বলিয়া থাকেন, তাহাদের সহিত নিশ্চয়ই বিরোধ উপস্থিত হইল । বিশেষতঃ জীবগণের এবং ব্রহ্মের সম্বন্ধে উৎপত্তি ও বিনাশাদি ধর্মসমূহও সম্ভাবিত হইয়া পড়ে ; কারণ, কাল দ্বারা যে পরিচ্ছেদ (সসীমভাব), তাহাই পদার্থের উৎপত্তি ও বিনাশ, (তদতিরিক্ত নহে) । অতএব, একই অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মের যে অবিভাবিলাসাত্মক এই জগৎ এবং সূত্রদ্বুঃখানুভূতির ব্যবস্থাতে প্রভৃতি, তৎসমস্তই স্বপ্রকাশীণ ব্যবহারের দ্বারা অবিভা-সমুৎপত্ত্ব নিবন্ধন উপপন্ন হইয়া থাকে । অতএব, নিত্যমুক্ত ও প্রকাশস্বভাব একই ব্রহ্ম যে, অবিভাবশতঃ জগদাকারে বিবর্তিত হন, একথা

(*) ‘ক’ পুণ্যকতু ‘চ’ নহে নাতি ।

(+) অতএবাত্তব ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

[শঙ্কর-মতখণ্ডনম্—]

অত্রোচ্যতে—নির্বিশেষ-স্বপ্রকাশমাত্রং ব্রহ্ম অনাভাবিত্যতিরোহিতস্ব-
রূপং স্বগতনানিত্যং পশ্চাতীত্যেতৎ প্রকাশস্বরূপশ্চ নিরংশশ্চ প্রকাশনিবৃত্তি-
রূপতিরোধানে স্বরূপনাশপ্রসঙ্গেন তিরোধানাসম্ভবাদিত্যঃ সকলপ্রমাণবি-
রুদ্ধঃ স্বচনবিরুদ্ধশ্চেতি পূর্বমোবোক্তম্ । যৎ পুনরুক্তম্—কারণব্যতিরিক্তং
কার্য্যং যুক্তিবাধিতত্বেন শুক্তিকারজতাদিবদ্ ভ্রমঃ—ইতি ; তদযুক্তম্,
যুক্তেরতাবাৎ । যত্ন অনুবর্তমানশ্চ কারণগাত্রশ্চ সত্যত্বম্, ব্যাবর্তমানানাং

সত্য । অতএব প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন পদার্থ না থাকায় এই জগৎ নিশ্চয়ই তদনন্ত,
অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে পৃথক পদার্থ নহে (*) ।

এতদ্বত্তরে বলা যাইতেছে যে, একমাত্র প্রকাশস্বভাব নির্বিশেষ ব্রহ্মই যে, অনাদি অবিজ্ঞা
দ্বারা স্বীয় স্বরূপ তিরোহিত হওয়ায় নানাত্ব বা ভেদ দর্শন করেন,
বলা হইয়াছে ; তাহাও, যিনি একমাত্র প্রকাশস্বরূপ ও নিরংশ, তাহার
প্রকাশ-নিবৃত্তিরূপ স্বরূপাবরণ হইলে ত স্বরূপেরই বিনাশ হইয়া যাইতে পারে ; সুতরাং তাহার
স্বরূপাবরণই অসম্ভব, ইত্যাদি কারণে সর্বপ্রমাণবিরুদ্ধ এবং স্বচনবিরুদ্ধও বটে ; এ কথা
পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । আরও যে কথিত হইয়াছে, কারণাতিরিক্ত কার্য্যসত্তা যখন যুক্তিবাধিত,
তখন উহা শুক্তি-রজতের স্তায় ভ্রমমাত্র ; তাহাও সঙ্গত নহে ; কারণ, তদমুকূল কোনও যুক্তি
নাই । আর যে, [কার্য্যে] অনুবর্তমান কারণেরই কেবল সত্যতা, আর ব্যাবর্তমান বা কারণে

(*) তাৎপৰ্য্য—কার্য্য ও কারণের অভেদ প্রমাণ করিবার পক্ষে দুইটি প্রণালী আছে—(১) বিবর্তবাদ,
(২) পরিণামবাদ । উদ্যোগে, উপাদান কারণের যে, স্বীয় স্বভাবসহকারে কার্য্যাকার ধারণ করা, অর্থাৎ কার্য্যাবস্থার
উপাদানের আর পৃথক্ অনুভূতি না থাকা, তাহার নাম পরিণাম । যেমন—দ্রুতের দধিরূপে ও যুক্তিকার ঘটাদি-
রূপে পরিণাম । আর যেখানে উপাদান কারণটি কিছুমাত্র পরিবর্তিত হয় না, নিজের অবস্থারই বর্তমান থাকে,
অথচ দর্শকগণ তাহাকে অন্তরূপে দর্শন করে, তাহা দৃশ্য অবস্থাকে বিবর্ত বলে । যেমন রজ্জু-সর্প, শুষ্ক-
রজত প্রভৃতি । তদনুসারে কার্য্য ও কারণ, উভয়কেই 'বিবর্ত' শব্দে বিশেষিত করা হইয়া থাকে । উভয়
হলের পার্থক্য এই যে, দ্রুত যখন দধিরূপে পরিণত হয়, তখন দ্রুতের স্বাভাবিক ধর্ম্মগুলিও দধি-শরীরে মিশিয়া
যায় ; দ্রুতের আর পৃথক্ অনুভূতি থাকে না । ইহাই পরিণামের স্বভাব । বিবর্তস্থলে রজ্জু নিজের কোন ধর্ম্মই
পরিণাম করে না, আপনায় স্বরূপেই থাকে, অথচ অবিজ্ঞা বা অজ্ঞান আদিগণ তাহার উপর এক ভীষণ সর্পের
নটি করিয়া দেয় ; দর্শকও তখন সর্পই দেখে, রজ্জু দেখিতে পায় না ; প্রকৃত পক্ষে কিন্তু তখনও রজ্জু ঠিক রজ্জুই
থাকে । যে লোক ভ্রান্ত হয় নাই, সে তখনও সর্প না দেখিয়া যথার্থ রজ্জুব্রহ্মণই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে, সুতরাং
রজ্জুর যে বরণ-হানি ঘটে না, ইহা সত্য ; অতএব, ঐরূপ সর্পের পক্ষে রজ্জু হয় বিবর্ত কারণ, আর সর্প হয়
তাহার বিবর্ত কার্য্য । ব্রহ্মও এই জগতের বিবর্ত কারণ ; কেন না, অনাদি অজ্ঞানপ্রভাবে তাহাতে বিভিন্ন
জগৎপ্ৰাণি হইলেও তাহার স্বতঃসিদ্ধ সং চিৎ ও আনন্দরূপের কিছুমাত্র বিপর্য্য ঘটে না ।

ঘট-শরাবাদিকার্য্যাপ্যমসত্যত্বমিতি ; তদপ্যন্যত্র দৃষ্টশ্চান্যত্র ব্যবর্তমানতা
ন বাধিকেত্যাদিভিঃ পূর্বমেব পরিহৃতম্ । যচ্চোপলভ্যমানত্ব-বিনাশিত্বাভ্যাং
সদসদনির্বচনীয়ত্বেন কার্য্যস্ত যুষাত্বমিতি ; তদসৎ, উপলব্ধি-বিনাশযোগো
হি ন মিথ্যাত্বং সাধয়তি, কিন্তুনিত্যত্বম্ । যদেদে-কালসম্বন্ধিতয়া যদুপলব্ধম্,
তদেদে-কালসম্বন্ধিতয়া বাধিতত্বমেব হি তস্য মিথ্যাত্বে হেতুঃ ; দেশান্তর-
কালান্তরসম্বন্ধিতয়োপলব্ধশ্চান্যদেদে-কালসম্বন্ধিত্বেন বাধিতত্বং দেশান্তর-
কালান্তরাব্যাপ্তিমাত্রং সাধয়তি, ন তু মিথ্যাত্বম্ । প্রতিপ্রয়োগশ্চ—ঘটাদি
কার্য্যং সত্যম্, দেশকালাদিপ্রতিপন্নোপাধাবাধিতত্বাৎ, আত্মবৎ ।

যচ্চোক্তং—কারণস্বরূপাদবিকৃতাদ্বিকৃতাক্ষ কার্য্যোৎপত্তির্ন সম্ভবতীতি ;
তদসৎ ; দেশকালাদিসহকারি-সমবহিতাৎ কারণাৎ কার্য্যোৎপত্তি-
সম্ভবাৎ । তৎসমবধানঞ্চ বিকৃতশ্চাবিকৃতস্য চ ন সম্ভবতীতি যদুক্তম্ ;
তদযুক্তম্ ; পূর্বমবিকৃতশ্চৈব কালাদিসমবধানসম্ভবাৎ । অবিকৃতত্বাবিশেষাৎ
পূর্বমপি দেশকালাদিসমবধানং প্রসজ্যত ইতি চেৎ ; ন, দেশকালাদিসমবধানস্য

অনুগত ঘট-শরাবাদি কার্য্য সমূহের অসত্যতা [উক্ত হইয়াছে], তাহাও 'এক স্থলে দৃষ্ট
ব্যবর্তমানতা অন্ত্র প্রত্যক্ষীভূত বিষয়ের (অনুভূতির) বাধিকা হয় না,' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা
পরিহৃত হইয়াছে । আর যে, উপলভ্যমানত্ব (প্রত্যক্ষের বিষয়তা) ও বিনাশিত্ব বশতঃ সদসংক্ষেপে
অনির্বচনীয় বলিয়া কার্য্যের মিথ্যাত্ব অভিহিত হইয়াছে ; তাহাও ভাল কথা নহে ; কেন না,
উপলব্ধি ও বিনাশ-সম্বন্ধ কখনই বস্তুর মিথ্যাত্ব সাধন করিতে পারে না ; পরন্তু, অনিত্যত্বমাত্র
সাধন করে । কেন না, যে বস্তু যে দেশে ও যে কালে উপলব্ধিগোচর হয়, সেই বস্তুর সেই
দেশে ও সেই কালে বাধিতত্বই মিথ্যাত্বের হেতু হইয়া থাকে, কিন্তু দেশান্তরে বা কালান্তরে
উপলব্ধ পদার্থের নহে । অপর দেশে ও অপর কালে যে বাধিতত্ব (বাধা), তাহা কেবল সেই
বস্তুর দেশান্তর ও কালান্তর-ব্যাপকতারই অভাব জ্ঞাপন করে মাত্র, কিন্তু মিথ্যাত্বের সাধন করে
না । ইহার বিরুদ্ধে অমুমানও হইতে পারে, যথা—জ্ঞাত ঘটাদি বস্তু সত্য ; কারণ, অমুভূত দেশ-
কালাদিরূপ উপাধিতে [উহা] বাধিত নহে—অবাধিত ; দৃষ্টান্ত যথা—আত্মা ।

আরও যে বলা হইয়াছে, অবিকৃত বা বিকৃত কারণস্বরূপ হইতে কার্য্যোৎপত্তি হইতে পারে
না ; তাহাও উত্তম কথা নহে ; কেন না, দেশ-কালাদিরূপ সহকারী কারণসমন্বিত কারণ
হইতেই কার্য্যোৎপত্তি হইয়া থাকে । (কেবল একটিনাত্র কারণ হইতে নহে), আর যে,
বিকৃত কিংবা অবিকৃত কোনরূপ কারণেরই সহকারি-সংযোগ সম্ভব হয় না, বলা হইয়াছে ;
তাহাও যুক্তিসিদ্ধ নহে ; কারণ, কার্য্যোৎপত্তির পূর্বে অবিকৃত কারণের সহিতই দেশ-
কালাদির সম্বন্ধ হইতে পারে । যদি বল, অবিকৃতভাবে কিছুমাত্র বৈলক্ষ্য না থাকায়

কারণান্তরায়ত্ত্বৈতদায়ত্ত্বাভাবাৎ । অতো দেশকালাদিসমবধানরূপবিশেষ-
মাপন্নং কারণং কার্যমুৎপাদয়তীতি ন কিঞ্চিদবহীনম্ । কারণস্য চ কার্যং
প্রত্যারম্ভকত্বমবাধিতং দৃশ্যমানং ন কেনাপি প্রকারেণাপহোতুং শক্যতে ।

যত্নু—হেমাতিমাত্রস্য, রূচকাদিকার্য্যশ্চৈতদাশ্রয়স্য বা হেমাদেয়ারম্ভ-
কত্বং ন সম্ভবতি—ইতি ; তদযুক্তম্ ; হেমাতিমাত্রশ্চৈব যথোক্তপরিকর-
যুক্তস্মারম্ভকত্বসম্ভবাৎ । ন চারম্ভকহেম-ব্যতিরিক্তং কার্য্যং ন দৃশ্যতে, ইতি
বক্তুং শক্যম্ ; হেমাতিরিক্তস্য স্বস্তিকস্য দর্শনাৎ ; বুদ্ধি-শব্দান্তরা-
দিতিবিস্তৃতরত্নস্য সাধিতত্বাচ্চ । ন চায়ং শুক্তিকা-রজতাদিবদ্ ভ্রমঃ, উৎপত্তি-
বিনাশয়োরন্তরালে উপলভ্যমানস্য তদ্দেশ-কালসম্বন্ধিতয়া বাধাদর্শনাৎ ।
ন চাস্মা উপলব্ধিবাদিকা কাচিদপি যুক্তিদৃশ্যতে । প্রাগনুপলব্ধস্বস্তিকোপ-
লব্ধিবেলায়ামপি হেমপ্রত্যভিজ্ঞা স্বস্তিকাশ্রয়তয়া হেমনোহপ্যনুবৃত্তে-

কার্য্যোৎপত্তির পূর্বেও তাদৃশ দেশকালাদি সমাধান সম্ভাবিত হইতে পারে ; না—তাহা
হইতে পারে না ; কারণ, দেশ-কালাদির সহিত যে সমবধান (সংযোগ), তাহা অপর-কারণের
অধীন ; সুতরাং তাহা ত উপাদান-কারণের আয়ত্ত্বই নহে । অতএব বিশিষ্ট দেশ-কালাদি-
সংযোগরূপ অবস্থাবিশেষ প্রাপ্ত হইয়া সেই কারণই যে, কার্য্য সমুৎপাদন করিবে ; ইহাতে
কিছুই ক্ষতি হইতেছে না । বিশেষতঃ কার্য্যের প্রতি কারণের আরম্ভকত্ব (উপাদানত্ব) যখন
অবাধে অনুভূত হইতেছে, তখন কোনরূপেই তাহার অপলাপ করিতে পারা যায় না ।

আর যে, কেবলমাত্র স্ববর্ণাদিপদার্থই হারপ্রভৃতি কার্য্যের অথবা তদাশ্রয়ভূত স্ববর্ণাদির
আরম্ভক (উপাদান কারণ) হইতে পারে না, বলা হইয়াছে ; তাহাও যুক্তিশূন্য ; কেননা,
পূর্ব্বোক্ত দেশ-কালাদি সহকারি-কারণসমন্বিত কেবল স্ববর্ণাদিরই উপাদান-কারণত্ব সম্ভবপর
হয় । আর যে, কার্য্যারম্ভক স্ববর্ণাতিরিক্ত কার্য্য বলিয়া কোন বস্তু পরিদৃষ্ট হয় না, এ কথাও
বলিতে পারা যায় না ; কেননা, স্বস্তিকইত (হারবিশেষইত) স্ববর্ণ হইতে অতিরিক্ত পদার্থ দৃষ্ট হয় ।
বিশেষতঃ প্রতীতিভেদ ও শব্দভেদনিবন্ধন [কারণ হইতে কার্য্যের] পৃথক বস্তুত্বও সাধিত
(প্রমাণিত) হইয়াছে । ইহা যে, শুক্তিকা-রজতের ত্রায় ভ্রমমাত্র, তাহাও নহে ; কারণ, উৎপত্তি ও
বিনাশের মধ্যবর্তী সময়ে বিশিষ্ট স্থানে ও কালে বর্তমানরূপে দৃশ্যমান কার্য্যেরত কোনপ্রকার বাধা
দেখা যায় না, অর্থাৎ অসত্যতা প্রতীত হয় না ; [সুতরাং অবাধিত্বনিবন্ধন তাহার মিথ্যাত্বও
হইতে পারে না] ; অথচ, উক্ত উপলব্ধির বাধক কোন যুক্তিও দৃষ্ট হইতেছে না । পূর্বে অননুভূত
স্বস্তিকের উপলব্ধি সময়েও যে, স্ববর্ণের প্রত্যভিজ্ঞা (ইহা সেই স্ববর্ণ, এইরূপ প্রতীতি), তাহাও
বিরুদ্ধ হইতেছে না ; কারণ, সেখানেও স্বস্তিকের আশ্রয়রূপ স্ববর্ণেরই অনুবৃত্তি রহিয়াছে । আর

রবিরুদ্ধা । শ্রুতিভিন্দু প্রপঞ্চমিত্যাদিসাধনং পূর্বমেব নিরন্তম্ । যচ্চাশুদত্ত
প্রত্যক্ষবিরোধাদি প্রতিবক্তব্যম্, তদপি সর্বং পূর্বমেব স্মৃতম্ ।

যচ্চোল্লম্—একেনাত্মনা সৰ্বানি শরীরাত্মবন্তি, ইতি ; তদসৎ,
একশ্চৈব সৰ্বশরীরপ্রযুক্ত-স্বথদুঃখপ্রতিসন্ধানপ্রসঙ্গাৎ । সৌভরিপ্রভৃতিষু
হাত্মৈকত্বেনানেকশরীরপ্রযুক্তস্বখাদিপ্রতিসন্ধানমেকস্য দৃশ্যতে । ন চাহ-
মর্থস্য জ্ঞাতৃহাৎ তদভেদাৎ প্রতিসন্ধানাভাবঃ নাত্মভেদাৎ, ইতি বক্তৃৎ
শক্যম্ ; আত্মা জ্ঞাতৈব, স চাহমর্থ এব ; অন্তঃকরণভূতস্বহকারো জড়হাৎ
করণহাচ্চ শরীরেন্দ্রিয়াদিবন জ্ঞাতৃত্বাপপাদিতহাৎ । যচ্চ, শরীরত্ব-
জড়ত্ব-কার্যত্ব-কল্পিতত্বৈঃ সৰ্বশরীরাত্মমেকস্যাবিচ্ছাদকল্পিতত্বমুক্তম্ ; তদপি
সৰ্বশরীরাত্মমবিচ্ছাদকল্পিতত্বশ্চৈবাবাদবাদযুক্তম্ । তদভাবশ্চাবধিতস্য সত্য-

শ্রুতির সাহায্যে যে, জগৎপ্রপঞ্চের মিথ্যাসাধন, তাহা পূর্বেই নিরন্ত হইয়াছে । আরও যে,
প্রত্যক্ষ-বিরোধাদির প্রত্যাখ্যান করা আবশ্যিক, সে সমস্তও পূর্বেই উত্তমরূপে প্রত্যাখ্যাত
হইয়াছে ।

আর যে, একই আত্মা দ্বারা সমস্ত শরীরকে আত্মবান্ বলা হইয়াছে, তাহাও ভাল নহে ;
কারণ, তাহা হইলে একই আত্মার সৰ্বশরীরে স্বথ-দুঃখাদি সম্ভোগ সম্ভাবিত হইতে পারে ।
আর সৌভরিপ্রভৃতি ঋবিদের মধ্যেও আত্মার একত্ব নিবন্ধনই এক আত্মার বহুশরীরেও যুগপৎ
স্বথ-দুঃখাদি ভোগ দেখিতে পাওয়া যায় (*) । এ কথাও বলা যায় না যে, যেহেতু অহং-পদার্থই
(অন্তঃকরণই) প্রকৃতপক্ষে জ্ঞাতা, এবং যেহেতু প্রতিদেহে সেই অন্তঃকরণ পৃথক্ পৃথক্, সেই
হেতুই সর্বদেহে উপলব্ধির অভাব হইয়া থাকে, কিন্তু আত্ম-ভেদ নিবন্ধন নহে । কেননা,
প্রকৃতপক্ষে আত্মাই জ্ঞাতা, এবং জ্ঞাতৃস্বরূপ সেই আত্মাই অহং-পদার্থ ; উভয়ে ভিন্ন নহে ।
বিশেষতঃ অন্তঃকরণস্বরূপ অহকার স্বখন জড়পদার্থ এবং জ্ঞান-সাধন, তখন শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির
জ্ঞায় তাহা কখনই 'জ্ঞাতা' হইতে পারে না; ইহা পূর্বেই [প্রথম সূত্রেই] উপপাদন করা
হইয়াছে । আর শরীরত্ব, জড়ত্ব, কার্যত্ব (জন্তত্ব) ও কল্পিতত্ব হেতুতে যে, সমস্ত শরীরকেই
একের অবিচ্ছাদ-কল্পিত বলা হইয়াছে; তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে ; কারণ, সমস্ত শরীর যে অবিচ্ছাদ-
কল্পিত, ইহাই প্রমাণিত হইতেছে না ; কেননা, অবাধিত পদার্থের সত্যতা উপপাদন করাতোই

(*) তাৎপর্য—এইরূপ কথিত আছে যে, তীর্থতপা সৌভরি সুনি কোনও কারণে আসক্তির পরবশ হইয়া
সমাধিব্রষ্ট হইয়া পড়েন ; তখন তিনি আপনার অবনতি অবগত হইয়া স্বল্প কালের মধ্যে ভোগ শেষ করিয়া
যুক্তিগতের ইচ্ছায় কার্যবাহ রচনা করিলেন, এবং যয় আত্মারূপে সেই সমস্ত দেখে অধিষ্ঠিত রহিলেন । একই
সময়ে বিভিন্ন কার্য সম্পাদনের অন্ত যে, ভিন্ন ভিন্ন চেষ্টা নির্ধারণ করা হয়, তাহাকেই 'কাঃবাহ' বলে । তখন
তিনি ঘনিষ্ঠিত সেই সমস্ত বিভিন্নপ্রকার দেখে ভিন্ন ভিন্ন কার্য সম্পাদন করিতে থাকেন । সৰ্ব শরীরগত স্বথ
দুঃখাদিও তিনিই ভোগ করিতে থাকেন ।

ছোপপাদনাং । মূচ্চ চেতনাদন্যস্ত জড়ত্বদর্শনাং সর্বচেতনানামন্যত্ব-
মুক্তম্, তদপি স্মৃৎস্বংখ্যবাস্থয়া ভেদোপপাদনাদেব নিরস্তম্ ।

যত্ন — ‘মুয়েবান্নবন্তি মদবিষ্টাকল্লিতানি, অহমেব সর্বং চেতনজাতম্’
ইত্যহমর্থস্বৈক্যমুপপাদিতম্, তদজ্ঞাতস্বসিদ্ধান্তস্ত ভ্রান্তিজল্লিতম্ ; অহং-
ত্বমাত্ত্ববিলক্ষণং চিন্মাত্রং হ্যাত্মা হ্রস্মতে । কিঞ্চ, নির্বিশেষচিন্মাত্রাতিরেকি
সর্বং মিথ্যেতিবদতো মোক্ষার্থশ্রবণাদিপ্রযত্নো নিষ্ফলঃ, অবিষ্টাকার্য্যত্বাৎ ;
শুক্তিকারজতাঙ্গিষু রজতাত্ম্যোপপাদনাদিপ্রযত্নবৎ । মোক্ষার্থপ্রযত্নোহপি (৯)
ব্যর্থঃ, কল্লিতাচার্য্যায়ত্তজ্ঞানকার্য্যত্বাৎ, শুক-প্রহ্লাদ-বামদেবাদিপ্রযত্নবৎ ।
তত্ত্বমত্যাদিবাক্যজন্তু জ্ঞানং ন বন্ধানিবর্তকম্, অবিষ্টাকল্লিতবাক্যজন্তুত্বাৎ,

তাহারও অপ্রামাণ্য [নির্দারিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে] । আর যে, চেতন ভিন্ন পদার্থ-
মাত্রেরই জড়ত্ব দৃষ্ট হয় বলিয়া সমস্ত চেতনের অনন্ত বা অভিন্ন উক্ত হইয়াছে ; তাহাও স্মৃ-
ত্ব-ভোগের ভেদবাবস্থা দ্বারা ভেদোপপাদন করাতেই নিরস্ত হইয়াছে ।

পুনশ্চ যে, [‘সমস্ত শরীর’] আমা দ্বারাই আশ্রয়ান্, আমারই অবিদ্যা দ্বারা কল্লিত, আমিই
সমস্ত চেতন স্বরূপ, এইরূপে অহং-পদার্থের একত্ব উপপাদন করা হইয়াছে ; তাহাও কেবল
স্বসিদ্ধান্তের বিস্তৃতি-জনিত ভ্রান্তি-কল্পনা মাত্র ; কেননা, তোমার (শব্দের) মতে আত্মা ত
‘অহম্’, ‘ত্বম্’ (আমি, তুমি) ইত্যাদি সর্বপদার্থবিলক্ষণ কেবলই চৈতন্ত্যস্বরূপ । আরো
এক কথা, যিনি বলেন, নির্বিশেষ চৈতন্ত্যাতিরিক্ত সমস্তই মিথ্যা, তাহার মতে মোক্ষলাভের
জন্ত শ্রবণ-মননাদির প্রয়াসও বিফল হইয়া যায় ; কারণ, ঐ সমস্তই অবিষ্টার কার্য্য বা অবিষ্টার
ফলস্বরূপ ; সুতরাং ‘শুক্তি-রজত’ স্থলে রজতাদি লাভের প্রয়াস যেরূপ বিফল, ইহাও তদ্রূপ ।
[এ বিষয়ে এইরূপ বহু অনুমানও হইতে পারে—] মোক্ষলাভের নিমিত্ত যে চেষ্টা, তাহা
বিফল ; কারণ, উহা অবিষ্টাকল্লিত আচার্য্যাদীন জ্ঞান হইতে উৎপন্ন ; উদাহরণ যেমন—
শুকদেব, প্রহ্লাদ ও বামদেবাদির প্রযত্ন । (†) “তৎ ত্বমসি” ইত্যাদি বাক্যজন্তু জ্ঞানও বন্ধের
নিবর্তক নহে ; কারণ, উহা অবিষ্টাকল্লিত বাক্যজন্তু, স্বয়ংও অবিষ্টাক্ষক ; অবিষ্টাক্ষক

(*) ‘ব’ পুস্তকেতু ‘অসি’ শব্দো নোপলভ্যতে ।

(†) তাৎপর্য্য—এতোক অনুমানেই দৃষ্টান্তের আবশ্যক হয়, দৃষ্টান্তবিহীন অনুমান প্রমাণমধ্যে পরিণত
হয় না । দৃষ্টান্ত সাধারণতঃ দুই প্রকার—(১) অস্বরী ও ব্যতিরেকী । যেখানে বিধিসূত্রে অর্থাৎ অনুমের
পদার্থের অস্বরূপ ভাবে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হয়, তাহার নাম অস্বরী, আর যেখানে অনুমের বিপরীত ভাবে
দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হয়, তাহার নাম ব্যতিরেকী । আলোচ্য স্থলে শুক, প্রহ্লাদাদি দৃষ্টান্ত তিনটিকে উক্ত উভয়-
প্রকারেই সমর্থন করা বাইতে পারে । শুকদেব, প্রহ্লাদ ও বামদেবকে তাহাদের আচার্য্যগণ যে সমস্ত উপদেশ
দিয়াছিলেন, তৎসমস্তই বিফল হইয়াছিল । পক্ষান্তরে, আচার্য্যোপদেশ-ব্যতিরেকেই তাহাদের মোক্ষলাভ
হইয়াছিল, সুতরাং উভয় প্রকারই আচার্য্যাদীন জ্ঞান-গ্রহত চেষ্টার বৈফল্য দেখিতে পাওয়া যায় ।

স্বয়মবিদ্যাকল্পত্বাৎ, অবিদ্যাকল্পিতজ্ঞাত্বাশ্রয়ত্বাৎ, কল্পিতাচার্য্যায়িত্বশ্রবণজ্ঞ-
ত্বাৎ, স্বাপ্নবন্ধনিবর্তকবাক্যজ্ঞত্বজ্ঞানবৎ । কিঞ্চ, নির্বিশেষচিন্মাত্রং ব্রহ্ম
মিথ্যা, অবিদ্যাকার্য্য-জ্ঞানগম্যত্বাৎ, অবিদ্যাকল্পিতজ্ঞাত্বাশ্রয়জ্ঞানগম্যত্বাৎ,
অবিদ্যাকল্পজ্ঞানগম্যত্বাৎ ; যদেবং তৎ তথা, যথা স্বাপ্ন-গন্ধর্ব্বনগরাদিঃ ।
নচ নির্বিশেষচিন্মাত্রং ব্রহ্ম স্বয়ং প্রকাশতে, যেন ন প্রমাণান্তরমপেক্ষতে ।
যত্নু আত্মসাক্ষিকং স্বয়ংপ্রকাশজ্ঞানং দৃশ্যতে, তত্নু জ্ঞেয়বিশেষসিদ্ধিরূপং
জ্ঞাতৃগতমেব দৃশ্যতে, ইতি পূর্ব্বমেবোক্তম্ । যানি চ তস্মৈ নির্বিশেষত্ব-
সাধকানি (*) যৌক্তিকানি জ্ঞানানুপপত্ত্যন্তানি, তানি চানন্তরোক্তৈর-
বিদ্যাকার্য্যত্বাৎ, ইত্যাদিভিন্নরূপানৈর্নিরস্তানি ।

ন চ নির্বিশেষত্ব চিন্মাত্রজ্ঞানসাক্ষিকত্বমহঙ্কারাদিজগদ্ভ্রমশ্চোপ-

জ্ঞাত্বাতে আশ্রিত; অথবা কল্পিত আচার্য্যায়িত্ব বাক্যশ্রবণজ্ঞত্ব; উদাহরণ—যেমন স্বপ্নকালীন
বন্ধ-নিবর্তক বাক্যজ্ঞত্ব জ্ঞান (+) । অপিচ, নির্বিশেষ চিন্মাত্ররূপ ব্রহ্ম নিজেও মিথ্যা; কারণ,
তিনিও অবিদ্যাজনিত জ্ঞানের বিষয়ীভূত; অথবা, অবিদ্যা-কল্পিত জ্ঞাতৃপুরুষাশ্রিত জ্ঞানের
বিষয়ীভূত; কিংবা অবিদ্যাকল্প জ্ঞানগম্য । অর্থাৎ অবিদ্যায় পরিণতি মনোবৃত্তির বিষয়ীভূত বাহ্য
এরূপ, অর্থাৎ অবিদ্যাজ্ঞত্ব জ্ঞানগম্য, অথবা অবিদ্যাকল্পিত জ্ঞাতৃ-পুরুষনিষ্ঠ জ্ঞানের বিষয়ীভূত,
কিংবা অবিদ্যাকল্প জ্ঞানের বিষয়ীভূত, তাহাই সেইরূপ অর্থাৎ মিথ্যা হইয়া থাকে; উদাহরণ—
যেমন স্বপ্নকালীন গন্ধর্ব্বনগরাদি (\$) । আর নির্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্ম যে, স্বয়ংই সকলের নিকট
প্রতিভাত হন, 'অতএব [বুদ্ধ্যারোহের জ্ঞত্ব] অপর কোন প্রমাণের অপেক্ষা করেন না, এ
কথাও বলা যায় না । আর যে, স্বয়ংপ্রকাশ জ্ঞান আত্মসাক্ষিক দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ জ্ঞানের যে
স্বপ্রকাশভাবের উপলব্ধি, আত্মাকেই তাহার সাক্ষী [বলা হইয়াছে]; তাহাও যে, জ্ঞাতৃগত
জ্ঞেয় পদার্থই, অর্থাৎ উহাও যে, জ্ঞেয়রূপেই অমুভূত হইয়া থাকে; তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে ।
ব্রহ্মের নির্বিশেষত্বসাধক যে সমস্ত যুক্তিমূলক জ্ঞানের উল্লেখ করা হইয়াছে, সে সমস্তও
অবাবহিত পূর্ব্বোক্ত 'অবিদ্যা-কার্য্যত্বাদিঘটিত অহুমানসমূহ দ্বারাই খণ্ডিত হইয়াছে ।

বিশেষতঃ নির্বিশেষ চৈতন্ত্বমাত্ররূপী ব্রহ্মের পক্ষে অজ্ঞানসাক্ষিত্ব ও অহঙ্কারাদি (আমি,

* (০) সাধনানি' ইতি কচিং পাঠঃ ।

(+) তাৎপর্য্য—স্বপ্ন সময়ে কোন ব্যক্তি যদি আপনাকে আবদ্ধ বলিয়া বোধ করে, এবং কেহ যদি তৎকালে
তাহাকে বন্ধোচ্ছেদের উপদেশ দেয়, তাহা হইলেও যেমন বদ্ধ ব্যক্তির বন্ধ ছেদন হয় না, ইহাও তদ্রূপ ।

(:) তাৎপর্য্য—অকল্পিত আকারে যে অপরূপ সৌন্দর্য্যসম্পন্ন নগরের স্থায় দর্শন হয়, তাহাকে 'গন্ধর্ব্বনগর'
বলে । সেই গন্ধর্ব্বনগর-বস্তুতঃ একটা জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে । স্বপ্নকালেও ঐরূপ যে সমস্ত পদার্থ দৃষ্ট
হইয়া থাকে, সে সকলও বস্তুতঃ জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে; অথচ ঐ উদ্ভাবিত পদার্থই যেমন মিথ্যা, তেমন
জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মও মিথ্যা বস্তুে পরিণত হইতে পারেন ।

পদ্যতে ; সাক্ষিভ্রমাদয়োহপি হি জ্ঞাত্বিশেষগতা দৃষ্টাঃ, ন জ্ঞপ্তিমাত্র-
গতাঃ ; ন চ তস্মৈ প্রকাশত্বং (*) স্বয়ত্তপ্রকাশতা বা সিধ্যতি ; প্রকাশো
হি নাম কস্মচিৎ পুরুষস্য কখন অর্থবিশেষঃ প্রতি সিদ্ধিরূপো দৃশ্যতে, তত
এব হি তস্মৈ স্বয়ম্প্রকাশত্বোপপাদ্যতে ভবন্তিরপি । নচ অতাদৃশস্য
নির্বিশেষস্য প্রকাশতা সম্ভবতি । যঃ পুনঃ স্বগোষ্ঠীষু অপরমার্থাদপি
পরমার্থকার্য্যং দৃশ্যত ইত্যুদ্দেশ্যঃ, সোহপি—তানি কার্য্যাণি সৰ্ব্বাণ্যবাধিত-
কল্পানি ব্যবহারিকসত্যানি ; বস্তুতস্ত অবিজ্ঞানকালেবেতি স্বাভ্যুপগম্যাদেব
নিরন্তঃ । অস্মাভিরপি সৰ্ব্বত্র পরমার্থাদেব কারণং সৰ্ব্বকার্য্যোৎপত্তি-
মুপপাদয়ন্তিঃ পূৰ্ব্বমেব নিরন্তঃ । নচ ভ্রমৈষামনুমানানাং (+) শ্রুতি-
বিরোধো বক্তুং শক্যতে ; শ্রুতেরপ্যবিজ্ঞানকার্য্যত্বেনাবিজ্ঞানকত্বেন চোক্ত-
দৃষ্টান্তেভ্যো বিশেষাভাবাৎ ।

যতু ব্রহ্মগোহপারমার্থিকজ্ঞানগম্যত্বেহপি পশ্চাত্তনবাবাদর্শনাদ ব্রহ্ম
সত্যমেব ইতি ; তদসং, দৃষ্টকারণজস্য-জ্ঞানগম্যত্বে নিশ্চিতং সতি পশ্চাত্তন-

আমার ইত্যাদি প্রকার) ভগদ্রমও উপপন্ন হইতে পারে না ; কেননা, সাক্ষিও ভ্রম প্রভৃতি
ধর্মগুলি বিশেষ বিশেষ জ্ঞাতৃগতই দৃষ্ট হয়, কিন্তু কখনও শুদ্ধ জ্ঞানগত দৃষ্ট হয় না। বিশেষতঃ
শুদ্ধ জ্ঞানের প্রকাশরূপতা বা স্বাধীনপ্রকাশশীলতাও হইতে পারে না ; কারণ, প্রকাশ
শব্দের অর্থ—কোনও ব্যক্তিবিশেষের নিকট কোনও পদার্থ বিশেষের সিদ্ধি বা অভিব্যক্তি।
তোমরাও (শঙ্করমতাবলম্বীরাও) তাদৃশ অভিব্যক্তিবিবক্ষনই জ্ঞানের স্বপ্রকাশভাব উপপাদন
করিয়া থাক ; কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে বাহ্য তাদৃশ গুণসম্পন্ন নহে, সেই নির্বিশেষ জ্ঞানের প্রকাশ-
রূপতা কখনও সম্ভবপর হয় না। আর যে, অসত্য পদার্থ হইতেও সত্য কার্য্য-পদার্থ সমুৎপন্ন
হয়, বলিয়া তাহাদের স্বসম্প্রদায়গত উক্ত রব, তাহাও তাহাদের ‘সেই সমস্ত জ্ঞাতৃ পদার্থই
একরূপ অব্যবহিত এবং ব্যবহারিক সত্যও বটে ; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ঐ সমস্তই অবিজ্ঞানক
(অজ্ঞান-কল্পিত—মিথ্যা)’ এই নিজের কথায়ই নিরন্ত হইয়াছে, এবং পরমার্থ কারণ হইতেই
সর্বত্র সর্বকার্য্যোৎপত্তির সমর্থনকারী আমাদের কর্তৃকও ঐ সিদ্ধান্ত পূর্বেই প্রত্যাখ্যাত
হইয়াছে। তুমিও [আমাদের উদ্ভাবিত] ঐ সকল অমুমান সম্বন্ধে শ্রুতিবিরোধ নির্দেশ
করিতে পারিতেছ না ; কারণ, শ্রুতিও যখন অবিজ্ঞান-সমুদ্ভূত, স্মরণ্য অবিজ্ঞানক ; অতএব
উল্লিখিত দৃষ্টান্ত অপেক্ষা উহারও মিথ্যাত্ব সম্বন্ধে কিছুমাত্র বিশেষ নাই।

আর যে, ব্রহ্ম অপারমার্থিক জ্ঞানগম্য হইলেও জ্ঞানোত্তর কালে কোনপ্রকার বাধা (মিথ্যাত্ব
নিশ্চয়) দৃষ্ট হয় না বলিয়া ব্রহ্মকে নিশ্চয়ই পরমার্থ বা সত্য পদার্থ বলা হইয়াছে ; তাহাও

বাধাদর্শনস্থাকিঞ্চিকরত্বাৎ ; যথা “শূন্যমেব তদ্ব্য” ইতি বাক্যজ্ঞানজ্ঞানশ্চ
পশ্চাত্তনবাধাদর্শনেহপি দোষমূলত্বনিশ্চয়াদেব তদর্থস্থাসত্যত্বম্ ।

কিঞ্চ, “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন” [কঠো ২।৪।১১], “বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম”
[বৃহদা ৫।১।২৮] ইতি বিজ্ঞানমাত্রাতিরিক্তশ্চ কুৎসশ্চ বস্তুজাতশ্চ
নিষেধকত্বেন সর্বস্মাৎ পরত্বাৎ পশ্চাত্তনবাধাদর্শনমুচ্যতে ; ‘শূন্যমেব তদ্ব্য’
ইতি তস্তাপ্যভাবং বদতস্তস্মাৎ পরত্বেন পশ্চাত্তন-বাধো দৃশ্যতে । সর্ব-
শূন্যত্বাতিরেকি-নিষেধাসম্ভবাৎ তস্মৈব পশ্চাত্তনবাধাদর্শনম্ ; দোষমূলত্বস্ত
প্রত্যক্ষাদীনাং বেদান্তজন্মনঃ সর্বশূন্যজ্ঞানস্থাপ্যবিশিষ্টম্ । অতঃ সর্বং
বিজ্ঞানজাতং পারমার্থিকজ্ঞাতৃগতম্, স্বয়ং পরমার্থভূতমর্থবিশেষসিক্তরূপম্ ;
তত্র কিঞ্চিৎ জ্ঞানং দোষমূলম্ ; দোষশ্চ পরমার্থঃ ; কিঞ্চিচ্চ নির্দোষং
পারমার্থিকসামগ্রীজ্ঞানমিতি যাবন্মাত্ৰ্যুপেয়তে, ন তাবৎ সত্য-মিথ্যার্থব্যবস্থা,
লোকব্যবহারশ্চ সেৎসৃতি । লোকব্যবহারো হি পারমার্থিকো ভ্রান্তি-

উত্তম কথা নহে ; কারণ, ব্রহ্ম বে-জ্ঞানের বিষয়ীভূত হন, সেই জ্ঞানটি দোষ-সংকুল কারণ
হইতে সমুদ্ভূত, এইরূপ ধারণা যদি নিশ্চিত থাকে, তাহা হইলে পশ্চাদ্বর্তী বাধের অদর্শন কিছুই
করিতে পারে না । যেমন—‘শূন্যই একমাত্র তত্ত্ব (সত্য পদার্থ),’ এই বাক্য হইতে যে
জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তৎসম্বন্ধে পশ্চাদ্বর্তী কোনরূপ বাধ দৃষ্ট না হইলেও, দোষই (অজ্ঞানই)
উহার মূল কারণ, এইরূপ নিশ্চয় বশতই ঐ বাক্যার্থের অসত্যতা অবধারিত হয়,
ইহাও তদ্রূপ ।

অপি চ, ‘ইহ জগতে কিংবা ব্রহ্মে কিছুমাত্রও ভেদ (দৈত) নাই,’ ‘ব্রহ্ম বিজ্ঞান ও আনন্দ-
স্বরূপ,’ ইত্যাদি শ্রুতিতে বিজ্ঞানাতিরিক্ত নিখিল পদার্থের নিষেধ বা মিথ্যাত্ব প্রতিপাদিত হওয়ার
এবং সর্বাপেক্ষা পরবর্তিত্ব নিবন্ধন ইহার (অদ্বৈত ব্রহ্মবাদের) আর বাধা দৃষ্ট হয় না, বলিতেছে ;
কিন্তু, ‘শূন্যই তত্ত্ব’ এইরূপে বাহ্যরা সেই অদ্বৈত-ব্রহ্মবাদেরও মিথ্যাত্ব ঘোষণা করিয়া থাকেন,
তাহারা ত তদপেক্ষাও পশ্চাদ্বর্তী ; সুতরাং তাহা দ্বারাই সেই অদ্বৈতব্রহ্মবাদের বাধ পরিদৃষ্ট
হইতেছে । পক্ষান্তরে, সর্বশূন্য অপেক্ষা আর অধিক নিষেধ হইতেই পারে না ; সুতরাং
সেই সর্বশূন্যবাদেরই পশ্চাত্তন বাধ দৃষ্ট হয় না বলা হইতে পারে । প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা
বেদান্ত-বাক্য-জনিত সর্বশূন্যবাদেরও দোষমূলকত্ব সমান ; অতএব, যে পর্য্যন্ত সমস্ত বিজ্ঞানের
পারমার্থিক-জ্ঞাতৃগতত্ব, এবং বস্তুবিশেষের অভিব্যক্তরূপ স্বয়ং বিজ্ঞানেরও পারমার্থিকত্ব,
তদ্বাধ্যো ও আবার কোন কোন জ্ঞানের দোষমূলকত্ব, এবং সেই দোষেরও পারমার্থিকত্ব আবার
কোন কোন জ্ঞানের নির্দোষত্ব ও পারমার্থিক বা সত্যকারণ-সমুদ্ভূতত্ব স্বীকৃত না হইতেছে ;
সে পর্য্যন্ত সত্য-মিথ্যা বিভাগ এবং লোকব্যবহারও সিদ্ধ হইবে না ; কেন না, পারমার্থিক ও

রূপশ্চ পারমার্থিকজ্ঞাতৃগতার্থবিশেষসিদ্ধিরূপপ্রকাশপূর্বকঃ ; নির্বিশেষ-
সম্মাত্রস্ত তু পারমার্থিকস্ত অপারমার্থিকস্ত চ প্রতিভাসাদেহেতুত্বাসম্ভবাৎ
লোকব্যবহারো ন সম্ভবতি ।

যচ্চ—তৈর্নিরধিষ্ঠানভ্রমাসম্ভবাৎ সর্বাব্যাসাধিষ্ঠানস্ত সম্মাত্রস্ত পার-
মার্থিকত্বমুক্তম্, তদপি দোষ-দোষাশ্রয়ত্ব-জ্ঞাতৃত্ব-জ্ঞানানাম্ অপারমার্থ্যেহপি
ভ্রমোপপত্তিবৎ (*) অধিষ্ঠানাপারমার্থ্যেহপি ভ্রমোপপত্তের্নিরস্তম্ ।
অথ—অধিষ্ঠানাপারমার্থ্যেহপি ন কচিদ্ ভ্রমো দৃষ্টঃ, ইতি সম্মাত্রস্ত
পারমার্থিকত্বমবশ্যাশ্রয়ণীয়মিতি মন্যসে ; হস্ত তর্হি, দোষ-দোষাশ্রয়ত্ব-
জ্ঞাতৃত্ব-জ্ঞানানামপারমার্থ্যেহপি ন কচিদ্ভ্রমো দৃষ্ট ইতি দর্শনানুগুণেন
তেষামপি পারমার্থ্যমবশ্যাশ্রয়ণীয়মিতি ন কশ্চিদ্দিশেষোহন্যত্র তৎসংরম্ভাৎ ।

যত্তু ভেদপক্ষেহপ্যতীতকল্পানামানন্ত্যাৎ সর্বেষামাত্মনাং মুক্তত্বেন
বদ্ধাসম্ভবাদ্ বদ্ধ-মুক্তব্যবস্থা ন সম্ভবতীতি, তদাত্মানন্ত্যেন পরিহৃতম্ । যত্তু

ভ্রমাত্মক, উভয়বিধ লোকব্যবহারই পারমার্থিক জ্ঞাতৃগুরুত্বের নিকট প্রথমেই বস্তুবিশেষের
অস্তিত্বজ্ঞাপক প্রকাশের অপেক্ষা করিয়া থাকে ; কিন্তু কেবলই নির্বিশেষ সংস্বরূপ কখনই
পারমার্থিক ও অপারমার্থিকভাবে প্রতিভাসের বা প্রতীতির হেতুত্ব হইতে পারে না ; স্মরণ্য
তাহা দ্বারা লোকব্যবহারও নিষ্পন্ন হইতে পারে না ।

আরও, কোন একটি আশ্রয় (সত্য পদার্থ) ব্যতীত ভ্রমের সম্ভব হয় না বলিয়া তাহার
যে, সমস্ত অধ্যাসের (আরোপের) অধিষ্ঠান বা আশ্রয়ভূত শুদ্ধ সংপদার্থের (ব্রহ্মের)
পারমার্থিকত্ব বলিয়াছেন ; তাহাও—দোষ ও দোষাশ্রয়ের এবং জ্ঞাতৃত্ব ও জ্ঞানের অপারমার্থিকত্ব-
সত্ত্বেও যেমন ভ্রমের উপপত্তি হইয়া থাকে, তেমনি অধিষ্ঠানের অপারমার্থিকতা সত্ত্বেও ভ্রমের
উপপাদন করাতেই নিরস্ত হইয়াছে । যদি মনে কর, অধিষ্ঠানের পারমার্থিকত্ব না হইলে
কোথাও যখন ভ্রম দৃষ্ট হয় না ; তখন [সর্বজগতের অধিষ্ঠানভূত] শুদ্ধ সংস্বরূপ ব্রহ্মের
পারমার্থিকতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । বেশ কথা, তাহা হইলে দোষ, দোষাশ্রয়ত্ব,
জ্ঞাতৃত্ব ও জ্ঞানের পারমার্থিকতা ব্যতীতও যখন কোথাও ভ্রম দেখা যায় না, তখন, লোক-
ব্যবহারের অনুসরণ করিতে হইলে সে সমুদয়েরও পারমার্থিকতা অবশ্যই অস্বীকার করিতে
হইবে ; স্মরণ্য এ বিষয়ে কেবল বাক্যাভ্যুত্থার ব্যতীত উভয়ের মধ্যে আর কিছুমাত্র বিশেষ
দৃষ্ট হইতেছে না ।

আর যে, অতীত কল্প সমূহের সংখ্যা না থাকায় [এক একটি করিয়া] সমস্ত আত্মাই মুক্ত
হইয়া যাওয়ার ভেদবাদেও (দ্বৈতবাদেও) বদ্ধ-মুক্ত ব্যবস্থা সিদ্ধ হয় না, [বলিয়া আপত্তি করা

(*) পারমার্থিকভ্রমোপপত্তিবৎ ইতি 'ক' পঠঃ ।

আত্মনাং ভিন্নত্বে মাষ-সর্ষপ-ঘট-পটাদিবৎ সঙ্খ্যাবত্ত্বমবর্জনীয়মিতি ; তত্র ঘটাদীর্নামপ্যনন্তত্বাদ্ দৃষ্টান্তঃ সাধ্যবিকলঃ স্মৃতাং । দশঘটাঃ, সহস্রং মাষাঃ, ইতি সঙ্খ্যাবত্ত্বং দৃশ্যতে ইতি চেৎ, সত্যং, তত্ত্ব ন ঘটাদিস্বরূপগতম্, অপিতু দেশকালাদ্ভ্যুপাধিমদঘটাদিগতম্ ; তাদৃশস্ত সঙ্খ্যাবত্ত্বম্ আত্মনামপি (*) অভ্যুপগচ্ছামঃ । ন চ তাবতা সর্বমুক্তিপ্রসঙ্গঃ, আত্মস্বরূপানন্ত্যাং ।

যত্নু—আত্মনাং ভিন্নত্বে ঘটাদিবৎ জড়স্থানাত্ত্বক্ষয়িত্বপ্রসঙ্গঃ—ইতি ; তদযুক্তম্, একজাতীয়ানাং ভেদস্য তজ্জাতীয়ানাং জাত্যন্তরস্থানাপাদকত্বাৎ

হইয়াছে], তাহাও আত্মার আনন্ত্য দ্বারাই খণ্ডিত হইয়াছে (+) । পুনশ্চ যে [উক্ত হইয়াছে], আত্মসমূহ ভিন্ন ভিন্ন হইলে মাষকড়াই, সর্ষপ, ঘট ও পটাদি পদার্থের ত্রায় [আত্মসমূহেরও] সংখ্যাবত্ত্ব (সংখ্যায়ত্ব—সাত্ত্ব) অপরিহার্য হইয়া পড়ে ; তাহাতেও [বক্তব্য এই যে,] ঘটাদি পদার্থও যখন অনন্ত (অসংখ্য), তখন উক্ত ঘটাদি দৃষ্টান্ত কখনই সাধ্য-সাধনে (অস্তব-সাধনে) সমর্থ হইতে পারে না । যদি বল, দশটি ঘট, সহস্রটি মাষ, এইরূপে ত উহাদের সংখ্যা বা গণনা দৃষ্ট হইতেছে ; হাঁ, দৃষ্ট হইতেছে সত্য, কিন্তু সেই সংখ্যা-ধর্মটি প্রকৃতপক্ষে ঘটাদি-গত নহে, পরন্তু দেশ কালাদিরূপ-উপাধিবিশিষ্ট ঘটাদিগত (!) ; তাদৃশ উপাধিক সংখ্যাবত্ত্ব তা আত্মার সম্বন্ধেও আমরা অঙ্গীকার করিয়া থাকি । আত্মসমূহ যখন স্বরূপতঃ অনন্ত, তখন ঐটুকু মাত্র স্বীকার করিলেও সর্বমুক্তির সম্ভাবনা হয় না ।

পুনশ্চ যে কথিত হইয়াছে, আত্মসমূহ ভিন্ন ভিন্ন হইলে তাহাদের জড়ত্ব, অনাত্মত্ব ও বিনাশিত্ব দোষ সম্ভাবিত হইতে পারে, তাহাও যুক্তিসম্মত নহে ; কারণ, একজাতীয় পদার্থের ভেদ কখনই তজ্জাতীয় পদার্থের ভিন্ন জাতীয়তা সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় না, কারণ,

(*) 'ব' পুণ্যকত্ব 'অপি' শব্দো নাস্তি ।

(+) তাৎপৰ্য্য—আপত্তি হইয়াছিল যে, আত্মসমূহ যদি পরস্পর বিভিন্ন ও সঙ্গী হন, তাহা হইলে ঘট-পটাদির ত্রায় আত্মসমূহেরও অনন্ততা রক্ষা পায় না ; তাহার ফলে অনন্ত কল্পে (ব্রহ্মার সহস্রবুধ পরিমিত এক দিনকে 'কল্প' বলে), এক একটি করিয়া জীব মুক্তি লাভ করিলেও সমস্ত জীব মুক্ত হইয়া যাইত ; কেহই আর বদ্ধ থাকিত না ; তদ্ব্যতীত ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না—আত্মসমূহ বিভিন্ন হইলেও এবং সঙ্গী হইলেও পরিমিত সংখ্যা বিশিষ্ট নহে ; সুতরাং কল্পও যেমন অনন্ত, জীবও তেমনি অনন্ত ; অতএব বদ্ধ-মুক্ত বিভাগ থাকা অসম্ভব হইতেছে না ।

(:) তাৎপৰ্য্য—পূর্বপক্ষবাহী ঘটাদির দৃষ্টান্ত দ্বারা আত্মসমূহেরও সংখ্যায়ত্ব শব্দ (সাত্ত্ব) উদ্ভাবিত করিয়া-ছিল ; তদ্ব্যতীত উত্তরবাহী বলিতেছেন যে, না—ঘটাদি পদার্থও একত্ব পক্ষে অসংখ্য—অনন্তই বটে ; হবে যে, উহাদের একত্ব বিঘাদি সংখ্যার ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহা ঘটাদির সংখ্যা নহে, পরন্তু ঘটাদির বিশেষণীভূত দেশ-কালাদিরূপ উপাধিরই সংখ্যা, অর্থাৎ উপাধিভূত দেশ কালাদির সংখ্যাই তথিবেশিত ঘটাদিতে প্রবৃত্ত হয় । বস্তুতঃ ঘটাদি পদার্থগুলি স্বরূপতঃ অনন্তই বটে ।

(*) । নহি ঘটানাং ভেদস্তেবাং পটত্বমাপাদয়তি । যত্নু—ভিন্নত্বে বস্তুতঃ পরিচ্ছেদাৎ দেশ-কালাত্যামপি পরিচ্ছেদো ব্রহ্মণঃ প্রসজ্যত ইত্যনন্তত্বং ব্রহ্মণো ন সিধ্যতীতি ; তদযুক্তম্, বস্তুতঃ পরিচ্ছিন্নানানামপি দেশকাল-পরিচ্ছেদস্ত ন্যূনাধিকভাবেনানিয়মদর্শনাৎ ; দেশকালসম্বন্ধেয়ভায়াঃ প্রমাণান্তরায়তনির্ণয়ত্বেন ব্রহ্মণঃ সর্বদেশকালসম্বন্ধস্ত্যপি প্রমাণান্তরাদা-পত্ততো বিরোধাত্ভাবাৎ । বস্তুতঃ পরিচ্ছেদমাত্রাদপি সর্বপ্রকারপরিচ্ছেদ-রহিতত্বাভাবাদানন্ত্যাসিদ্ধিরিতি চেৎ, তদ্বতোহ্যবিজ্ঞাবিলক্ষণত্বং ব্রহ্মণো-হভ্যুপায়তঃ সমানম্ । অতঃ সতোহবিজ্ঞাবিলক্ষণত্বাভ্যুপগমাদ্ ব্রহ্মণোহপি ভিন্নত্বেন ভেদপ্রযুক্তা দোষাঃ সর্বত্র তথাপি প্রসজ্যেরন্ । যত্নবিজ্ঞাবিলক্ষণত্বং নাভ্যুপেয়তে ; তত্হবিজ্ঞাত্বকত্বমেব ব্রহ্মণঃ স্যাৎ । “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” [তৈত্তিঃ, আনঃ ১০।১] ইতি লক্ষণবাক্যমপি তত এবাপার্থক্যং স্যাৎ । ভেদতদ্বানভ্যুপগমে হি স্বপক্ষ-পরপক্ষসাধন-দুষণাদিবিবেকাত্ভাবাৎ সর্বত্র-সমঞ্জসং স্যাৎ । আনন্ত্যপ্রসিদ্ধিচ্চ দেশকালপরিচ্ছেদরহিতত্বমাত্রেন, ন -

ঘটসমূহের [পরস্পরগত] ভেদ কখনই তাহাদের পটত্ব সমুৎপাদন করিয়া দেয় না । আর যে, ভিন্নত্বপক্ষে আত্মার বস্তুগত পরিচ্ছেদ থাকায় ব্রহ্মের দেশ-কাল পরিচ্ছেদ (সমীমভাব) সম্ভাবিত হয় ; অতএব ব্রহ্মের অনন্তত্ব সিদ্ধ হয় না, বলা হইয়াছে ; তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে ; কারণ, বস্তু দ্বারা পরিচ্ছিন্ন পদার্থ-সমূহের সম্বন্ধেও অস্বাধিকপরিমাণে দেশ-কাল পরিচ্ছেদের অনিয়ম বা ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় । বিশেষতঃ দেশ-কালসম্বন্ধ নিবন্ধন যে, পরিমাণ বা পরিচ্ছেদ, তাহা প্রমাণান্তরের সাহায্যে নিরূপণ করিতে হয় ; স্মরণ্য ব্রহ্মের যে, সমস্ত দেশ ও কালের সহিত সম্বন্ধ, তাহাও প্রমাণান্তর দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে, কোনই বিরোধ হইতেছে না । যদি বল, শুধু [আত্মারূপ] বস্তু দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হওয়ার এবং তত্ত্বিন্ন সর্বপ্রকার পরিচ্ছেদের অভাব না থাকায় ব্রহ্মের অনন্তত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না । ভাল, ব্রহ্মকে যখন তোমরা অবিজ্ঞা হইতেও পৃথক্ পদার্থ বলিয়া স্বীকার কর, তখন তোমাদের পক্ষেও সে দোষ সমান । অতএব, সংস্করণ ব্রহ্মকে অবিজ্ঞা হইতে বিলক্ষণ বলিয়া স্বীকার করায় এবং ব্রহ্মেরও অবিজ্ঞা হইতে পার্থক্য ঘটায় ভেদ প্রযুক্ত সমস্ত দোষই তোমার পক্ষেও সম্ভাবিত হইতে পারে । আর যদি অবিজ্ঞা হইতে বিভিন্নপ্রকার বলিয়া স্বীকার না কর, তাহা হইলেও ব্রহ্ম অবিজ্ঞাত্বকই হইয়া পড়েন, এবং ‘ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্তরূপ,’ [ব্রহ্মের স্বরূপ-লক্ষণবোধক] উক্ত বাক্যও ঐক্যরূপেই অনর্থক হইতে পারে । আর যদি তত্ত্বভেদই স্বীকার না কর, তাহা হইলে ত স্বপক্ষের সাধন ও পরপক্ষের দুষণ প্রভৃতি বিশ্লেষণ করিবার উপায় না থাকায় সমস্তই অসামঞ্জস্যপূর্ণ হইয়া

বস্তুতোহপি পরিচ্ছেদরহিতত্বেন; তথাবিধস্ত শশবিষাণায়মানশানুপলক্ষে: । ভেদবাদিনস্ত সৰ্ব্বচিদিচ্ছিস্তশরীরত্বেন ব্রহ্মণঃ সৰ্ব্বপ্রকারত্বাৎ স্বতঃ পরতোহপি পরিচ্ছেদো ন বিद्यতে । তদেবং কারণান্তিনস্ত কার্য্যস্ত সত্যত্বাদ ব্রহ্মকার্য্যং কৃৎস্নং জগৎ ব্রহ্মণোহন্যদেব, ইতি প্রাপ্তে প্রচক্ষমহে— “তদনন্তত্বম্ আরম্ভণশব্দাদিত্যঃ” ।

[সিদ্ধান্তঃ—]

তস্মাৎ পরমকারণাদ ব্রহ্মণঃ অনন্তত্বং জগতঃ, আরম্ভণশব্দাদিত্যঃ তদুপপাদয়দভ্যোহবগম্যতে । আরম্ভণ-শব্দ আদির্ঘেষাং বাক্যানাং, তান্মারম্ভণশব্দাদীনি—“বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং যুক্তিকেত্যেব সত্যম্” [ছান্দোঃ ৬।১।৪] “সদেব সোম্যোদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্ ; তদৈক্যত —বহু স্যাৎ—প্রজায়েয়েতি, তত্তেজোহসৃজত” [ছান্দোঃ ৬।২।১], “অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিষ্টা” [ছান্দোঃ ৬।৩।৩], “সন্মূলাঃ সোম্যোমাঃ সৰ্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সংপ্রতিষ্ঠাঃ, * * * ঐতদাত্ম্যমিদং সৰ্ব্বম্, তৎ সত্যং, স আত্মা,

পড়ে । শুদ্ধ দেশ ও কালকৃত পরিচ্ছেদ না থাকিলেই ‘আনন্ত্য’ ব্যবহার হইয়া থাকে, কিন্তু বস্তুকৃত পরিচ্ছেদেরও অপেক্ষা করে না ; কারণ, শশবিষাণকর তাদৃশ পরিচ্ছেদ কোথাও উপলক্ষিগোচর হয় না । ভেদবাদীর পক্ষে কিন্তু চিৎ-অচিৎ সমস্ত বস্তুই যখন ব্রহ্মের শরীর, তখন সৰ্ব্বপদার্থ-বিশেষিত ব্রহ্মের স্বতঃ কিংবা পরতঃ কোনরূপেই পরিচ্ছেদ বিद्यমান হইতে পারে না । অতএব উক্তপ্রকার যুক্তিতে জানা যায় যে, কারণ হইতে ভিন্ন কার্য্য-পদার্থেরও সত্যতা হেতু ব্রহ্ম-কার্য্য নিখিল জগৎ নিশ্চয়ই ব্রহ্ম হইতে অগ্র-পৃথক্ পদার্থ ; এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় আমরা বলিতেছি—“তদনন্তত্বম্ আরম্ভণশব্দাদিত্যঃ ।”

[ইহার অর্থ এই যে,] ব্রহ্মের সহিত জগতের অভেদপ্রতিপাদক ‘আরম্ভণ’ শব্দ প্রকৃতি ব্রহ্ম ও তৎকার্য্যের হেতু হইতে জানা বাইতেছে যে, সেই পরম কারণ ব্রহ্ম হইতে এই অস্তিত্ব স্বাপন জগৎ অনন্ত বা ভিন্ন পদার্থ । যে সমস্ত বাক্যের আদিতে ‘আরম্ভণ’ শব্দ আছে, সেই সমস্ত বাক্যই ‘আরম্ভণ’-শব্দাদি—‘বিকারমাত্রই বাক্যারম্ভ নাম মাত্র, যুক্তিকাই [ঘটের] সত্য পদার্থ’ ; ‘হে সোম্য (যেতকেতো,) সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সংব্রহ্মপই ছিল ; তিনি (সেই সংব্রহ্ম) আলোচনা করিলেন—আমি বহু হইব—জন্মিব ; অনন্তর তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন,’ [‘আমি—ব্রহ্ম] এই জীবাত্মারূপে [সৰ্ব্বভূতের] অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া [নাম ও রূপ প্রকটিত করিব], ‘হে সোম্য—যেতকেতো, এই সমস্ত জন্ত পদার্থই সন্মূলক, অর্থাৎ সংব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, সতে অবস্থিত, এবং সতেই বিলীন

তদ্ব্যসি খেতকেতো” [ছান্দো ৬।৮।৬—৭] ইত্যেতানি প্রকরণান্তরস্থান্য-
প্যেবংজাতীয়কান্যত্রাতিপ্রেতানি। এতানি হি বাক্যানি চিদচিদাত্মকশ্চ
জগতঃ পরস্মাদ্ব্যাক্ষণোহন্যত্বমুপপাদয়ন্তি। তথা হি—“স্তুকোহস্যাত
তমাদেশমপ্রাক্ষ্যো যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্”
[ছান্দো ৬।১।৩] ইতি কৃৎসনশ্চ জগতো ব্রহ্মৈককারণত্বং, কারণাৎ
কার্যস্থানত্বং চ হৃদি নিধায় কারণভূতব্রহ্মবিজ্ঞানেন কার্যভূতশ্চ সর্বশ্চ
বিজ্ঞানে প্রতিজ্ঞাতে সতি কৃৎসনশ্চ ব্রহ্মৈককারণতামজানতা শিষ্যেণ “কথং
নু ভগবঃ স আদেশঃ ?” ইত্যন্যজ্ঞানেনান্যজ্ঞাততাসম্ভবং চোদিতো জগতো
ব্রহ্মৈককারণতাম্ উপদেক্ষ্যন্ লৌকিকপ্রতীতি-সিদ্ধং কারণাৎ কার্যস্থানত্বং
তাবৎ “যথা সৌম্যোকেন মৃৎপিণ্ডেণ সর্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ”
ইতি দর্শয়তি।

যথা একমৃৎপিণ্ডারব্ধানাং ঘট-শরাবাদীনাং তস্মাদনতিরিক্তদ্রব্যতয়া
তজ্জ্ঞানেন জ্ঞাততৈতর্যঃ। অত্র কাণাদবাদেন কারণাৎ কার্যস্থান্য দ্রব্যান্তর-

হয়, * * * এ সমস্তই এই ব্রহ্মায়ক ; তিনিই একমাত্র সত্য, তিনিই আত্মা, হে খেতকেতো,
তুমিও তৎস্বরূপই বটে,’ ইত্যাদি। ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণস্থিত এই জাতীয় বাক্য সমূহ গ্রহণের
অভিপ্রায়ে এখানে [আদি শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে] ; কেন না, এবংবিধ অপরাপর বাক্যসমূহও
চেতনচেতনাত্মক জগৎকে পরব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছে। সেইরূপ—
‘[বৎস, তুমি] গর্ভিত হইতেছ ; ভাল, তুমি কি সেইরূপ কোনও বিজ্ঞের বিষয় [গুরুকে]
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে ? যাহাতে অশ্রুত বিষয়ও শ্রুত হয়, অচিন্তিত বিষয়ও চিন্তাপথে উদ্ভূত
হয়, এবং অবিজ্ঞাত পদার্থও বিজ্ঞাত হয়,’ এই শ্রুতিতে নিখিল জগতের ব্রহ্মৈককারণত্ব এবং
কারণ হইতে কার্যের অভিন্নত্ব ননস্ব করিয়া গুরুদেব কারণস্বরূপ ব্রহ্ম-বিজ্ঞানে তৎকার্যভূত
সর্বজগতের বিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা করিলে পর, এক ব্রহ্মই যে, সর্বজগতের একমাত্র কারণ,
তদ্বিশেষে অনভিজ্ঞ শিষ্যকর্তৃক ‘ভগবন্ সেরূপ উপদেশ কিরূপে হইতে পারে ?’ এইরূপে এক
বিষয়ের জ্ঞানে অত্র বিষয়ের জ্ঞান অসম্ভব বলিয়া জিজ্ঞাসিত হইয়া জগতের ব্রহ্মৈককারণত্ব
উপদেশ করিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ ‘হে সৌম্য, এক মৃৎপিণ্ড দ্বারা যেকোন সমস্ত মৃন্ময় পদার্থ
বিজ্ঞাত হয়,’ এই শ্রুতি দ্বারা লোক-ব্যবহারানুগত প্রতীতিসিদ্ধ—কারণ হইতে কার্যের
অভিন্নতা উপপাদন করিতেছেন।

এ শ্রুতির অর্থ এই যে, একই মৃৎপিণ্ড হইতে সমুৎপন্ন ঘট-শরাবাদি পদার্থগুলি যেকোন সেই
মৃৎপিণ্ড হইতে অনতিরিক্ত বা অপৃথক বস্তু বলিয়া সেই মৃৎপিণ্ডের জ্ঞানেই জ্ঞাত হয়, [ইহাও
তদ্রূপ]। এ বিষয়ে কণাদমতানুসারে কারণ হইতে কার্যের দ্রব্যান্তরত্ব আশঙ্কাপূর্বক

ত্বমাশঙ্ক্য লোকপ্রতীত্যৈব কারণাং কার্যস্থানান্তরমুপপাদয়তি “বাচ্যরম্ভাং
বিকারো নামধেয়ং যুক্তিকৈত্যেব সত্যম্” ইতি । আরভ্যতে—আলভ্যতে
স্পৃশ্যত ইত্যারম্ভাং “কৃত্যল্যুটো বহুলম্” ইতি কন্মণি ল্যুট্ । বাচা—
বাক্পূর্ব্বক্ণে ব্যবহারেণ হেতুনেত্যর্থঃ ; ‘ঘটেনোদকমাহর’ ইত্যাদি-
বাক্পূর্ব্বকো হুদকাহরণাদিব্যবহারঃ ; তস্মৈ ব্যবহারস্মৈ সিদ্ধয়ে তেনৈব
মুদ্রব্যেণ পৃথুবুগ্মোদরাকারত্বাদিলক্ষণো বিকারঃ সংস্থানবিশেষঃ, তৎপ্রযুক্তং
চ ‘ঘট’ ইত্যাদিনামধেয়ং স্পৃশ্যতে—উদকাহরণাদিব্যবহারবিশেষ-সিদ্ধার্থং
মুদ্রব্যমেব সংস্থানান্তরনামধেয়ান্তরভাগ্ ভবতি । অতো ঘটাত্মপি যুক্তিকৈ-
ত্যেব সত্যং—যুক্তিকাদ্রব্যমিত্যেব সত্যং প্রমাণেনোপলভ্যত ইত্যর্থঃ, নতু
দ্রব্যান্তরভেদে ; অতন্তস্মৈব যুক্তিরণ্যাদেদ্রব্যস্য সংস্থানান্তরভাক্ত্বমাত্রেনৈব
বুদ্ধিশক্তান্তরাদয় উপপদ্যন্তে ; যথৈকস্মৈব দেবদত্তস্যাবস্থাবিশেষৈঃ বালো
যুবা স্ববির ইতি বুদ্ধিশক্তান্তরাদয়ঃ কার্য্যবিশেষাশ্চ দৃশ্যন্তে ।

লোকপ্রতীতি অনুসারেই কারণ হইতে কার্য্যের অপৃথগ্ভাব উপপাদন করিতেছেন।
‘[ঘটাদি] বিকারমাত্রই বাক্যারম্ভ নাম মাত্র, যুক্তিকাই সত্য,’ এইবাক্যই ‘আরম্ভণ’ শব্দের অর্থ,
—যাহা আরম্ভ হয়—আলম্ভণ করা হয়, অর্থাৎ স্পৃষ্ট হয়, তাহাই ‘আরম্ভণ’ ; ‘কৃত্যপ্রত্যয় ও
ল্যুট্ (যুট্ বা অনট্) প্রত্যয় বহুলার্থে হয়, অর্থাৎ যত্নোন্মিখিত অর্থাতিরিক্ত অর্থেও হয়,’ এই
সূত্রানুসারে কন্মবাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয় হইয়াছে । ‘বাচা’ অর্থ—বাক্যপূর্ব্বক ব্যবহারানুসারে (৮) ;
ঘট দ্বারা জল আনয়ন কর’ ইত্যাদি শব্দোচ্চারণ দ্বারাই জলাহরণাদি ব্যবহার নিম্ন হইয়া
থাকে ; সেই ব্যবহার নিম্পাদনের অন্তই সেই যুক্তিকা পদার্থটি স্থল ও গোলাকার উদরবিশিষ্ট
বিকার—অর্থাৎ তাদৃশ আকৃতিবিশেষ এবং তদধীন ‘ঘট’ ইত্যাদি নাম স্পর্শ করে, অর্থাৎ
জলাহরণাদিরূপ বিশেষ ব্যবহার সম্পাদনের উদ্দেশ্যে যুক্তিকাদ্রব্যই অন্তপ্রকার আকৃতি ও
অন্তবিধ নামভাগী হইয়া থাকে । অতএব, প্রকৃতপক্ষে ঘটাদিও যুক্তিকা বরূপই বটে, এবং তাহাই
সত্য, অর্থাৎ [ঘটাদিও] যুক্তিকা-দ্রব্যরূপেই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে, কিন্তু পৃথক্
দ্রব্যরূপে নহে । অতএব, যেমন একই ব্যক্তিতে অবস্থাবিশেষ অনুসারে ‘বালক, যুবা, বৃদ্ধ’
এইরূপ বিভিন্নপ্রকার বুদ্ধি ও শব্দের ব্যবহার-ভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে, তেমনি সেই একই যুক্তিকা
বা হিরণ্যাদি দ্রব্যের কেবল বিভিন্নপ্রকার আকৃতিবিশেষের সম্বন্ধমাত্রই প্রতীতি ও শব্দ-
ব্যবহারাদির পার্থক্য ঘটয়া থাকে ।

(৮) ভাণ্ড্যর্থা—লোকে কোনরূপ কার্য্য করিতে হইলেই পূর্ব্বক উদ্ভাবনীয় শব্দের উচ্চারণ করিয়া থাকে ;
শব্দ-ব্যবহার ব্যতীত আর কোন কার্য্যই নিম্ন হই না ; এই অন্ত ভাব্যকার লোকব্যবহারকে ‘বাক্পূর্ব্বক’
বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ।

যদুক্তং সত্যমেব যদি ‘ঘটো নষ্টঃ’ ইতি ব্যবহারাৎ কারণাদন্যৎ কার্য-
মিতি ; তৎ উৎপত্তিবিনাশাদীনাং কারণভূতশ্চৈব দ্রব্যস্তাবস্থা বিশেষত্বা-
ভ্যাপগমাদেব পরিহৃতম্ । তত্তদবস্থশ্চৈকশ্চৈব (*) দ্রব্যস্ত তে তে শব্দা-
স্তানি তানি চ কার্য্যানি, ইতি যুক্তম্ । দ্রব্যস্ত তত্তদবস্থং কারকব্যাপা-
রায়ত্তমিতি তস্যার্থবহম্ । অভিব্যক্ত্যানুবন্ধীনি চোচ্চানি তস্তা অনভ্যাপ-
গমাদেব পরিহৃতানি । উৎপত্ত্যভ্যাপগমেহপি সংকার্যবাদো ন বিরুদ্ধ্যতে,
সত এবোৎপত্তেঃ । বিপ্রতিষিদ্ধিমিদমভিधीयते—পূর্বমেব সং, তদুৎপত্তিতে
চেতি । অজ্ঞাতোৎপত্তিবিনাশাখ্যাশ্চৈদং চোচ্চম্ ; দ্রব্যস্তোত্তরোত্তর-
সংস্থানযোগঃ পূর্বপূর্বসংস্থানসংস্থিতস্ত বিনাশঃ, স্বাবস্থ্য তুৎপত্তিঃ ; অতঃ
সর্বাবস্থ্য দ্রব্যস্ত সত্ত্বাৎ সংকার্যবাদো ন বিরুদ্ধ্যতে ।

সংস্থানস্থানত উৎপত্তাবসংকার্যবাদপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ ; অসংকার্য-
বাদিনোহপ্যুৎপত্তেরনুৎপত্তিমত্রে সংকার্যবাদপ্রসঙ্গঃ, উৎপত্তিমত্রে চানবস্থা ।

আর যে, যুক্তিকা সবেই ‘ঘট নষ্ট হইল’ এইরূপ ব্যবহার হয় বলিয়া কারণ হইতে কার্যকে
পৃথক পদার্থ বলা হইয়াছে ; তাহাও, উৎপত্তি-বিনাশাদি ধর্মগুনিকে কারণভূত দ্রব্যেরই অবস্থা-
বিশেষ বলিয়া অঙ্গীকার করায় খণ্ডিত হইয়াছে । বিশেষ বিশেষ অবস্থাপন্ন সেই একই দ্রব্যের
যে, সেই সেই বিশেষ বিশেষ শব্দ ও কার্যভেদে, ইহাই যুক্তিসম্মত কথা । দ্রব্যের যে সেই সমস্ত
অবস্থাবিশেষ, তাহাও কারক-ব্যাপারের অধীন ; সুতরাং কারক-ব্যাপারেরও সার্থকতা রক্ষিত
হয় । অভিব্যক্তি সম্বন্ধে উপস্থাপিত দোষগুলি অভিব্যক্তির অনঙ্গীকার বশতই পরিহৃত
হইয়াছে । আর উৎপত্তি বা অভিব্যক্তি স্বীকার করিলেও সংকার্যবাদ (কার্যকারণের
অনন্তত্ববাদ) বিরুদ্ধ হইতেছে না ; কারণ, [এই মতে] সত্তের—বিद्यমান কার্যেরই উৎপত্তি
স্বীকৃত হইয়া থাকে । [যদি বল, কার্য বস্তুটি যখন] উৎপত্তির পূর্বেই সং (বিद्यমান আছে),
তখন ‘উৎপন্ন হয়’ কথা বলাত বিরুদ্ধ হইতেছে ? হাঁ, যে লোক উৎপত্তি ও বিনাশের যথার্থ তত্ত্ব
অদগত নহে, তাহার পক্ষেই এইরূপ দোষোৎপাদন সম্ভব হইতে পারে, (কিন্তু অভিজ্ঞের পক্ষে
নহে) ; কেন না, দ্রব্যের যে উত্তরোত্তর নূতন নূতন আকৃতির সহিত সম্বন্ধ, তাহাই পূর্বতন
আকৃতিসম্পন্ন দ্রব্যের বিনাশ, আর নিজের স্বাভাবিক অবস্থায় অবস্থিতির নামই উৎপত্তি ।
অতএব সর্বাবস্থ্যই দ্রব্যের সত্তা অব্যাহত থাকায় সংকার্যবাদ বিরুদ্ধ হইতেছে না ।

ভাল, অবিদ্যমান আকৃতিবিশেষের উৎপত্তি স্বীকার করিলে ত অসংকার্যবাদই (অসত্তের
উৎপত্তিবাদই) সম্ভাবিত হইয়া পড়ে ? [উত্তর—] অসংকার্যবাদীর পক্ষেও ত উৎপত্তির উৎপত্তি

অস্মাকং তু অবস্থানাং পৃথক্ প্রতিপত্তি-কার्यायोगानहंवादवस्थावत एवां-
पत्त्यादिकं सर्वम्, इति निरवद्यम् ।

কপালত্ব-চূর্ণত্ব-পিণ্ডত্বাবস্থাপ্রহাণেন ঘটত্বাবস্থাৱং একত্বাবস্থাপ্রহাণেন
বহুত্বাবস্থা, তৎপ্রহাণেনৈকত্বাবস্থা চেতি ন কশ্চিচ্ছিরোধঃ । তথা “সদেব
সোমোদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্” [ছান্দো ০ ৬।২।১] ইতি সাদেবেদম্
—ইদানীং বিভক্তনাম-রূপত্বেন নানারূপং জগৎ () অগ্রে নামরূপ-
বিভাগাভাবেনৈকমেবাসীৎ, সর্বশক্তিত্বেনাধিষ্ঠাত্তন্তরাসহতয়া অদ্বিতীয়ক্,

বীকৃত না হওয়ায় সংকার্যবাদই আসিয়া পড়ে ; আর উৎপত্তিরও উৎপত্তি স্বীকার করিলে
অনবস্থা দোষ ঘটে (†)। আমাদের মতে কিন্তু অবস্থাসমূহের যখন পৃথগরূপে প্রতীতিও
কার্যাব্যবহারে যোগ্যতা নাই, তখন অবস্থাবান্ দ্রব্য সম্বন্ধেই উৎপত্ত্যাতি ধর্ম স্বীকার করিতে
হইবে ; সুতরাং [আমাদের মতটি] নির্দোষ ।

[ঘটোৎপত্তির পূর্ববর্তী] কপালত্ব, চূর্ণত্ব ও পিণ্ডত্বরূপ অবস্থাত্তর পরিত্যাগে যেমন ঘটাকার
অবস্থা বিশেষ হইয়া থাকে, তেমনি আবার [ঘটাকার] একত্বাবস্থা পরিত্যাগপূর্বক বহুত্বাবস্থা,
পুনশ্চ সেই বহুত্বাবস্থা পরিত্যাগপূর্বক একত্বাবস্থা হইয়া থাকে ; সুতরাং ইহাতে কোনপ্রকার
বিরোধ হইতেছে না । এই প্রকার ‘হে সোম্য, অগ্রে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সংস্করণই ছিল,’
এই প্রতিপত্তিতে [প্রকৃত পক্ষে] সংস্করণ হইলেও বর্তমান সময়ে নাম-রূপে বিভক্ত হইয়া
নানাকারসম্পন্ন এই জগৎ সৃষ্টির পূর্বে নামরূপাত্মক বিভাগ না থাকায় একই ছিল, এবং
[সেই সংপদার্থ ব্রহ্ম স্বয়ং] সর্বশক্তিসম্পন্ন ; সুতরাং তৎপরিচালক অপর কোনও পদার্থের

(*) জগৎকম্ ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(†) তাৎপৰ্য্য—অদ্বৈতবাদীরা বলিয়া থাকেন যে, বাহ্য অসৎ—আকাশকুহরবৎ সম্পূর্ণ অলীক, কল্পিত
কালেও তাহার উৎপত্তি হয় না, বা হইতে পারে না । অতএব উৎপত্তির পূর্বেও কার্য্য-বস্তুটির স্বকারণে
বীজরূপে—সুশ্রুতাবে অবস্থিত স্বীকার করিতে হইবে । বাহ্য সুশ্রুতাবে কারণমধ্যে লুক্কায়িত ছিল, ‘কর্তা ও
করণ প্রভৃতির উপরূক্ত চেষ্টার তাহাই অভিযুক্ত হইয়া কার্য্যাকারে প্রকাশ পাইল ; ইহারই নাম উৎপত্তি ; এই
উৎপত্তির আর উৎপত্তি বীকৃত হয় না । এই অভিযুক্তির সাধনেই কারক-ব্যাপারের সার্থকতা ।

অসংকার্য্যবাদী বৈতবাদীরা বলেন যে, উৎপত্তির পূর্বে কোন কার্য্যেরই অস্তিত্ব থাকে না ;—অস্তিত্ব থাকে
না বলিয়াই কারকসমূহের চেষ্টার অভিনব কার্য্যোৎপত্তি হইয়া থাকে । প্রত্যেক বস্তুতেই বিশেষ বিশেষ
কার্য্যোৎপাদনসমর্থ শক্তি বিশেষ নিহিত আছে ; সেইজন্য সকল কারণ হইতে সকল কার্য্যের উৎপত্তি হয় না ।
এখন এই অসংকার্য্যবাদের উপর একটি আপত্তি উত্থাপন করা যাইতে পারে যে, কার্য্যের দ্বারা উৎপত্তিরও
উৎপত্তি আছে কি না ? উৎপত্তিরও উৎপত্তি স্বীকার করিলে, সেই উৎপত্তিরও আবার উৎপত্তি, তাহারও আবার
উৎপত্তি, এইরূপে উৎপত্তি-প্রবাহের বিশ্রান্তি না হওয়ার ‘অনবস্থা’ নামক দোষ উপস্থিত হয় ; এই ভয়ে উৎপত্তির
আর বস্তুর উৎপত্তি স্বীকার করা যায় না ; পরন্তু অভিযুক্ত হইবার পূর্বেও উহার অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় ;
সুতরাং সত্তের উৎপত্তি কথারও অভিযুক্তিহীন অর্থ স্বীকার করার অবিচ্ছিন্নভাবেও বৈতবাদীকে সংকার্য্যবাদ
স্বীকার করিতে হইতেছে ; এই জন্যই ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, “সংকার্য্যাব্য-প্রসঙ্গঃ” ।

ইত্যনন্তরম্বেবোপপাদিতম্ । তথা “তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়” [ছান্দো ৬।২।৩] ইতি অক্ষ্যমাণতেজঃপ্রভৃতি-বিবিধবিচিত্র-স্বরূপ-জগদ্বে-
নাত্মনো বহুভবনং সংকল্প্য জগৎসর্গাভিধানাং কার্য্যভূতস্ত জগতঃ
পরমকারণাং পরস্মাদ্বৃক্ষণোহনন্তরমবসীযতে ।

সচ্ছন্দবাচ্যস্ত পরস্ত ত্রক্ষণঃ সর্বজ্ঞস্ত সত্যসংকল্পস্ত নিরবচ্ছৈব
‘সদেবেদম্’ ইতি নির্দেশাই-জগদ্বম্, সচ্ছন্দবাচ্যস্ত চ জগতো নাম-রূপ-
বিভাগাভাবেনৈকত্বম্ (*) অধিষ্ঠাত্রন্তরানুপেক্ষত্বম্, পুনরপি তস্মৈব
বিবিধবিচিত্রস্বরূপ-জগদ্বেন বহুভবনসংকল্পরূপেক্ষণং যথাসংকল্পং
সর্গচ্চ কথমুপপত্ততে ? ইত্যশঙ্ক্যাহ—“সেয়ং দেবতৈক্ষত—হস্তাহমিমা-
স্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবানীতি তাং
ত্রিবৃতং ত্রিবৃতম্” [ছান্দো ৬।৩।২] ইত্যাদি । “তিস্রো দেবতাঃ” ইতি
কৃৎস্মচিহ্নস্ত নির্দিষ্ট্য স্বাত্মক-জীবানুপ্রবেশেনৈতদ্ বিচিত্র-নামরূপভাক্
করবাণীত্ব্যক্তম্ । ‘অনেন জীবেনাত্মনা’—মদাত্মক-জীবেন আত্মতয়া অনু-
প্রবিশ্যেতদ্বিচিত্রনামরূপভাক্ করবাণীত্যর্থঃ । স্বাত্মনো জীবস্ত চ আত্মতয়া

অপেক্ষা না থাকায় তৎকালে তিনি অদ্বিতীয়ও বটে ; এইরূপে তাঁহার অনন্তত্বই উপপাদন করা
হইয়াছে । এইপ্রকার, ‘তিনি আলোচনা করিলেন—বহু হইব—জন্মিব,’ এই প্রতিতেও
ঈষ্টব্য (ভবিষ্যতে বাহা সৃষ্ট হইবে) তেজঃপ্রভৃতি বিবিধ স্বাবর-জগদ্ব্যাকারে নিজের বহুভাব-
প্রাপ্তিবিষয়ক সংকল্প ও তৎপূর্বক জগৎসৃষ্টির উপদেশ থাকায় অবধারিত হইতেছে যে, কার্য্যস্বরূপ
এই জগৎ পরত্রক্ষ হইতে অনন্ত বা অপৃথক্ পদার্থ ।

[তাহার পর,] সর্বজ্ঞ, সত্যসংকল্প, সর্বদোষবিবর্জিত সংপদার্থ পরত্রক্ষেরই আবার
‘ইহা সংস্বরূপই বটে’ এইরূপ নির্দেশযোগ্য জগদ্রূপতা, সংপদবাচ্য সেই জগতেরই যে, নাম-
রূপকৃত বিভাগের অভাবে একত্ব এবং অপর কোনও পরিচালকনিরপেক্ষত্ব, পুনশ্চ তাঁহারই
আবার বিচিত্র স্বাবর-জগদ্ব্যাকারে বহুভাব ধারণবিষয়ক সংকল্পরূপ ঈক্ষণ, এবং
সংকল্পারূপ সৃষ্টি, এ সমস্তই বা কিরূপে উপপন্ন হয় ? এই আশঙ্কায়—‘সেই এই দেবতা
আলোচনা করিয়াছিলেন—আমি জীবাত্ম্যরূপে এই তিন দেবতার (তেজঃ, জল ও পৃথিবীর)
অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ প্রকটিত করিব, তাহাদের [এক একটীকে] ত্রিবৃতং ত্রিবৃত
অর্থং ভূতব্রহ্মায়ক করিব’, ইত্যাদি । এখানে তিস্রঃ দেবতাঃ” কথায় নিখিল অচেতন পদার্থের
নির্দেশ করায় এই জগৎকে স্বরূপ জীবাত্ম্যরূপে অনুপ্রবেশপূর্বক বিচিত্র নামরূপাত্মক করিব,
এইরূপ অর্থই উক্ত হইয়াছে । “অনেন জীবেন আত্মনা” অর্থ—মৎস্বরূপ জীবরূপ আত্মা হইয়া

অনুপ্রবেশকৃতং নামরূপভাক্তুমিত্যুক্তং ভবতি । “তং সৃষ্টা” তদেবানু-
প্রাবিশং, তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবং” [তৈত্তিঃ আনঃ ৬২) ইতি
প্রত্যন্তরেণ স্পষ্টং সজীবং জগৎ পরেণ ব্রহ্মণা আত্মতয়ানুপ্রবিক্টমিতি ।
তদেতং কার্যাবস্থ্য চ কারণাবস্থ্য চ চিদচিদ্বস্তনঃ সকলস্য (ঃ) স্থূলস্য
সূক্ষ্মস্য চ পরব্রহ্ম-শরীরত্বম্, পরস্য চ ব্রহ্মণ আত্মত্বম্ অন্তর্যামি-ব্রাহ্মণাদিষু
সিদ্ধং স্মারিতম্ । অনেন পূর্বোক্তা শঙ্কা নিরস্তা ।

অচিদ্বস্তনি সজীবে ব্রহ্মণ্যাত্মতয়াবস্থিতে নামরূপ-ব্যাকরণবচনাৎ চিদ-
চিদ্বস্তশরীরকং ব্রহ্মৈব জগচ্ছব্দবাচ্যমিতি “সদেবেদমগ্র একমেবাসীৎ”
ইত্যাদি সর্বমুপপন্নতরম্ । শরীরভূত-চিদচিদ্বস্তগতাঃ সর্বৈ বিকারাশ্চা-
পুরুষার্থাশ্চেতি ব্রহ্মণো নিরবগতং কল্যাণগুণাকরত্বকং স্থস্থিতম্ । তদেতং
“অধিকস্ত ভেদনির্দেশাৎ” [ব্রহ্মসূঃ ২।১।২২] ইত্যনন্তরমেব বক্ষ্যতি ।
তথা “ঐতদাত্মমিদং সর্বম্” ইতি কৃত্বন্ত্য চেতনাচেতনস্য ব্রহ্মতাদাত্ম্য-

অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্বক এই জগৎকে নিচিত্র নাম-রূপভাগী করিব । ইহা দ্বারা এই ভাবই কথিত
হইল যে, তিনি আত্মরূপে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছেন বলিয়াই নিজের এবং জীবের
নামরূপভাগিত্ব হইয়াছে । পরব্রহ্ম যে, জীবসমম্বিত এই জগতের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট আছেন,
তাহাও ‘তিনি তাহা (জগৎ) সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন ; তন্মধ্যে প্রবিষ্ট
হইয়া সং ও ত্যৎ (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ) হইলেন, এই প্রতি স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করিয়াছেন ।
কার্যাবস্থ ও কারণাবস্থ এবং স্থূল ও সূক্ষ্ম চেতনাচেতন বস্তুনিচয় যে, পরব্রহ্মের শরীর,
এবং পরব্রহ্মই যে, তৎসমুদয়ের শরীরী বা আত্মা, ইহা অন্তর্যামি-ব্রাহ্মণ প্রভৃতি গ্রন্থভাগেও
প্রসিদ্ধ আছে ; এখানে কেবল তাহারই স্মরণ করান হইল মাত্র ।

পূর্বে যে এ বিষয়ে অনুপপত্তির আশঙ্কা করা হইয়াছিল, ইহা দ্বারা তাহাও নিরস্ত হইল ।
পর-ব্রহ্ম আত্মরূপে অধিষ্ঠান করতঃ চেতনাচেতন-বস্তুময় জগতে নাম-রূপ অভিব্যক্ত করিলেন,
এই কথা বলায় [প্রকৃত পক্ষে] চেতনাচেতন সমস্ত বস্তুময়-শরীরধারী ব্রহ্মই ‘জগৎ’-পদবাচ্য
হইতেছেন ; সুতরাং ‘অগ্রে এই জগৎ এক সংস্করুপই ছিল’ ইত্যাদি সমস্ত কথাই উত্তমরূপে
উপপন্ন হইবে । আর, বতপ্রকার বিকার (পরিবর্তন) ও অপুরুষার্থ (অনর্থরানি), তৎসমস্তই
ব্রহ্ম-শরীরভূত চেতনাচেতন পদার্থগত ; সুতরাং পরব্রহ্মের যে, নির্দোষ ও সর্বপ্রকার কল্যাণ-
নয় গুণাকরত্ব, তাহাও স্বব্যবহৃত হইল, এবং অব্যবহৃত পরেই “অধিকং তু ভেদনির্দেশাৎ” ।
এই সূত্রেও কথিত হইবে । এইরূপ, ‘এ সমস্তই এতদাত্মক,’ এই প্রতিও চেতনাচেতনাত্মক

মুপদিশতি ; তদেব চ “তদ্ব্যমসি” ইতি নিগময়তি । তথা প্রকরণান্তরেষুপি বাক্যেষু “সর্বং খন্দিং ব্রহ্ম”, [ছান্দোঃ ৩।১৪] “আত্মনি খন্ধরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্বং বিদিতম্”, [রূহদাঃ ৬।৫।৬] “ইদং সর্বং যদয়মাত্মা” “ব্রহ্মৈবেদং সর্বম্” “আত্মৈবেদং সর্বম্” [ছান্দোঃ ৭।২।৫।২] ইত্যনন্তরং প্রতীয়তে । তথা অন্তরং চ নিষিধ্যতে—“সর্বং তং পরাদাৎ যোহন্যত্রাত্মনঃ সর্বং বেদ”, “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন, মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাশ্নোতি য ইহ নানৈব পশ্যতি” [রূহদাঃ ৬।৪।১৯] ইতি, তথা “যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি, তদিতর ইতরং পশ্যতি ; যত্র তস্য সর্বমাত্মৈবাত্মত্বং, তৎ কেন কং পশ্যেৎ” ইত্যবিদ্বাষো দ্বৈতদর্শনং, বিদ্বাষশ্চাদ্বৈতদর্শনং প্রতিপাদয়দনন্তরমেব তাত্ত্বিকমিতি প্রতিপাদয়তি । তদেবম্ আরম্ভণ-শব্দাদিত্যো জগতঃ পরম-কারণাৎ পরস্মাদ ব্রহ্মণোহনন্তমুপপাদ্যতে ।

অত্রেদং তদ্ব্যম—চিদচিদ্বস্তুরীতয়া তৎপ্রকারং ব্রহ্মৈব সর্বদা সর্ব-শব্দাভিধেয়ম্ । তৎ কদাচিৎ স্বস্মাৎ স্বশরীরতয়াপি পৃথগ্ব্যাপদেশানহ-স্বক্ষ-

নিখিল জগতের ব্রহ্মাত্মকতা উপদেশ করিতেছেন । ‘তুমি তৎস্বরূপই,’ এই শ্রুতি আবার তাহারই নিগমন বা উপসংহার করিতেছেন । এইরূপ ভিন্নপ্রকরণস্থ ‘এই সমস্তই ব্রহ্ম’, ‘অরে মৈত্রেয়ি, আত্মা দৃষ্ট, শ্রুত, চিন্তিত ও বিজ্ঞাত হইলেই এই সমস্ত জগৎ বিদিত হইয়া যায় ।’ ‘এই যাহা কিছু, সমস্তই এই আত্মস্বরূপ,’ ‘এ. সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ,’ ‘আত্মাই এই সমস্ত জগৎ’ ইত্যাদি বাক্যেও [ব্রহ্ম ও জগতের] অভিন্নত্বই প্রতীত হইতেছে । এইরূপ [নিম্নোক্ত বাক্য সমূহেও আবার ব্রহ্ম হইতে জগতের] ভিন্নত্ব প্রতিষিদ্ধ হইতেছে—‘যে লোক সর্বপদার্থকে আত্মার অন্তর অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া জানে, সর্বপদার্থই তাহাকে বঞ্চিত করে,’ ‘ইহ জগতে কিছুই নানা (ব্রহ্মভিন্ন) নাই, যে লোক নানাত্বের স্থায় দর্শন করে, সেই ভেদদর্শী মৃত্যুর পরও মৃত্যু প্রাপ্ত হয় ।’ এইরূপ, ‘যখন দ্বৈতের স্থায় হয়, তখনই অপরে অপরকে দর্শন করে,’ কিন্তু যখন এ সমস্তই ইহার আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, তখন কে কিসের দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে,’ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য অবিধানের পক্ষে ভেদদর্শন, আর বিধানের পক্ষে অদ্বৈত (অভেদ) দর্শন প্রতিপাদন করত অভিন্নভাবেই সত্যতা প্রতিপাদন করিতেছেন । এই প্রকারে ‘আরম্ভণ’ শব্দ প্রভৃতি কারণকলাপানুসারে পরম কারণ পরব্রহ্ম হইতে জগতের অনন্তর বা অভিন্নত্ব উপপাদিত হইতেছে ।

এ বিষয়ের প্রকৃত রহস্য এই—চেতনাচেতন সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মের শরীর, এইজন্ত তদ্বিশিষ্ট ব্রহ্মই সর্বদা ‘সর্ব’শব্দের অভিধেয় বা প্রতিপাদ্য ; ‘সর্ব’শব্দ বাচ্য সেই ব্রহ্মই কখনও নিজের শরীরস্থানীর বলিয়াই আপনা হইতে পৃথগ্ভাবে নির্দেশের অযোগ্য স্বস্বাবস্থাপন্ন চেতনাচেতন-

দশাপন্ন-চিদচিদ্বস্তুশরীরম্, তৎকারণাবস্থম্ ব্রহ্ম ; কদাচিচ্চ বিভক্ত-
নামরূপব্যবহারার্থ-স্থূলদশাপন্ন-চিদচিদ্বস্তু-শরীরম্ ; তচ্চ কার্য্যাবস্থম্ ; ইতি
কারণাৎ পরস্মাদ্ ব্রহ্মণঃ কার্য্যরূপং জগদনন্তং শরীরভূত-চিদচিদ্বস্তুনঃ
শরীরিণো ব্রহ্মণশ্চ কারণাবস্থায়াম্ কার্য্যাবস্থায়াম্ ঋতিশতসিদ্ধয়া স্বভাব-
ব্যবস্থয়া গুণদোষব্যবস্থা চ “নতু দৃষ্টান্তভাবাৎ” ইত্যত্রোক্তা ।

যে তু কার্য্য-কারণয়োঃ নন্তত্বং কার্য্যস্য মিথ্যাত্বাশ্রয়েণ বর্ণয়ন্তি, ন তেষাং
কার্য্য-কারণয়োঃ নন্তত্বং সিধ্যতি, সত্যমিথ্যার্থয়োঃ কৈক্যানুপপত্তেঃ ; তথা সতি
ব্রহ্মণো মিথ্যাত্বং জগতঃ সত্যত্বং বা স্ম্যৎ । যে চ কার্য্যমপি পারমার্থিক-
মভ্যুপায়ন্ত এষ জীব-ব্রহ্মণোরৌপাধিকমন্তত্বং, স্বাভাবিকং চানন্তত্বম্,
অচিদ্রূপোন্ত দ্বয়মপি স্বাভাবিকমিতি বদন্তি ; তেষামুপাধিব্রহ্মব্যতি-

বস্তময় শরীরধারী হন ; তিনিই করণাবস্থাসম্পন্ন ব্রহ্ম ; কখনও বা বিভিন্ন নাম-রূপে ব্যবহারার্থ
স্থূলাবস্থাপন্ন চেতনাচেতন বস্তময়-শরীরবিশিষ্ট হন ; তাহাই কার্য্যস্বরূপ ব্রহ্ম ; অতএব,
কারণভূত পরব্রহ্ম হইতে তৎকার্য্যভূত এই জগৎ অন্ত নহে ; আর চেতনাচেতন-বস্তময় দেহের
শরীরী (শরীরস্থানী—আত্মা) ও ব্রহ্মের যে, শতশত ঋতিসিদ্ধ কারণাবস্থাগত ও কার্য্যাবস্থাগত
স্বভাবভেদ, এবং তদনুসারে যে, গুণ-দোষসম্বন্ধেরও বিভাগ-ব্যবস্থা, তাহাও “নতু দৃষ্টান্তভাবাৎ”
এই স্থত্রে উক্ত হইয়াছে (১) ।

কিন্তু যাহারা (শঙ্কর-মতাবলম্বীরা) কার্য্যের (জগতের) মিথ্যাত্ব অবলম্বনপূর্ব্বক কার্য্য ও
কারণের অনন্তত্ব বর্ণনা করিয়া থাকেন ; বস্ততঃ তাহাদের মতে কার্য্য-কারণের অনন্তত্বই সিদ্ধ
হয় না । কেন না, সত্য ও মিথ্যা পদার্থের কখনই ঐক্য উপপন্ন হয় না, বা হইতে পারে না ;
পক্ষান্তরে, তাহা হইলে ব্রহ্মেরও মিথ্যাত্ব আর জগতেরও বা সত্যতা সিদ্ধ হইতে পারে ।

আর যাহারা কার্য্যেরও পারমার্থিক সত্যতা স্বীকার করিয়া জীব-ব্রহ্মের ভেদকে ঔপাধিক

(উপাধিকমিত—অস্বাভাবিক), এবং অনন্তত্ব বা অভেদকেই স্বাভাবিক
একদেশী বস্তু বলিয়া বর্ণনা করেন, তাহাদের মতেও উপাধি ও ব্রহ্মাতিরিক্ত অপর

(১) ভাণ্ডার্য্য—“নতু দৃষ্টান্তভাবাৎ” (২।১।২) স্থত্রে কথিত হইয়াছে যে, পরব্রহ্মের দুইটি অবস্থা, একটি
কার্য্যাবস্থা, অপরটি কারণাবস্থা ; তদ্ব্যতীত স্থূল হস্ত চেতনাচেতন শরীরে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক চেতনাচেতন সমস্ত বস্তুর
শরীররূপে যে অবস্থিতি, তাহাই তাহার কার্য্যাবস্থা, আর চেতনাচেতন সর্ব্বপার্থ্য বস্তু বিনীত হইয়া তাহার
অবস্থান করে, তখন তাহার যে, সেই কারণভাবে অবস্থান, তাহাই তাহার কারণাবস্থা । জাগতিক যে সমস্ত
বিকার বা পরিবর্তন ও যৌব, তৎসমূহই এই কার্য্যাবস্থাপন্ন ব্রহ্মের শরীরগত ; সে সমস্ত যৌব দ্বারা শরীরী
ব্রহ্ম কখনই বিকৃত বা দূষিত হন না ; আর কারণাবস্থায় কৌলঙ্গকার যৌব বর্ত্তমানই থাকে না, তখন স্বতই
নির্দোষরূপে বিরাজ করেন । এইরূপ অবস্থান্তরানুসারে সৌখ্য ও অসৌখ্যভাবের উপপাদন করা হয় । এ
বিষয়ে আরও অধিক কিছু লানিতে হইলে নবম স্থত্রের ভাষ্যত্রটিকা ।

রিক্ত-বস্তুস্তরাভাবাদ্ নিরবয়বস্থাখণ্ডিতস্ত ব্রহ্মণ এবোপাধিসম্বন্ধাদ্ ব্রহ্ম-
স্বরূপশ্চৈব হেয়াকারপরিণামাৎ (*) শক্তিপরিণামাভ্যুপগমে শক্তি-ব্রহ্মণো-
রনন্তত্বাচ্ জীব-ব্রহ্মণোঃ কৰ্ম্যবশ্যত্বাপহতপাপুত্বাদি-ব্যবহাৰাদিত্যোহ্চিদ্-
ব্রহ্মণোশ্চ পরিণামাপরিণামবাদিত্যঃ (†) ত্রুতয়ো ব্যাকুপ্যেয়ুঃ (‡) ।

যে পুনঃ নিরন্তুনিখিলভোক্তৃহাদি-(§) বিকল্পবিপ্লবং সৰ্ব্বশক্তিযুক্তং
সম্মাত্র-দ্রব্যমেব কারণং ব্রহ্ম; তচ্চ প্রলয়বেলায়াং শান্তাশেষস্বত্বঃখানুভব-
বিশেষঃ স্বপ্রকাশমপি স্ফুটাত্ত্ববদচিদবিলক্ষণমবস্থিতম্ ; সৃষ্টিবেলায়াং
মুক্তিকাদ্রব্যমিব ঘটশরাবাদিরূপং, সমুদ্রে ইব চ ফেনতরঙ্গবুদ্ধাদিরূপো
ভোক্তৃ-ভোগ্য-নিয়ন্তৃরূপেণাংশত্রয়াবস্থমবতিষ্ঠতে; অতো ভোক্তৃ-
ভোগ্যত্বনিয়ন্তৃত্বানি তৎপ্রযুক্তাশ্চ গুণ-দোষাঃ শরাবত্ব-ঘটত্ব-মণিকত্ববৎ
তদগতকার্য্যভেদবচ্চ ব্যবতিষ্ঠন্তে; ভোক্তৃ-ভোগ্য-নিয়ন্তৃণাং সদাত্মনৈকত্বঞ্চ
ঘট-শরাবমণিকাदीনাং মুদাত্মনৈকত্ববদুপপত্ততে; অতঃ সম্মাত্রদ্রব্যমেব

কোনও বস্তু না থাকায় ফলতঃ নিরবয়ব অখণ্ড ব্রহ্মের সহিতই উপাধি-সম্বন্ধ কল্পিত হওয়ায়
স্বরূপতঃ ব্রহ্মেরই হেয়-জগদাকারে পরিণতি হয়। পক্ষান্তরে, ব্রহ্মশক্তির পরিণাম স্বীকার
করিলেও শক্তি ও শক্তিমান ব্রহ্ম যখন অনন্ত—একই পদার্থ, তখন জীবের কর্ম্মাধীনতা, আর
ব্রহ্মের অপহতপাপুত্বাবতা প্রভৃতি ব্যবস্থা বা পার্থক্য-প্রতিপাদিকা এবং অচেতনের পরিণাম
আর চেতনের অপরিণাম-বোধিনী ত্রুতিসমূহও অসামঞ্জস্যপূর্ণ হইতে পারে।

আবার যাহারা বলেন—ভোক্তৃত্বাদি নিখিল বিকল্প-বাধাবিহীন, সৰ্ব্বশক্তিযুক্ত, কারণীভূত
শুদ্ধ সংস্ৰভাব দ্রব্যই ব্রহ্ম; সেই ব্রহ্মই প্রলয়কালে সৰ্ব্বপ্রকার স্বত্বঃখানুভূতিশূন্য, এবং
স্বপ্রকাশ হইয়াও স্ফুট আত্মার ত্রায় এরূপভাবে অবস্থিতি করেন যে, অচেতনের সঙ্গে তাহার
কিছুমাত্র পার্থক্য থাকে না। সৃষ্টিসময়ে আবার মৃত্তিকা যেমন ঘট-শরাবাদিরূপে অবস্থিতি
থাকে, এবং সমুদ্রে যেমন ফেন, তরঙ্গ ও বুদ্ধাদিরূপে অবস্থান করে, তেমনি তিনিও ভোগ্য,
ভোক্তৃ ও নিয়ন্তৃরূপ (অন্তর্যামিরূপ) অংশত্রয়াবস্থায় অবস্থান করেন; অতএব, শরাবত্ব, ঘটত্ব
ও মণিকত্বের ত্রায় (মণিক অর্থ—জালা), এবং সেই সকল বিকারগত কার্য্যভেদের ত্রায় ভোক্তৃত্ব,
ভোগ্যত্ব ও নিয়ন্তৃত্ব ধর্ম্মসমুদয় এবং তৎকার্য্যনিচয়ও তাহাতে অবস্থিতি করে; অর্থাৎ কার্য্যগত
ঐ সমস্ত ধর্ম্ম দ্বারা স্বয়ং ব্রহ্ম কখনই লিপ্ত হন না; এবং ঘট, শরাব ও মণিকাদি বিকাররাশি

(*) পরিণামাচ্ ইতি 'ব' পাঠঃ ।

(†) পরিণামবাদিত্যঃ ইতি 'ব' পাঠঃ ।

(‡) ব্যাকুলীভবয়ুঃ ইতি 'ব' পাঠঃ ।

(§)—ত্বাধিসমস্ত বিকল্প ইতি 'ক' পাঠঃ ।

সৰ্ববাস্থাবস্থিতিমিতি ব্রহ্মণোহনন্তং জগদাতিষ্ঠন্তে ; তেষাং সকলশ্রুতি-
স্মৃতিতিহাসপুৰাণ-ন্যায়বিরোধঃ । সৰ্ব্বা হি শ্রুতয়ঃ সস্মৃতিতিহাসপুৰাণাঃ
সৰ্বেশ্বরেশ্বরং. (*) সদেব সৰ্বজ্ঞঃ সৰ্বশক্তি সত্যসংকল্পঃ নিরবচ্ছাৎ
দেশকালানবচ্ছিন্নানবধিকাতিশয়ানন্দং পরমকারণং ব্রহ্ম প্রতিপাদয়ন্তি ;
ন পুনরীশ্বরাদপি পরমীশ্বরাংশসন্মাত্রম্ ।

তথাহি—“সদেব সোমোদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্” [ছান্দো. ৬।২।১] “তদৈক্ষত—বহু স্যাৎ—প্রজায়েয়েতি,” [ছান্দো. ৬।২।৩] “ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীদেকমেব, তদেকং সম ব্যভবৎ, তচ্ছ্রয়োঁরুপমত্যসৃজত
ক্ষত্রং—যান্তেতানি দেবক্ষত্রাগীন্দ্রো বরুণঃ সোমো রুদ্রঃ পৰ্জ্জন্তো যমো
মৃত্যুরীশান ইতি” [বৃহদা. ৩.৪।১১], “আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র-
আসীৎ, নান্যৎ কিঞ্চন মিমৎ, স ঐক্ষত লোকান্মু সৃজা ইতি” [ঐত.

যেনম্ সৃষ্টিকারুপে এক, তেনমই ভোক্ত, ভোগ্য ও নিয়ন্তা, এই তিনই সংস্কৰুপে এক ;
সুতরাং উহাদের একত্বও উপপর হইতেছে । অতএব, একমাত্র দ্রব্যরূপী সংপদার্থই নানাবিধ
অবস্থায় অবস্থান করে ; এই কারণেই ব্রহ্ম ও জগতের অনন্তত্ব পক্ষ আশ্রয় করিয়া থাকেন ।
তাহাদের মতে সমস্ত শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস, পুৰাণ ও যুক্তিসমূহই বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে । কারণ,
স্মৃতি, ইতিহাস ও পুৰাণের সহিত সমস্ত শ্রুতিই তাঁহাকে নিতা, সৰ্বজ্ঞ, সৰ্বশক্তি, সত্যসংকল্প,
নির্দোষ ও দেশ-কালাদি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, নিরতিশয় আনন্দময় সৰ্বেশ্বর পরম কারণ পরব্রহ্ম
বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছেন ; কিন্তু, ঈশ্বর হইতেও অতিরিক্ত বা পৃথগ্ভূত ঈশ্বরংশতাগী
শুদ্ধ সংপদার্থকে প্রতিপাদন করিতেছে না । সেইরূপ [দেখাও যায়,] ‘হে সোম, অগ্রে ইহা
(জগৎ) এক অদ্বিতীয় সংস্কৰুপই ছিল,’ ‘তিনি চিন্তা করিলেন—বহু হইব, জন্মিব,’ ‘ইহা (জগৎ)
অগ্রে এক ব্রহ্মস্বরূপই ছিল ; কিন্তু তিনি একাকী থাকিয়া [কার্যসাধনে] সমর্থ হইলেন, না,
[তখন] শ্রেয়ঃসাধক ক্ষত্রিয় সৃষ্টি করিলেন, যাহারা এই সমস্ত দেবক্ষত্রিয়, অর্থাৎ ক্ষত্রিয় জাতীয়
দেবতা—ইন্দ্র, বরুণ, সোম(চন্দ্র), রুদ্র, পৰ্জ্জন্ত, যম, মৃত্যু ও ঈশান নামে প্রসিদ্ধ (†)।’ ‘সৃষ্টির
পূর্বে ইহা (জগৎ) এক আত্মা-স্বরূপই ছিল, স্পন্দমান অপর কিছুই ছিল না ; তিনি সংকল্প
করিলেন—লোক সমূহ (তেজঃ প্রভৃতি পদার্থ) সৃষ্টি করিব,’ ‘এক নারায়ণই ছিলেন, ব্রহ্মা

(*) সৰ্বেশ্বরম্ ইতি ‘ব’ পাঠঃ ।

(†) ত্যাংপৰ্য্য—ইহা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, মানব যথো যেনম্ ব্রাহ্মণাদি চাষ্টি-বর্ণ আভে, দেবগণের
যথো তেনম্ ব্রাহ্মণাদি বর্ণবিভাগ রহিয়াছে । এ বিভাগ সৃষ্টি-সাধনময়িক—ঈশ্বরভূত, যমুযাকৃত ইত্যাদি ।
তৎ ও কর্ণবিভাগ সহকারেই চাতুৰ্ণা সৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু সৃষ্টির পর তৎ ও কর্ণের বিভাগানুসারে বর্ণবিভাগ
কল্পিত হয় নাই ।

১।১।১] “একো হ বৈ নারায়ণ আসীৎ, ন ব্রহ্মা, নেশানো নেমে ছাবাপৃথিবী, ন নক্ষত্রাণি, নাপো নাগ্নির্ন সোমো ন সূর্যঃ, স একাকী ন রমেত, তন্তু ধ্যানান্তঃস্থন্তু” [মহোপ০ ১।১] ইত্যাদিভিঃ পরম কারণং সর্বৈশ্বরে-
শ্বরো নারায়ণ এবোত্যবগম্যতে । সম্বন্ধাত্মশব্দা হি তুল্যপ্রকরণস্থাঃ
ততুল্যপ্রকরণস্থেন ‘নারায়ণ’-শব্দেন বিশেষিতাস্তমেবাবগময়ন্তি ।

“তমীশ্বর্যাং পরমং মহেশ্বরম্, তদৈবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্” (*) ।”

[শ্বেতাশ্ব০ ৬।৭],

“স কারণং করণাধিপাধিপো ন চাস্ত কশ্চিজ্জনিতা নচাধিপঃ-”
[শ্বেতাশ্ব০ ৬।৯] ইতীশ্বরশ্চৈব কারণং শ্রীয়েত । স্মৃতিরপি মানবী “ততঃ
স্বয়ন্তু ভূগবান্” ইতি প্রকৃত্য—

“সোহভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিস্থক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ ।

অপএব সসর্জাদৌ তাস্ম বীৰ্য্যমবাস্তজৎ” [মনু০ ১।৬] ইতি ।

ইতিহাসপুরাণান্যপি পুরুষোত্তমমেব পরম কারণমভিদধতি—

“নারায়ণো জগন্মূর্ত্তিরনন্তাত্মা সনাতনঃ” ।

ছিলেন না, ঈশান (শিব) ছিলেন না, এই ভূমি ও অন্তরীক্ষ ছিল না, নক্ষত্র সমূহ ছিল না, জল ছিল না, অগ্নি ছিল না, চন্দ্র ছিল না, এবং সূর্য্যও ছিল না ; তিনি একাকী প্রীতি অনুভব করিলেন না ; [তখন] সমাধিস্থ তাঁহার—‘ইত্যাদি বাক্যে জানা যাইতেছে যে, সর্বৈশ্বর নারায়ণই পরম কারণ, (অপর কেহ নহে) । কেন না, সমান প্রকরণস্থ ‘সৎ’ ‘ব্রহ্ম’ ও ‘আত্ম’ শব্দ তাহারই অনুরূপ প্রকরণস্থ (সৃষ্টিপ্রকরণস্থ) ‘নারায়ণ’ শব্দ দ্বারা বিশেষিত হওয়ায় তাঁহাকেই (সর্বৈশ্বর নারায়ণকেই) পরম কারণরূপে বুঝাইতেছে । ‘লোকেশ্বরদিগেরও পরম মহেশ্বর তাঁহাকে (নারায়ণকে), ‘তিনিই (নারায়ণই) কারণ, ইন্দ্রিয়াধিপতি জীবগণেরও অধিপতি, কেহ ইহার জনকও নাই এবং অধিপতিও নাই’ ইত্যাদি স্থলে ঈশ্বরেরই কারণত্ব শ্রুত হইতেছে । মনু স্মৃতিও—‘তাহার পর সেই ভগবান্ স্বরভূ (পরমেশ্বর)’ এইরূপ উপক্রম করিয়া বলিয়াছেন যে, ‘সেই স্বরভূ বিবিধ প্রজা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইয়া চিন্তা করত স্বীয় শরীর হইতে প্রথমেই জল সৃষ্টি করিলেন ; অনন্তর তাহাতে বীৰ্য্য (সর্জন-শক্তি) নিক্ষেপ করিলেন’ ইতি । আর ইতিহাস ও পুরাণ শাস্ত্রও পুরুষোত্তমকেই (নারায়ণকেই) পরম কারণ বলিয়া উল্লেখ করিতেছে—‘জগৎ স্বাধার মূর্ত্তি, সেই নারায়ণই অনন্ত সনাতন (নিত্য) তিনি জগৎ সৃষ্টির ইচ্ছায় স্বীয়

(*) “তৎ দৈবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্” অসংসং: ‘ত’ পুস্তকে নাতি ।

স সিস্থক্ষুঃ সহস্রাংশাদস্বজ্ঞঃ পুরুষান্ দ্বিধা” ॥

[মহাভাঃ মোক্ষঃ ৮।১২] ।

“বিশেষাঃ সকাশাদ্ভূতং জগৎ তত্রৈব চ স্থিতম্” ।

[বিষ্ণুপুঃ ১।১।৩] ইত্যাদিষু ।

ন চ ঈশ্বরঃ সম্মাত্রমোবেতি বক্তুং শক্যম্, তস্য তদংশস্বাভ্যুপগমাৎ স বিশেষত্বাচ্চ । ন চ তস্য জ্ঞানানন্দাশ্রয়নন্ত-কল্যাণগুণযোগঃ কাদাচিৎক ইতি বক্তুং শক্যতে ; তেষাং স্বাভাবিকত্বেন সদাতনত্বাৎ ।

“পরাস্থ শক্তিবিবিধৈব শ্রয়তে,

স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ” [শ্বেতাশ্বঃ ৬।৮]

“যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ” ইত্যাদিভ্যঃ । জ্ঞানানন্দাদিশক্তিয়োগ এবাস্থ স্বাভাবিক ইতি মা বোচঃ, ‘শক্তিঃ স্বাভাবিকী, জ্ঞানবলক্রিয়া চ স্বাভাবিকী’ ইতি পৃথগ্নির্দেশাৎ লক্ষণাপ্রসঙ্গাচ্চ । ন চ পাচকাদিবৎ “সর্বজ্ঞঃ” ইত্যাদিষু

সহস্র ভাগের এক ভাগ হইতে দ্বিবিধ (স্বাবর ও জ্ঞানম) জীব সৃষ্টি করিলেন ।’ এই জগৎ বিষ্ণুর নিকট হইতে উৎপন্ন এবং তাঁহাতেই অবস্থিত,’ ইত্যাদি ।

আর ঈশ্বর যে কেবলই সংস্বরূপ, তাহাও বলিতে পারা যায় না ; কারণ, তাহাকে নারায়ণের অংশ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, এবং তিনি বিশেষণও বটে (নিগূর্ণ নহে) ; আর তাঁহার যে, জ্ঞান ও আনন্দ প্রভৃতি কল্যাণময় অনন্তগুণ-সম্বন্ধ, তাহাও কাদাচিৎক, অর্থাৎ কখনও থাকে, কখনও থাকে না, এরূপ বলিতে পারা যায় না ; কারণ, ‘ইহার নানাবিধ পরা শক্তি এবং স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানশক্তির বিকাশ পরিশ্রুত হয় ।’ ‘যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিৎ, অর্থাৎ যিনি সামান্য ও বিশেষাকারে সর্ব বিষয় অবগত আছেন,’ ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, তাঁহার সেই গুণসমূহ স্বাভাবিক ও নিত্যসিদ্ধ । কেবল জ্ঞান ও আনন্দাদি শক্তিয়োগই তাঁহার স্বাভাবিক, এরূপও বলিতে পারা না ; কারণ, শক্তি ও জ্ঞানবল-ক্রিয়ার পৃথগুভাবে স্বাভাবিকত্ব নির্দেশ রহিয়াছে, (অতএব পক্ষে তাহা হইতে পারে না) ; পক্ষান্তরে এরূপ অর্থ করনা করিলে লক্ষণারও প্রসক্তি হইয়া পড়ে (১৩) । আর ‘পাচক’ প্রভৃতি পদে যেরূপ

(১৩) তাৎপর্য—আপত্তি হইয়াছিল, “পরাস্থ শক্তিঃ” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যে, স্বাভাবিক জ্ঞান বল ক্রিয়াধির কথা আছে, তাহাই তাঁহার স্বাভাবিক শক্তি, তদতিরিক্ত পৃথক্ কোনও শক্তির সহিত তাঁহার সম্বন্ধ নাই ; তদ্ব্যতীত ভাব্যকার বলিতেছেন যে, না—এরূপ আপত্তি হইতে পারে না ; তাহার কারণ দুইটি ; (১) জ্ঞানানন্দাদি শক্তি হইলে শ্রুতিতে ‘স্বাভাবিকী শক্তি’ ও ‘স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া,’ এইরূপ পৃথক্ নির্দেশের

শক্তিমাত্রে কৃৎপ্রত্যয় ইতি বক্তুং শক্যম্, কৃৎপ্রত্যয়মাত্রশ্চ শক্তাবস্মরণাৎ । “শক্তৌ হস্তি-কপাটয়োঃ” [অষ্টা০ ৩।১।৫] ইত্যাদিষু কেষাঞ্চিদেব কৃৎপ্রত্যয়ানাং শক্তিবিষয়ত্বস্মরণাৎ; পাচকাদিষু ত্বগত্যা লক্ষণা সমাশ্রীয়তে ।

কিঞ্চ, ঈশ্বরস্ত তদংশবিশেষত্বাৎ তস্ত চাংশিত্বে তরঙ্গাৎ সমুদ্রেশ্চেবাংশ-শাদংশিনোহধিকত্বাৎ, “তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্” [শ্বেতাশ্বঃ ৬।৭], “ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে” ইত্যাদীনীশ্বরবিষয়াণি পরঃশতানি বচাংশি বাধ্যেরন ।

কিঞ্চ, সম্মাত্রশ্চ সৰ্বাত্মকত্বে অংশিত্বে চেশ্বরস্ত তদংশবিশেষত্বাৎ তস্ত

[পাকামূল শক্তিমান্ অর্থে কৃৎপ্রত্যয় হয়,] সেইরূপ ‘সর্বজ্ঞ’ ইত্যাদি ক্রতিপ্রয়োগেও যে, কেবল শক্তিমাত্র অর্থ-বোধনাভিপ্রায়েই কৃৎপ্রত্যয় হইয়াছে, ইহাও বলিতে পারা যায় না; কারণ, সমস্ত কৃৎপ্রত্যয়েই শক্তি-অর্থে বিহিত হয় নাই; পরন্তু ‘হস্তী’ ও ‘কপাট’ শব্দ পূর্ববর্তী থাকিলে শক্তি অর্থে ‘হন’ ধাতুর পর ‘টক্’ প্রত্যয় হয়, ইত্যাদি সূত্রানুসারে প্রয়োগবিশেষেই কৃৎপ্রত্যয়ের শক্তিবিষয়ে প্রয়োগ উপদিষ্ট হইয়াছে। আর ‘পাচক’ প্রভৃতি প্রয়োগ স্থলেও উপায়ান্তর না থাকায়ই [পাকামূল শক্তি অর্থে] লক্ষণা স্বীকার করিতে হয় ।

অপি চ, ঈশ্বর যদি তাঁহার অংশ বিশেষ হন, এবং তিনিও যদি তাঁহার অংশী (যাহার অংশ, তাহা) হন, তাহা হইলে অংশভূত তরঙ্গ হইতে তাহার অংশরূপ সমুদ্রের ত্রায় অংশ হইতে অংশীর অতিরিক্ত হইতু ‘ঈশ্বরগণেরও পরম মহেশ্বর তাঁহাকে’, এবং ‘তাঁহার সমান বা তদপেক্ষা অধিকও দৃষ্ট হয় না’, ইত্যাদি ঈশ্বরবিষয়ক শতাধিক বাক্যও বাধিত হইয়া পড়ে ।

আরও এক কথা, শুদ্ধ সংপদার্থই যদি সৰ্বাত্মক ও অংশী হইত, তাহা হইলে ঈশ্বর তাহার

কোনই আবশ্যক ছিল না; বিশেষতঃ একট ‘চ’ শব্দ দ্বারা ক্রতি নিষেই উহাদের পার্থক্য জ্ঞাপন করিগা যিগাছেন । (২) “যঃ সর্বজ্ঞঃ,” এই ‘সর্বজ্ঞ’ পদে সর্ববিষয়ক জ্ঞানশক্তি-যোগরূপ অর্থ কথিত হইলে লক্ষণার আশ্রয় করিতে হয়; অথচ উপায়ান্তর সত্ত্বে কখনই লক্ষণার আশ্রয় করা সমীচীন হয় না । “শক্তৌ হস্তি-কপাটয়োঃ” এই সূত্রে শক্তি অর্থেই কৃৎপ্রত্যয়ের (টক্ প্রত্যয়ের) বিধান; হস্তরাজ ‘হস্তি’ প্রভৃতি প্রয়োগস্থলে শক্তি অর্থ হইতে পারে; কিন্তু ‘সর্বজ্ঞ’ প্রভৃতি প্রয়োগস্থলে ঐরূপ অনুশাসন না থাকায় শক্তি অর্থ কল্পনা করা সম্ভবপর হয় না । পাচকাদি প্রয়োগে যদিও শক্তি-অর্থে কৃৎপ্রত্যয়ের বিধান নাই সত্য, তথাপি প্রভৃতি (পচ, বাতু) ও প্রত্যয় (বৃৎ—পক) দ্বারা বেতনগ্রাহী পাককর্ত্তা কিম্বা পাক-কার্য্যে শক্তিমান্ ব্যক্তি-বিশেষকে বুঝা যায় না বলিয়াই লক্ষণার সাহায্য লইতে হয়, এখানে সেরূপ কোনও অনুপপত্তি না থাকায় কখনই লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করা বাইতে পারে না ।

সৰ্বাত্মকত্বাংশিত্বোপদেশো ব্যাহন্তেৱন-। ন হি মণিকাত্মকত্বং তদংশত্বং বা ঘট-শরাবাদেঃ । স্বাংশেষু সৰ্বেষু সন্মাত্রস্ত পূৰ্ণত্বেনেশ্বরাংশেহপি তস্ত পূৰ্ণ-
ত্বাৎ তদাত্মকানি তদংশাশ্চতরাণি বস্তুনীতি চেৎ ; ন, ঘটেষুপি সন্মাত্রস্ত
পূৰ্ণত্বাদীশ্বরত্বাপি ঘটাত্মকত্বাৎ তদংশত্বপ্রসঙ্গাৎ । ন চ সন্মাত্রস্ত 'ঘটোহস্তি
পটোহস্তি' ইতি বস্তুধৰ্ম্মতয়াবগতস্ত দ্রব্যত্বং কারণত্বং চোপপত্ততে ।
ব্যবহারযোগ্যতা হি সত্ত্বম্, বিরোধিব্যবহারযোগ্যতা তদ্যবহারযোগ্যস্থা-
সত্ত্বম্ । দ্রব্যমেব সদিত্যভ্যুপগমে ক্রিয়াদীনামসত্ত্বপ্রসঙ্গঃ । ক্রিয়াদিষু
কাশকুশাবলম্বনেহপি সৰ্বত্ৰৈকরূপা সত্তা দুরূপপাদা । সদাত্মনা চ সৰ্ব্বস্থা-
ভিন্নত্বে সৰ্ব্বজ্ঞত্বেন সৰ্ব্বস্বভাবপ্রতিসন্ধানাৎ সৰ্ব্বগুণদোষসঙ্করপ্রসঙ্গশ্চ
পূৰ্ব্বেমেবোক্তঃ ; অতো যথোক্তপ্রকারমেবানন্তত্বম্ ॥২॥১১১৫॥

অথোচ্যেত — একশৈবাবস্থান্তরযোগেহপি বুদ্ধিশব্দান্তরাদয়ো 'বালত্ব-
যুবত্বাদিষু দৃশ্যন্তে, যুদারুহিরগ্যাদিষু দ্রব্যান্তরত্বেহপি দৃশ্যন্তে ; তত্র

অংশব্ধরূপ হওয়ায় তৎসম্বন্ধে সৰ্বাত্মকত্ব ও অংশিত্বোপদেশও ব্যাহত হইয়া বাইত । কেননা,
ঘট-শরাবাদি বিকার সমুদয় কখনই মণিকব্ধরূপ কিংবা মণিকের অংশভূত হয় না । যদি বল,
একমাত্র সংপদার্থই স্বীয় সমস্ত অংশে পরিপূর্ণ থাকায় তদংশ ঈশ্বরেও তাহার পূর্ণতা বিদ্যমান
রহিয়াছে ; সুতরাং অপর সমস্ত বস্তুই তদাত্মক ও তাহারই অংশভূত । না—তাহা বলিতে পার
না ; কারণ, ঘটেও সন্মাত্র পরিপূর্ণ থাকায় তদভিন্ন ঈশ্বরেরও ঘটাত্মকত্ব এবং তাহার ফলে
ঘটংশত্বও সম্ভাবিত হইতে পারে । 'ঘট সং, পট সং' এইরূপে ঘটাদি বস্তুর ধর্ম্মরূপে প্রতীয়মান
শুদ্ধ সংপদার্থেরও যে, দ্রব্যত্ব ও কারণত্ব উপপন্ন হয়, তাহাও নহে ; কারণ, সত্ত্ব অর্থ ব্যবহার-
যোগ্যতা, অর্থাৎ যাহা দ্বারা লোকব্যবহার নিষ্পন্ন হইতে পারে, তাহাই সংপদার্থ ; তাদৃশ
ব্যবহারযোগ্যের যে, বিরোধি-ব্যবহারযোগ্যতা, অর্থাৎ যাহা যেক্রম হইলে যে প্রকার ব্যবহার
সম্পাদন হইত, তাহার যে, তাদৃশ ব্যবহার নিষ্পাদন-সামর্থ্যের অভাব, তাহার নাম অসত্ত্ব । আর
কেবল দ্রব্যমাত্রেরই সত্ত্ব স্বীকার করিলে ক্রিয়া প্রভৃতিরও অসত্ত্ব সম্ভাবিত হইয়া পড়ে ; আর ক্রিয়া
প্রভৃতির সম্বন্ধে যথাকথঞ্চিৎ কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিলেও সর্বত্র একাকার সত্তা উপপাদন
করা সম্ভবপর হয় না । পক্ষান্তরে, সংস্বরূপে সৰ্বপদার্থের অভিন্নত্ব হইলে সৰ্বজ্ঞত্বনিবন্ধন
সৰ্বপদার্থের স্বভাব-পর্যালোচনার সামর্থ্য থাকায় সৰ্বপদার্থের গুণ-দোষের সাক্ষ্য অর্থাৎ
পরস্পরে গুণ ও দোষ সংক্রামিত হইবার সম্ভাবনাও পূৰ্বেই উক্ত হইয়াছে । অতএব যেক্রমভাবে
অনন্তত্ব উক্ত হইল, তাহাই এখানে গ্রহণ করা উচিত ॥২॥১১১৫॥

বিপক্ষে বলা বাইতে পারে, একই পদার্থের অবস্থান্তর স্বীকার করিলেও বালকত্ব ও যুবকত্বাদি
হলে প্রতীতি ও তদোধক শব্দের প্রভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে ; আবার মৃত্তিকা, কাষ্ঠ ও স্তবর্ণাদি

মৃদঘটাदिषु कार्याकारणेषु बुद्धि-शक्त्यादयोऽवस्थानिवक्षणा एवेति कूतो निर्णयते ? इति । तत्रोत्तरम्—

ভাবে চোপলক্ষেঃ ॥২॥১॥১৬॥

[পদচ্ছেদঃ—ভাবে (কার্য্যসম্বন্ধে) চ (ও) উপলক্ষেঃ (কারণের প্রতীতি হেতু)] ।

[সরলার্থঃ—কার্য্যাত্ম ঘটাদেঃ সম্বন্ধে চ তৎকারণভূতস্ত মৃদাদেঃ তত্র উপলক্ষেঃ—‘তমেব ইদং মৃত্তিকা-দ্রব্যম্’ ইতি প্রত্যভিজ্ঞাবলাদ কারণাৎ অনন্তং কার্য্যম্ ইত্যবধার্য্যতে ॥

ঘটাদি কার্য্যের সম্বন্ধে তন্মধ্যে তৎকারণীভূত মৃত্তিকারও উপলক্ষি হইয়া থাকে বলিয়া এবং ঘটাবস্থায়ও ‘ইহা সেই মৃত্তিকাই বটে’ এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হয় বলিয়াও কারণ হইতে কার্য্যের অনন্ত অবধারিত হইতেছে ॥২।১।১৬॥]

কুণ্ডলাদিকার্য্যসম্বন্ধে চ কারণভূতস্ত হিরণ্য্যশ্চোপলক্ষেঃ—‘ইদং কুণ্ডলং হিরণ্যম্’ ইতি হিরণ্য্যতেন প্রত্যভিজ্ঞানাদিত্যর্থঃ । ন চৈবং হিরণ্যাদিষু দ্রব্যান্তরেষু মৃদাদয় উপলভ্যন্তে ; অতো বালয়ুবাদিবৎ কারণভূতমেব দ্রব্যম্ অবস্থান্তরাপন্নং ‘কার্য্যম্’ ইতি গীয়তে । দ্রব্যান্তরবাদিনাপ্যভ্যুপে-

স্থলে দ্রব্যের পার্থক্য-সম্বন্ধে [বুদ্ধি-শক্তাদির প্রভেদ] দৃষ্ট হইয়া থাকে, অর্থাৎ একই দ্রব্যের যেমন অবস্থান্তরদ্বারায় তদ্বোধক শব্দ ও তদ্বিব্যক প্রতীতির প্রভেদ দেখা যায়, তেমনি বিভিন্ন জাতীয় দ্রব্যেরও প্রতীতি ও বাচকশব্দাদির প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায় ; অতএব মৃত্তিকা-ঘটাদি কার্য্য-কারণস্থলীয় প্রতীতি ও তদ্বোধক শব্দের প্রভেদ যে, নিশ্চয়ই অবস্থান্তর-নিবন্ধন, ইহা অবধারিত হইতেছে কিরূপে ? (*) তাহার উত্তরে বলা হইতেছে—“ভাবে চোপলক্ষেঃ” ইতি ॥

কুণ্ডল প্রভৃতি কার্য্যের সম্বন্ধে [তৎকারণীভূত] সুবর্ণাদির উপলক্ষি হেতু, অর্থাৎ ‘এই কুণ্ডলটি সুবর্ণ’ এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হেতু [কার্য্য-কারণের অনন্তত্ব] । সুবর্ণাদি বিভিন্ন দ্রব্য মধ্যে কিন্তু এইরূপ মৃত্তিকাদির উপলক্ষি হয় না ; এই জ্ঞতই বালকত্ব, যুবকত্বাদির জ্ঞায় কারণ-দ্রব্যই অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া কার্য্য-সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে । [কার্য্য-কারণের] পৃথক্-দ্রব্যত্বাদীরও স্বাভিনত অবস্থান্তরদ্বারায়ই যখন বুদ্ধি ও শব্দাদিভেদ উপপন্ন হইতে পারে,

(*) ভাংপর্ধ্য—যে কারণ কার্য্য্যাকারে পরিণত হয়, তাহার নাম সমবাগী কারণ ; যেমন ঘটের সমবাগী কারণ মৃত্তিকা । পূর্বপক্ষবাদী বলিয়াছিল, ঘটাদি কার্য্য্যকে যে, মৃত্তিকাদিরূপ জ্ঞান করা হয়, তাহার কারণ কার্য্য-কারণের অভেদ নহে, পরন্তু মৃত্তিকা প্রভৃতি সমবাগী কারণ ঐ সমস্ত ঘটাদি কার্য্য্যে অন্তর্গত থাকে—ঘটাদি কার্য্য্যগুলি ঐ কারণগুলিতে আশ্রিত থাকে ; এই কারণেই ঐরূপ অভেদ প্রতীতি হইয়া থাকে । তদ্বত্তরে ভাব্যকার বলিতেছেন যে, না—এরূপ কথা হইতে পারে না ; কারণ, কার্য্য ও কারণ যদি সম্পূর্ণ পৃথক্-দ্রব্যই হইত, তাহা হইলে কখনই কেবল একমাত্র সমবাগী কারণে আশ্রিত বলিয়াই সমস্ত কার্য্য্য কারণভেদ প্রতীতি হইতে পারিত না ; কেন না, এরূপ কোথাও হয় না ।

তেনাবস্থান্তরযোগেন বুদ্ধি-শব্দান্তরাদিসু উপপন্থেষুপলব্ধ-দ্রব্যান্তরকল্প-
নানুপপত্তেঃ । ন চ জাতিনিবন্ধনেয়ং প্রত্যভিজ্ঞা, জাত্যাশ্রয়ভূতদ্রব্য-
স্তরানুপলব্ধেঃ । একমেব হি হেমজাতীয়ং দ্রব্যং কার্য্যকারণোভয়াবস্থং
দৃশ্যতে । ন চ দ্রব্যভেদে সমবায়িকারণানুবৃত্ত্যা কার্য্যে প্রতिसন্ধানমিতি
বক্তুং শক্যম্, দ্রব্যান্তরেষু সত্যশ্রয়ানুবৃত্তিমাভ্রাণ তদাশ্রিতে দ্রব্যান্তরে
প্রতিসন্ধানানুপলব্ধেঃ (*) । গোময়াদিকার্য্যে বৃশ্চিকাদৌ গোময়াদি-
প্রতিসন্ধানং ন দৃশ্যত ইতি চেৎ, ন, তত্রাপ্যাশ্রয়ভূত-পৃথিবীদ্রব্য-
প্রত্যভিজ্ঞানাৎ । অগ্নিকার্য্যে ধূমেহগ্নিপ্রত্যভিজ্ঞানং ন দৃশ্যত ইতি চেৎ ;
ভবতু ন তত্র প্রত্যভিজ্ঞানম্ ; তথাপি ন দোষঃ ; অগ্নেৰ্নিমিত্তকারণমাত্রাৎ ।
অগ্নিসংযুক্তাদ্রেক্ষনাদ্ধি ধূমো জায়তে ; গন্ধৈক্যাচ্ছাদ্রেক্ষনকার্য্যমেব ধূমঃ ।
অতঃ কার্য্যভাবে চ 'তদেবেদম্' ইত্যুপলব্ধেবুদ্ধিশব্দান্তরাদয়োহবস্থানভেদ-
মাত্রনিবন্ধনা ইত্যবগম্যতে । (†) তস্মাৎ কারণাদনন্তং কার্য্যম্ ॥২॥১৬॥

তখন যাহার উপলব্ধি হয় না, ঐরূপ দ্রব্যভেদ কল্পনা করা উপপন্ন হয় না । একজাতীয় বলিয়াই
যে, উক্ত প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছে, তাহাও নহে ; কারণ, জাতির আশ্রয়ভূত বৃত্তিকাতিরিক্ত অপর
কোন দ্রব্যেরও ত উপলব্ধি হয় না । দেখিতে পাওয়া যায়, স্ববর্ণজাতীয় একই দ্রব্য কার্য্য-কারণ,
উভয়াবস্থায়ই অবস্থিত হইয়া থাকে । আর একথাও বলিতে পারা যায় না যে, দ্রব্য পদার্থটি
ভিন্নই বটে, কিন্তু সমবায়ী কারণে সেই কার্য্যটি সম্বন্ধ থাকে ; সেইজন্যই ঐরূপ অনুসন্ধান বা
প্রতীতি হইয়া থাকে, (উভয়ের অভেদ নিবন্ধন নহে) ; কেন না, যদি বস্তুরই দ্রব্যভেদ থাকিত,
তাহা হইলে কেবলই আশ্রয়ভূত সমবায়ী কারণের অনুবৃত্তিনিবন্ধন তদাশ্রিত পৃথক দ্রব্যে কখনই
ঐরূপ অভেদ প্রতীতি হইতে পারিত না । যদি বল, গোময়াদি-সম্বৃত্ত বৃশ্চিকাদির শরীরে ত
গোময়াদির প্রতীতি দেখা যায় না ; না, তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, সেখানেও আদি-
কারণের, অর্থাৎ গোময়েরও কারণীভূত দ্রব্যপদার্থ পৃথিবীর প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া থাকে । ভাল,
অগ্নি হইতে উৎপন্ন ধূমে ত অগ্নির প্রত্যভিজ্ঞা হইতে দেখা যায় না ; হাঁ, সেখানে প্রত্যভিজ্ঞা
না হউক, তথাপি কোন দোষ নাই ; কারণ, অগ্নিসংযুক্ত আর্দ্র কাষ্ঠ হইতেই যখন ধূমের উৎপত্তি-
তখন অগ্নি সেখানে কেবল নিমিত্ত কারণমাত্র, (উপাদান কারণ নহে) । বিশেষতঃ আর্দ্র
কাষ্ঠের যেকোন গন্ধ, ধূমেরও তরুণ গন্ধ প্রতীতি হওয়ায় [বৃত্তিতে হইবে যে,] ধূম নিশ্চয়ই আর্দ্র
কাষ্ঠ হইতে উৎপন্ন ; (সুতরাং আর্দ্র কাষ্ঠই ধূমের উপাদান (অগ্নি নহে) ; অতএব কার্য্য-সম্বাবে
'সেই উপাদানই ইহা' এইরূপ প্রতীতি হয় বলিয়া বুদ্ধি ও প্রতীতি-ভেদ প্রভৃতি ধর্ম্মগুলি যে
কেবল অবস্থানভেদ হইতেই উৎপন্ন, (দ্রব্যভেদ হইতে নহে), ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে ।
অতএব কার্য্য-পদার্থ কারণ হইতে অনন্ত বা অপৃথক্ ॥২॥১৬॥

(*)—'নুপপত্তেঃ' ইতি 'ব' পাঠঃ ।

(†) তস্মাৎ ইত্যাদিকঃ পাঠঃ 'ক' পুস্তকে নোপলভ্যতে ।

ইতশ্চ—

সত্ত্বাচ্চাপরস্ত ॥২॥১॥১৭॥

[পদচ্ছেদঃ—সত্ত্বাৎ (অস্তিত্বহেতু) চ (৩) অপরস্ত (কার্য্য পদার্থের) ।]

[সরলার্থঃ—অপরস্ত পশ্চাত্তাবিনঃ কার্য্যস্ত কারণে সত্ত্বাৎ চ—বর্তমানত্বাদপি কারণাদ্ অনন্তং কার্য্যমিতি শেষঃ । অয়মশয়ঃ—সর্ব্বো হি লোকঃ অপরাহ্মে ঘট-শরাবাদি কার্য্যমুপলভ্য এবং প্রত্যোতি যৎ—‘ইদানীং যদিদং ঘট-শরাবাদি কার্য্যম্ উপলভ্যতে, পূর্বাহ্মে ইদং সর্ব্বং কেবলং মূর্ত্তিকৈব আসীৎ, তদানীন্তন-মূর্ত্তিকাপিণ্ডমেব হি ইদানীং ঘটাকারেণ পরিণতং দৃশ্যতে’ ইতি ।

অপর অর্থাৎ পশ্চাত্তাবী ঘট-শরা প্রভৃতি কার্য্য [উৎপত্তির পূর্বে] কারণে বিদ্যমান থাকে বলিয়াও কার্য্য ও কারণের অভিন্নত্ব বৃথিতে হইবে। অভিপ্রায় এই যে, সকল লোকই ঘটশরা প্রভৃতি মুদ্রায় বস্তুর দর্শন করিয়া এইরূপ মনে করিয়া থাকে যে, এখন যে সমস্ত ঘটাদি পদার্থ দেখা যাইতেছে, ইতঃপূর্বে এ সমস্তই কেবল মূর্ত্তিকা-পিণ্ডাকারে ছিল, পশ্চাৎ ঘটাদি আকারে পরিণত হইয়াছে মাত্র ॥ ২ ॥ ১ ॥ ১৭ ॥]

অপরস্ত—কার্য্যস্ত কারণে সত্ত্বাচ্চ কারণাৎ কার্য্যস্থানন্ত্বম্ । লোক-বেদয়োৰ্হি কার্য্যমেব কারণতয়া ব্যপদিশ্যতে ; যথা লোকে ‘সর্ব্বমিদং ঘট-শরাবাদিকং পূর্বাহ্মে মূর্ত্তিকৈব আসীৎ’ ইতি ; বেদে চ “সদেব সোম্যোদ-মগ্র আসীৎ” ইতি ॥২॥১॥১৭॥

এই কারণেও—‘যেহেতু পরবর্ত্তী কার্য্যের সত্ত্বা রহিয়াছে’ ।

অপরের অর্থাৎ কার্য্যের স্বকারণে বিদ্যমানতা হেতুও কারণ হইতে কার্য্যের অনন্তত্ব [বৃথিতে হইবে] । কেন না, লোকব্যবহারে ও বেদে কার্য্য-পদার্থই কারণরূপে ব্যবহৃত (উল্লেখিত) হইয়া থাকে । লোকব্যবহারে যথা—‘এই সমস্ত ঘট-শরা প্রভৃতি পূর্বাহ্মে মূর্ত্তিকাই ছিল,’ ইতি, এবং বেদে যথা—‘হে সোম্য, সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ সংস্করণই ছিল,’ ইতি ॥ ২ ॥ ১ ॥ ১৭ ॥

অসদ্ব্যপদেশান্নেতি চেৎ, ন, ধর্মাস্তুরেণ বাক্যশেষাদ্ যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ (*) ॥২॥১॥১৮॥

[পদচ্ছেদঃ—অসদ্ব্যপদেশাৎ (অসৎ বলিয়া উল্লেখ হেতু) ন (না) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি), ন (না—অসৎহুক্তি নহে), ধর্মাস্তুরেণ (অন্তপ্রকারে) বাক্যশেষাৎ (যেহেতু বাক্যের সমাপ্তি) [হইতে] এবং যুক্তেঃ (যুক্তি হইতে) শব্দান্তরাৎ (অপর শব্দ হইতে) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—“অসদেবেদমগ্র আসীৎ” ইত্যাদিশ্রুতিষু সৃষ্টেঃ প্রাক্ কারণাবস্থান্নাং কার্যাস্ত জগতঃ অসদ্ব্যপদেশাৎ ‘কার্য্যং কারণে সদেব’ ইত্যেতৎ নোপপত্ততে ইতি চেৎ; তন্ম; যতঃ ধর্মাস্তুরেণ—লোকে ‘সৎ’ ইতি ব্যপদেশহেতুভূতাং অভিব্যক্তনাম-রূপাংখ্যাং অত্বেন স্মার-বহুরূপেণ ধর্মেণ যোগাৎ ‘অসৎ’ ইতি ব্যপদিশ্রুতে, নতু স্বরূপত এব অস্তিত্ববিরহেণ। কৃত ইদমবগম্যাতে? বাক্যশেষাৎ, যুক্তেঃ, শব্দান্তরাচ্চ। তত্র বাক্যশেষস্তাবৎ “কৃতস্ত খলু সৌন্দ-বৎ স্তাৎ, সত্ত্বেব সৌন্দ্যমগ্র আসীৎ” ইতি। যুক্তিচ্চ—‘ঘটোহস্তি, ঘটো নাস্তি’ ইতি সদস্যপ-দেশয়োঃ ঘট-কপালাস্তবহাবিশেষ-বিষয়তয়া উপপত্তৌ তদতিরিক্ত-স্বতন্ত্রকার্য্যাস্তিত্ব-কল্পনায় অনুপপত্তেঃ। শব্দান্তরঞ্চ—“তদ্ অসদেব সৎ মনোহকুরুত” ইত্যাদিকং ব্যবহারানর্হত্বনিবন্ধনমেব অসদ্ব্যপদেশম্ অবগময়তি। অত্থা মনত্ব-কথনমসঙ্গতং স্তাদ্ ইতি ভাবঃ ॥

যদি বল, প্রতিতে ত সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎকে অসৎ বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছে? না—তাহা নহে; কারণ, লোকে ব্যবহারযোগ্য নামরূপযুক্ত স্থল বস্তুকেই ‘সৎ’ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে; সৃষ্টির পূর্বে সেরূপ না থাকায়ই জগৎকে ‘অসৎ’ বলা হইয়াছে। এ বিষয়ে হেতু তিনটি—বাক্যশেষ, যুক্তি ও শব্দান্তর। তন্মধ্যে—বাক্যের শেষ এই যে, প্রথমতঃ ‘অসৎ ছিল’, এই কথা বলিয়া শেষে বলা হইয়াছে যে, ‘হে সোনা, ইহা কিরূপে হইতে পারে? অবশ্য সংই ছিল’ ইত্যাদি। যুক্তি এই যে, সাধারণ লোকে, ব্যবহারযোগ্য স্থল পদার্থকেই ‘সৎ’ বলিয়া নির্দেশ করে; ব্যবহারের অযোগ্য সূক্ষ্ম পদার্থ বিত্তমান থাকিলেও তাহাকে ‘অসৎ’ বলে; এই প্রকারে সৎ ও অসৎ পদার্থ কল্পনা করিলেই যখন সমস্ত বিষয় উপপন্ন হইতে পারে; তখন আকাশ-কুসুমের দ্বায় অসৎ-কার্য্যের কল্পনা করা সঙ্গত হয় না। শব্দান্তর এই যে, ‘তিনি অসৎ মনকে সংরূপে সৃষ্টি করিলেন’, এই স্থলে মনঃ-শব্দ থাকায় ‘অসৎ’ শব্দের তুচ্ছরূপতা নিবন্ধ হইয়াছে। অতএব, উক্ত হেতু দ্বারাও কার্য্যাকারণের অভেদপক্ষই সমর্থিত হইতেছে ॥ ২ ॥ ১ ॥ ১৮]

যদুক্তং কারণে কার্য্যাস্ত সত্ত্বং লোক-বেদাভ্যাগবগম্যাতে ইতি; তদ-

লোক-ব্যবহার ও বেদশাস্ত্র হইতে জানা যায় যে, কারণে কার্য্যের সত্তা নিহিত আছে, এই

* শব্দনির্ধারক-বলবেবাদিত্ত্ব “বাক্যশেষাৎ” ইত্যন্তবেকঃ পুত্রঃ, ‘যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ’ ইত্যপারঃ পুত্রমিতি পট্টতম্, তথা ব্যাখ্যাতক্ ।

যুক্তম্, অসদ্ব্যপদেশাৎ—“অসদেবেদমগ্র আসীৎ” [ছান্দো ০ ৬।২।১] “অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ” [শতপথ ব্রাহ্মণ ০ ৬।১।১] “ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চনাসীৎ” [যজুঃ ০ ২।২।৯] ইতি ; লোকে চ ‘সর্বমিদং ঘটশরাবাদিকং পূর্বাঙ্কে নাসীৎ’ ইতি । অতো যথোক্তং নোপপত্ততে ইতি চেৎ ; তন্ম, ধর্মাস্তরেণ তথা ব্যপদেশাৎ । স খল্বসদ্ব্যপদেশান্ত্যন্তেব কার্যাদ্রব্যস্য পূর্বকালে ধর্মাস্তরেণ—সংস্থানান্তরেণ, ন ভবদভিপ্রেতেন তুচ্ছয়েন । (*) সদ্ধাসত্ত্বে হি দ্রব্যধর্মাবিত্যুক্তম্ ; তত্র সদ্ধধর্মাদ ধর্মাস্তরম্ অসদ্ধম্ ; ইদং-শব্দনির্দিষ্টস্য জগতঃ সদ্ধধর্মো নাম-রূপে ; অসদ্ধধর্মস্ত তদ্বিরোধিনী সূক্ষ্মাবস্থা ; অতো জগতো নামরূপযুক্তস্য তদ্বিরোধিসূক্ষ্মদশাপত্তিরসদ্ধম্ । কথমিদমবগম্যতে ? বাক্যাশেষাৎ যুক্ত্যেঃ শব্দান্তরাচ্চ । বাক্যাশেষস্তাবৎ “ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চনাসীৎ” ইত্যত্র “তদসদেব সন্ মনোহকুরুত স্মামিতি” [যজুঃ ০ ২।২।৯] ইতি ; অনেন বাক্যাশেষগতেন মনস্কারলিঙ্গেন অসচ্ছদার্থে তুচ্ছাতিরিক্তে নিশ্চিত্যে, তদৈকার্থ্যাৎ “অসদেবেদম্”

যে কথা উক্ত হইয়াছে, তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে ; কারণ, ‘সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ অসৎ’ ছিল ‘অগ্রে ইহা অসৎ’ ছিল, ‘সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ কিছুই ছিল না’, এই সকল ঐতিহ্যে জগৎকে অসৎ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । আর লোকব্যবহারেও দেখা যায়, ‘[অপরাহ্নে দৃষ্ট] এই ঘট-শরাদি কার্যগুলি পূর্বাঙ্কে ছিল না,’ এইরূপই লোকে মনে করিয়া থাকে । অতএব যথোক্ত অভেদবাদ উপপন্ন হইতেছে না । না—তাহা নহে ; যেহেতু ধর্মাস্তর দ্বারা উক্তপ্রকার ব্যপদেশ হইয়া থাকে । সেই যে, অসৎ বলিয়া উল্লেখ, তাহা ঠিক সেই কার্যভূত দ্রব্যেরই কার্যাবস্থার পূর্বকালীন ধর্মাস্তর দ্বারা অর্থাৎ সংস্থানান্তর বা অবস্থান্তরানুসারে হইয়া থাকে, কিন্তু তোমার অভিপ্রেত তুচ্ছরূপে (অস্তিত্বহীনরূপে) নহে । সত্ত্ব ও অসত্ত্ব যে দ্রব্যেরই ধর্মদ্বয়, তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । তন্মধ্যে ধর্মাস্তর অর্থ—সত্ত্বরূপ ধর্ম হইতে অন্য ধর্ম । [শ্রুত্ব্যক্ত] ‘ইদং’ শব্দোক্ত জগতের সত্ত্বধর্ম হইতেছে নাম ও রূপ ; আর অসত্ত্বধর্ম হইতেছে সত্ত্ববিরোধী সূক্ষ্মাবস্থা ; অতএব, নাম-রূপসম্পন্ন জগতের যে, নামরূপবিরোধী সূক্ষ্মাবস্থাপ্রাপ্তি, তাহাই অসত্ত্ব । যদি বল, ইহা জানা যাইতেছে কি হইতে ? বাক্যাশেষ, যুক্তি ও শব্দান্তর হইতে [জানা যাইতেছে] । প্রথমতঃ বাক্যাশেষ এই যে, ‘সৃষ্টির পূর্বে এই দৃশ্যমান কিছুই ছিল না,’ এই স্থলে ‘আত্মসর্জনেচ্ছায় সেই অসৎ মনকেই সৃষ্টি করিলেন’, এই বাক্যাশেষগত মনঃ সৃষ্টি দ্বারা অসৎপদের অর্থ যে তুচ্ছ পদার্থ নহে, ইহাই নিশ্চিত হইতেছে ; স্তবরাং তাহার সহিত একার্থতা

(*) তুচ্ছয়েন সবাৎ, তে হি দ্রব্যধর্মাবিত্যুক্তম্ ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

ইত্যাদিশস্যসচ্ছন্দশ্রায়মেবার্থ ইতি নিশ্চীয়তে । যুক্তেশ্চ অসম্বন্ধ
 ধর্মাস্তরভ্রমবগম্যাতে ; যুক্তির্হি সদ্ধাসত্ত্বে পদার্থধর্মাবগময়তি । মৃদু ব্যস্ত
 পৃথুবুধোদরাকারযোগঃ ‘ঘটোহস্তি’ ইতি ব্যবহারহেতুঃ ; তস্মৈব তদ-
 বিরোধ্যবস্থাস্তরযোগো ‘ঘটো নাস্তি’ ইতি ব্যবহারহেতুঃ । তত্র কপালাদ-
 বস্থায়াস্তদবিরোধিত্বেন সৈব ঘটাবস্থ্য নাস্তীতি ব্যবহারহেতুঃ । নচ
 তদব্যতিরিক্তো ঘটাব্যবো নাম কশ্চিদুপলভ্যতে, নচ (*) কল্প্যতে ;
 তাবত্বেবাতাব্যব্যহারোপপত্তেঃ । তথা শব্দান্তরাক্ষ—পূর্বকালে ধর্মাস্তর-
 যোগ এবাবগম্যাতে । শব্দান্তরক্স (+) পূর্বোদাহৃতম্—“সদেব
 সোমোদমগ্র আসীৎ” ইত্যাদিকম্ । তত্র হি “কুতস্ত খলু সোমৈব্যং স্মাৎ”
 [ছান্দো ৬।২।২] ইতি তুচ্ছত্মাক্ষিপ্য “সদেব সোমোদমগ্র আসীৎ”
 ইতি ব্যবস্থাপিতম্ । “তন্নেদং তিহ ব্যাকৃতমাসীৎ, তন্নাম-রূপাভ্যাং
 ব্যাক্রিয়ত” [বৃহদা ৩।৪।৭] ইতি স্পষ্টমুক্তম্ ॥২॥১১৮॥

রকার অস্ত “অসদেব ইদম্” এই স্থলেও ‘অসৎ’ পদের ঐরূপ অর্থই অবধারিত হইতেছে ।
 যুক্তি হইতেও ‘অসৎ’পদের ধর্মাস্তরভ্রম অর্থ প্রতীত হইতেছে ; কারণ, সম্বন্ধ ও অসম্বন্ধ যে পদার্থ-ধর্ম,
 যুক্তিই তাহা জানাইয়া দিতেছে । কেন না, মৃত্তিকারূপ ভ্রবোর যে, স্থল ও গোলাকার আকৃতির
 সহিত সম্বন্ধ, তাহাই ‘ঘটঃ অস্তি’ অর্থাৎ ‘ঘট আছে,’ এইরূপ ব্যবহারের প্রবোজক ; আবার
 সেই মৃত্তিকারই যে, ঘটাবস্থার বিরোধী অবস্থাস্তরের সহিত সম্বন্ধ, তাহাই তাহার ‘ঘটঃ
 নাস্তি’ অর্থাৎ ‘ঘট নাই,’ এই অসৎ-ব্যবহারের কারণ । তদ্ব্যতীত আবার কপালাদি অবস্থা
 সেই ঘটাবস্থারই বিরোধী ; সুতরাং সেই কপালাদি অবস্থাই ঘটাবস্থাপ্রাপ্ত মৃত্তিকার ‘নাস্তি’
 (নাই), এইরূপ ব্যবহারের প্রবর্তক । আর এই অবস্থাস্তরাতিরিক্ত ঘটাব্যব বলিয়া যে, কোন
 পদার্থ উপলব্ধিগোচর হইয়া থাকে, তাহাও নহে । আর সেই অবস্থা দ্বারাই যখন অতাব-
 ব্যবহারও উপপন্ন হইতে পারে, তখন ‘অতাব’ নামেও একটা পদার্থ কল্পনা করা আবশ্যক হয় না ।
 সেইরূপ শব্দান্তর হইতেও (অস্ত প্রকার শব্দ-ব্যবহার হইতেও) উৎপত্তির পূর্বে অস্তপ্রকার
 ধর্ম সম্বন্ধই প্রতীত হইতেছে । পূর্বে পূর্বে উদাহৃত “সদেব সোমোদমগ্র অগ্রে আসীৎ” ইত্যাদি
 বাক্যই এখানে ‘শব্দান্তর’-পদের লক্ষ্য ; কারণ, সেই সকল বাক্য ‘হে সোম্য, কিরূপে একরূপ
 হইতে পারে ? অর্থাৎ অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি হইতে পারে ?’ এইরূপে [উৎপত্তির
 পূর্বেও] জগতের তুচ্ছ (অসৎ) নিষেধ করিয়া ‘হে সোম্য, অগ্রে এই জগৎ সংই ছিল,’
 এইরূপই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । ‘তখন (উৎপত্তির পূর্বে এই জগৎ অব্যাকৃত (অনতিব্যক্ত)
 ছিল, তাহাই নাম ও রূপাকারে অতিব্যক্ত হইল ।’ এই স্থলেও [জগতের সব) স্পষ্টরূপে
 উক্ত হইয়াছে ॥ ২ ॥ ১ ॥ ১৮ ॥

ইদানীং কার্যস্য কারণাদনন্তত্বে নিদর্শনদ্বয়ং দ্বাভ্যাং সূত্রোভ্যাং দর্শয়তি—

পটবচ্চ ॥২॥১॥১১॥

[পদচ্ছেদঃ—পটবৎ (পটের স্থায়) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—যথা তন্তুব এব আতান-বিতানা-দিসংস্থানবিশেষযোগাৎ ‘পটঃ’ ইতি নাম-
রূপাভ্যাং কার্য্যভাবং ভজতে, তথা ব্রহ্মাপি ইত্যর্থঃ ।

হৃত্রসমূহ যেমন অবস্থাবিশেষযোগে ‘পট’ ইত্যাকার নাম ও রূপভাগী হইয়া কার্য্যসংজ্ঞা লাভ
‘করে, ব্রহ্মও ঠিক তদ্রূপ ॥২॥১॥১১॥]

যথা তন্তুব এব ব্যতিষঙ্গবিশেষভাজঃ পট ইতি নাম-রূপকার্য্যান্তরাদিকং
ভজন্তে, তদ্বদ্ ব্রহ্মাপি ॥২॥১॥১১॥

যথা চ প্রাণাদিঃ ॥২॥১॥২০॥

[পদচ্ছেদঃ—যথা (যেমন) চ (ও) প্রাণাদিঃ (প্রাণপ্রভৃতি) ।]

[সরলার্থঃ—যথা চ এক এব বায়ুঃ শরীরে প্রবিষ্ট বৃত্তিবিশেষযোগেন প্রাণাপানাদি-
নামানি ভজতে, তথা ব্রহ্মাপি ; অতঃ তদনন্তত্বং জগত ইতিভাবঃ ॥

একই বায়ু যেমন শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ব্যাপারবিশেষযোগে প্রাণাপানাদি সংজ্ঞা লাভ
করিয়া থাকে, তেমনি ব্রহ্মও ; অতএব কার্য্যও কারণের অনন্তত্ব সিদ্ধ হইল ॥২॥১॥২০॥]

[ইতি ষষ্ঠ আরম্ভগাধিকরণ ॥ ৬ ॥]

যথা চ বায়ুরেক এব শরীরে বৃত্তিবিশেষং ভজমানঃ প্রাণাপানাদি-
নামরূপকার্য্যান্তরাণি (*) ভজতে; তদ্বদ্ ব্রহ্মৈকমেব বিচিত্রৈঃ স্থিরত্ৰ-
সরূপং জগদ্ ভবতি, ইতি পরমকারণাৎ পরস্মাদ্ ব্রহ্মণোহনন্তত্বং জগতঃ
সিদ্ধম্ ॥২॥১॥২০॥ [ষষ্ঠম্ আরম্ভগাধিকরণং সমাপ্তম্ ॥৬॥]

এখন পরবর্তী দুইটি সূত্রে কার্য্য-কারণের অনন্তত্ব বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—

‘পটের স্থায়ও বটে,’—অর্থাৎ হৃত্রসমূহই যেক্রপ সংযোগবিশেষযুক্ত হইয়া ‘পট’ ইত্যাকার
নাম-রূপাত্মক স্বতন্ত্র একটি কার্য্যরূপ ভজনা করিয়া থাকে, ব্রহ্মও তদ্রূপ ॥২॥১॥২১॥

একই বায়ু যেক্রপ শরীরের মধ্যে বিশেষ বিশেষ বৃত্তি লাভ করত প্রাণ অপানাদি নাম-রূপাদি
যত্ন কার্য্যভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ এক ব্রহ্মই স্থাবর-জঙ্গমাশ্বক বিচিত্র জগদাকার
প্রাপ্ত হন। অতএব পরম কারণ পরব্রহ্ম হইতে জগতের অনন্তত্ব সিদ্ধ হইল ॥২॥১॥২০॥

[ষষ্ঠ আরম্ভগাধিকরণ সমাপ্ত ॥ ৬ ॥]

[পূর্বপক্ষঃ—]

ইতরব্যাপদেশাধিকরণম্ ।] ইতর-ব্যাপদেশাঙ্কিতাকরণাদিদোষ-

প্রসক্তিঃ ॥২॥১॥২১॥

[পদচ্ছেদঃ—ইতরব্যাপদেশাৎ (ইতরের—জীবের উল্লেখবশতঃ) হিতাকরণাদিদোষ-
প্রসক্তিঃ) হিতের অননুষ্ঠান দোষের সম্ভাবনা হয়)] ।

[সরলার্থঃ—“তৎ ত্বম্ অসি” “অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম” ইত্যাদিভিঃ প্রতিভিঃ ইতরস্ত কার্য্যরূপেণ ভিন্নস্ত জীবস্ত ব্রহ্মভাবঃ ব্যপদিশ্যতে, ইত্যুক্তম্ ; ততশ্চ সর্বজ্ঞস্ত সর্বশক্তেঃ, ব্রহ্মণঃ হিতরূপ-জগৎকরণম্ অহিতরূপজগৎকরণঞ্চ, ইত্যেবমাদীনাং দোষাণাং প্রসক্তিঃ ভবতীতি শেষঃ । অতঃ জীবস্ত ব্রহ্মানন্তত্বমসঙ্গতমিতিভাবঃ ।

“তুমিই সেই ব্রহ্ম”, ‘এই আত্মাই ব্রহ্ম’ ইত্যাদি প্রতিসমূহ জীবের ব্রহ্মভাব প্রতিপাদন করিতেছে, ইহা উক্ত হইয়াছে । কিন্তু তাহা হইলে সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তি ব্রহ্মের পক্ষে নিজের হিতকর (স্বথময়) জগৎ সৃষ্টি না করা, পক্ষান্তরে দুঃখবহুল জগৎ সৃষ্টি করা প্রভৃতি দোষ সমূহের সম্ভাবনা হইতে পারে ॥২॥১॥২১॥]

জগতো ব্রহ্মানন্তত্বং প্রতিপাদয়ন্তিঃ “তত্ত্বমসি” [ছান্দো০ ৬।৮।৭]
“অয়মাত্মা ব্রহ্ম” [বৃহদা০ ৬।৪।৫] ইত্যাদিভিজীবস্তাপি ব্রহ্মানন্তত্বং ব্যপ-
দিশ্যত ইত্যুক্তম্ । তত্রৈদং চোদ্যতে—যদৌতরস্ত জীবস্ত ব্রহ্মভাবোহস্মী-
ভির্বার্হাকৈর্য্যপাদিশ্যতে, তদা ব্রহ্মণঃ সার্বভৌম-সত্যসংকল্পত্বাদিয়ুক্তস্তাত্মনো

জগৎ ও ব্রহ্মের অভিন্নত্ববাদিগণ বলিয়া থাকেন যে, ‘তুমি হও তৎস্বরূপ’, ‘এই আত্মা (জীব)

ব্রহ্মস্বরূপ’ ইত্যাদি প্রতিসমূহও জীবের সহিত ব্রহ্মের অভিন্নত্ব
[পূর্বপক্ষঃ—] প্রতিপাদন করিতেছে (•) । তাহাতে এই আপত্তি হইতেছে যে,

উল্লিখিত প্রতিবাক্যে যদি ব্রহ্মের জীবেরও ব্রহ্মভাব অভিহিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে, ব্রহ্ম যখন সর্বজ্ঞত্ব ও সত্যসংকল্প প্রভৃতি গুণযুক্ত অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বয়ং ভাব মন্দ সমস্তই জানেন, এবং যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে পারেন, তখন তাঁহার সম্বন্ধে নিজের হিতকর জগৎ নির্মাণ না করা,

(•) ভাষণার্থঃ—এই অধিকরণের নাম ‘ইতরব্যাপদেশাধিকরণ ।’ ইহা ২১ম হইতে ২৩শ পদ্যন্তর ভিন পুত্রে সমাপ্ত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অধ্যায় এইরূপ—(১) বিষয়—জগৎকারণ ব্রহ্ম ও জীবের অনন্তত্ব (২) সংশয়—ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব সম্ভব হয় কি না? (৩) পূর্বপক্ষ—সর্বজ্ঞ সর্বশক্তির পক্ষে আপনাই অহিতকর কার্য্যকর সম্ভবপর হয় না; অতএব, ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব ও জীবাভিন্নত্বও সম্ভব হইতে পারে না । (৪) উত্তর—“অন্যদ্বারী যজতে বিষমেষতঃ” ইত্যাদি প্রতি অনুগারে জানা যায় যে, জীবভাব আর ব্রহ্মভাব এক নহে, পৃথক্ । সুতরাং পৃথগ্ভূত জীবের কৰ্ম্মানুগারে দুঃখবহুল জগৎসঞ্জন করা সর্বজ্ঞ সর্বশক্তির পক্ষে যোয্যবহ হইতে পারে না । (৫) নির্ণয় ও অঙ্গোত্তর—অতএব, ব্রহ্মই জগৎকারণ ও জগতের উৎপত্তিকারী জানাই সিদ্ধোক্তন ।

হিতরূপ-জগদকরণম্ অহিতরূপজগৎকরণমিত্যাদয়ো দোষাঃ প্রশজ্যেয়ান্ ।
আধ্যাত্মিকাধিদৈবিকাধিতৌতিকানন্তদুৎখাকরণেদং জগৎ; নচ ঈদৃশে
স্বানর্থে স্বাধীনো বুদ্ধিমান্ প্রবর্ততে । জীবাদ্ ব্রহ্মণো ভেদবাদিন্যঃ শ্রুতয়ো
জগদ্ব্রহ্মণোরনন্তত্বং বদতা হুয়ৈব পরিত্যক্তাঃ, ভেদে সত্যনন্তত্বাসিদ্ধেঃ ।

ঔপাধিকভেদবিষয়া ভেদশ্রুতয়ঃ, স্বাভাবিকভেদবিষয়াশ্চাভেদশ্রুতয়
ইতি চেৎ, তত্রৈদং বক্তব্যম্—স্বভাবতঃ স্বস্বাদভিন্নং জীবং কিম্ অনুপ-
হিতং জগৎকারণং ব্রহ্ম জানাতি বা, ন বা ? ন জানাতি চেৎ, সর্ব্বজ্ঞত্ব-
হানিঃ; জানাতি চেৎ, স্বস্বাদভিন্নস্ত জীবস্ত দুঃখং স্বদুঃখমিতি জানতো
ব্রহ্মণো হিতাকরণাহিতকরণাদিদোষপ্রসক্তিরনিবার্য্যা ।

জীব-ব্রহ্মণোরজ্ঞানকৃতো ভেদঃ, তদবিষয়া ভেদশ্রুতিরिति চেৎ,
তত্রাপি জীবজ্ঞানপক্ষে পূর্ব্বোক্তো বিকল্পস্তৎফলকতদবস্থম্ । ব্রহ্মজ্ঞানপক্ষে

আর অহিতকর (দুঃখকর) জগৎ রচনা করা, ইত্যাদি দোষ সমূহও সম্ভাবিত হইতে পারে । [অথচ
দেখা যায়,] এই জগৎ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক অনন্ত দুঃখের আকর;
কিন্তু, বুদ্ধিমান্ কোনও স্বাধীন পুরুষই নিজের অনর্থকর ঈদৃশ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না ।
জগৎ ও ব্রহ্মের অভেদ বলিতে যাইয়া তুমিই জীব-ব্রহ্মের ভেদবাদিনী শ্রুতিসমূহ পরিত্যাগ
করিয়াছ; কেন না, ভেদ স্বীকার করিলে [জীব ও ব্রহ্মের] অনন্তত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না ।

যদি বল [জীব ও ব্রহ্মের] ভেদবোধক শ্রুতিসমূহও ঔপাধিক ভেদবিষয়ক, আর অভেদবোধক
শ্রুতি সমূহও স্বাভাবিক অভেদবিষয়ক । তাহাতে জিজ্ঞাস্ত এই যে, জগতের কারণীভূত
অনুপহিত (উপাধি সম্বন্ধরহিত নির্কিংশেষ) ব্রহ্মকি স্বভাবতই আপনা হইতে অভিন্নস্বরূপ জীবকে
জানেন ? অথবা জানেন না? যদি না জানেন, তাহা হইলে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতার বাধা হয়, আর
যদি জানেন, তাহা হইলেও আপনা হইতে অভিন্ন জীবের দুঃখকে নিজের দুঃখ বলিয়াই অনুভব
করা উচিত; সুতরাং ব্রহ্মের পক্ষে হিতের অকরণ, আর অহিতকরণাদি দোষের সম্ভাবনা
অনিবার্য্য হইয়া পড়িতেছে ।

যদি বল, জীব ও ব্রহ্মের যে ভেদ, তাহা অজ্ঞানকৃত, ভেদশ্রুতি সমূহও কেবল তদ্বিষয়কই;
তাহাতেও জীবের অজ্ঞানপক্ষে পূর্ব্বোক্ত দোষানুসঙ্গাদি বিকল্প ও তাহার ফল তদবস্থায়ই রহিল,
অর্থাৎ সেই দোষের আর উপপত্তি হইল না (*) । আর অজ্ঞানকে ব্রহ্মাশ্রিত বলিলেও

(*) তাৎপর্য্য—অজ্ঞান-উপাধি সম্বন্ধে দুইটি মত আছে । একমতে অজ্ঞান জীবেরই ধর্ম্ম, সুতরাং
আবিশ্রিত; ব্রহ্মে অজ্ঞানের সম্বন্ধ নাই, তিনি নিত্য প্রকাশময় জ্ঞানস্বভাব । অপর মতে, এই—অজ্ঞানটি ব্রহ্মাশ্রিত
ব্রহ্মধর্ম্ম । তন্মধ্যে অজ্ঞানকে জীবগত স্বীকার করিলে পূর্ব্বোক্ত হিতাকরণাদি দোষের এবং জীবকৃতকর্মে ব্রহ্মেরও
দুঃখ-দুঃখেভোগ্যএসঙ্গের কিছুবাড়ি পরিহার হয় না । আর অজ্ঞানকে ব্রহ্মগত বলিলেও দোষ এই যে, ব্রহ্ম স্বয়ং
প্রকাশাত্মক, অজ্ঞান তাহার সেই প্রকাশকে আচ্ছাদিত (আবৃত) করিয়া কেলে । এখন কথা হইতেছে যে,

স্বপ্রকাশস্বরূপস্য ব্রহ্মণোহজ্ঞানসাক্ষিত্বং তৎকৃতজগৎসৃষ্টিশ্চ ন সম্ভবতি ।
অজ্ঞানেন প্রকাশান্তরোহিতশ্চেৎ, তিরোধানস্য প্রকাশনিবৃত্তিকরত্বেন
প্রকাশশ্চৈব স্বরূপত্বাৎ, স্বরূপনিবৃত্তিরেবেতি স্বরূপনাশাদিদোষসহস্রং
প্রাগেবোদীরিতম্ । অত ইদমসঙ্গতং ব্রহ্মণো জগৎকারণত্বম্ ॥২॥১॥২১॥
ইতি প্রাপ্তে অভিধীয়তে—

[সিদ্ধান্ত :—]

অধিকন্তু ভেদ-নির্দেশাৎ ॥২॥১॥২২॥

[পদচ্ছেদঃ—অধিকং (অধিক) তু (পূৰ্ণপক্ষ নিবৃত্তিসূচক) ভেদনির্দেশাৎ (ভেদের
নির্দেশ হেতু ।]

[সরলার্থঃ—উক্তং দোষং পরিহরন্ আহ “অধিকম্” ইত্যাদি । তু-শব্দঃ পূৰ্ণপক্ষব্যাবৃত্তার্থঃ ।
কার্য্য-কারণয়োঃ অনন্তত্বেইপি জীবস্বরূপং পুনঃ ব্রহ্মস্বরূপাৎ অধিকং অর্থান্তরভূতম্ ; কস্মাৎ ?
ভেদনির্দেশাৎ “করণাধিপাদিগঃ”, “বিজ্ঞাবিশ্তে দীপতে যন্ত সোহন্তঃ”, ইত্যাদৌ জীব-ব্রহ্মণোঃ
ভেদোক্তেরিতিভাবঃ । চেতনাসচেতনবন্তশরীরকং ব্রহ্মৈব কারণাবস্থং কার্য্যাবস্থক্ষেতি
গুণদোষবিবেকঃ ।

পূৰ্ণোক্ত দোষ যে কখনই হইতে পারে না, ইহা জ্ঞাপনার্থ ‘তু’ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । যদিও
কার্য্য-কারণ বিভিন্ন পদার্থ নহে, তথাপি ব্রহ্মস্বরূপ হইতে জীবের স্বরূপটি অধিক অর্থাৎ পৃথক্
পদার্থ । কারণ, ‘ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়স্বামী—জীবেরও অধিপতি’ যিনি বিজ্ঞা ও অবিজ্ঞার দ্বন্দ্ব, তিনি
জীব হইতে ‘অন্ত’ ইত্যাদি শ্রুতিতে জীব ও ব্রহ্মের ভেদনির্দেশ রহিয়াছে ॥২॥১॥২২॥]

স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের অজ্ঞানসাক্ষিত্ব এবং তন্নিবন্ধন যে সৃষ্টিকার্য্য, তাহাও সম্ভবপর হইতে পারে না ।
যদি বল, অজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মের স্বপ্রকাশভাব আচ্ছাদিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রকাশের
নিবৃত্তি করাই যখন আচ্ছাদনের ফল বা কার্য্য, এবং ব্রহ্মও যখন কেবলই প্রকাশস্বরূপ, তখন
[প্রকাশাবরণ শব্দের অর্থ ত] স্বরূপতঃ প্রকাশেরই নিবৃত্তি ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না ;
সুতরাং ব্রহ্মের স্বরূপ-নাশ প্রতীতি যে সহস্র দোষের সম্ভাবনা হয়, তাহা পূৰ্ণেই উক্ত
হইয়াছে । অতএব ব্রহ্মের এই জগৎকারণবাদ সম্ভব নহে ॥২॥১॥২১॥

এইরূপ দোষপ্রাপ্তি সম্ভাবনার বলিতেছেন—‘কিন্তু ভেদনির্দেশ হেতু ব্রহ্ম হইতে জীব অধিক
বা পদার্থান্তর ।’

‘স্বাবরণ’ অর্থ প্রকাশকে নিবৃত্তি করিয়া দেওয়া ; কিন্তু ব্রহ্ম যখন কেবলই প্রকাশাত্মক—প্রকাশাত্মিক যখন
তাহার অতিথিই নাই, তখন কেই প্রকাশেরই নিবৃত্তি হইলে তাহার আর রহিল কি ?—স্বরূপইন্ত নষ্ট হইয়া
পেল । সুতরাং এ পক্ষও সমীচীন নহে ।

তু-শব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্তয়তি ; আধ্যাত্মিকাদিঃ খযোগার্থাৎ প্রত্যগাত্মনোহধিকমর্থান্তরভূতং ব্রহ্ম । কুতঃ ? ভেদনির্দেশাৎ—প্রত্যগাত্মনো হি ভেদেন নির্দিষ্টতে পরং ব্রহ্ম—“য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোহন্তরো যম্ আত্মা ন বেদ, যস্তাত্মা শরীরং য আত্মানমন্তরো যময়তি, স ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ” [বৃহদাঃ ৫।৭।২২], “পৃথগাত্মানং প্রেরিতারং (*) চ মত্বা জুহুতস্তত্তেনামৃতত্বমেতি” [শ্বেতাশ্বঃ ১।৬], “স কারণং করণাধিপাধিপঃ” [শ্বেতাশ্বঃ ৬।৯], “তয়োরন্যঃ পিঙ্গলং স্বাদ্বভ্যনশ্লনন্যোহভিচাকশীতি” [শ্বেতাশ্বঃ ৪।৬], “জ্ঞাজ্ঞো দ্বাবজ্ঞাবীশানীশো” [শ্বেতাশ্বঃ ১।৯], “প্রাজ্ঞেনাত্মনা সংপরি-
বৃত্তঃ” [বৃহদাঃ ৬।৩।২১], “প্রাজ্ঞেনাত্মনাস্বারুঢ়ঃ” [বৃহদাঃ ৬।৩।৩৫], “অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ তস্মিংশ্চাত্মো মায়য়া সমিরুদ্ধঃ” [শ্বেতাশ্বঃ ৪।৯], “প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতিগুণেশঃ [শ্বেতাশ্বঃ ৬।১৬], “নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্ একো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্” [শ্বেতাশ্বঃ ৬।১৩], “যোহব্যক্তমন্তরে সঞ্চরন্ যস্তাব্যক্তং শরীরং যমব্যক্তং ন বেদ, যোহক্ষরম-
ন্তরে সঞ্চরন্ যস্তাক্ষরং শরীরং যমক্ষরং ন বেদ, যো মৃত্যুমন্তরে সঞ্চরন্ যস্ত

সৃজত্বং ‘তু’-শব্দটি পূর্বপক্ষের নিবৃত্তি করিতেছে । আধ্যাত্মিকাদিঃ খযোগার্থে জীব অপেক্ষা ব্রহ্ম অধিক অর্থাৎ পৃথক পদার্থ । কারণ ? ভেদনির্দেশই কারণ ; কেন না, বক্ষ্যমাণ ঐতি-
বাক্যে পরব্রহ্মকে জীবাত্মা হইতে ভিন্ন বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । ‘যিনি আত্মাতে অবস্থিতি করিয়াও আত্মা (জীব) হইতে পৃথক্, আত্মা যাহাকে জানে না, অথচ আত্মাই যাহার শরীর, এবং যিনি অন্তরে থাকিয়া আত্মাকে সংযমিত করেন, তিনিই তোমার অন্তর্যামী অমৃতস্বরূপ আত্মা’, ‘পৃথক্ (জীব হইতে ভিন্ন) প্রেরক আত্মাকে চিন্তা করিয়া তাহা হইতেই প্রীতি লাভ করে, এবং তাহার ফলে অমৃতত্বও লাভ করে,’ ‘তিনিই কারণ, এবং করণাধিপতিরও (ইন্দ্রিয়ের স্বামী-জীবেরও) অধিপতি’, ‘তাহাদের উভয়ের মধ্যে একজন প্রিয় কৰ্ম্মফল ভক্ষণ করে, অপরে (ব্রহ্ম) ভক্ষণ না করিয়া কেবল দর্শন করেন মাত্র’, তাহার উভয়েই অজ্ঞ—জ্ঞানহীন ; [একটি] বিশেষজ্ঞ, অপরটি অজ্ঞ, একটি ঈশ্বর, অপরটি (জীব) অনীশ্বর (পরার্থী), ‘প্রাজ্ঞ পরমাত্মায় মিলিত হইয়া,’ ‘প্রাজ্ঞ আত্মাকর্ষক অধিষ্ঠিত হইয়া,’ ‘মায়ী ব্রহ্ম এই মায়ার সাহায্যে এই জগৎ সৃষ্টি করেন, অপর (জীব) আবার তাহাতেই (সেই জগতেই) মায়ী দ্বারা নিবদ্ধ হয় ।’ ‘যিনি নিত্যেরও নিত্য, চেতনেরও চেতন, এবং এক হইয়াও বহুর কাম্য বিষয়সমূহ সৃষ্টি করেন’, ‘যিনি অব্যক্তের অভ্যন্তরে সঞ্চরণ করেন, অব্যক্ত যাহার শরীর, অব্যক্ত যাহাকে জানে না ; যিনি অক্ষরের অভ্যন্তরে বিচরণ করেন, অক্ষর যাহার শরীর, অক্ষর (জীব)

(*) প্রেরিতারং ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

মৃত্যুঃ শরীরং, যং মৃত্যুঃ (*) ন বেদ, এষ সৰ্ব্বভূতান্তরাঙ্গাপহতপাপা
দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ” [স্বৰ্গাঃ ৭] ইত্যাদিভিঃ ॥২॥১॥২২॥

অশ্মাদিবচ্চ তদনুপপত্তিঃ ॥২॥১॥২৩॥

[পদচ্ছেদঃ—অশ্মাদিবং (চুষকপ্রস্তরাদির ত্রায়) চ (ও) তদনুপপত্তিঃ (সেই দোষের
সম্ভব নাই) ।]

[সরলার্থঃ—অচেতনশ্মকার্ঠ-লোষ্টাদিবং অচেতনস্ত দুঃখবহলস্ত জীবশ্চাপি তদনুপপত্তিঃ—
ব্রহ্মভাবানুপপত্তিরিত্যর্থঃ । জীবাভেদনির্দেশস্ত “যস্তাত্মা শরীরম্”, ইত্যাদিশ্রুতিশতবোধিততয়া
জীবশরীরক-ব্রহ্মপ্রতিপাদনপর ইত্যাম্বয়ঃ ॥

পাষণ, কাঠ ও লোষ্টাদির ত্রায় অচেতন দুঃখবহল জীবেরও ব্রহ্মভাব (ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি)
উপপন্ন হইতে পারে না । জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মেরই শরীরস্থানীয় ; এইজন্যই স্থলবিশেষে জীব ও
ব্রহ্মের অভেদ নির্দেশ দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥২॥১॥২৩॥ সপ্তম ইতরব্যাপদশাধিকরণ ॥৭॥]

অশ্ম-কাঠ-লোষ্ট-তৃণাদীনামত্যন্তহেয়ানাং সততবিকারাস্পাদানামচি-
দ্বিশেষাণাং নিরবচ্চ-নির্বিষ্কার-নিখিলহেয়প্রত্যনৌক-কল্যাণৈকতান-শ্বেতর-
সমস্তবস্তুবিলক্ষণানন্তজ্ঞানানন্দৈকস্বরূপ-নানাবিধানন্তমহাবিভূতি-ব্রহ্মস্বরূপৈ-
ক্যং যথা নোপপদ্যতে, তথা চেতনশ্চাপ্যনন্তদুঃখযোগাহঁস্ত খণ্ডোতকল্পস্ত
“অপহতপাপা” ইত্যাদিবাচ্যবগত-সকলহেয়প্রত্যনৌকানবধিকৃতিশায়াসং-
খ্যেয়কল্যাণগুণাকর-ব্রহ্মভাবানুপপত্তিঃ । সামান্যাদিকরণনির্দেশঃ “যস্তাত্মা

যাহাকে জানে না’, ‘যিনি মৃত্যুর অভ্যন্তরে সঞ্চার করেন, মৃত্যু যাহার শরীর, এবং মৃত্যু
যাহাকে জানে না, তিনিই সর্বভূতের অন্তরাত্মা, নিষ্পাপ, দিব্য এক অদ্বিতীয় দেব নারায়ণ’
ইত্যাদি ॥ ২ ॥ ১ ॥ ২২ ॥

অশ্ম (পাষণ), কাঠ, লোষ্ট (মৃত্তিকাপিণ্ড) ও তৃণাদির ত্রায় অত্যন্ত তুচ্ছস্বরূপ এবং
সর্বদা বিকারশীল বিশেষ বিশেষ অচেতন পদার্থসমূহের যেমন নির্দোষ, নির্বিষ্কার, সমস্ত
বস্তুবিলক্ষণ, একমাত্র কল্যাণতৎপর এবং অত্র সমস্ত পদার্থ হইতে বিলক্ষণস্বরূপ, অনন্ত জ্ঞান ও
আনন্দৈকরূপ ও নানাবিধ অনন্ত মহাবিভূতিপূর্ণ ব্রহ্মস্বরূপের সহিত ঐক্য সম্ভব হয় না, তেমনি
চেতন হইলেও অনন্ত দুঃখযোগযোগ্য, খণ্ডোতসদৃশ জীবের পক্ষেও “অপহতপাপা” ইত্যাদি শ্রুতি-
বাচ্য হইতে যিনি সমস্ত তুচ্ছপদার্থের বিপরীত, নিরবচ্চ ও নিরতিশয় অসংখ্য কল্যাণময় গুণের
স্বাকর বলিয়া বিজ্ঞাত হইতেছেন, সেই ব্রহ্মের স্বভাব লাভ করা কখনই উপপন্ন হইতে পারে না ।

(*) যে মৃত্যুম্ ইত্যাদিঃ ‘ন বেদ’ ইত্যন্তঃ পাঠঃ ‘য’ পুঙ্কে বোপলভ্যতে ।

শরীরম্” ইত্যাদিশ্রুতেজীবস্য ব্রহ্মশরীরত্বাৎ ব্রহ্মণো জীবশরীরতয়া তদা-
 ত্ত্বেনাবস্থিতেজীবপ্রকার-ব্রহ্মপ্রতিপাদনপরশ্চৈতদদিরোধী, প্রত্যুত
 এতদ্ব্যর্থস্থাপপাদকশ্চেতি “অবস্থিতেরিতি কাশকুৎসঃ” [ব্রহ্মসূ. ১।৪।২২]
 ইত্যাদিভিন্নসকুদুপপাদিতম্ । অতঃ সর্বাবস্থং ব্রহ্ম চিদচিদ্বস্তশরীরমিতি
 সূক্ষ্মচিদচিদ্বস্তশরীরং ব্রহ্ম কারণম্; তদেব ব্রহ্ম স্থূলচিদচিদ্বস্তশরীরং জগ-
 দাখ্যং কার্যম্, ইতি জগদ্ব্রহ্মণোঃ সামানাধিকরণ্যোপপত্তিঃ, জগতো ব্রহ্ম-
 কার্যত্বম্, ব্রহ্মণোহনন্যত্বম্, অচিদ্বস্তনো জীবস্য চ ব্রহ্মণশ্চ পরিণামিত্ব-
 দুঃখিত্ব-কল্যাণগুণাকরত্বস্বভাবাসঙ্করঃ সর্বপ্রত্য্যবিরোধশ্চ ভবতি ।

“সদেব সোম্যোদমগ্র আনীদেকমেব” [ছান্দো. ০৬. ২। ১] ইত্যবিভাগ-
 বস্থায়ামপ্যচিদ্যুক্তজীবস্য ব্রহ্মশরীরতয়া সূক্ষ্মরূপেণাবস্থানম্ অবশ্যাত্ম্যপ-
 গন্তব্যম্, “বৈষম্য-নৈম্ন্যগ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ ।” “ন কস্মাবিভাগাদিতি চেৎ,
 নানাদিত্বাদুপপত্তিতে চাপ্যুপলভ্যতে চ” [ব্রহ্মসূ. ২। ১। ৩৪-৩৫] ইতি
 সূত্রদ্বয়োদিতত্বাৎ তদানীমপি সূক্ষ্মরূপেণাবস্থানম্ । অবিভাগস্ত নাম-রূপ-
 বিভাগাভাবাদুপপত্ততে ; অতো ব্রহ্মকারণত্বং সম্ভবত্যেব ।

‘আত্মা (জীব) যাহার শরীর’ ইত্যাদি শ্রুতি ইহিতেও জানা যায় যে, জীব ব্রহ্মেরই শরীর ;
 সুতরাং জীবশরীরত্বনিবন্ধন ব্রহ্মও জীবাত্মরূপে অবস্থান করেন ; এইরূপ অবস্থিতি হেতুই
 জীব ও ব্রহ্মের সামানাধিকরণ্য নির্দেশও অর্থাৎ অভেদনির্দেশও বিরুদ্ধ হয় না ; বরং উল্লিখিত
 সিদ্ধান্তের অমুকূলই হয় । একথা ‘কাশকুৎস বলেন, এইরূপে (জীবভাবে) অবস্থিতিহেতু
 [সামানাধিকরণ্যনির্দেশ]’ ইত্যাদি শ্রুতে পুনঃ পুনঃ উপপাদন করা হইয়াছে । অতএব
 চেতনাচেতনবস্ত-শরীরক ব্রহ্মই বিবিধ অবস্থায় অবস্থিত ; তন্মধ্যে, সূক্ষ্ম চেতনাচেতনবস্ত-শরীরক
 ব্রহ্ম কারণস্বরূপ, সেই ব্রহ্মই আবার স্থূল চেতনাচেতনবস্ত-শরীরে জগৎ নামক কার্যস্বরূপও হন ;
 অতএব, জগৎ ও ব্রহ্মের [ষথাসম্ভব] পরিণামিত্ব, দুঃখিত্ব, কল্যাণগুণাকরত্ব প্রভৃতি স্বভাবে
 পরস্পর অসংশ্লিষ্ট এবং সমস্ত শ্রুতিবাক্যের অবিরোধও সিদ্ধ হইতেছে । ‘হে সোম্য, অগ্রে
 (সৃষ্টির পূর্বে—অবিভাগাবস্থায়) এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সংস্করণই ছিল’ এই শ্রুতি-
 প্রমাণার্হসারে অবিভাগাবস্থায়ও (প্রলয়সময়েও) ব্রহ্মশরীরত্বনিবন্ধনই অচিৎযুক্ত জীবের
 হস্তরূপে অবস্থিতি অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে ; কেন না “বৈষম্য-নৈম্ন্যগ্যে ন” ইত্যাদি দুইটি
 শ্রুতে তৎকালেও সূক্ষ্মাবস্থায় জীবভাবে অবস্থিতি অভিহিত হইয়াছে । [বর্তমান সময়ের
 জ্ঞান] নাম ও রূপবিভাগ না থাকায় অবিভাগও উপপন্ন হয় ; সুতরাং জগতের ব্রহ্মকারণতা
 নিশ্চয়ই সম্ভবপর হইতেছে ।

যে পুনরশ্চৈব জীবন্তাবিষ্টাবিস্মৃক্তাবস্থামভিপ্রেত্য ইমং ভেদং বর্ণয়ন্তি, তেষামিদং সর্বমসঙ্গতং স্মাৎ ; ন হি—তদবস্থ্য সর্বজ্ঞত্বং সর্বেশ্বরত্বং সমস্তকারণত্বং সর্বাত্মকত্বং সর্বনিয়ন্তৃত্বমিত্যাদীনি সন্তি । অনেনৈব রূপেণ স্মৃতিঃ প্রতিভিঃ প্রত্যগাত্মনো ভেদঃ প্রতিপাদ্যতে ; তস্য সর্বম্যাবিষ্টাপরিকল্পিতত্বাৎ । (*) ন চাবিষ্টাপরিকল্পিতম্যাবিষ্টাবস্থ্যাং শুক্তিকা-রজতাদিভেদবৎ পরস্পরভেদোহত্র সূত্রকারেণ “অধিকন্তু ভেদনির্দেশাৎ” [ব্রহ্মসূ. ২।১২২] ইত্যাদিষু প্রতিপাদ্যতে ; ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা কর্তব্যোতি জিজ্ঞাস্যতয়া প্রকৃতান্তস্য ব্রহ্মণো জগজ্জন্মাদিকারণ্য বোদান্তবেত্ত্বম্, তস্মাৎ স্মৃতি-স্মৃতিবিরোধপরিহারশ্চ ক্রিয়তে “অপীতো তদ্বৎ প্রসঙ্গাদসমঞ্জসম্ ॥ ন তু দৃষ্টান্তত্বাৎ ॥” [ব্রহ্মসূ. ২।১৮-৯] ইতি সূত্রদ্বয়মেতদধিকরণসিদ্ধমনুবদতি । তত্রহি বিলক্ষণ্যোঃ কার্য্য-কারণ-ভাবসম্ভব এবাধিকরণার্থঃ । “অসদिति চেৎ ন, প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ ॥” [২।১৭] ইতি চ পূর্বাধিকরণমনুবদতি ॥২॥১৭২৩॥

[সপ্তম ইতরব্যাপদেশাধিকরণম্ ॥৭॥]

ধাহার। এই জীবেরই অবিষ্টারহিত অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত ভেদ বর্ণনা করিয়া থাকেন, তাহাদের পক্ষে কথিত সিদ্ধান্তগুলি অসঙ্গত হইয়া পড়ে। কেন না, জীবের তাদৃশ অবস্থার সর্বজ্ঞতা, সর্বেশ্বরতা, সর্বকারণতা সর্বাত্মকতা ও সর্বনিয়ন্তৃত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম সমূহ কখনই থাকিতে পারে না। উল্লিখিত শ্রুতিসমূহে উক্তপ্রকার স্বরূপ নিরূপণাভিপ্রায়েই ব্রহ্ম হইতে জীবের ভেদ প্রতিপাদিত হইতেছে ; ঐ সমস্তই অবিষ্টা দ্বারা পরিকল্পিত। আর সূত্রকারও যে, এখানে “অধিকন্তু ভেদনির্দেশাৎ” ইত্যাদি সূত্রে অবিষ্টাকল্পিত জীবের অবিষ্টাবস্থায় শুক্তিকা-রজতাদি ভেদের স্থায় উহাদেরও পরস্পর ভেদ প্রতিপাদন করিতেছেন, তাহা নহে ; পরন্তু, “ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করা কর্তব্য” এই বলিয়া জিজ্ঞাস্তরূপে উপক্রান্ত যে জগৎকারণ ব্রহ্ম, তাহারই বোদান্ত-বেত্ত্ব এবং তৎসম্বন্ধে স্মৃতিশাস্ত্র ও যুক্তিগত বিরোধের পরিহার করিতেছেন মাত্র। তাহার পর, “অপীতো তদ্বৎ প্রসঙ্গাদসমঞ্জসম্”। “ন তু দৃষ্টান্তত্বাৎ” এই দুইটি সূত্রও এই অধিকরণগত সিদ্ধান্তেরই অনুবাদ করিতেছে। কারণ, সেখানেও বিলক্ষণ পদার্থধ্বয়ের কার্য্য-কারণভাবপ্রতিপাদন করাই ঐ অধিকরণের উদ্দেশ্য ; আর “অসদिति চেৎ ন, প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ” এই সূত্রও পূর্বাধিকরণের প্রতিপাদ্য বিষয় সমূহেরই অনুবাদ করিতেছে ॥২॥১৭২৩॥ [সপ্তম ইতরব্যাপদেশাধিকরণম্ ॥৭॥]

(*) তৎসর্বঃ স্মৃতিশাস্ত্রপরিষ্কৃতঃ স্বমতে । ইত্যধিকঃ ‘ক’ পুত্রে পাঠ উপলভ্যতে ।

উপসংহার দৰ্শনাবিকল্পনঃ । উপসংহারদৰ্শনান্নেতি চেৎ,

ন, ক্ষীরবন্ধি ॥২॥১২৪॥

[পদচ্ছেদঃ—উপসংহারদৰ্শনাৎ (উপাদান কারণ সংগ্রহের নিয়ম দৃষ্ট হওয়ায়) ন (না—ব্রহ্ম জগৎকারণ নহে), ইতি (ইহা) চেৎ (যদি বল), ন (না), ক্ষীরবৎ (দুগ্ধের তায়) হি (যেহেতু) ॥]

[সরলার্থঃ—কার্য্যানিপাত্তৌ অনেককারকোপসংহারদৰ্শনাৎ একমেব ব্রহ্ম জগৎসৃষ্টৌ ন প্রভবতি ইতি চেৎ, ন, হি যস্মাৎ ক্ষীরবৎ সম্ভবতি ; যথা ক্ষীরং একমপি কারকান্তরমনপেক্ষ্যৈব দধাদি-কার্য্যাকারেণ পরিণমতে, তথা একমপি ব্রহ্ম বিচিত্রজগদাকারেণ পরিণমন্ততে, ইত্যত্র ন কশ্চিৎ দোষ ইত্যাদিঃ ॥

যদি বল, দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন কার্য্যসম্পাদন করিতে হইলেই অনেক কারকের সাহায্য আবশ্যক হয় ; সুতরাং ব্রহ্ম একাকী এই জগৎ কার্য্য রচনায় কখনই সমর্থ হইতে পারেন না। না—তাহাও বলিতে পার না ; যেহেতু হৃদ্ব অত্র কোনও কারকের সাহায্য না লইয়াই দধিপ্রভৃতি কার্য্যাকারে পরিণত হইয়া থাকে ; সুতরাং সর্বশক্তি ব্রহ্ম যে, একাকী হইয়াও জগৎকার্য্য রচনা করিবেন, ইহাতে আপত্তি কি ? ॥২॥১২৪॥]

[পূর্বপক্ষঃ—]

পরন্তু ব্রহ্মণঃ সর্বজ্ঞস্ত (*) সত্যসংকল্পস্ত স্থূলসূক্ষ্মাবস্থ-সর্বচেতনা-চেতনবস্তুরশরীরতয়া সর্বপ্রকারত্বেন সর্বাত্মত্বং সকলেতরবিলক্ষণত্বং চাবিরুদ্ধ-মিতি স্থাপিতম্ । ইদানীং সর্বজ্ঞস্ত সত্যসংকল্পস্ত পরন্তু ব্রহ্মণঃ সংকল্পমাত্রেন বিচিত্রজগৎসৃষ্টিযোগে ন বিরুদ্ধ ইতি স্থাপ্যতে ।

স্থূলসূক্ষ্মাবস্থাপর চেতনচেতন সমস্ত বস্তুই সর্বজ্ঞ ও সত্যসংকল্প পরব্রহ্মের শরীরস্থানীয় ; সুতরাং সমস্ত পদার্থই তদ্বিশেষণীভূত হওয়ার তাঁহার সর্বাভ্যুপেক্ষতা এবং অপর সর্বপদার্থ-বিলক্ষণতাও বিরুদ্ধ নহে। ইহা অবধারিত হইয়াছে। সত্যসংকল্প পরব্রহ্মের যে, ইচ্ছামাত্রে সমস্ত জগৎসৃষ্টি করাও বিরুদ্ধ হয় না, এখন তাহাই স্থাপিত হইতেছে (+) ।

(*) সর্বজ্ঞস্ত ইতি পাঠঃ 'ব' পুস্তকে নোপলভ্যতে ।

(১) ভাষণার্থঃ—ইহার নাম 'উপসংহারদৰ্শন' অবিকল্পন। চক্ষুর হইতে গঁচিণ গর্ধ্যস্ত-দুইটি মাত্র বস্তুই সন্নিপাত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব। (২) সংশয়—ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব সম্ভব হয় কি না? (৩) পূর্বপক্ষ—শক্তিমান পুরুষের কার্য্যেও যখন অনেক কারকের সাহায্য আবশ্যক হয়, তখন ব্রহ্মের সম্বন্ধেও সেই নিয়ম। (৪) উত্তর—ক্ষীরই ইহার দৃষ্টান্ত ; দেখা যায়, অচেতন ক্ষীর যেমন অপর কোনও কারকের সাহায্য না লইয়াই 'দধি' রূপে পরিণত হয়, সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি ব্রহ্মও তেমন অপর কার্য্যের সাহায্য না লইয়াই বিচিত্র জগৎ নির্মাণ করিতে পারেন, কোনও বাধা নাই। (৫) নির্ণয়—অতএব এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই জগতের কারণ।

ননু চ পরিমিতশক্তিীনাং কারক-কলাপোপসংহারসাপেক্ষত্বদর্শনেन (३) सर्वशक्तैर्ब्रह्माः कारककलापानुपसंहारेण जगत्कारणत्वविरोधः कथमाशङ्क्यते ? उच्यते—लोके तत्तत्कार्याजनशक्तियुक्तस्यापि तद्वहुप-
करणापेक्षत্বदर्शनात् सर्वशक्तियुक्तस्य परस्य ब्रह्मणोऽपि तद्वहुपकरण-
विरहिणः अस्मत्तु नोपपद्यते, इति कश्चिन्मन्दिष्यः शङ्का जायते, इति
सा निराक्रियते । घटपटादिकारणभूतानां कुलाल-कुविन्नादीनां उज्जनन-
सामर्थ्ये सत्यपि कानिचिद्वहुपकरणानि उपसंहरत्येव जनयितुं दृश्यते,
उज्जननाशङ्काः कारककलापोपसंहारेऽपि जनयितुं न शक्नुवन्ति ; शङ्काः
पुनः कारककलापोपसंहारे जनयन्तीत्येतावानेव विशेषः । ब्रह्मणोऽपि
सर्वशक्तैः सर्वस्य जनयितुं तद्वहुपकरणानुपसंहारे नोपपद्यते । प्राक्
स्यच्छेत्तासहायत्वं “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्”, “एको ह वै नारायण
आसीत्” इत्येवमादिषु प्रतीयते । अतः अस्मत्तु नोपपद्यते, इत्येवं
प्राप्तम् । (†) तदिदमाशङ्कते—“उपसंहारदर्शान्नेति चेत्” इति ।

প্রন্ন হইতেছে যে, পরিমিত-শক্তিশালী লোকদিগের কার্য সম্পাদনে বহু কারকের সংগ্রহ
অপেক্ষিত দৃষ্ট হয় বলিয়া যে, সর্বশক্তি ব্রহ্মের পক্ষেও অনেক কারক সংগ্রহের আবশ্যকতা এবং
তন্নিবন্ধন তাঁহারও জগৎকারণতার অসম্ভব আশঙ্কা, তাহা হয় কিরূপে ? হাঁ, বলা হইতেছে—
উৎপন্ন এই জগতে যে লোক বিশেষ বিশেষ কার্য সম্পাদনেও শক্তিমান, তাহাকেও কার্যোপ-
যোগী বিশেষ বিশেষ সাধনসংগ্রহ করিতে দেখা যায় ; অতএব পর ব্রহ্ম সর্বশক্তিযুক্ত হইলেও
উপযুক্ত সাধন-সংগ্রহ না থাকায় তাঁহার সৃষ্টিকর্তৃত্ব উপপন্ন হইতে পারে না ; কোনও
মন্দমতি ব্যক্তির এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে ; এখানে সেই আশঙ্কাই নিবারিত হইতেছে ।
ঘট-পটাদি কার্যের কারণীভূত কুস্তকারও তদ্ব্যব প্রভৃতিকে সেই সমস্ত কার্য-জননে সামর্থ্য-
সম্বন্ধেও কতকগুলি উপকরণ (কার্যোৎপাদনের সাধন) সংগ্রহপূর্বকই কার্য করিতে
দেখা যায় । বাহারা সেই সমস্ত কার্যোৎপাদনে অশক্ত, তাহারা উপযুক্ত কারক সমূহ সংগ্রহ
করিয়াও কার্য উৎপাদন করিতে পারে না ; আর শক্তিমান ব্যক্তির উপযুক্ত কারকসমূহ
সংগ্রহ করিতে পারিলেই কার্য জন্মাইতে পারে, উভয়ের মধ্যে এইমাত্র বৈশেষ । [অতএব]
সর্বশক্তি ব্রহ্মেরও কার্যোপযোগী উপকরণের অসম্ভাবে সর্বপ্রদৃষ্ট উপপন্ন হইতে পারে না ।
সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্মের যে অসহায়ত্ব, তাহা ‘হে সোম্য, অগ্রে এই জগৎ একমাত্র সংস্বরূপই ছিল’,
‘একমাত্র নারায়ণই [অগ্রে] ছিলেন’ ইত্যাদি শ্রুতি হইতে প্রতীত হইতেছে । অতএব সৃষ্টিকর্তৃত্ব
উপপন্ন হইতেছে না ; এইরূপই পাওয়া যায় । “উপসংহার-দর্শনাৎ নেতি চেৎ,” বলিয়া উক্ত
আশঙ্কাই প্রকটিত করিতেছেন—

(*) বর্ণনেনৈব ইতি ‘ক’ পাঠ ।

(†) ইত্যেবং প্রাপ্তে ভবিষ্যৎ ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

[সিদ্ধান্তঃ—]

পরিহরতি—“ন, ক্ষীরবন্ধি” ইতি ; ন সর্বের্বাং কার্যাজননশক্তানামুপ-
সংহারমাপেক্ষতুমন্তি ; যথা ক্ষীরজলাদেদধিহিমজননশক্তস্ত তজ্জননে ; এবং
ব্রহ্মণোঽপি স্বয়মেব সর্বজননশক্তেঃ সর্বস্ত জনয়িতৃত্বমুপপত্ততে । ইতি
প্রসিদ্ধবন্ধির্দেশশ্চোচ্যস্ত মন্দতাখ্যাপনায় । ক্ষীরাদিষু আতঙ্কনাচ্যপেক্ষা
ন দধ্যাদিতাবায়, অপি তু শৈত্ৰ্য্যার্থং রসবিশেষার্থং বা ॥২॥১॥২৪॥

দেবাদিবদপি লোকে ॥২॥১॥২৫॥

[পদচ্ছেদঃ—দেবাদিবং (দেবতাপ্রভৃতির জায়) অপি (ও) লোকে (জগতে)] ।

[সরলার্থঃ—লোকে জগতি যথা প্রখ্যাতমহিমানঃ দেবাদয়ঃ অমুপাদায়ৈব বাহুসাধনং
সংকল্পবলাদেব আয়োপভোগ্যানি স্বজন্তি, এবং ব্রহ্মাপীত্যর্থঃ ॥

শাস্ত্রের সাহায্যে জগতে বাহাদের মহিমা অবগত হওয়া যায়, সেই দেবতারও যেমন কোন-
প্রকার বাহু সাধন গ্রহণ না করিয়া স্বীয় সংকল্পপ্রভাবেই নিজ নিজ আবশ্যক বস্তুসমূহ সৃষ্টি
করিয়া থাকেন, তেমনি পরব্রহ্মও করেন ॥২॥১॥২৫॥]

যথা দেবাদয়ঃ স্বে স্বে লোকে সংকল্পমাত্রেন স্বাপেক্ষিতানি স্বজন্তি,
তথাসৌ পুরুষোত্তমঃ কৃৎস্নং জগৎ সঙ্কল্পমাত্রেন স্বজতি । দেবাদীনাম্

উক্ত আশঙ্কার পরিহার করিয়া বলিতেছেন—“ন, ক্ষীরবৎ হি ।” কার্য সম্পাদনে সমর্থ

সকল কর্তারই যে, সাধনসংগ্রহের অপেক্ষা আছে, তাহা নহে ;
সিদ্ধান্ত ।

উদাহরণ—যেমন দধি ও হিমাদি-কার্য-জননে সমর্থ ক্ষীর ও জলাদি
পদার্থের দধি ও হিমাদিক্রমে কার্য-জননে ‘সাধনাস্তর সংগ্রহের অপেক্ষা নাই,’ তেমনি স্বয়ংই
অর্থাৎ অপর সাধনের অপেক্ষা না করিয়া নিজেই সর্বকার্যোৎপাদন-সমর্থ ব্রহ্মেরও সর্বজনক
উপপন্ন হয় । উক্ত সিদ্ধান্তের প্রসিদ্ধি আর উক্ত আশঙ্কার হীনতা জ্ঞাপনের জন্ত ‘হি’ শব্দের
প্রয়োগ করা হইয়াছে । দুইটি পদার্থে যে, আতঙ্কনাদি (দ্বন্দ্ব বা সাজা) নিক্ষেপের
আবশ্যক হয়, দধ্যাদিতাব-সম্পাদন তাহার উদ্দেশ্য নহে ; পরন্তু, দধিতাবের শীঘ্রতা, অথবা
আবাদন-বিশেষ সমুৎপাদনই তাহার উদ্দেশ্য ॥২॥১॥২৪॥

সপ্তম উপসংহারদর্শনাধিকরণ ॥৭॥

দেবতাগণ যেমন আপন আপন লোকে ইচ্ছামাত্রে নিজের আবশ্যক বস্তুসমূহ সৃষ্টি করিয়া
থাকেন, তেমনি এই পুরুষোত্তমও কেবল স্বীয় সংকল্পমাত্রেই নিখিল জগৎ সৃষ্টি করেন । দেবতা-

বেদাবগতশক্তিানাং দৃষ্টান্ততয়োপাদানং ব্রহ্মণো বেদাবগতশক্তেঃ স্বধ-
গ্রহণায়েতি প্রতিপত্তব্যম্ ॥২॥২৫॥ [উপসংহারদর্শনাধিকরণম্ ॥৮॥]

কৃত্বপ্রসঙ্গাধিকরণম্ ।

কৃত্বপ্রসক্তির্নিরবয়বত্বশব্দ-

কোপো বা ॥২॥১১২৬॥

[পদচ্ছেদঃ—কৃত্বপ্রসক্তিঃ (সম্পূর্ণ ব্রহ্মের পরিণাম সম্ভাবনা) নিরবয়বত্বশব্দকোপঃ (ব্রহ্ম নিরবয়ব, এই শব্দের ব্যাঘাত) বা (অথবা) ।]

[সরলার্থঃ—চিদচিদ্বিশ্বরীরকং ব্রহ্মৈব কার্যাকারণোভাববহুম্, ইত্যুক্তম্ । তত্র চ নিরবয়বত্বেন কৃত্বপ্রসক্তিঃ কার্যাকারণে পরিণামপ্রসক্তিঃ ; নিরবয়বত্বাৎ তত্ত্ব সাকল্যেন পরিণামঃ সম্ভাব্যতে ইত্যর্থঃ । অথবা তদস্বীকারে চ ‘নিরবয়বত্ব’-শব্দকোপঃ—ব্রহ্ম নিরবয়বম্ ইত্যুক্তিঃ ব্যাহত্বতঃ ॥

পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, এক ব্রহ্মই কার্য-কারণ উভয়াবস্থায় অবস্থান করেন । এখন আগন্তি হইতেছে যে, ব্রহ্ম যদি নিরবয়ব হন, তাহা হইলে ব্রহ্মের সম্পূর্ণ স্বরূপটিই কার্যাকারে পরিণত হইতে পারে, তাহার ফলে স্বরূপতঃ ব্রহ্মভাবই বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে । পক্ষান্তরে সমস্তটার পরিণাম স্বীকার না করিলে ‘ব্রহ্ম নিরবয়ব’ এই কথারও ব্যাঘাত হইয়া পড়ে ॥২॥১১২৬॥]

“সদেব সোমোদমগ্র আসীৎ” [ছান্দোঃ ৬।২।১] “ইদং বা
অগ্রে নৈব কিঞ্চনাসীৎ” [যজুঃ ২।২।৮] “আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র-
আসীৎ” [ঐতঃ ১।১।১] ইত্যাদিষু কারণাবস্থায়াত্র ব্রহ্মৈকমেব নিরবয়ব-

গণের যে, ঐরূপ মহিমা, তাহা বেদ হইতেই জানা যায় । দৃষ্টান্তরূপে তাহার উল্লেখের প্রয়োজন এই যে, তাহার সাহায্যে বেদ হইতে ব্রহ্মের স্বকোপে যে মহাশক্তি অবগত হওয়া যায়, তাহাও অন্যত্রাসে হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারিবে ॥২॥১১২৭॥ [অষ্টম উপসংহার-দর্শনাধিকরণ ॥৮॥]

(৬) ‘হে সোমা, অগ্রে এই জগৎ সংস্করণই ছিল’, ‘সৃষ্টির পূর্বে ইহা কিছুই ছিল না’ ইত্যাদি ঋতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, কারণাবস্থায় একমাত্র নিরবয়ব ব্রহ্মই ছিলেন ;

(৭) তাৎপর্য—এই অধিকরণের নাম ‘কৃত্বপ্রসক্তি’ অধিকরণ । ইহা পাঁচটি হইতে ৩১ শ্লোক শতটী
মুখে সমাপ্ত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ (১) বিষয়— ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব । (২) সংঘট—
ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব সম্ভব হয় কি না? (৩) পূর্বপক্ষ—নিরবয়ব ব্রহ্ম জগৎসৃষ্টাধীন হইলে তাহার সমস্তটাই
জগৎকার্যে পরিণত হইতে পারে, কিছুই আর অপরিণত স্বরূপাবস্থায় থাকিতে পারে না । (৪) উত্তর—
বিচিত্র শক্তিমুক্ত পরব্রহ্ম নিরবয়ব হইয়াও জগৎকার্যে পরিণত হইবেন, আবার অপরিণতভাবেও থাকিবেন ;
শক্তিবিচিত্রাই ইহার কারণ । (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—অতএব, নিরবয়ব ব্রহ্মই কার্যাকারণেও আছেন এবং
কার্যাকারণেও আছেন ; অতএব তাহার প্রকৃত স্বরূপের প্রচুতি ঘটে না, এই তত্ত্ব ইহা হইতেই অবগত
হওয়া যায় ।

মাসীদিতি কারণবহ্নায়াং নিরন্তুচিদিবিভাগতয়া নিরবয়বং ব্রহ্মৈবাসী-
দিত্যুক্তম্ ; তদবিভাগমেকং নিরবয়বমেব ব্রহ্ম “বহু স্যাম্” ইতি সংক্ষল্য
আকাশ-বায়াদিবিভাগং ব্রহ্মাদিস্তম্পর্য্যন্তং ক্ষেত্রজ্জবিভাগকাভবৎ, ইতি
চোক্তম্ ; এবং সতি তদেব পরং ব্রহ্ম কুৎসং কার্য্যত্বেনোপযুক্তমিত্যভ্যুপ-
গন্তব্যম্ ।

অথ চিদংশঃ ক্ষেত্রজ্জবিভাগবিভক্তঃ, অচিদংশঃ আকাশাদিবিভাগ-বিভক্ত
ইত্যুচ্যতে, তদা “সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্” “ব্রহ্মৈক-
মেব” “আত্মৈক এব” ইত্যেবমাদয়ঃ কারণভূতস্ত ব্রহ্মণো নিরবয়বত্ববাদিনঃ
শব্দাঃ কুপোয়ুঃ—বাধিতা ভবেয়ুঃ । যত্বপি সূক্ষ্মচিদিদ্বিস্তম্পরীং ব্রহ্ম
কারণং, স্থূলচিদিদ্বিস্তম্পরীং ব্রহ্ম কার্য্যম্ । ইত্যভ্যুপগম্যতে, তথাপি
শরীৰ্য্যংশস্তাপি কার্য্যত্বাভ্যুপগমাত্তদোষো দুৰ্দ্ধারঃ ; তস্ত নিরবয়বস্ত
বহুভবনঞ্চ নোপপত্ততে । কার্য্যত্বানুপযুক্তাংশস্থিতিশ্চ নোপপত্ততে ।
তস্মাদসমঞ্জসমিব (*) আভাতি, অতো ব্রহ্মকারণত্বং নোপ-
পত্ততে ॥২॥১২৬॥

কেন না, কারণবহ্নায় চেতনাকে বিভাগ কিছুই না থাকায় ব্রহ্ম নিরবয়বই ছিলেন । বিভাগ-
বিহীন সেই নিরবয়ব এক ব্রহ্মই ‘আমি বহু হইব’ এইরূপ সংকল্প করিয়া আকাশ বায়ু প্রভৃতি
অচেতনরূপে এবং ব্রহ্মাদি তৃণপৰ্য্যন্ত জীবরূপে বিভক্ত হইলেন । এইরূপ হইলে, সেই পরব্রহ্মই
যে, সম্পূর্ণভাবে কার্য্যরূপে পরিণত হইলেন, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে ॥

যদি বল, [ব্রহ্মের কেবল] চেতনাংশই বিভিন্ন জীবভাবে বিভক্ত, আর অচেতনাংশই
আকাশাদি ভেদে বিভক্ত হইয়াছে ; তাহা হইলেও কারণভূত ব্রহ্মের নিরবয়ববোধক
‘হে সোম্য, অগ্রে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সংস্করণই ছিলেন’, ‘ব্রহ্ম নিশ্চয়ই এক’,
‘নিশ্চয়ই আত্মা এক’ ইত্যাদি বাক্যসমূহ বিরুদ্ধ হইতে পারে, অর্থাৎ ঐজাতীয় শ্রুতি-
বাক্যসমূহের অর্থ বাধিত হইয়া যাইতে পারে । যদিও ব্রহ্ম চেতনাকে চৈতন্যবস্তুর শরীরধারী
ব্রহ্মই কারণস্বরূপ, আর স্থূল চেতনাকে চৈতন্যবস্তুর শরীরধারী ব্রহ্মই কার্য্যস্বরূপ বলিয়া স্বীকৃত
হউক, তথাপি শরীরী-অংশেরও কার্য্যত্ব স্বীকৃত হওয়ার উক্ত দোষ অনিবার্য্য হইতেছে, এবং সেই
নিরবয়বের (ব্রহ্মের) বহুরূপ ধারণও উপপন্ন হয় না ; আর, যে অংশের কার্য্যরূপে কোনই
উপযোগিতা নাই, এরূপ একটা অংশের অবস্থিতিও যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না । অতএব ব্রহ্ম-
কারণবাদ উপপন্ন হইতেছে না ॥২॥১২৬॥

ইত্যাক্ষিপ্তে সমাধত্তে—

শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ ॥২॥১॥২৭॥

[পদচ্ছেদঃ—শ্রুতে: (শ্রুতির) তু (পূৰ্ব্বপক্ষনিবৃত্তি) শব্দমূলত্বাৎ (যেহেতু শব্দই তাহার মূল) ।]

[সরলার্থঃ—উক্তদোষাশঙ্কাপ্রতিবেদার্থঃ ‘তু’-শব্দঃ । শ্রুতেঃ—শ্রুতিপ্রামাণ্য্যৎ নোক্ত-
দোষপ্রসঙ্গ ইত্যর্থঃ । লৌকিকসৰ্ব্বপদার্থবিলক্ষণশ্চ পরশ্চ ব্রহ্মণঃ শব্দমূলত্বাৎ, শব্দৈকগম্যে চার্ধে
শব্দশ্চৈব তৎস্বরূপসমর্পকত্বাদিত্যর্থঃ ; শব্দস্ত নিরবয়ববৈব ব্রহ্ম জগৎকারণতয়া নির্দিশতি ; অতো
নামানুগ্ৰহমিতি ভাবঃ ॥

শ্রুতিপ্রামাণ্য্যমুসারেই উক্ত আশঙ্কিত দোষের সম্ভাবনা নাই । বিশেষতঃ, শব্দগম্য বিষয়ে
শব্দই একমাত্র প্রমাণ ; সেই শব্দই যখন নিরবয়ব ব্রহ্মকে জগৎপাদান বলিয়া নির্দেশ করিতে-
ছেন, তখন আর অসামঞ্জস্য-শঙ্কা হইতেই পারে না ॥২॥১॥২৭॥]

তু-শব্দ উক্তদোষং ব্যাবৰ্ত্তয়তি । নৈবমসামঞ্জস্যম্ ; কুতঃ ? শ্রুতেঃ,
শ্রুতিস্তাবৎ নিরবয়বত্বং ব্রহ্মণস্ততো বিচিত্রসর্গং চাহ ; শ্রোতেহর্থ্যে যথাস্রুতি
প্রতিপত্তব্যমিত্যর্থঃ । ননু চ শ্রুতিরপি ‘অগ্নিনা সিক্বেৎ’ ইতিবৎ পর-
স্পরাবয়বাযোগ্যমর্থং প্রতিপাদয়িতুং ন সমর্থ্য ; অত আহ—শব্দমূলত্বাদিতি ।
শব্দৈকপ্রমাণকত্বেন সকলেতরবস্তুবিসংজাতীয়ত্বাদিস্বার্থশ্চ বিচিত্রশক্তিব্যোগো
ন বিরুদ্ধ্যতে, ইতি ন সামান্যতো দৃষ্টং সাধনং দুষণং বা অর্হতি
ব্রহ্ম ॥২॥১॥২৭॥

উক্তপ্রকার আপত্তির সমাধানার্থ বলিতেছেন - “শ্রুতেস্তু” ইত্যাদি ।

হুত্ব ‘তু’ শব্দ উক্তদোষের প্রত্যাখ্যান করিতেছে । এই প্রকার অসামঞ্জস্য হয় না ;

কারণ ? শ্রুতিই কারণ ; কেন না, শ্রুতি ত ব্রহ্মের নিরবয়বত্বও
বলিতেছেন, আবার তাঁহা হইতে বিচিত্র জগৎসৃষ্টির কথাও বলিতে-

ছেন । শ্রুতি-প্রতিপাদ্য বিষয় শ্রুতি অমুসারেই বুঝা উচিত । ভাল, শ্রুতিও ত ‘অগ্নি দ্বারা
সেচন করিবে’ ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা অসংলগ্ন অর্থ প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হয় না । তদুত্তরে
বলিতেছেন—‘যেহেতু শব্দই ইহার মূল’, অর্থাৎ ব্রহ্ম পদার্থটি অপর সমস্ত পদার্থ হইতে
বিজ্ঞাতীয়, একমাত্র শব্দপ্রমাণগম্য ; হুত্বাৎ [শ্রুতি কথিত ব্রহ্মের] বিচিত্র শক্তি-সম্বন্ধ
বিরুদ্ধ হইতেছে না । অতএব ব্রহ্ম কখনই সামান্যতো দৃষ্ট নিয়মানুসারে সাধন বা দোষক্ষেপের
বিষয় হইতে পারেন না ॥২॥১॥২৭॥

আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি ॥২॥২॥২৮॥

[পদচ্ছেদঃ—আত্মনি (আত্মাতে) চ (ও) এবং (এইরূপ), বিচিত্রাঃ ; (নানা প্রকার) - চ (ও) হি (নিশ্চয়) ॥]

[সরলার্থঃ—আত্মনি জীবে চ এবং অচেতনধর্মসাক্ষর্য্যাব্যাবঃ, অচেতনবিজাতীয়ত্বাদেব । পরস্পরবিলক্ষণেষ্ণু অচেতনেষ্ণু অগ্নি-জ্বলাদিষু চ বিচিত্রাঃ শব্দয়ঃ দৃশ্যন্তে ; অতঃ চেতনাচেতনবিলক্ষণত্বপরমাশ্রয়ঃ বিচিত্রশক্তিযোগঃ স্তত্ত্বানুপপত্ততে ইতি ভাবঃ ॥

এইরূপ জীবাশ্রাতেও অচেতনধর্মসংক্রমণের প্রসক্তি নাই, এবং পরস্পর বিলক্ষণ অচেতন অগ্নি জল প্রভৃতি পদার্থেও বিচিত্র নানাবিধ শক্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে ; অতএব চেতনাচেতন-বিলক্ষণ পরব্রহ্মে বিচিত্র শক্তি থাকা কখনই অসম্ভব হইতে পারে না ॥২॥১২৮॥]

কিঞ্চ, এবং বস্তুস্তর-সম্বন্ধিনো ধর্ম্মস্ত বস্তুস্তরে চারোপণে সতি, অচেতনে ঘটাদৌ দৃষ্টা ধর্ম্মাস্তদ্বিসজাতীয়ে চেতনে নিত্যে আত্মন্যপি প্রসজ্যন্তে ; তদপ্রসক্তিশ্চ ভাবস্বভাববৈচিত্র্যাদিত্যাহ—“বিচিত্রাশ্চ হি” ইতি । যথা অগ্নিজ্বলাদীনামন্যোন্মবিসজাতীয়ানাম্ ঔষ্যাদিশব্দয়শ্চ বিসজাতীয়া দৃশ্যন্তে, তব্রল্লোকদৃষ্ট-সর্ব্ববিসজাতীয়ে পরে ব্রহ্মণি তত্র তত্রাদৃষ্টাঃ সহস্রশঃ শব্দয়ঃ সম্ভীতি ন কিঞ্চিদনুপপন্নম্ । যথোক্তং ভগবতা পরাশরেন—

“নিগুণস্তাপ্রমেয়স্ত শুদ্ধস্তাপ্যমলাত্মনঃ ।

কথং সর্গাদিকর্তৃত্বং ব্রহ্মণোহভ্যুপগম্যতে ॥” [বিষ্ণুপুঃ ১।৩।১]

ইতি সামান্যদৃষ্ট্য পরিচোক্ত—

“শব্দয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ ।

অপি চ, এইরূপে যদি এক বস্তুতে সম্বন্ধ ধর্ম্মের অপর বস্তুতে আরোপ করা হয়, তাহা হইলে অচেতন ঘটাদিতে দৃষ্ট ধর্ম্মসমূহও তদ্বিজাতীয় নিত্য চেতন আত্মাতে প্রসক্ত হইতে পারে ; বস্তুর স্বভাবগত বৈলক্ষণ্য নিবন্ধনই কিন্তু তাহা হয় না ; এইজন্য বলিতেছেন—‘যে হেতু শব্দসমূহ বিচিত্র ।’ পরস্পর বিজাতীয় অগ্নি জল প্রভৃতি পদার্থসমূহের যেমন উষ্ণতাদি শক্তিও বিচিত্রই দৃষ্ট হয়, তেমন জগতে দৃশ্যমান সর্ব-পদার্থ-বিজাতীয় পরব্রহ্মেও যে, অন্তত্ব অদৃষ্ট সহস্র সহস্র শক্তি বিজ্ঞান থাকিবে, ইহাতে কিছুই অসঙ্গতি হয় না । ভগবান্ পরাশর বাহা বলিয়াছেন—‘নিগুণ অপরিচ্ছিন্ন, শুদ্ধ বিমলস্বভাব ব্রহ্মেরও সৃষ্টিকর্তৃত্ব কিরূপে স্বীকার করা হইয়া থাকে ?’ সাধারণ নিয়মানুসারে এইরূপ আপত্তি উত্থাপনের পর, ‘যেহেতু সমস্ত পদার্থেরই শব্দসমূহ চিন্তা ও জ্ঞানের অগোচর ; অতএব [বুঝিতে হইবে,] হে তাঁপসশ্রেষ্ঠ, অগ্নির যেমন

শতশো ব্রহ্মণস্তাস্তু সর্গাচ্চা ভাবশক্তয়ঃ ।

ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকশ্চ যথোক্ষতা ॥”

[বিষ্ণুপুং ১।৩২-৩] ইতি ।

প্রতিশ্চ—

“কিং স্বিদ্ধনং ক উ স বৃক্ষ আসীদ যতো দ্ভাবা পৃথিবী নিষ্কতক্ষুঃ ।

মনীষিণো মনসা পৃচ্ছতে ছ তদ্যদধ্যতিষ্ঠদ্ভুবনানি ধারয়ন্ ॥

ব্রহ্ম বনং ব্রহ্ম স বৃক্ষ আসীদ যতো দ্ভাবা পৃথিবী নিষ্কতক্ষুঃ ।

মনীষিণো মনসা বিব্রবীমি যে ব্রহ্মাধ্যতিষ্ঠদ্ভুবনানি ধারয়ন্ ॥”

[যজুঃ ০ ২।২২৭]

ইতি সাম্যাত্ততো দৃষ্টং চোক্তং সর্ববস্তুবিলক্ষণে পরে ব্রহ্মণি নাব-
তরতীত্যর্থঃ ॥২॥১॥২৮॥

ইতশ্চ—

স্বপক্ষদোষাচ্চ ॥১॥২॥২৯॥

[পদচ্ছেদঃ—স্বপক্ষদোষাং (নিজের পক্ষে দোষ হয় বলিয়া) চ (ও) ॥]

[সুরলার্থঃ—স্বপক্ষে—প্রধানকারণবাদিনঃ পক্ষেইপি নিরংশে স্ব-রজস্তুমোমাত্রাত্মকে
অচেতনে প্রধানেনপি কৃৎস্নপ্রসক্তাদিদোষ-প্রসঙ্গাৎ নৈতং চোক্তং ব্রহ্মকারণবাদে প্রসবতি ।
ষড়ুক্তম্—“বশ্চোক্তরোঃ সমো দোষঃ পরিহারশ্চ যঃ সনঃ । নৈকঃ পর্য্যহুবোজাঃ জ্ঞাৎ তাদৃগর্থ-
বিচারণে” ইতি ।

প্রধানকারণবাদীর নিজ পক্ষেও নিরবয় প্রধানে কৃৎস্ন পরিণাম প্রসক্তিপ্রভৃতি দোষ
সম্ভাবিত হয় । অতএব, এরূপ স্থলে কেবল ব্রহ্ম-কারণতাবাদের উপরই দোষ ক্ষেপ করা
সঙ্গত হয় না ॥২॥১॥২৯॥]

উক্ততা, তেমনি বস্তুনিষ্ঠ সৃষ্টাদিশক্তিসমূহও সেই ব্রহ্মেরই বটে, (বস্তুই নহে)’ ইতি ।
শ্রুতিও আছে—‘হে স্বধীগণ, জিজ্ঞাসা করি, বাহা হইতে হ্রালোক ও পৃথিবী নিঃসৃত হইয়াছে,
সেই বনই বা কি ? এবং সেই বৃক্ষই বা কি ?—পরমেশ্বর যাহাতে অধিষ্ঠান করিয়া সর্ব জগৎ
পরিপালন করিতেছেন । বাহা হইতে হ্রালোক ও পৃথিবী প্রাভূত হইয়াছে, ব্রহ্মই সেই বন
এবং ব্রহ্মই সেই বৃক্ষ । হে মনীষিগণ, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি—পরমেশ্বর স্বীয় সংকল্প-
বলে ত্রিভুবন ধারণ করত তাহাতে অধিষ্ঠান করিয়াছেন ।’ অতিপ্রায় এই যে, জাগতিক
সর্বপদার্থ-বিলক্ষণ পরব্রহ্মে লোকদৃষ্ট কোন নিয়মানুযায়ী দোষই আসিতে পারে না ॥২॥১॥২৮॥

স্বপক্ষে—প্রধানাদিকারণবাদে লৌকিকবস্তু-বিসজাতীয় স্বাভাবেন প্রধানাদেলোকদৃষ্টা দোষান্ত্র ভবেয়ুঃ, ইতি সকলেতরবিলক্ষণং ব্রহ্মৈব কারণমভ্যুপগন্তব্যম্ । প্রধানঞ্চ নিরবয়বম্ ; তস্মৈ নিরবয়বস্তু প্রধানস্য কথমিব মহাদাদিবিচিত্রজগদারম্ভ উপপত্ততে ?

সত্ত্ব-রজস্তম ইতি তস্তাবয়বা বিভক্ত ইতি চেৎ, তত্রৈদং বিচারণীয়ম্— কিং সত্ত্ব-রজস্তমসাং সমূহঃ প্রধানম্? উত সত্ত্ব-রজস্তমোভিরারকঃ প্রধানম্? অনন্তরে কল্পে ‘প্রধানং কারণম্’ ইতি স্বাভ্যুপগমবিরোধঃ ; স্বাভ্যুপেতিসংখ্যাবিরোধঃ ; তেষামপি নিরবয়বানাং কার্য্যারম্ভবিরোধঃ । সমূহপক্ষে চ তেষাং নিরবয়বত্বেন প্রদেশভেদমনপেক্ষ্য সংযুজ্যমানানাং ন স্থলদ্রব্যারম্ভকত্বসিদ্ধিঃ । পরমাণুকারণবাদেহপি তথৈব ; অণবো হি (৯) নিরংশা নিম্প্রদেশাঃ—প্রদেশভেদমনপেক্ষ্য পরস্পরাং সংযুজ্যমানা অপি ন স্থলকার্য্যারম্ভায় প্রভবেয়ুঃ ॥২॥১॥২৯॥

এই কারণেও—‘যেহেতু স্বপক্ষেও দোষ আছে ।’

স্বপক্ষে অর্থ—যাহারা প্রধান প্রভৃতি পদার্থকে কারণ বলে, তাহাদের মতে [তাহাদের কল্পিত কারণভূত প্রধানাদি পদার্থ নিচয়] লৌকিক পদার্থের বিজাতীয় নহে ; সুতরাং প্রধানাদির সম্বন্ধেও লোকদৃষ্ট দোষ সমূহ আশঙ্কিত হইতে পারে ; এইজন্ত অপর সৰ্ব্বপদার্থ-বিলক্ষণ ব্রহ্মকেই কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । পরাস্তরে, প্রধান যখন নিরবয়ব, তখন সেই নিরবয়ব প্রধানের পক্ষে কিরূপেই বা বিচিত্র মহাদাদি-জগৎসৃষ্টি সম্ভবপর হইতে পারে ?

যদি বল, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়ই তাহার অবয়ব, তাহাতেও ইহা বিবেচনা করা উচিত যে, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সমূহই কি প্রধান ? অথবা সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণে আরও বস্তুবিশেষের নাম প্রধান ? অব্যবহিত পূর্বকল্পে অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণোৎপন্ন কার্য্যের নাম প্রধান, এই পক্ষে ‘প্রধানই একমাত্র কারণ’ এই নিজ সিদ্ধান্তের ব্যাঘাত হয় ; আর নিজের অভ্যুপেতি সংখ্যারও বিরোধ হয়, এবং নিরবয়ব সেই গুণত্রয়ের কার্য্যোৎপাদনও বিরুদ্ধ হয় । আর গুণত্রয়ের সমূহই প্রধান, এই পক্ষেও সেই গুণত্রয় যখন নিরবয়ব, তখন কোনও অংশবিশেষের সহিত পরস্পর সংযুক্ত হইতে পারে না ; সুতরাং স্থল দ্রব্যের উৎপাদন করাও সিদ্ধ হয় না । পরমাণুকারণবাদেও সেই কথা ; কেন না, পরমাণুসমূহ নিরংশ ও নিম্প্রদেশ বা ভাগরহিত ; সুতরাং তাহারা পরস্পরে মিলিত হইলেও স্থল-কার্য্যারম্ভে সমর্থ হইতে পারে না । (†) ॥২॥১॥২৯॥

(৯) ‘ব’ পুস্তকে তু ‘হি’ শব্দো নাস্তি ।

(†) তাৎপর্য্য—এখানে প্রধানতঃ সাংখ্যের প্রধানকারণবাদ ও স্ত্রীর পরমানুকারণবাদকেই লক্ষ্য করা

সর্বোপেতা চ তদর্শনাৎ ॥২॥১॥৩০॥

[পদচ্ছেদঃ—সর্বোপেতা (সর্বশক্তিয়ুক্ত) চ (ও) তদর্শনাৎ (যেহেতু সেইরূপই দেখা যায়) ।]

[সরলার্থঃ—সর্বোপেতা সর্বশক্তিয়ুক্তা চ পরা দেবতা পরমাশ্বেতার্থঃ । কৃতঃ ? তদর্শনাৎ—“পরাস্থ শক্তিবিবৈধৈব শ্রয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ।” ইত্যাদিস্থ তথৈব দর্শনাদিতার্থঃ ।

পরদেবতা পরমেশ্বর যে, সর্বশক্তিয়ুক্ত, তাহা ‘তাহার নানাবিধ পরা শক্তি ও স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান-ক্রিয়াশক্তি শ্রুত হওয়া যায়’ ইত্যাদি প্রমাণ হইতেই জানা যায় ॥২॥১॥৩০॥]

সকলেতরবস্তু-বিসজাতীয়া পরা দেবতা সর্বশক্ত্যুপেতা চ । তথৈব পরাং দেবতাং দর্শয়ন্তি হি শ্রুতয়ঃ—“পরাস্থ শক্তিবিবৈধৈব শ্রয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ” [শ্বেতাস্থ ৬৭] । তথা; “অপহতপাপ্যা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোহপিপাসঃ” [ছান্দো ৮।১।৫] ইতি সকলেতরবিসজাতীয়তাং পরস্থা দেবতায়ঃ প্রতিপাদ্য “সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ,” [ছান্দো ৮।১।৪] ইতি সর্বশক্তিযোগং প্রতিপাদয়ন্তি । তথা, “মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্প আকাশাজ্জা

অপর সর্বপদার্থবিলক্ষণ পরদেবতা পরব্রহ্ম সর্বশক্তিয়ুক্তও বটে; কেন না, ঐতিসমূহ সেইরূপ ভাবই প্রদর্শন করিতেছেন—‘ইহার (ব্রহ্মের) নানাবিধ পরা শক্তি ও স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি শ্রুত হয় ।’ সেইরূপ—‘তিনি নিষ্পাপ এবং জরা, মৃত্যু, শোক, বুদ্ধকা ও পিপাসারহিত,’ এই সকল শ্রুতি পরদেবতাকে অপর সর্বপদার্থ-বিজাতীয় বলিয়া প্রতিপাদনের পর ‘তিনি সত্যকাম ও সত্যসংকল্প’ বলিয়া তাহার সর্বশক্তি-সম্বন্ধ প্রতিপাদন করিতেছেন । এইরূপ, ‘তিনি মনোময় অর্থাৎ মানস-সংকল্প প্রধান; প্রাণ তাহার শরীর, তা—দীপ্তি তাহার

হইয়াছে । প্রধান-কারণরূপে যোগ এই যে, ‘প্রধান’ পদার্থটি যদি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সমন্বয়ে উৎপন্ন একটি অভিনব পদার্থ হয়, তাহা হইলে নাগেশ্বর “প্রধানঃ সর্বকারক” অর্থাৎ প্রধানই সর্বপদার্থের কারণীকৃত অর্থাৎ, ‘তাহার আর কার্যপাত্র নাই, এই নিজ সিদ্ধান্তই বিলম্ব হইয়া পড়ে । প্রধানকে উপত্রয়ের সমূহ বলিলেও যোগ এই যে, তাহাদের মধ্যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি ভগ্নই নিরবয়ব, উহাদের অংশ বা ভাগ নাই । ছুই বা ততোধিক নিরংশ পদার্থ পরস্পর সম্মিলিত হইলেও তাহাদের স্থূলতা বা পরিমাণ বাড়ে না; একটি গুণের বাহা পরিমাণ বহুর সংযোগেও তদপেক্ষা অধিক হয় না, হইতেও পারে না । কেন না, বাহাদের অংশ বা ভাগ আছে, তাহাদেরই অংশবিশেষের সহিত যোগে অবয়বের স্থূলতা ঘটিয়া থাকে । সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের যখন অবয়ব বা অংশই নাই, তখন আবেশিক সংযোগপ্রাপ্ত স্থূলতা লাভ করা তৎকার্যের গকে অসম্ভব । নিরবয়ব পরমাণুস্বভবেও উন্নিবিত সত্ত্ব যোগের অবতারণা করিতে হইবে ।

সর্বকৰ্ম্মা সৰ্বকামঃ সৰ্বগন্ধঃ সৰ্বরসঃ সৰ্বমিদমভ্যাত্তোহ্বাক্যানাদরঃ”
[ছান্দো ০ ৩১৪।২] ইতি চ ॥২॥১॥৩০॥

বিকরণস্বায়েতি চেৎ, তদ্বক্তৃন্ম ॥২॥১॥৩১॥

[পদচ্ছেদঃ—বিকরণস্বাৎ (করণের অভাবহেতু), ন (না) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি),
তৎ (তাহা—উত্তর) উক্তম্ (কথিত হইয়াছে) ।]

[সরলার্থঃ—“ন তন্তু কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্বতে” ইত্যাদিশ্রুতেঃ ব্রহ্মণঃ কার্য্যনিষ্পাদনোপ-
যোগিকরণহীনত্বম্ অবগম্যতে । করণহীনত্বাচ্চ সর্বশক্তিরপি তন্তু কর্তৃত্বং নোপপদ্যতে ইতি
চেৎ ; তদ্বক্তৃন্ম—তত্র যৎ বক্তব্যম্, তৎ শব্দ “শব্দমূলত্বাৎ”, “বিচিত্রাশ্চ হি” ইত্যুত্রেবোক্তম্ ॥

যদি বল, ব্রহ্ম সর্বশক্তি হইলেও কার্য্যনিষ্পাদনোপযোগী করণ (সাধন) বিद्यমান না থাকায়
তাহার কর্তৃত্ব হইতে পারে না । হাঁ, এ বিষয়ে যাহা বক্তব্য, তাহা “শব্দমূলত্বাৎ” ও “বিচিত্রাশ্চ
হি” এই দুই সূত্রেই বলা হইয়াছে ॥২॥১॥৩১॥]

যত্বপেক্ষমেব ব্রহ্ম সকলেতরবিলক্ষণং সর্বশক্তি, তথাপি “ন তন্তু
কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্বতে” [শ্বেতাশ্ব ০ ৬।৮] ইতি করণবিরহিণস্তন্তু ন
কার্য্যারম্ভঃ সম্ভবতীতি চেৎ ; তত্রোত্তরম্—“শব্দমূলত্বাৎ”, “বিচিত্রাশ্চ হি”
ইত্যুক্তম্ । শব্দৈকপ্রমাণকং সকলেতরবিলক্ষণং তত্তৎকরণবিরহোপা-
তত্তৎকার্য্যসমর্থমিত্যর্থঃ । তথাচ শ্রুতিঃ “পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ,
অপানির্পাদো জ্বনো গ্রহীতা” ইত্যেবমাচ্ছা ॥২॥১॥৩১॥

[নবমং কৃৎস্নপ্রসক্ত্যধিকরণম্ ॥৯॥]

স্বরূপ ; তিনি সত্যকাম, সত্যসংকল্প, আকাশসদৃশ, সর্বকৰ্ম্মা, সর্বকাম, সর্বগন্ধ, সর্বরস,
বাক্য ও আদর রহিত ; অধিক কি, এই সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত আছেন ।’ ইতি ॥২॥১॥৩০॥

যদিও ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয় এবং অপর সর্বপদার্থবিলক্ষণ ও সর্বশক্তিই বটে, তথাপি ‘তাহার
দেহ ও ইন্দ্রিয় বিদ্যমান নাই,’ এই শ্রুতি হইতে [জানা যায় যে,] তিনি করণ অর্থাৎ কার্য্যো-
পযোগী সাধনরহিত ; সুতরাং তাহার পক্ষে কার্য্যারম্ভ সম্ভবপর হয় না । এ কথার উত্তর
“শব্দমূলত্বাৎ” ও “বিচিত্রাশ্চ হি” এই দুই সূত্রেই উক্ত হইয়াছে । অপর সর্বপদার্থবিলক্ষণ
ব্রহ্ম যে, সর্বপ্রকার সাধনরহিত হইয়াও বিশেষ বিশেষ কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ, শব্দই (শাস্ত্রই)
তাহার একমাত্র প্রমাণ । সেইরূপ শ্রুতিও আছে—‘তিনি চক্ষুহীন, অথচ দর্শন করেন ;

শ্রুতি প্রবণ করেন ; পাদহীন অথচ জ্ঞতগামী, এবং হস্তহীন, অথচ গ্রহীতা’
[নবমং কৃৎস্নপ্রসক্ত্যধিকরণম্ ॥৯॥]

প্রয়োজনবোধিকরণম্ । ন প্রয়োজনবহাৎ ॥২॥১৥৩২॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) প্রয়োজনবহাৎ (যেহেতু প্রয়োজন আছে) ।]

[সরলার্থঃ—প্রেক্ষাবতামেব কার্য্যপ্রবৃত্তৌ প্রয়োজনবহদর্শনাৎ পূর্ণকামস্ত তু ব্রহ্মণস্তদসম্ভবাৎ জগৎস্রষ্টৃৎ ন সম্ভবতীত্যর্থঃ ॥

যেহেতু বুদ্ধিমান্ পুরুষমাত্রেই কার্য্য-প্রবৃত্তিতে প্রয়োজন দেখা যায়, অথচ পূর্ণকাম ব্রহ্মের পক্ষে যখন তাহার নিত্য অতীত, তখন ব্রহ্মের সৃষ্টিকর্তৃত্ব সম্ভব হইতে পারে না ॥২॥১॥৩২॥]

যদ্যপীশ্বরঃ প্রাক্ সৃষ্টেরেক এব সন্ সকলেতরবিলক্ষণতেন সর্ব্বার্থ-শক্তিযুক্তঃ স্বয়মেব বিচিত্রং জগৎ স্রষ্টুঃ শাক্রোতি, তথাপীশ্বরস্ত কারণত্বং ন সম্ভবতি, প্রয়োজনবহাদ্ বিচিত্রসৃষ্টেঃ; ঈশ্বরস্ত চ প্রয়োজনাভাবাৎ । বুদ্ধিপূর্ব্বকারিণামারম্ভে দ্বিবিধং হি প্রয়োজনম্—স্বার্থঃ পরার্থো বা । ন হি পরস্ত ব্রহ্মণঃ স্বভাবত এব অবাগ্নসর্ব্বকামস্ত জগৎসর্গেণ কিকন প্রয়োজন-মনবাগ্নমবাপ্যতে । নাপি পরার্থঃ, আগ্নকামস্ত (*) পরার্থতা হি পরানু-

(+) যদিও সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্ম একই বটে, এবং অপর সর্ব্বপদার্থবিলক্ষণ বলিয়া সর্ব্ববিষয়ে শক্তিমান্ হওয়ার স্বয়ংই অর্থাৎ অপর কোনও সাধনের অপেক্ষা না করিয়াই বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করিতে সমর্থও বটে, তথাপি ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্তৃত্ব সম্ভবপর হইতেছে না । কারণ, বিশিষ্ট কার্য্য-সৃষ্টি মাত্রই প্রয়োজনাদীন ; অথচ ঈশ্বরে সেই প্রয়োজনের অভাব । যাহারা বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য করিয়া থাকে, তাহাদের কার্য্যারম্ভে দুইপ্রকার প্রয়োজন দৃষ্ট হয়—স্বার্থ, কিংবা পরার্থ, অর্থাৎ নিজের অতীষ্টসিদ্ধি, অথবা পরের অতীষ্টসিদ্ধি । পরব্রহ্ম যখন স্বভাবতই সমস্ত অতীষ্ট বিষয় প্রাপ্ত আছেন, তখন তাঁহার সম্বন্ধে আর অপ্রাপ্তের প্রাপ্তিরূপ কোনও প্রয়োজন হইতেই পারে না; আর পরার্থও তাঁহার প্রয়োজন নহে; কেন না, যিনি সমস্ত কাম্য বিষয় প্রাপ্ত আছেন, তাঁহার

(*) অন্তঃসত্ত্বকাম্য ইতি 'ক' পাঠঃ ।

(১) তাৎপর্য্য—এই প্রয়োজনবোধিকরণটি ৩২—৩৬ সূত্রে সমাপ্ত । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—
(১) বিষয়—ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব । (২) সংশয়—ব্রহ্মের জগৎকর্তৃত্ব সম্ভব হয় কি না ? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—কার্য্য-মাত্রই কোন না কোন একটা প্রয়োজন থাকি আবশ্যক, যিনাপ্রয়োজনে কেহ কখনও কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না । ব্রহ্ম যখন পূর্ণকাম, তখন জগৎ সৃষ্টি দ্বারা তাঁহার কোন প্রয়োজন সিদ্ধি সম্ভব হইতেই পারে না । বিশেষতঃ প্রয়োজন হয় দুই প্রকার (১) স্বার্থ—নিজের অতীষ্ট সিদ্ধি । (২) পরার্থ—পরের দুঃখবিবেচনা বা কল্যাণ । পূর্ণকামের পক্ষে স্বার্থ সম্ভবই হয় না, আর পরার্থ হইলেও জগতে যত তির দুঃখ-সৃষ্টি সম্ভব হইতে না । অতএব ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তি হইলেও অকারণ জগৎসৃষ্টি করিতে পারেন না । (৩) উত্তর—না—কেবল লীলা বা শ্রীতি উপভোগের অন্তও যখন বহিঃপ্রবৃত্তি দেখা যায়, তখন এই জগৎরচনাও ব্রহ্মের পক্ষে অসম্ভব । নির্ণয় প্রয়োজন—অতএব লীলার্থ ব্রহ্মই জগৎ রচনা করেন, এবং তাহাকে জগৎকর্ত্তারূপেই

গ্রাহেণ ভবতি ; ন চেদৃশগর্ভজন্ম-জরা-মরণ-নরকাদিনানাবিধানন্তদুঃখবহুলং
জগৎ করুণাবান্ (*) সৃজতি ; প্রত্যুত স্মৃথৈকতানমেব সৃজেৎ (†) জগৎ
করুণয়া সৃজন্ । অতঃ প্রয়োজনাভাবাদ্ ব্রহ্মণঃ কারণত্বং নোপপত্তত
ইতি ॥২॥১॥৩২॥

এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষমাহ—

[সিদ্ধান্তঃ—]

লোকবত্তুলীলাকৈবল্যম্ ॥২॥১॥৩৩॥

[পদচ্ছেদঃ—লোকবৎ (লোকের স্থায়) তু (কিন্তু) লীলা-কৈবল্যং (লীলাই কেবল
প্রয়োজন) ।]

[সরলার্থঃ—লোকে যথা ধনেন্দ্রিয়াগাং প্রাপ্তসকলাভীষ্টানামপি লীলামাত্রং প্রবৃত্তিপ্রয়োজনং
দৃশ্যতে, তথা অবাপ্তসকলাভীষ্টা পূর্ণকামস্তাপি ব্রহ্মণঃ বিচিত্রজগৎসর্জনং কেবলং লীলৈব, ন
তত্রাত্মং প্রয়োজনমস্তি, লীলাপি প্রয়োজনমিতি ভাবঃ ॥

জগতে সর্ববিধ ভোগসম্পন্ন ধনিগণেরও যেরূপ অল্পপ্রয়োজন না থাকিলেও কেবল লীলার
জ্ঞও কার্য্য করিতে দেখা যায়, তদ্রূপ পরব্রহ্মের অল্প কোন প্রয়োজন না থাকিলেও কেবল
লীলার্থই জগৎসৃষ্টিতে প্রবৃত্তি হওয়া সম্ভবপর হইতে পারে ॥ ২ ॥ ১ ॥ ৩৩ ॥]

অবাপ্তসমস্তকামস্য পরিপূর্ণস্য স্বসংকল্পবিকার্য্য-বিবিধ-বিচিত্রচি-
ত্নিমিত্রজগৎসর্গে লীলৈব কেবলং (‡) প্রয়োজনম্, লোকবৎ—যথা লোকে
সপ্তদ্বীপাং মেদিনীমধিতিষ্ঠতঃ সম্পূর্ণশৌর্য্যবীৰ্য্যপরাক্রমস্তাপি মহারাজস্য

পক্ষে পরের প্রতি অগুগ্রহ দ্বারাই পরার্থতা সম্ভব হইতে পারে ; তাহা হইলে, এবংবিধ গর্ভজন্ম,
জরা, মরণ ও নরকাদি-ভোগরূপ নানাবিধ অশেষ দুঃখবহুল জগৎকে কেহ কখনও করুণাপরবশ
হইয়া সৃষ্টি করিতে পারে না ; বরং করুণাবশতঃ সৃষ্টি করিলে একমাত্র সুখময় করিয়াই জগৎ
সৃষ্টি করিতেন । অতএব, কোন প্রয়োজন না থাকায় ব্রহ্মের জগৎ-কারণতা সম্ভবপর
হয় না ॥ ২ ॥ ১ ॥ ৩২ ॥

এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলিতেছি—‘লোকব্যবহারের স্থায় কেবলই লীলা ।’

যিনি কাম্য সমস্ত বিষয় প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণকাম এবং পরিপূর্ণস্বরূপ ; চেতনচেতনসমন্বিত বিবিধ
বিচিত্র জগৎসৃষ্টি তাঁহার পক্ষে কেবলই লীলা মাত্র । যেমন জগতে সপ্তদ্বীপশোভিত বহুমতীর
অধীশ্বর এবং পরিপূর্ণ শৌর্য্য বীৰ্য্য ও পরাক্রমসম্পন্ন মহারাজেরও একমাত্র লীলার জ্ঞই কন্দ্-

কেবললীলৈকপ্রয়োজনাঃ কন্দুকাভ্যারম্ভা দৃশ্যন্তে, তথৈব পরম্ভাপি
ব্রহ্মণঃ স্বসংকল্পমাত্রাবল্লগুজগজ্জন্ম-স্থিতি-ধ্বংসাদেলীলৈব প্রয়োজনমিতি
নিরবগম্ ॥২॥১॥৩৩॥

বৈষম্য-নৈস্বৰ্ণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ, তথাহি দর্শয়তি ॥২॥১॥৩৪॥

[পদচ্ছেদঃ—বৈষম্য-নৈস্বৰ্ণ্যে (বৈষম্য ও নির্দিয়তা) ন (না), সাপেক্ষত্বাৎ (যে হেতু
জীবের কর্ম-সাপেক্ষ), তথাহি (সেইরূপই) দর্শয়তি (দেখাইতেছেন)] ।

[সরলার্থঃ—নিতাস্তদ্ব্যধিনঃ নিতাস্তদ্ব্যধিনশ্চ জীবান্ স্বজতঃ ব্রহ্মণঃ বৈষম্য-নৈস্বৰ্ণ্যে—
বৈষম্যং বিষমদর্শিত্বং, নৈস্বৰ্ণ্যং নির্দিয়তা চ ন-প্রসম্ব্যতে । কৃতঃ ১ সাপেক্ষত্বাৎ জীবানাং
শুভাশুভকর্ম্মাপেক্ষিত্বাৎ বিষমস্বষ্টেঃ । ঋতিঃ স্মৃতিশ্চ তথৈব দর্শয়তি—“সাধুকামী সাধুভবতি,
পাপকারী পাপী ভবতি” ইত্যাদ্যা । ততশ্চ শুভাশুভকর্ম্মানুসারেণ স্মৃতিঃ দ্ব্যধিনশ্চ উচ্চাচান্
জীবান্ বিদধতঃ ব্রহ্মণঃ ন প্রাপ্তকর্ম্মবিষমদর্শিত্ব-নির্দিয়তালক্ষণপক্ষপাতপ্রসঙ্গ ইতি ভাবঃ ॥

কাহাকেও অত্যন্ত স্মৃতি কাহাকেও বা অত্যন্ত দ্ব্যধী করিয়া সৃষ্টি করায় যে, পরব্রহ্মের
সমদর্শিতার অভাব ও নির্দিয়তা দোষ সম্ভাবিত হইতেছে, তাহা নহে; কারণ, এই সৃষ্টি-কার্য্যটি
জীবেরই শুভাশুভ কর্ম্ম-সাপেক্ষ, অর্থাৎ যে জীব শুভ কর্ম্ম করিয়াছে, তাহাকে স্মৃতি, আর যে
জীব অশুভ—পাপকর্ম্ম করিয়াছে, তাহাকে দ্ব্যধী করিয়া সৃষ্টি করেন; স্মৃত্ত্বাৎ বিষম সৃষ্টিতেও
ঐহার বৈষম্য ও নৈস্বৰ্ণ্য দোষ হইতে পারে না । ঋতিও সেইরূপই প্রদর্শন করিতেছেন—
‘যে লোক সাধু কর্ম্ম করে, সে লোক স্মৃতি হয়, আর যে লোক অশুভ কর্ম্ম করে, সে
লোক দ্ব্যধী হয়’ ইত্যাদি । অতএব সৃষ্টিগত বৈষম্যানিবন্ধন ঐহার উপর বৈষম্য ও নৈস্বৰ্ণ্য
দোষ আরোপিত হইতে পারে না ॥ ২ ॥ ১ ॥ ৩৪ ॥]

যতাপি পরমপুরুষস্য সকলোত্তরচিদচিদ্বস্ত্ব-বিলক্ষণশ্চাচিন্ত্যশক্তিয়োগাৎ
প্রাক্ সৃষ্টেরেকস্য নিরবয়বম্ভাপি বিচিত্রচিদচিন্মিশ্রজগৎসৃষ্টিঃ সম্ভাব্যেত,

কাদিক্রীড়ায় প্রবৃতি দৃষ্ট হয়, তেমনি ঐহার ইচ্ছামাত্রে জগতের জন্ম, স্থিতি ও ধ্বংসাদি কার্য্য
নিশ্চয় হইয়া থাকে, সেই পরব্রহ্মেরও জগৎ সৃষ্টিতে লীলাই একমাত্র প্রয়োজন; অতএব [উক্ত
সিদ্ধান্ত] নির্দোষ ॥ ২ ॥ ১ ॥ ৩৩ ॥

যদিও সৃষ্টির পূর্বে এক অধিতীয় নিরবয়ব চেতনাচেতন অপর সর্বপদার্থবিলক্ষণ পরমপুরুষ
পরমেশ্বরের পক্ষে অচিন্ত্যশক্তি দ্বারা চেতনাচেতনসম্বিত বিচিত্র রূপং সৃষ্টি করা সম্ভবপর হয়

তথাপি দেবতির্য্যাহ্নুশ্ব-স্বাবরাঅনা উৎকৃষ্ট-মধ্যমাপকৃষ্টসৃষ্টা পক্ষপাতঃ
প্রসজ্যেত ; অতিঘোরদুঃখযোগকরণাৎ নৈম্বৰ্ণ্য চাবৰ্জনীয়মিতি ।

তত্রোত্তরং—“ন সাপেক্ষত্বাৎ” ইতি । ন প্রসজ্যেয়াতাং বৈষম্য-নৈম্বৰ্ণ্যে ;
কৃতঃ ? সাপেক্ষত্বাৎ—স্বজ্যমান-দেবাদিক্ষেত্রজ্ঞ-কৰ্ম্মসাপেক্ষত্বাদ্ বিষম-
সৃষ্টেঃ । দেবাদীনাং ক্ষেত্রজ্ঞানাং দেবাদিশরীরযোগং তত্তৎকৰ্ম্মসাপেক্ষং
দর্শয়ন্তি হি ঋতি-স্মৃতয়ঃ—“সাধুকামী সাধুর্ভবতি, পাপকারী পাপো
ভবতি ; পুণ্যঃ পুণ্যেন কৰ্ম্মণা ভবতি, পাপঃ পাপেন কৰ্ম্মণা ।” [বৃহদাঃ
৬।৪।৫], তথা ভগবতা পরাশরেষাপি দেবাদিবৈচিত্র্যাহেতুঃ স্বজ্যমানানাং
ক্ষেত্রজ্ঞানাং প্রাচীনকৰ্ম্মশক্তিরেবেতুক্তম্—

“নিমিত্তমাত্রমেবাসৌ স্বজ্যানাং সর্গকৰ্ম্মণি ।

প্রধানকারণীভূতা যতো বৈ স্বজ্য-শক্তয়ঃ ।

নিমিত্তমাত্রং যুক্তৈব নাচ্যৎ কিকিদপেক্ষতে ।

নীয়তে তপতাং শ্রেষ্ঠ, অশক্ত্যা বস্ত বস্ততাম্ ॥”

[বিষ্ণু পুঃ ১।৪।৫১-৫২] ইতি ।

অশক্ত্যা স্বকৰ্ম্মণৈব দেবাদিবস্ততাপ্রাপ্তিরিতি ॥২॥১॥৩৪॥

সত্য, তথাপি উৎকৃষ্ট, মধ্যম ও অপকৃষ্টরূপে দেবতা, তির্য্যক্ ও মনুষ্য সৃষ্টি করার অবশ্যই তাঁহার
পক্ষপাত দোষ সম্ভাবিত হইতে পারে ; আর ঘোরতর দুঃখসংযোগ করায় তাঁহার নৈম্বৰ্ণ্য বা
নির্দয়তাও অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে ।

ইহার উত্তর—“ন সাপেক্ষত্বাৎ” । অর্থাৎ বৈষম্য ও নৈম্বৰ্ণ্য দোষের সম্ভাবনা হইতেছে
না ; কারণ ? সাপেক্ষত্বই কারণ ; যেহেতু স্বজ্যমান দেবতা প্রভৃতি জীবগণের কৰ্ম্মানুসারেই
সৃষ্টিগত বৈষম্য হইয়া থাকে ; [সেই হেতুই বৈষম্য ও নৈম্বৰ্ণ্য দোষ হইতে পারে না] ।
কেননা, দেবতা প্রভৃতি জীবগণের যে নিজ নিজ কৰ্ম্মানুসারে দেহধারণ, ঋতি-স্মৃতিশাস্ত্র সমূহও
তাহা প্রদর্শন করিতেছে—“উত্তম কৰ্ম্মকারী উত্তম হয়, আর পাপকৰ্ম্মকারী পাপাত্মা হয় ; পুণ্য
কৰ্ম্ম দ্বারা পুণ্যবান্ হয়, আর পাপকৰ্ম্ম দ্বারা পাপী হয় ।” সেইরূপ স্বজ্যমান জীবগণের প্রাক্তন
কৰ্ম্মশক্তিই যে, দেবাদি সৃষ্টিগত বৈচিত্র্যেরও হেতু, তাহা ভগবান্ পরাশরও বলিয়াছেন—
‘উৎপাদনীয় জীবগণের সৃষ্টি-কার্য্যে এই ভগবান্ কেবল নিমিত্তকারণ মাত্র ; কেন না, স্রষ্টব্য-
দিগের কৰ্ম্ম-শক্তিই উহার প্রধান কারণ, অর্থাৎ বৈচিত্র্যের প্রধান হেতুভূত ।’ হে তাপসশ্রেষ্ঠ,
তিনি কেবল নিমিত্ত ব্যতীত আর কিছুই অপেক্ষা করেনা ; কারণ, বস্তুনিচয় স্বীয় শক্তি বলেই
বস্তু প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ বস্তুরূপে প্রকাশ পায় ।’ [অভিপ্রায় এই যে,] অশক্তি দ্বারাই—নিজ
কৰ্ম্ম দ্বারাই দেবাদিরূপ বিভিন্নপ্রকার সৃষ্টি হইয়া থাকে- ॥ ২ ॥ ১ ॥ ৩৪ ॥

ন কৰ্ম্মাবিভাগাদিতি চেন্নানাদিত্বাদুপপত্ততে

চাপ্যুপলভ্যতে চ ৥২৥১৥৩৫॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) কৰ্ম্ম (পাপ পুণ্য) অবিভাগাৎ (জীব-ব্রহ্মের বিভাগ না থাকায়) চেৎ (যদি), ন (না) অনাদিত্বাৎ (যেহেতু অনাদি), উপপত্ততে (উপপন্ন হয়) চ (ও) অপি (এবং) উপলভ্যতে (প্রতীতি হয়) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—“সদেব সোম্যোদমগ্র আসীদেকমেব” ইত্যাদিভিঃ শ্রুতিভিঃ সৃষ্টেঃ প্রাক্ ব্রহ্মণ সহ ক্ষেত্রজ্ঞানাং অবিভাগাৎ—একীভাবাবধারণাৎ তদানীং সৃষ্টিবৈচিত্র্যাহেতুঃ কৰ্ম্ম ন সম্ভবতীতি চেৎ; ন—নৈতদ্ বস্তুং শকাতে ইত্যর্থঃ। কুতঃ? ইত্যাহ—অনাদিত্বাৎ ক্ষেত্রজ্ঞ-তৎকৰ্ম্ম-প্রবাহাণা-মনাদিত্বাদিত্যর্থঃ। উপপত্ততে চ অনাদিত্বেহপি অবিভাগশ্রুতিঃ, নাম-রূপবিভাগাতাবশ্চৈব অবিভাগরূপত্বাৎ। উপলভ্যতেহপি চ শ্রুতিষু “জ্ঞাজ্ঞো দাবজাবীশানীশৌ” ইত্যাদ্যসু ক্ষেত্রজ্ঞানাম্ অনাদিত্বম্; অতঃ নৈতচ্চোক্তমবতরতীতি ভাষঃ ॥

যদি বল, ‘সৃষ্টির পূর্বে এক অধিতীয় সংই ছিল’ ইত্যাদি শ্রুতি অমুসারে জানা যায় যে, তখনও ব্রহ্ম হইতে ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞক জীবগণের বিভাগ হয় নাই; সুতরাং জীবের কৰ্ম্মই সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের কারণ হয় কি প্রকারে? না—এ আপত্তি হইতে পারে না; কারণ, জীবের কৰ্ম্ম-প্রবাহ অনাদি। নাম ও রূপের বিভাগ না থাকাই যখন অবিভাগ-শব্দের অর্থ, তখন জীব ও তাহার কৰ্ম্ম অনাদি হইলেও অবিভাগ উপপন্ন হইতে পারে। আর ‘একটি বিশেষজ্ঞ, অপরটি অন্নজ; একটি ঈশ্বর, অপরটি অনীশ্বর, কিন্তু উভয়ই (জীব ও ব্রহ্ম) অজ—জন্মরহিত’ ইত্যাদি শ্রুতিতেও অনাদিভাব প্রতীত হইতেছে ॥ ২ ॥ ১ ॥ ৩৫ ॥]

প্রাক্ সৃষ্টেঃ ক্ষেত্রজ্ঞা নাম ন সন্তি ; কুতঃ? অবিভাগশ্রবণাৎ “সদেব সোম্যোদমগ্র আসীৎ” [ছান্দো০ ৬।২।১] ইতি ; অতস্তদানীং তদ-ভাবাৎ তৎকৰ্ম্ম ন বিচ্ছতে ; কথং তদপেক্ষং সৃষ্টিবৈষম্যমিত্যুচ্যতে? ইতি চেৎ, ন, অনাদিত্বাৎ ক্ষেত্রজ্ঞানাং (*) তৎকৰ্ম্মপ্রবাহাণাক্ষ। তদনাদিত্বেহ-

সৃষ্টির পূর্বে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া কেহ ছিল না; কারণ, যেহেতু ‘হে সোম্য, অগ্রে এই জগৎ সংস্কল্পই ছিল’ ইত্যাদি বাক্যে অবিভাগ-শ্রুতি রহিয়াছে। অতএব সৃষ্টির পূর্বসময় জীববিভাগ না থাকায় তাহার কৰ্ম্মও ছিল না; সুতরাং তখন যে, কৰ্ম্মানুসারে সৃষ্টিবৈষম্য বলা হইতেছে, তাহা উপপন্ন হয় কিপ্রকারে? না—এ আপত্তিও হইতে পারে না; কারণ, ক্ষেত্রজ্ঞ ও তাহার কৰ্ম্ম-

প্যবিভাগ উপপত্ততে চ ; যতস্তৎ ক্ষেত্রজবস্তু পরিত্যক্তনামরূপং ব্রহ্মশরীর-
তয়াপি পৃথগ্ব্যপদেশানহ্ম অতিসূক্ষ্মমবতিষ্ঠতে (*)। তথানভ্যুপগমে
অকৃত্যভাগম-কৃতবিপ্রাশপ্রসঙ্গচ্। উপলভ্যতে চ তেষামনাদিত্বং “ন
জায়তে ত্রিয়েতে বা বিপশ্চিৎ” [কঠং ১।২।১৮] ইতি ; সৃষ্টিপ্রবাহ-
নাদিত্বং চ “সূর্যাচন্দ্রমৌ ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ” [তৈত্তিঃ নারঃ
১।১৪] ইত্যাদৌ। “তদ্বদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ, তৎ নাম-রূপাভ্যাং
ব্যাক্রিয়ত” [বৃহদাঃ ৩।৪।৭] ইতি নাম-রূপব্যাকরণমাত্রশ্রবণাৎ ক্ষেত্র-
জ্ঞানাং স্বরূপানাদিত্বং সিদ্ধম্। স্মৃতাৱপি “প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্যা-
নাদী উভাবপি” [ভগবদগীতা ১২।১৯] ইতি। অতঃ সর্ববিলক্ষণত্বাৎ
সর্বশক্তিহাৎ লীলৈকপ্রয়োজনত্বাৎ ক্ষেত্রজকর্ণানুগুণ্যেন বিচিত্রসৃষ্টি-
যোগাদ ব্রহ্মৈব জগৎকারণম্ ॥২॥১॥৩৫॥

প্রবাহ অনাদি ; অনাদি হইলেও তাহার উক্ত অবিভাগ উপপন্ন হইতেছে ; কারণ, সেই ক্ষেত্রজ-
নামক বস্তুট ব্রহ্ম-শরীর হইলেও নাম-রূপবিহীন হওয়ায় ব্রহ্ম হইতে পৃথকরূপে উল্লেখের অযোগ্য
অতিসূক্ষ্মরূপে অবস্থান করে। আর-সে রূপ স্বীকার না করিলে অকৃত্যভাগম ও কৃতবিনাশ
দোষ অসিয়া পড়ে (+)। শাস্ত্র হইতেও ক্ষেত্রজগণের অনাদিভাব অবগত হওয়া যাইতেছে।—যথা
‘বিপশ্চিৎ (জ্ঞানী আত্মা) জন্মেও না, মরেও না।’ ‘বিধাতা পূর্বের স্থায় স্বর্ঘ্য ও চন্দ্রকে সৃষ্টি
করিলেন’ ইত্যাদি স্থলে সৃষ্টিপ্রবাহের অনাদিত্বও উপলব্ধ হইতেছে। ‘তখন (সৃষ্টির পূর্বে)
সেই এই জগৎ অব্যাকৃত (অনিব্যক্ত) ছিল, তাহাকেই নাম ও রূপবিশিষ্ট করিয়া অভিব্যক্ত
করিলেন’ ; এই স্থলে কেবল নাম ও রূপবিভাগের শ্রবণ হেতু জীবগণের স্বরূপতঃ অনাদিত্বই
সিদ্ধ হইতেছে। ‘প্রকৃতি ও পুরুষ, উভয়কেই অনাদি বলিয়া জানিও’, ইত্যাদি স্মৃতিতেও
[অনাদিভাব উক্ত হইয়াছে]। অতএব সর্ববিলক্ষণত্ব, সর্বশক্তিমত্ব ও একমাত্র লীলারূপ
প্রয়োজন হেতুতে জীবনিবহের কর্ণানুযায়ী বিচিত্র সৃষ্টিরও সম্ভব হওয়ার ব্রহ্মই জগৎকারণ
(অন্তে নহে) ॥ ২ ॥ ১ ॥ ৩৫ ॥

(০) অবতিষ্ঠতে ইতি ‘ব’ পুস্তকে নোপলভ্যতে ।

(১) ভাৎপর্ধ্য—‘অকৃত্যভাগম’ ও ‘কৃতনাশ’, এই দুইটি দোষ :— যাহা করা হয় নাই, তাহার কলভোগ
হইলে তাহাকে বলে অকৃত্যভাগম, আর কৃত কর্ণের কলভোগ না হইলে বলে কৃতনাশ। সৃষ্টিপ্রবাহ যদি
অনাদি না হইত, তাহা হইলে জীবের কলভোগ আকস্মিক হওয়ার ‘অকৃত্যভাগম’ দোষ ঘটিত, আর পূর্বকল্পে
কৃত কর্ণরূপি কোন কল প্রদান না করিয়াই বিনষ্ট হওয়ার কৃতনাশ দোষ সংঘটিত হইত। সৃষ্টি-প্রবাহ অনাদি
হইলে আর সে দোষ হইবার আশঙ্কা নাই।

সর্বধর্মোপপত্তেশ্চ ॥২॥১॥৩৬॥

[পদচ্ছেদঃ—সর্বধর্মোপপত্তেঃ (সমস্ত কারণ-ধর্মের সম্ভবিত্বহেতু) চ (৩) ।]

[সয়লার্থঃ—প্রধান-পরমাণুপ্রভৃতিষু অমুপপন্নানাং কারণত্বোপপাদকানাং ধর্ম্যাণাং ব্রহ্মণি উপপত্তেশ্চ ব্রহ্মৈব জগৎকারণম্, নতু প্রধানাদীতার্থঃ ॥

পরপরিকল্পিত প্রধান ও পরমাণু প্রভৃতিতে যে সমস্ত কারণ-ধর্ম উপপন্ন হয় না, সে সমুদয়ও ব্রহ্মেতে উপপন্ন হয়; ইহা হইতেও বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মই জগতের একমাত্র কারণ, প্রধানাদি কারণ নহে ॥ ২ ॥ ১ ॥ ৩৬ ॥]

[প্রয়োজনবদ্ব্যনামক দশম অধিকরণ ॥১০॥]

প্রধান-পরমাণুাদীনাং কারণত্বে যৎ ধর্মবৈকল্যমুক্তম্, বক্ষ্যমাণং চ; তস্য সর্বস্য ধর্মজাতস্য কারণত্বোপপাদিনো ব্রহ্মণ্যুপপত্তেশ্চ ব্রহ্মৈব জগৎকারণ-মিতি স্থিতম্ ॥২॥১॥৩৬॥ [প্রয়োজনবদ্ধাধিকরণং সমাপ্তম্ ॥১০॥]

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্ভাস্করানুজাচার্য্য-বিরচিত্তে শারীরক-শ্রীমাংসাতাষ্টে
দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ ॥২॥১॥

প্রধান ও পরমাণু প্রভৃতির কারণত্ব পক্ষে যে সমস্ত কারণ-ধর্মের অসম্ভবিত্ব উক্ত হইয়াছে ও পরে বলা হইবে, কারণতার উপপাদক সেই সমস্ত ধর্মই ব্রহ্মেতে উপপন্ন হইতেছে; এই কারণেও ব্রহ্মই জগৎকারণ, ইহা সিদ্ধান্তিত হইল ॥ ২ ॥ ১ ॥ ৩৬ ॥

[প্রয়োজনবদ্ব্যনামক দশম অধিকরণ ॥১০॥]

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথম পাদের ভাষ্যাহ্বাদ সমাপ্ত ॥ ২ ॥ ১ ॥

[অথ দ্বিতীয়াধ্যায়স্ত দ্বিতীয়ঃ পাদ আরভ্যতে—]

রচনানুপপত্ত্যধিকরণম্ ।] রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানং

প্রবৃত্তেশ্চ ॥২॥২॥১॥*

[সরলার্থঃ—অনুমীয়তে ইত্যনুমানং—সাংখ্যোক্তং প্রধানম্ । অভিজ্ঞচেতনানিষ্ঠিতস্ত কাষ্ঠাদিবদ অচেতনস্ত প্রধানস্ত বিচিত্রসমিবেশ-জগদ্রচনায় অনুপপত্তেশ্চ—অযৌক্তিকত্বাদপি তৎ ন জগৎকারণম্ । ‘চ’কারাৎ শৌক্যাদিশুণবৎ স্বাভাবীনাং দ্রব্যাবধীনতয়া উপাদানত্বাসম্ভবশ্চ সমুচীযতে । ন কেবলং রচনানুপপত্তেরেব তস্ত কারণত্বাসম্ভবঃ, অপি তু, অচেতনস্ত প্রধানস্ত রচনার্থা যা প্রবৃত্তিঃ, তস্মা অনুপপত্তেরপীত্যর্থঃ । পক্ষান্তরে, চেতনাধিষ্ঠিতত্বাচেতনস্তাপি রচনা-তদনুগুণপ্রবৃত্তিঃ সম্ভবতীত্যাদ্যহনীয়ম্ ।

‘অনুমান’ অর্থ—যাহা অনুমানগম্য,—সাংখ্য-শাস্ত্রোক্ত প্রকৃতি । অভিজ্ঞ চেতনকর্তৃক পরিচালিত না হইয়া কাষ্ঠাদির স্থায় অচেতন প্রকৃতির পক্ষে বিচিত্র জগৎ রচনা করা অসম্ভব ; এইজন্য, এবং রচনার উদ্দেশ্যে অচেতনের প্রবৃত্তি বা চেষ্টাও সম্ভবপর হয় না, এই কারণেও উক্ত প্রকৃতি জগৎকারণ হইতে পারে না ॥২॥২॥১॥]

উক্তং জগজ্জন্মাদিকারণং পরং ব্রহ্মেতি, তত্র পরৈরনুপপত্ত্যবিতাশ্চ দোষাঃ পরিহৃতাঃ ; ইদানীং স্বপক্ষরক্ষণায় পরপক্ষাঃ প্রতিক্ষিপ্যন্তে ; ইতরথা

(+) পরব্রহ্মই যে, জগতের জন্ম, স্থিতি ও লয়ের কারণ, [ইতঃপূর্বে] তাহা উক্ত হইয়াছে, এবং তৎসম্বন্ধে পরপক্ষকর্তৃক উদ্ভাবিত দোষরাশিও পরিহৃত হইয়াছে । সম্ভ্রান্তি স্বপক্ষের দৃঢ়তাসম্পাদনের নিমিত্ত বিরুদ্ধ পক্ষসমূহ দূষিত হইতেছে; তাহা না হইলে, পরপক্ষ-

(*) পক্ষ-নির্ধারক-ত্রিনিবাস-ত্রিময়ানুষ্ঠীর্ণ-বিজ্ঞানভিক্ষু-বলদেবদিত্তিস্ত “রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানম্” ইত্যোক্তং সূত্রঃ, “প্রবৃত্তেশ্চ” ইত্যপরাং সূত্রমিতি সূত্রময়ং পরিগৃহীতং তথা ব্যাখ্যাতক ।

(১) ভাংপর্য্য—ইহার নাম ‘রচনানুপপত্তি’ অবিকরণ ; ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—সাংখ্য-শাস্ত্রোক্ত অধ্বন্যের জগৎকারণত্ব । (২) সংশয়—প্রধানের কারণত্ববাদ যুক্তিযুক্ত? কিংবা যুক্তিবিরুদ্ধ? (৩) পূর্বপক্ষ—প্রধান-কারণত্ববাদ সমুদ্ভূতিমূলকই বটে । (৪) উত্তর—না—চেতনের সাহায্য ব্যতীত বধন কোন অচেতন পদার্থই কার্য সাধনে সমর্থ হয় না, তখন অপর কোনও অভিজ্ঞ কার্যকরুণ চেতনকর্তৃক পরিচালিত না হইয়া অচেতন প্রধান কখনই উদ্বৃশ, বৈচিত্র্যপূর্ণ জগৎনির্মাণে—এমন কি তদ্বিবরক চেষ্টাতেও সমর্থ হইতে পারে না ; অতএব অচেতন প্রধান জগৎকারণ নহে । (৫) নির্ণয়—অচেতন প্রধান স্বতন্ত্রভাবে কারণ নহে ; পরন্তু সর্বপাশ্চ ও সত্যসংকল্প পরমেশ্বরই জগৎতৎ একমাত্র কারণ ।

কস্মচিৎ মন্দধিয়ঃ তেষাং পক্ষাণাং যুক্ত্যভাসমূলতামজানতঃ প্রামাণিকত্বক্ষয়া
বৈদিকপক্ষে কিকিৎ শ্রদ্ধাবৈকল্যং জায়েতাপি ; অতঃ পরপক্ষপ্রতিক্ষেপায়
অনন্তরঃ পাদঃ প্রবর্ততে । তত্র প্রথমং ত বৎ কপিলমতং নিরশ্বতে,
বৈদিকানুমত-সংকার্যবাদাদুত্থং-সংগ্রাহেণৈতশ্চ সৎপক্ষনিক্ষেপ-সম্ভাবনাভ্রম-
হেতুত্বাতিরেকাৎ । “ঈক্ষতেনাশকম্” [ব্রহ্ম সূ ১১:১৫] ইত্যাদিভির্বৈদিক-
বাক্যানামতং পরত্বমাত্রমুক্তম্ ; অত্রৈব তৎপক্ষস্বরূপপ্রতিক্ষেপঃ ক্রিয়তে,
ইতি ন পৌনরুক্ত্যশঙ্কা । এষা সাংখ্যানাং দর্শনস্থিতিঃ—

“মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাভ্যাঃ প্রকৃতি-বিকৃতয়ঃ সপ্ত ।

ষোড়শকশ্চ বিকারো ন প্রকৃতির্নবিকৃতিঃ পুরুষাঃ॥”

[সাংখ্যাকারিকা ৩]

গুলি যে, অসদ্যুক্তিমূলক, ইহা না জানিয়া কোন কোন মন্দমতি লোক সেই সমস্ত মতকে
প্রামাণিক মনে করিয়া বেদান্তমোদিত আমাদের মতের উপর কিকিৎ শ্রদ্ধাহীন হইলেও
হইতে পারে ; এই কারণে পরপক্ষ-খণ্ডনার্থ পরবর্তী পাদটি (২য় পাদটি) আরম্ভ হইতেছে ।
তন্মধ্যে প্রথমতঃ কপিল-সম্মত মতটি নিরাকৃত হইতেছে ; কারণ, বৈদিক পক্ষসম্মত সংকার্য-
বাদ সন্নিবেশিত থাকায় ঐ মতটি অত্রান্ত মতেরই অন্তর্ভূত বলিয়া সমধিক ভ্রান্তিসমুৎপাদন
করিয়া থাকে (*) ।

বৈদিকবাক্যসমূহের যে, প্রকৃতি-কারণতাবাদ প্রতিপাদনে ভাৎপর্ধ্য নাই, ইহাই কেবল
“ঈক্ষতে: নাশকম্” (১১:১৫) ইত্যাদি স্বত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে মাত্র ; প্রকৃতপক্ষে এখানেই
তাহার (বিপক্ষপক্ষের) খণ্ডন করা হইতেছে ; সুতরাং সেই স্বত্রে সহিত ইহার পুনরুক্তি
দোষ আশঙ্কিত হইতে পারে না ।

সাংখ্যাদিগের দার্শনিক মত এইরূপ—‘মূলপ্রকৃতি অর্থাৎ প্রধানপদার্থটি অবিকৃতি, (বিকৃতি
অর্থ—কার্য, অবিকৃতি অর্থ—কাহারো কার্য নহে), ‘মহৎ’ আদি সাতটি পদার্থ (মহৎ,
অহঙ্কারও পঞ্চ তন্মাত্র) প্রকৃতিও বটে, বিকৃতিও বটে, অর্থাৎ কার্য, কারণ, উভয়স্বরূপ ; আর
[পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, মনঃ ও পঞ্চ মহাত্ত, এই] ষোড়শটি পদার্থ কেবলই বিকার
বা কার্যস্বরূপ ; কিন্তু পুরুষ (জীবাত্মা) প্রকৃতিও নহে; বিকৃতিও নহে—অমুভয়রূপ ।’ এইরূপ

(*) তাৎপৰ্য্য—যেদ্বিত্বদর্শনের প্রথম অধ্যায়ে প্রচারিতঃ স্রুতি ও পুরাণাদি শাস্ত্র আলোচিত হইয়াছে, এবং
নেই সমস্ত শাস্ত্রের সম্মিলিত সাহায্যেও ব্রহ্মের জগৎকাঃপত্তাও স্থাপিত হইয়াছে । দ্বিতীয় অধ্যায়টিও ঐ-প্রধান ;
উপযুক্ত বৃত্তি-তর্কের সাহায্যে দেখানে ব্রহ্মের জগৎকাঃপত্তা স্থাপিত হইয়াছে । তন্মধ্যে, প্রথম পাদে বিবিধ
শাস্ত্র বাক্যের সহিত বসিদ্ধান্তের অবিরোধ প্রদর্শিত হইয়াছে ; এখন দ্বিতীয় পাদে প্রতিপক্ষপক্ষের সিদ্ধান্তের
উপর দোষ অবদান করা হইতেছে । বিপক্ষপক্ষে যৌক্তিকতার বসিদ্ধান্তেরও নির্দোষতা স্থাপিত হইতেছে ।

ইতি তদ্বসংগ্রহঃ । মূলপ্রকৃতির্নাম স্মৃৎস্বঃখমোহাত্মকানি লাঘব-প্রকাশ-চল-
নোপষ্টন্তু-গৌরবাবরণকার্য্যাণ্যত্যন্তাতীন্দ্রিয়াণি কার্য্যৈকনিরূপণবিবেকান্য-
ন্যূনাতিরেকাণি সমতামুপেতানি সত্ত্বরজস্তমাংসি দ্রব্যানি । সা চ সত্ত্ব-রজ-
স্তমসাং সাম্যরূপা প্রকৃতিরেকা স্বয়মচেতনানেকচেতনভোগাপবর্গার্থা
নিত্যা সর্বগতা সততবিক্রিয়া ন কশ্চিদ্ বিকৃতিঃ ; অপিতু পরমকারণমেব ;
মহদাণ্ডাস্তদ্বিকৃতয়োহন্তেষাং চ প্রকৃতয়ঃ সপ্ত—মহান্, অহঙ্কারঃ, শব্দতন্মাত্রাঃ,
স্পর্শতন্মাত্রাঃ, রূপতন্মাত্রাঃ, রসতন্মাত্রাঃ, গন্ধতন্মাত্রমিতি । তত্রাহঙ্কার-
স্ত্রিবিধঃ—(*) বৈকারিকতৈজসঃ ভূতাদিশ্চ, ক্রমাৎ সাদ্বিকো রাজসস্তামশ্চ ।

[তাহাদের] তদ্বসংগ্রহঃ অর্থাৎ পদার্থসংকলন প্রণালী । মূলপ্রকৃতি অর্থ—স্মৃৎ, স্বঃখ ও
মোহাত্মক, লঘু, প্রকাশ, চলন (স্পন্দন) ও উপষ্টন্তন অর্থাৎ ধারণ, গুরুত্ব ও আবরণ-ধর্ম্মযুক্ত
(+) অতিশয় অতীন্দ্রিয় । ইহাদের পার্থক্য একমাত্র কার্য্যগম্য, ইহার ন্যূনাধিকভাবশূন্য
অর্থাৎ কেহ কাহারো অপেক্ষা ন্যূন বা অধিক নহে, সাম্যাবস্থায়ুক্ত সত্ত্ব, রজঃ ও তমোনামক
দ্রব্য । সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যরূপা প্রকৃতি—নিত্যা, সর্বব্যাপী, নিরন্তর বিকারশীল ;
নিজে এক অচেতন হইয়াও অনেক চেতনের (পুরুষের) ভোগ ও অপবর্গ (মোক্ষ)
সাধন করে, ইহাই তাহার মুখ্য প্রয়োজন ; সে কাহারো বিকৃতি অর্থাৎ কার্য্য নহে, পরন্তু চরম
কার্য্য স্বরূপ বটে । মহৎ অহঙ্কার, শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র, গন্ধতন্মাত্র,
এই সাতটি পদার্থ মূলপ্রকৃতির কার্য্য, এবং অধস্তন তদ্বসমূহের আবার কারণ । তন্মধ্যে
অহঙ্কার আবার তিনপ্রকার—(১) বৈকারিক, (২) তৈজস, ও (৩) ভূতাদি ; ইহার

(*) 'ত্রিধা' ইতি 'ব' পাঠঃ ।

(১) তাৎপর্য্য—সাংখ্যমতে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনটিই দ্রব্য পদার্থ ; কেবল গুণের জ্ঞান পরাধীন বলিয়া,
পুরুষের ভোগোপকরণ বলিয়া এবং রজুর জ্ঞান পুরুষরূপ পদার্থকে সংসারে আবদ্ধ (বাঁধিয়া রাখে, মূর্ত হইতে
দেয় না) বলিয়া 'গুণ' সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে । সত্যনি গুণের স্বভাব বর্ণনাচ্ছলে ঈশ্বর কৃষ্ণ বলিয়াছেন—
"সত্ত্বঃ লঘু প্রকাশক ইষ্টমুপষ্টন্তকঃ চলক রজঃ গুরু বরণকমেব তমঃ প্রণীষত্যর্থতো বৃত্তিঃ ।" ইহার
মর্ম্মার্থ এই যে, সত্ত্বগুণ লঘু ও প্রকাশস্বভাব ; 'প্রকাশ' শব্দে আলো এবং জ্ঞান, উভয়ই বৃত্তিঃ হইবে ।
রসোগুণ উপষ্টন্তক (নক্তি সাধা কার্য্য করে, এবং সকল বস্তুকে ধারণ করিয়া রাখে) ও চল অর্থাৎ ক্রিয়ালীল ;
আর তমোগুণ গুরু (এই কারণেই তাহা স পদার্থে গুরুত্ব দেখা যায়) এবং অন্ধকারের জ্ঞান অপর পদার্থের
আবরক ; (এই কারণেই তাহা স সৌকর জ্ঞানশক্তি অক্ষুট হইয়া থাকে,) অথচ পরস্পর বিরোধশীল তৈল,
বর্তী (শল্য) ও অগ্নি সম্পানিত প্রদীপ যেমন অন্ধকার নাশ ও আলোক-প্রদান কার্য্যে অবিসংবাদী (একমত)
হইয়া থাকে, তেমনি উক্ত গুণত্রয় ও স্বয়ং কর্তব্য কার্য্যে একমত হইয়া কার্য্য করে ।

তত্র বৈকারিকঃ সাত্ত্বিক ইন্দ্রিয়াদিঃ, ভূতাদিস্তামসো মহাভূতহেতুভূত-
তন্মাত্রাহেতুঃ ; তৈজসো রাজসস্তৃভয়োরনুগ্রাহকঃ ; আকাশাদীনি
পঞ্চ মহাভূতানি, শ্রোত্রাদীনি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি, বাঙ্গাদীনি পঞ্চ
কর্মেন্দ্রিয়াণি, মন ইতি কেবলবিকারাঃ ষোড়শ ; পুরুষস্ত নিম্পরিণামত্বেন
ন কশ্চিৎ প্রকৃতির্ন কশ্চিদ্ বিকৃতিঃ ; তত এব নির্ধর্মকশ্চৈতন্যমাত্রবপু-
র্নিত্যো নিষ্ক্রিয়ঃ সর্বগতঃ প্রতিশরীরং ভিন্নশ্চ ; নির্বিকারত্বাৎ নিষ্ক্রিয়ত্বাচ্চ
তস্য কর্তৃত্বং ভোক্তৃত্বং চ ন সম্ভবতি । এবম্ভূতেহপি তত্ত্বৈ মুঢ়াঃ প্রকৃতি-
পুরুষসম্বন্ধিমাত্রেন পুরুষস্য চৈতন্যং প্রকৃতাবধ্যস্য প্রকৃতেশ্চ কর্তৃত্বং
স্ফটিকমণ্যবিব জপাকুসুমশ্যামলগিমাগং পুরুষেহধ্যস্য ‘অহং কর্তা, ভোক্তা’

যথাক্রমে—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক (*) । তন্মধ্যে বৈকারিক—সাত্ত্বিক অহঙ্কার ইন্দ্রিয়ের
কারণ ; ভূতাদি—তামস অহঙ্কার ক্রিয়াদি মহাভূতের এবং পঞ্চ তন্মাত্রের হেতু ; আর
তৈজস—রাজস অহঙ্কার উভয়ের (সাত্ত্বিক ও তামস অহঙ্কারের) অনুগ্রাহক বা উপকারক ।
আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত, শ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাঙ্গাদি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও মন, এই
গোলটি পদার্থ কেবলই বিকারাত্মক, কিন্তু পুরুষ পরিণামহীন ; সুতরাং সে কাহারো প্রকৃতি বা
বিকৃতি নহে ; এই সত্তাই পুরুষ নির্ধর্মক (নিগুণ) কেবল চৈতন্যমাত্রাত্মক ; নিত্য, নিষ্ক্রিয়,
সর্বব্যাপী ও প্রতিদেহে ভিন্ন, অর্থাৎ আত্মা প্রত্যেক দেহে ভিন্ন ভিন্ন । নির্বিকার ও নিষ্ক্রিয়
বলিয়াই আত্মার কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব সম্ভবপর হয় না । এইরূপ তব নির্ণয় হইলেও মুঢ়লোকেরা
কেবলই প্রকৃতি ও পুরুষের সামিধ্য বশতঃ অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষ নিম্নতই একত্র থাকায় পুরুষের
চৈতন্য [অচেতন] প্রকৃতিতে আরোপ করিয়া এবং স্ফটিকে জ্বাকুসুমগত লৌহিত্যের স্তায়
প্রকৃতিরও কর্তৃত্ব ধর্ম (ক্রিয়াশীলতা) পুরুষে আরোপ করিয়া ‘আমি কর্তা ও ভোক্তা’ এইরূপ

(*) ভাৎপর্থা—বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন—

বৈকারিকতৈজসস্ত ভূতাদিষ্টৈব ভাসনঃ ।

ত্রিবিধো বহুবাহারো মহতঃ সমুভব হ ।

তৈজসাদিভ্রিয়ানি স্যাঃ যথা বৈকারিকা বন ।

একাবশ বনস্তাত্র বগুপেনোচ্চায়কব ।

ভূত-ভস্মারসগন্ধ ভূতাদিরভবন প্রভাঃ । (সাংখ্য সারস্বত কৃষ্ণ পুরাণ) ।

অর্থাৎ বৈকারিক, তৈজস ও ভূতাদি সংজ্ঞক ভাসন, এই ত্রিবিধ অহঙ্কার মহত্ত্ব হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে ।
তন্মধ্যে, তৈজস (রাজস) অহঙ্কার হইতে বন ইন্দ্রিয়, বৈকারিক (সাত্ত্বিক) অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা
মন যেরূপ, একাবশ বন বৈকারিক ও তৈজস, এতদ্ব্যতীত, ভূতাদি তামস অহঙ্কার হইতে পঞ্চভূতের
কার্যকর পঞ্চ ভস্মাত্র প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, এবং তাহা হইতে আবার অপরাপর ভিন্ন পদার্থ সৃষ্ট হইয়াছে ।

ইতি মন্যন্তে । এবমজ্ঞানাদ্ ভোগঃ, তত্ত্বজ্ঞানান্চাপবর্গঃ । তদেতৎ
প্রত্যক্ষানুমানাগমৈঃ সাধয়ন্তি । তত্র প্রত্যক্ষসিদ্ধেয় পদার্থেষু নাতীব
বিবাদাস্পদমস্তি । আগমোহপি কপিলাদিসর্বজ্ঞজ্ঞানমূলঃ, ইতি সোহপি
প্রথমে কাণ্ডে প্রমাণলক্ষণে নিরস্তপ্রায়ঃ । যদিৎ প্রধানমেব জগৎকারণ-
মিতানুমানম্, তন্নিরসনেন তন্মাতং সর্বং নিরস্তং ভবতি, ইতি তদেব
নিরস্ততে ।

তে চৈব বর্ণয়ন্তি—কৃত্বন্ত জগত একমূলত্বম্ অবশ্যাদ্ভূতপগমনীয়ম্,

মনে করিয়া থাকে (*) । এই প্রকার, অজ্ঞানে ভোগ, আর তত্ত্বজ্ঞানে অপবর্গ বা মোক্ষ
হইয়া থাকে । প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম (শাস্ত্র), এই প্রমাণত্রয়ের সাহায্যে তাহারা উক্ত
সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া থাকেন । তন্মধ্যে প্রত্যক্ষসিদ্ধ পদার্থে বিশেষ কিছু বিবাদস্থল নাই ।
[তাহাদের অভিমত] আগম বা শব্দপ্রমাণও কপিলপ্রভৃতি সর্বজ্ঞদিগের জ্ঞানপ্রসূত ; এইজন্ত
প্রথম অধ্যায়ে সেই আগম-প্রমাণও একপ্রকার খণ্ডিতই হইয়াছে । সেই প্রধানের জগৎ-
কারণতা-সমর্থনের জন্ত তাহারা যে অনুমান করিয়া থাকেন, এখন তাহা নিরস্ত করিতে
পারিলেই তাহাদের মতটি সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত করা হয় ; এইজন্ত তাহাই নিরাকৃত
হইতেছে (†) ।

তাহারা এইরূপ বর্ণনা করিয়া থাকেন—কোনও একটিমাত্র পদার্থকেই সমস্ত জগতের মূল-

(*) তাৎপৰ্য্য—ঈশ্বরকৃষ্ণ বলিয়াছেন—“তন্মাৎ তৎসংযোগাদ্ভেদনঃ চেতনাবসিৰ লিঙ্গম্ ।

তৎকর্তৃত্বং চ তথা কৰ্ত্তব্য ভবত্যানাশীনঃ ।” (সাংখ্যকারিকা ১১৪) ।

অর্থাৎ যেহেতু প্রকৃতির চেতন্ত্ব নাই ; এবং পুরুষেরও কর্তৃত্ব নাই, অথচ ‘আমি কর্তা, আমি চেতন’ ইত্যাদি-
প্রকারে কর্তৃত্ব ও চেতন্ত্বের একাধিকরণে ব্যবহার আপায়-প্রসিদ্ধ ; অতএব বুঝিতে হইবে, অগ্নির সাদৃশ্য
বশতঃ গোহে যেমন অগ্নির দাহ-প্রকাশাদি ধর্মের আরোপ হইয়া থাকে, তেমনি পরম্পরের সংযোগ বশতঃ অচেতন
প্রকৃতিও (প্রকৃতির পরিণাম বুদ্ধিও) চেতনের স্তায় এবং অকর্তা উদাসীন (অভোক্তা) পুরুষও কর্তার স্তায় প্রতীত
হয়, অর্থাৎ প্রকৃতির ধর্ম পুরুষে আর পুরুষের স্বভাব প্রকৃতিতে আরোপিত হয় । ইহাই অবিবেক ও সংসার-
বন্ধের কারণ, আর ইহার পার্থক্যোপলব্ধিই বিবেক-জ্ঞান, এবং তাহাই বহুজ্ঞেদের—মুক্তির কারণ ।

(†) তাৎপৰ্য্য—সাংখ্যমতে প্রমাণ তিনটি—(১) প্রত্যক্ষ, (২) অনুমান, (৩) আগম বা শব্দ । তন্মধ্যে
প্রত্যক্ষসিদ্ধ পদার্থ সত্ত্বে বিশেষ কিছু বিবাদ থাকিতে পারে না, বাহ্য আছে, তাহাও অতি সামান্ত ; আর শব্দ-
প্রমাণ সত্ত্বেও কথা এই যে, তাহারা কপিল প্রভৃতিকে সর্বজ্ঞ বলিয়া স্বীকার করেন ; সুতরাং তৎপ্রণীত শাস্ত্র-
তলিকেষু অত্রান্ত ধ্রুব সত্য বলিয়াই মনে করেন । আশ্রয় কিন্তু পূর্বেরই বলিয়াছি যে, কপিল যদি সর্বজ্ঞ হন,
তাহা হইলেই তৎপ্রণীত শাস্ত্রও বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে, আর তৎপ্রণীত শাস্ত্র যদি বিশ্বাসযোগ্য—বেদার্থানুগত
হয়, তাহা হইলেই তৎকর্তা কপিলেরও সর্বজ্ঞতা সিদ্ধ হইতে পারে । কাজেই তদুত্তরের প্রামাণ্য পরস্পরাপেক্ষিত
হওয়া অবিসংবাদিত নহে । বিশেষতঃ সর্বসম্মানিত বেদার্থও তাহাদের অমুকুল নহে, আশ্রয়েরই অমুকুল ।
এখন তাহাদের অবশিষ্ট অনুমানপ্রমাণটি খণ্ডন করিতে পারিলেই সাংখ্যমত সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইতে পারে ।
কারণ, তাহাদের মতে ইহার অতিরিক্ত আর কোনও প্রমাণ নাই ।

অনেকেভ্যঃ কার্যোৎপত্ত্যভ্যাপগমে কারণানবস্থানাৎ । তত্ত্বপ্রভৃতয়ো হি
 অবয়বাঃ স্বাংশভূতৈঃ ষড়্ভিঃ পার্থৈঃ পরস্পরং সংযুজ্যমানা অবয়বিনমুৎ-
 পাদয়ন্তি ; তে চ তত্ত্বাদয়ঃ স্বাবয়বৈবস্তথাভূতৈরুৎপাদ্যন্তে ; তে চ
 তথাভূতৈঃ স্বাবয়বৈঃ, ইতি পরমাণুভিরপি স্বকীয়েঃ ষড়্ভিঃ পার্থৈঃ সংযুজ্য-
 মানৈরেব স্বকার্যোৎপাদনমভ্যুপেতব্যম্ ; অন্যথা প্রথমানুপপত্তেঃ ।
 পরমাণবোহপ্যাংশিত্বেন স্বাংশৈস্তথৈবোৎপাদ্যন্তে ; তে চ স্বাংশৈঃ, ইতি ন
 কচিৎ কারণব্যবস্থিতিঃ । অতঃ কারণব্যবস্থাসিদ্ধ্যর্থমেকং দ্রব্যং বিবিধ-
 বিচিত্রপরিণামশক্তিসমুদ্ভূতং স্বয়মপ্রচ্যুতস্বরূপমেব মহদাত্মনস্তাবস্থাত্মনঃ

কারণ বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে ; নচেৎ অনেক কারণ হইতে কার্যোৎপত্তি স্বীকার
 করিলে, কারণগত অনবস্থা-দোষ উপস্থিত হইয়া পড়ে । [দেখিতে পাওয়া যায়—] তত্ত্ব প্রভৃতি
 অবয়বসমূহ ছয়টি পার্থে পরস্পর সম্মিলিত হইয়া একটি অবয়বীকে (পটাদি পদার্থকে) উৎপাদন
 করিয়া থাকে ; সেই তত্ত্বপ্রভৃতি অবয়বসমূহও আবার পূর্কানুরূপ স্বীয় অবয়ব-সমষ্টি দ্বারা সমুৎ-
 পাদিত হয় ; সেই অবয়ব-সমূহও আবার তাদৃশ স্বীয় অবয়বসমষ্টি দ্বারা [উৎপাদিত হয়] ; অতএব
 পরমাণুসমূহও যে, স্বীয় ছয়টি পার্থে পরস্পর সংযুক্ত হইয়াই স্বীয় কার্য পদার্থ সমুৎপাদন করে,
 ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, নচেৎ [পরমাণু হইতে সমুৎপন্ন কার্যপদার্থের] স্থলভা
 হইতে পারে না (•) । [পরমাণুসমূহ যেমন দ্ব্যণুক উৎপাদন করে,] তেমনি, পরমাণুও যখন
 অংশী বা সাবয়ব, তখন তাহারাত্মক স্বীয় অবয়বসমূহ দ্বারা সমুৎপাদিত হয়, এবং পরমাণুর সেই
 অবয়বসমূহও আবার স্বীয় অংশসমূহ দ্বারা [সমুৎপাদিত হয়] ; এইরূপে কারণ কল্পনার কোথাও
 পরিসমাপ্তি হইতে পারে না । অতএব কারণ-ব্যবস্থা সিদ্ধির নিমিত্তই নানাবিধ বৈচিত্র্যময় পরি-
 ণামশক্তিসম্পন্ন, অথচ স্বয়ং স্বরূপ হইতে অবিচ্যুতস্বভাব এরূপ একটি দ্রব্যকেই ‘মহন্তত্ব’ প্রভৃতি
 অনন্ত অবস্থার আশ্রয়ীভূত কারণ (উপাদান) বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । সবাদিশপ্তত্রয়ের

(•) তাৎপৰ্য্য—বৈশেষিককার কপাল বলেন, পরমাণুই জগতের উপাদান কারণ, তন্ত্রির আর কোনও
 পদার্থ জগতের মূলকারণ হইতে পারে না । পরমাণুত্রয়ের সংযোগে দ্ব্যণুক, ত্র্যণুক হইতে এসব, এইরূপে
 ক্রমশঃ স্থল জগতের সৃষ্টি হইয়াছে ।

এখন আপত্তি হইতেছে যে, পরমাণু সাবয়ব ? কি নিরবয়ব ? নিরবয়ব হইলে তাহারের সংযোগোৎপন্ন এমনতর
 প্রভৃতি কার্য স্থলভা আদিতে পারে না ; কেন না, নিরবয়ব পদার্থের সংযোগ কখনই আশিক হইতে পারে
 না, সাধারণিকই হয় । যেমন দুইটি সূত্রের সংযোগ-কল সূত্র ছাড়া আর কিছু হয় না, ইহাও তদ্রূপ । আর
 পরমাণুকে সাবয়ব বলিলে সেই অবয়বগুলিকেও আবার সাবয়ব বলিতে হয়, তাহারের অবয়বকেও আবার
 সাবয়ব বলিতে হয়, এইরূপে অনন্ত অবয়ব কল্পনার কলে মূল কারণের নির্দিষ্ট হইতে পারে না । এই জন্ত
 কারণপ্রবাহের পরিসমাপ্তি হয় না বলা হইয়াছে ।

কারণমাত্ৰাশীলম্ । তচ্চৈকং কারণং গুণত্রয়সাম্যরূপং প্রধানমিতি তৎ-
কল্পনহেতুন্ উপপত্ত্যন্তি—

“ভেদানাং পরিমাণাং সমন্বয়াং শক্তিতঃ প্রবৃত্তেঃ ।

কারণ-কার্যবিভাগাদবিভাগাদ্বৈশ্বরূপ্যন্ত ॥

কারণমন্ত্যব্যক্তম্” [সাংখ্যকারিকা ১৩] ইতি ।

অয়মর্থঃ—বিশ্বরূপমেব বৈশ্বরূপ্যাং বিচিত্রসন্নিবেশং তনুভুবনাদি কৃৎস্নং
জগৎ; তচ্চ জগদ্ বিচিত্রসন্নিবেশত্বেন কার্যভূতং তৎসরূপাব্যক্তকারণকম্;
কুতঃ? কার্যত্বাৎ; কার্যন্ত হি সর্বন্ত তৎসরূপাৎ কারণবিশেষাদ্
বিভাগঃ তস্মিন্বেব অবিভাগশ্চ দৃশ্যতে; যথা—ঘট-মুকুটাদেঃ কার্যন্ত
তৎসরূপাৎ মৃৎস্বর্ণাদেঃ কারণাদ্ বিভাগঃ, তস্মিন্বেব চ অবিভাগঃ;

সাম্যাবস্থারূপ সেই একটি কারণই ‘প্রধান’; এইজন্য তাহার সেই প্রধানের কল্পনাপক্ষে
[নিম্নোদ্ধৃত] হেতু সমূহের উপভাস করিয়া থাকেন—

‘যেহেতু ভেদ বা কার্য মাত্রেরই পরিমাণ আছে, যেহেতু কার্যমাত্রেরই কারণের সমন্বয় বা
নিয়ত সম্বন্ধ রহিয়াছে, যেহেতু শক্তি অনুসারেই প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, অর্থাৎ যে পদার্থের যে
কার্যোৎপাদনে শক্তি, সেই পদার্থই সেই কার্য উৎপাদন করিয়া থাকে; আর যেহেতু, কারণ
হইতেই কার্যের বিভাগ হয়, এবং যেহেতু সমস্ত কার্যই কারণের সঙ্গে অবিকৃত বা তাদৃশ্য-সম্বন্ধে
সম্বন্ধ থাকে; সেই হেতুই উহাদের ‘অব্যক্ত’ সংজ্ঞক একটি কারণ আছে’ (*) ।

ইহার অর্থ এই যে, বিশ্বরূপই বৈশ্বরূপ; বৈশ্বরূপ অর্থ—দেহ ও ভুবনাদি নিখিল জগৎ; বিচিত্র-
সন্নিবেশসম্বিত কার্যরূপ সেই এই জগৎও তাহার অনুরূপ ‘অব্যক্ত’ কারণ হইতে সমুৎপন্ন ।
কারণ ?—কার্যত্বই কারণ; সমস্ত জন্ত পদার্থেরই তৎসমানবতাবিশিষ্ট কারণ হইতে বিভাগ
এবং তাহাতেই আবার তিরোভাব হইতে দেখা যায়; যথা—ঘট ও মুকুটাদি জন্ত-পদার্থের
তৎসমানরূপ মৃত্তিকা ও স্বর্ণাদি কারণ হইতে বিভাগ আবার তাহাতেই বিলয় দৃষ্ট হয়;

(*) তাৎপর্য—‘ভেদ’ অর্থ—জন্ত পদার্থ; জন্ত পদার্থমাত্রেরই একটি কৃৎস্ন-বীর্ণাদি পরিমাণ আছে; তাহার
জন্ম নাই, তাহার পরিচ্ছিন্ন পরিমাণও নাই; পক্ষান্তরে, বাহ্যই পরিমাণ আছে, তাহারই একটি কারণ আছে;
সেই কারণটিও ঐ কার্য অপেক্ষা সূক্ষ্ম—অব্যক্ত হইয়া থাকে । যথা, বস্তুর কারণ তত্ত্ব ব্যাপেক্ষা সূক্ষ্ম; তত্ত্বের
কারণ অণু (আঁশ) তত্ত্ব অপেক্ষাও সূক্ষ্ম; এই প্রকারে সর্ব কারণের চরম কারণটিও যে, সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম—
অব্যক্ত হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ নাই ।

‘সমন্বয়’ অর্থ—কার্য-শরীরে অনুভূত (প্রবৃত্তি) থাকে । ঘটের কারণ যদি ঘটাপেক্ষা অব্যক্ত—সূক্ষ্ম না
হইত, তাহা হইলে কখনই তাহা ঘটের মধ্যে প্রবৃত্তি থাকিতে পারিত না ।

‘শক্তিঃ প্রবৃত্তেঃ’ কথাই অর্থ—যে বস্তুর যেরূপ কার্য-সমুৎপাদনে শক্তি আছে, সেই বস্তু সেইরূপ কার্যই
জনাইয়া থাকে, কারণত সেই শক্তিই কার্যের অব্যক্তাবস্থা ।

অতো বিশ্বরূপস্ত জগতঃ তৎসরূপাৎ প্রধানাদ্ উৎপত্তিঃ, তস্মিন্বেব
লয়শ্চেতি প্রধান-কারণকমেব জগৎ ।

গুণত্ৰয়সাম্যরূপং প্রধানমেব জগৎসরূপং কারণম্ ; সত্ত্ব-রজস্তমোময়-
সুখ-দুঃখ-মোহাত্মকত্বাৎ জগতঃ । যথা চ মৃদাত্মনো ঘটস্ত মৃদদ্রব্যমেব
কারণম্ ; তদেব হি তদুৎপত্ত্যাখ্যক্তিপ্রবৃতিমৎ, তথা দৰ্শনাৎ । অব্যক্তস্ত
গুণসাম্যরূপস্ত দেশতঃ কালতশ্চাপরিমিতশ্চৈব কারণত্বং, ভেদানাং মহদ-
হঙ্কার-তন্মাত্রাদীনাং পরিমিতত্বাদ্ অবগম্যতে ; মহাদীনি চ ঘটাদিবে
পরিমিতানি কৃৎস্নজগদুৎপত্তৌ ন প্রভবন্তি ; অতঃ ত্ৰিগুণং জগৎ গুণত্ৰয়-
সাম্যরূপ-প্রধানৈককারণকমিতি নিশ্চীয়তে ।

[স্বসিদ্ধান্তঃ—]

অত্রোচ্যতা—“রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানং প্রবৃত্তেশ্চ”—অনুমীয়ত ইত্যনু-
মানম্ ; ন ভবদুক্তং প্রধানং বিচিত্র-জগদ্রচনাসমর্থম্, অচেতনত্বে সতি
তৎস্বভাবাভিজ্ঞানধিষ্ঠিতত্বাৎ ; যদেবং তৎ তথা, যথা রথ-প্রাসাদাদিনিৰ্ম্মাণে

অতএব, বিচিত্র-সন্নিবেশবিশিষ্ট এই জগতেরও ‘প্রধান’ হইতে উৎপত্তি ও তাহাতেই বিলয়প্রাপ্তি
হইয়া থাকে ; এই কারণে প্রধানকেই জগতের উপাদান কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ।

বেহেতু, এই জগৎও সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণময় সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক, সেই হেতু গুণত্ৰয়ের
সাম্যাবস্থারূপ প্রধানই এই জগতের সমানস্বভাব বা অনুরূপ কারণ, (পরমাণু প্রভৃতি নহে) ।
উদাহরণ—যেমন মৃত্তিকাত্মক ঘটের মৃত্তিকাদ্রব্যই কারণ হইয়া থাকে, [ইহাও তদ্রূপ] ; কেন
না, মৃত্তিকাই সেই ঘটকার্য্যের উৎপত্তিনামক প্রবৃতি বিষয়ে উপযুক্ত শক্তিবিশিষ্ট কারণ ;
এইরূপ ব্যবস্থাই দেখিতেও পাওয়া যায় । ভেদসমূহ অর্থাৎ মহৎ অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র প্রভৃতি
পদার্থনিচয় পরিমিত (পরিচ্ছিন্ন) বলিয়া, বুঝা যাইতেছে যে, দেশ-কালাদি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন
গুণসাম্যরূপ অব্যক্তই ইহাদের কারণ । মহৎ প্রভৃতি তত্ত্বসমূহ ঘটাদি পদার্থের জ্ঞায় পরিচ্ছিন্ন ;
সুতরাং তাহারা কখনই সমস্ত জগদুৎপাদনে সমর্থ হইতে পারে না । অতএব, গুণত্ৰয়ের সাম্য-
বস্থারূপ প্রধানই যে, ত্ৰিগুণাত্মক (সুখ-দুঃখ-মোহসম্বিত) জগতের একমাত্র কারণ, ইহা
নিশ্চিত হইতেছে ।

এতদ্বত্ত্বের বলা হইতেছে—“রচনা ও তদ্বিষয়ক প্রবৃত্তির অনুপপত্তিহেতুও অনুমান (প্রধান)

[জগৎকারণ] নহে’ । ‘অনুমান’ অর্থ—যাহাকে অনুমান দ্বারা জানা
রামায়ণের দৃষ্টান্ত ।
যায়, [সেই প্রধান] । তোমার অভিमत ‘প্রধান’ এই বিচিত্র জগৎ-
রচনার সমর্থ নহে ; কারণ, উহা স্বয়ং অচেতন এবং তাহার স্বভাবাভিজ্ঞ অপরা কোন
চেতনকর্তৃক পরিচালিতও নহে ; যাহা এইরূপ, তাহা সেইরূপই হইয়া থাকে ; অর্থাৎ যাহা

কেবলদার্বাদিকম্ । দার্বাদেবচেতনস্য তজ্জ্ঞানধিষ্ঠিতস্য কার্য্যারম্ভানুপ-
পত্তেদর্শনাৎ, তজ্জ্ঞানধিষ্ঠিতস্য কার্য্যারম্ভপ্রবৃত্তেদর্শনাচ্চ ন প্রাজ্ঞানধিষ্ঠিতং
প্রধানং কারণমিভ্যুক্তং ভবতি ।

চকারাদবয়স্যানৈকান্ত্যং সমুচ্চিনোতি ; নহ্নিতং শৌক্য-গোত্বাদি
কারণত্বব্যাপ্তম্ । ন চ বাচ্যম্, মাভূদন্বিতানামপি শৌক্যাদিধর্ম্মাণাং কারণত্বম্,
দ্রব্যস্ত তু হেমাতে: কার্য্যেহ্নিতস্য কারণত্বব্যাপ্তিরন্ত্যেব ; সত্ত্বাদীণ্যপি
দ্রব্যানি কার্য্যেহ্নিতানি কারণত্বব্যাপ্তানি ইতি ; যতঃ সত্ত্বাদয়ো দ্রব্যধর্ম্মাঃ,
ন তু দ্রব্যস্বরূপম্ ; সত্ত্বাদয়ো হি পৃথিব্যাদিদ্রব্যগতলঘুত্ব-প্রকাশাদি-
হেতুভূতান্তঃস্বভাববিশেষা এব ; ন তু যুদ্ধিরণ্যাদিবদ্রব্যতয়া কার্য্যান্বিতা
উপলভ্যন্তে ; গুণা ইত্যেব চ সত্ত্বাদীনাং প্রসিদ্ধিঃ ।

যচ্চ কারণব্যবস্থাসিদ্ধয়ে জগত একমূলত্বমুক্তম্, তদপি সত্ত্বাদীনামনৈ-
কত্বাৎ নোপপত্ততে । অতএব কারণব্যবস্থা চ ন সিধ্যতি । সাম্যাবস্থা:

নিজে অচেতন অথচ তদ্বিশয়ে অভিজ্ঞ চেতনকর্তৃক অধিষ্ঠিত না হয়, তাহা কখনই কোন কার্য্য-
সম্পাদনে সমর্থ হয় না । উদাহরণ—যেমন রথ ও প্রাসাদাদি কার্য্যনির্ম্মাণে কেবল (চেতন-
কর্তৃক অনধিষ্ঠিত) কাষ্ঠাদি । এই কথাই বলা হইল যে, যেহেতু চেতনকর্তৃক অনধিষ্ঠিত
কাষ্ঠাদির কার্য্যারম্ভ দেখা যায় না, অথচ অভিজ্ঞজনকর্তৃক অধিষ্ঠানকালে কার্য্যারম্ভ দেখা যায় ।
অতএব একজন প্রাজ্ঞকর্তৃক অধিষ্ঠিত (পরিচালিত) না হইলে প্রধানও জগৎকারণ হইতে
পারে না ।

[প্রবৃত্তে: চ] এই 'চ' শব্দটি অবয়ের অর্থাৎ কার্য্যে কারণান্বয়ত্বেরও অনৈকান্তিকতা
(ব্যভিচার) সমুচ্চিত করিতেছে ; কেননা, গুরুতা ও গোত্বাদি ধর্ম্মগুলি অধিত অর্থাৎ কার্য্যে
অমুভূত হইয়াও ত কারণতাবধর্ম্ম দ্বারা ব্যাপ্ত হয় না, অর্থাৎ ঐ কার্য্যের কারণ বলিয়া-পরিগণিত
হয় না । তাল, গুরুত্বাদি ধর্ম্মগুলি অধিত হইয়াও কারণ না হয়, না হউক, কিন্তু মুকুটাদি কার্য্যে
অধিত স্তবগাদি দ্রব্যের ত নিশ্চয়ই কারণতা আছে ; অতএব সত্ত্বাদি গুণও যখন দ্রব্য পদার্থ
অথচ কারণে অমুভূত, তখন তাহারাও কারণতাব্যাপ্ত (কারণ) না হইবে কেন ? না—এ কথা
বলিতে পার না ; কারণ, সত্ত্বাদি গুণগুলি দ্রব্যধর্ম্ম—কিন্তু নিজেরা দ্রব্যস্বরূপ নহে । কেননা,
পৃথিব্যাদি পদার্থগত লঘুত্ব ও প্রকাশাদির প্রবর্তক সত্ত্বাদি গুণসমূহ ত পৃথিব্যাদিরই একপ্রকার
স্বভাব ; কিন্তু কখনও তাহারা মৃত্তিকা ও হিরণ্যাদির স্থায় দ্রব্যরূপে কোনও কার্য্যে অধিত হয়
না ; অথচ সত্ত্বাদি পদার্থগুলি গুণ বলিয়াই চিরপ্রসিদ্ধ ।

আর যে, কারণব্যবস্থা-রক্ষার জন্ত জগৎকে একই মূলকারণ হইতে সমুৎপন্ন বলা হইয়াছে ;
সত্ত্বাদি গুণের বহুত্বনিবন্ধন তাহাও উপপন্ন হইতেছে না ; এই জন্ত কারণ-ব্যবস্থাও সিদ্ধ

সত্বাদয় এব হি প্রধানমিতি ত্বমতম্ ; অতঃ কারণবহুত্বাদিনবস্থা তদবশ্চৈব ।
ন চ তেষামপরিমিতত্বেন ব্যবস্থাসিদ্ধিঃ, অপরিমিতত্বে হি ত্রয়াণামপি
সর্বগতত্বেন ন্যূনাধিকভাবাভাবাদৈদ্যম্যাসিদ্ধেঃ কার্য্যারম্ভাসম্ভবাৎ ; কার্য্যার-
ম্ভট্যৈব পরিমিতত্বমবস্থাশ্রণীয়ম্ ॥২॥২॥১॥

যত্র রথাদিষু স্পষ্টং চেতনাধিষ্ঠিতত্বং দৃষ্টম্, তদ্যতিরিক্তং সর্বং
পক্ষীকৃতমিত্যাহ—

পয়োঃশুব্ধেৎ, তত্রাপি ॥২॥২॥২॥

[পদচ্ছেদঃ—পয়োঃশুব্ধং (দুগ্ধ ও জলের মিশ্র), চেৎ (যদি), তত্র (সেখানে)
অপি (ও) ।]

[সরলার্থঃ—যথা পয়ঃ—দুগ্ধং মধ্যাদিভাবেন, অশু জলক্ হিমকরকাদিভাবেন অত্নিরপেক্ষং,
তথা অত্নিরপেক্ষং প্রধানমপি স্বয়মেব মহাদিরূপেণ পরিণস্যতে, ইতি চেৎ ; তন্ন, যতঃ তত্রাপি
পয়োঃশুব্ধোরপি পক্ষ্মধ্যে নিবেশাৎ চেতনাধিষ্ঠিতত্বমনুমেয়মিতি শেষঃ ॥

যদি বল, দুগ্ধ যেমন মধ্যভাবে এবং জল যেমন হিমাদিভাবে পরিণতির অন্ত্র অপর কোনও
অধিষ্ঠাতার অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ংই পরিণত হয়, তেমনি প্রধানও যে, স্বয়ংই মহাদিরূপে
পরিণত হইবে, ইহাতে আপত্তি কি ? না—সেখানেও চেতনাধিষ্ঠান অনুমান করা হইবে ;
কারণ, উহাও আমার বিবাদস্থলের মধ্যেই নিবিষ্ট ॥২॥২॥২॥]

হইতেছে না। কেননা, সাধ্যাবস্থাপর সত্বাদিগুণসমূহই ‘প্রধান’, ইহা তোমার অভিনত ;
অতএব কারণের বহুত্ব নিবন্ধন যে, অনবস্থা দোষ [বাহা তুমি পরমাণুদের উপর উপাশন
করিয়াছিলে, তাহা] সেই অবস্থায়ই রহিল। আর সেই গুণত্রয় অপরিমিত (অপরিচ্ছিন্ন)
বলিয়াও যে, ব্যবস্থা রক্ষা পায়, তাহাও নহে ; কারণ, অপরিচ্ছিন্ন হইলে তিনটি গুণেরই সর্বগতত্ব
নিবন্ধন ন্যূনাধিকভাব থাকিতে পারে না ; সুতরাং বৈবন্ধ্যাবস্থাও সিদ্ধ হয় না ; তাহার ফলে
কার্য্যারম্ভই অসম্ভব হইয়া পড়ে। অতএব কার্য্যারম্ভের নিমিত্তই উহাদের পরিমিতত্ব অবশ্য
স্বীকার করা আবশ্যক ॥২॥২॥২॥

রথ প্রভৃতি যে সমস্ত স্থলে চেতনাধিষ্ঠান স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ হয়, তন্নিরূপ অপর সমস্ত পদার্থকেই
পক্ষ-শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে, (৩) এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—‘দুগ্ধ ও জলের মিশ্র যদি বল,
[না,] সেখানেও [চেতনাধিষ্ঠিতত্ব আছে] ।

(৩) তাৎপর্য্যঃ—সাধ্যমতে প্রধানতঃ অনুমানের সাধ্যাথেই প্রধানের কারণতা নিরূপিত হইয়াছে। উক্ত
ভাষ্যকার সেই অনুমানানুসারেই আপত্তি উপাশন করিয়া ওঁহার বণ্ডন করিতেছেন—প্রত্যেক অনুমানেই
যেহু, সাধ্য ও পক্ষ, এই তিনটি বিধ থাকে। উক্তব্যে বাহা বাঁহা অনুমেয় বিবরণটি প্রমাণিত করা হয়, তাহাকে
বলে হেতু, বাহা অনুমিত হয়, তাহাকে বলে সাধ্য, আর সেই অনুমেয় বিবরণটি যেখানে থাকে, তাহাকে বলে

যদুক্তং প্রধানস্য প্রাজ্ঞানধিষ্ঠিতস্য বিচিত্রজগদ্রচনানুপপত্তিরিতি ; তন্ম, যতঃ পয়োহস্থবৎ প্রবৃত্তিরূপপত্ততে । পয়সস্তাবৎ দৃষ্টিভাবেন পরিণম-মাণস্তানন্ত্যাপেক্ষস্য আত্মপরিম্পন্দপ্রভৃতিপরিণামপরম্পরা স্বত এবোপ-পত্ততে ; যথা চ বারিদ-বিমুক্তস্তান্মুন একরসস্য নারিকেল-তাল-চূত-কপিথ-নিম্ব-তিস্তিৰ্যাদিবিচিত্ররসরূপেণ পরিণামপ্রবৃত্তিঃ স্বত এব দৃশ্যতে ; তথা প্রধানস্তাপি পরিণামস্বভাবস্তানন্ত্যানধিষ্ঠিতৈশ্চব প্রতিসর্গাবস্থায়াম্ সদৃশপরিণামেনাবস্থিতস্য সর্গাবস্থায়াম্ গুণবৈষম্যানিমিত্তবিচিত্রপরিণাম উপপত্ততে । যথোক্তং “পরিণামতঃ সলিলবৎ প্রতিপ্রতিগুণাশ্রয়বিশেষাৎ”

অভিজ্ঞ চেতনকর্তৃক অধিষ্ঠিত না হইলে যে, প্রধানের পক্ষে বিচিত্র জগৎ রচনা উপপন্ন হয় না, বলা হইয়াছে, তাহা সম্ভব হয় নাই ; যেহেতু দুহু ও জলের জায় তাহারও প্রবৃত্তি উপপন্ন হইতে পারে । প্রথমতঃ কারণান্তর-নিরপেক্ষ হইয়া দধিক্রমে পরিণমণশীল দুহুের পক্ষে যে, প্রাথমিক পরিম্পন্দ-প্রভৃতি পরিণাম-পারম্পর্য্য অর্থাৎ বিকারপ্রাপ্তির অমুকূল যে, ক্রিয়াপ্রবাহ, তাহা আপনা হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং মেঘবিনিস্কৃত জল-যেমন [প্রথমতঃ] এক-রস অর্থাৎ একই প্রকার আশ্বাদযুক্ত হইলেও নারিকেল, তাল, আম্র, কপিথ (কংবেল), নিম ও তেঁতুল প্রভৃতি বিচিত্র রসরূপে পরিণত হয় দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনি পরিণামই যখন প্রধানের স্বভাব, তখন প্রলয়াবস্থায় যেমন অপরকর্তৃক পরিচালিত না হইয়াও সদৃশ পরিণাম-বিশিষ্টরূপে অস্থিত হয়, তেমনি সৃষ্টিকালেও কেবল সত্ত্বাদি-গুণের বৈষম্যানিবন্ধনই তাহার বিচিত্রা-কারে পরিণাম সম্ভবপর হয় । একথা অন্তর্য্যমী উক্ত আছে, যথা—‘জলের জায় গুণসমূহেরও প্রতিনিয়ত আশ্রয়ভেদে পরিণামের ভেদ হয় এবং তদ্বিবন্ধন [কার্য্যবৈচিত্র্য্য হয়]’ । অতএব যদি

পক্ষ । এই অনুমান আরো একটি বিষয় থাকে, তাহাকে বলে দৃষ্টান্ত ; অমুকূপ দৃষ্টান্ত না থাকিলে অতি সাধারণতার সহিত সম্পাদিত অনুমানও অপ্রমাণ হইয়া পড়ে । সেই দৃষ্টান্তটি সাধ্য ও পক্ষ হইতে পৃথক্ হওয়া আবশ্যক ; নচেৎ সেরূপ দৃষ্টান্ত গ্রাহ্য হয় না । অচেতন রথাদি পদার্থ যে, চেতনের পরিচালনা ব্যতীত কার্য্য করিতে পারে না, ইহাও প্রত্যক্ষসিদ্ধ ; হুতরাং এ বিষয়ে কাহারো আপত্তি নাই ; কিন্তু দুহু ও জল প্রভৃতি অচেতন পদার্থের যে, দধি ও হিমাদিভাবে পরিণতি, তাহাতে কোন চেতনের প্রেরণা পরিদৃষ্ট হয় না ; এই স্তম্ভ সাংখ্য-বাদীরা ঐ দুহু ও জলের দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রধানেরও স্বতঃপ্রবৃত্তি সাধনে প্রমাণ পাইয়া থাকেন । এই কারণে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না—দুহুাদিও ব্যক্তিচ্যায়ের দৃষ্টান্ত হইতে পারে না ; কারণ, আমাদের উদ্ভাবিত ‘অচেতনপ্রবৃত্তিঃ চেতনাবিধানপূর্ব্বিকী, অচেতন-প্রবৃত্তিঃ, রথাদিপ্রবৃত্তিবৎ ।’ অর্থাৎ অচেতনমাত্রেরই যে, প্রবৃত্তি বা চেষ্টা, তাহা চেতনাবিধান-জনিত ; কারণ, উহা অচেতনের প্রবৃত্তি ; দৃষ্টান্ত—যেমন রথাদির প্রবৃত্তি । যে যে হলে চেতনাবিধানপূর্ব্বক প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তত্ত্বিন্ন সমস্তকেই উক্ত অনুমানের ‘পক্ষ’ শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে ; হুতরাং দুহু-জলাদিও আমাদের উক্ত অনুমানের অবিষয় নহে, অর্থাৎ সেখানেও চেতনাবিধানপূর্ব্বকই অনুমোদন ; হুতরাং সে সমুদয়কে বিচ্ছিন্ন দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিতে পারা যায় না ।

[সাঙ্খ্যকারিকা ১৬] ইতি । তদেবমব্যক্তমনন্যাপেক্ষং প্রবর্ততে, ইতি চেৎ, অত উত্তরম্—‘তত্রাপি’ ইতি । যৎ ক্ষীরজলাদি দৃষ্টান্ততয়া নিদর্শিতম্, তত্রাপি প্রাজ্ঞানধিষ্ঠানে প্রযুক্তিরূপপদ্ধতে ; তদপি পূর্ব্বত্র পক্ষীকৃত-মিত্যভিপ্রায়ঃ । “উপসংহারদর্শনান্নেতিচেৎ, ন, ক্ষীরবদ্ধি” [ব্রহ্ম সূ. ২।১।২৪] ইত্যত্র দৃষ্টপরিষ্কাররহিতস্তাপি স্বাসাধারণপরিণাম উপপদ্যত ইত্যেতাবদুক্তম্, ন প্রাজ্ঞাধিষ্ঠিতত্বং পরাকৃতম্, “যোহস্মু তিষ্ঠন্” [বৃহদা. ৫।৭।৪] ইত্যাদি শ্রুতেঃ ॥২॥২॥২॥

ব্যতিরেকানবস্থিতেশ্চানপেক্ষত্বাৎ ॥২॥২॥৩॥

[পদচ্ছেদঃ—ব্যতিরেকানবস্থিতে: (সৃষ্টিব্যতিরিক্ত—প্রলয়াবস্থায় অবস্থিতির অমুপপত্তিহেতু) চ (ও), অপেক্ষত্বাৎ (যেহেতু [সৃষ্টি-কার্যে প্রধান] অত্বে অপেক্ষা করে না) ।]

[সরলার্থঃ—প্রধানত্ব স্বকার্যজননে অপেক্ষত্বাৎ—অন্তনিরপেক্ষত্বাৎ—স্বতন্ত্রত্বাদিতি যাবৎ, ব্যতিরেকানবস্থিতে: সৰ্ব্বদা সৃষ্টিব্যতিরেকেণ অবস্থিতেরসম্ভবাৎ প্রলয়ানুপপত্তেরপি প্রাজ্ঞানধিষ্ঠিতং কেবলং প্রধানং ন জগৎকারণমিত্যর্থঃ ।

প্রধান যখন স্বীয় কার্যরচনায় অপর কোনও কারণের অপেক্ষা করে না, স্বয়ংই স্বাভাবিক শক্তিবলে স্বকার্য রচনা করিয়া থাকে ; তখন সৃষ্টি না করিয়া কোন সময়েই সাম্যাবস্থায় অবস্থান করা তাহার পক্ষে সম্ভব হইতে পারে না ; তাহার ফলে কখনও আর ‘প্রলয়’ ঘটিতে পারে না ॥২॥২॥৩॥]

ইতশ্চ সত্যসঙ্কল্লেশ্বরাদিষ্ঠানানপেক্ষপরিণামিত্তে সর্গব্যতিরেকেণ
প্রতিসর্গাবস্থানবস্থিতিপ্রসঙ্গাচ্চ ন প্রাজ্ঞানধিষ্ঠিতং প্রধানং কারণম্ ;

বল । অব্যক্ত প্রধানও জলের স্তায় অন্ত নিরপেক্ষভাবেই [স্বকার্যে] প্রবৃত্ত হইবে ; তাহার উত্তর—“তত্রাপি”—‘সেখানেও’ । দৃষ্টান্তরূপে দুগ্ধ-জলাদি যে সমস্ত পদার্থ উদাহৃত হইয়াছে, সে সমুদয়েরও একজন অভিজ্ঞের অধিষ্ঠান ব্যতীত প্রবৃত্তি উপপন্ন হয় না । অভিপ্রায় এই যে, তাহাকেও পূর্ব্বসূত্রোক্ত আপত্তিতে পক্ষশ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে (বিবাদাস্পদস্থল মধ্যে ধরা হইয়াছে) । পূর্ব্বোক্ত “উপসংহারদর্শনাৎ” ইত্যাদি শব্দে কেবল এইমাত্র বলা হইয়াছে যে, লৌকিক-সহায়শূন্য পদার্থেরও স্বীয় অসাধারণ শক্তির সাহায্যে বিশেষ বিশেষ কার্য্যাকারে পরিণাম হইয়া থাকে ; কিন্তু প্রাজ্ঞকর্তৃক অধিষ্ঠানের আবশ্যকতা সেখানেও প্রতিবিদ্ধ হয় নাই ; কেননা, “বিনি জলের মধ্যে অবস্থান করত”—ইত্যাদি শ্রুতি রহিয়াছে ॥২॥২॥২॥

এই কারণেও অর্থাৎ সত্যসংকল্প পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান ব্যতীত প্রধানের পরিণাম স্বীকার করিলে সৃষ্টি ভিন্ন প্রলয়াবস্থায় কখনও অবস্থিতি করা প্রধানের পক্ষে সম্ভব হয় না ।

প্রাজ্ঞাধিষ্ঠিতত্বে তস্য সত্যসংকল্পত্বেন সর্গ-প্রতিসর্গবিচিত্রসৃষ্টিব্যবস্থাসিদ্ধিঃ ।
ন চ বাচ্যং, প্রাজ্ঞাধিষ্ঠিতত্বেহপি তস্য অবাগুসমস্তকামস্য পরিপূর্ণস্তা-
নবধিকৃতিশয়ানন্দস্য নিরবতস্য নিরঞ্জনস্য সর্গ-প্রতিসর্গব্যবস্থাহেতুত্বাবাদ
বিষমসৃষ্টৌ নির্দয়ত্ব-প্রসঙ্গাচ্চ সমানোহয়ং দোষ ইতি । ন, পরিপূর্ণস্তাপি
লীলার্থপ্রবৃত্তিসম্ভবাৎ, সর্বজ্ঞস্য তস্য পরিণামবিশেষাৎ প্রকৃতিদর্শনরূপ-
সর্গ-প্রতিসর্গবিশেষহেতোঃ সম্ভবাৎ, ক্ষেত্রজ্ঞকর্মাণামেব বিষমসৃষ্টিব্যবস্থা-
পকত্বাচ্চ ।

নস্বৈবং ক্ষেত্রজ্ঞপুণ্যাপুণ্যরূপকর্ম্মভিরেব সর্বত্র ব্যবস্থাঃ সিধ্যন্তীতি
কৃতমীশ্বরেণাধিষ্ঠাত্রা ; পুণ্যাপুণ্যরূপানুষ্ঠিতকর্ম্মসংস্কৃতা প্রকৃতিরেব
পুরুষার্থানুরূপং তথা তথা ব্যবস্থয়া পরিণংস্রতে ; যথা বিবাদিদূষিতানামন্ন-
পানাদীনামৌষধবিশেষাপ্যায়িতানাঞ্চ সুখ-দুঃখহেতুভূতঃ পরিণামবিশেষো
দেশকালব্যবস্থয়া দৃশ্যতে ; অতঃ সর্গ-প্রতিসর্গব্যবস্থা দেবাদিবিষমসৃষ্টিঃ
কৈবল্যা-ব্যবস্থা চ সর্বপ্রকারপরিণামশক্তিয়ুক্তস্য প্রধানশ্চৈবোপপদ্যত ইতি ।

কাজেই প্রাজ্ঞ পরমেশ্বরকর্তৃক অনধিষ্ঠিত প্রধানের কারণত্ব হইতে পারে না । পক্ষান্তরে,
প্রাজ্ঞকর্তৃক পরিচালিত হইলে তাঁহার সত্যসংকল্পতা বশতঃ সৃষ্টি, প্রলয় ও সৃষ্টিগত
বৈচিত্র্যের ব্যবস্থাও সিদ্ধ হইতে পারে । তাহার পর, প্রধান প্রাজ্ঞাধিষ্ঠিত হইলেও, প্রাজ্ঞ
পরমেশ্বর যখন আগ্রকাম, পরিপূর্ণ, নিরবধি ও সর্বাতিশয় আনন্দযুক্ত, নির্দোষ ও
নিরঞ্জন, তখন সৃষ্টি ও প্রলয়ের উপযোগী কোন কারণ অসম্বন্ধে বৈষম্যপূর্ণ সৃষ্টি করায়
তাঁহার নির্দয়ত্ব দোষ সম্ভাবিত হইতে পারে ; সুতরাং পূর্বোক্ত দোষ [উভয় পক্ষেই] সমান ।
না, এ কথাও বলিতে পারা যায় না ; কেননা, পরিপূর্ণেরও কেবল লীলার উদ্দেশ্যে প্রবৃত্তি
হওয়া সম্ভব হয় ; সুতরাং সর্বজ্ঞ পরমেশ্বরের পক্ষে বিশিষ্টপরিণামাপন্ন প্রকৃতিকে দর্শন করাই
সৃষ্টি ও প্রলয়ের हेতু বা প্রযোজক হইতে পারে । বিশেষতঃ ক্ষেত্রজ্ঞ জীবগণের [প্রাক্তন]
কর্ম্মও সৃষ্টিগত বৈষম্য-ব্যবহার हेতু হইতে পারে ।

আচ্ছা ভাল, জীবের প্রাক্তন শুভাশুভ কর্ম্মরাশি ছাড়াই যখন সমস্ত বৈষম্য-ব্যবস্থা সিদ্ধ
হইতে পারে, তখন আবার প্রধানের অধিষ্ঠাতা ঈশ্বরের আবশ্যক কি ? বিবাদি-সম্পর্শে
দুষিত কিংবা ঔষধবিশেষের সংযোগে পরিশোধিত অন্নজলাদির যেকোন দেশ কানাদি অনুসারে
সুখ-দুঃখকর বিভিন্ন পরিণাম দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ প্রকৃতিও পুরুষানুষ্ঠিত পুণ্যাপুণ্য কর্ম্মেরসংস্কার-
সহযোগে ভিন্নরূপ পুরুষভোগ সম্পাদনার্থ বিশেষ বিশেষ বৈচিত্র্যময় কার্য্যাকারে পরিণত
হইবে । অতএব, সৃষ্টি-প্রলয়ের ব্যবস্থা, দেবাদিসৃষ্টিগত বৈষম্য ও মোক্ষের ব্যবস্থা, এ সমস্ত
সর্বপ্রকার পরিণামশক্তিসমবিত্ত প্রধানের সম্বন্ধেই উপপন্ন হয় ।

অনভিজ্ঞো ভবান্ পুণ্যাপুণ্যকৰ্ম্মস্বরূপয়োঃ ; পুণ্যাপুণ্যস্বরূপে হি শাস্ত্রৈকসমধিগম্যো ; শাস্ত্রঞ্চ অনাদিনিধনাবিচ্ছিন্নপাঠ-সম্প্রদায়ানাত্রাভ-প্রমাদাদিদোষগন্ধ-বদাখ্যাক্ষররাশিঃ ; তচ্চ পরমপুরুষাধন-তদ্বিপৰ্য্যয়রূপে কৰ্ম্মণী পুণ্যাপুণ্যো, তদনুগ্রহনিগ্রহায়ন্তে চ তৎফলে স্মৃৎ-দুঃস্মৃৎ ইতি বদতি । তথাহি দ্রুমিড়াচার্য্যঃ—“ফলসংবিভৎসয়া হি কৰ্ম্মভিন্নাত্মানং পিশ্রীষন্তি, স শ্রীতোহলং ফলায়েতি শাস্ত্রমৰ্থাদা” ইতি । তথা চ শ্রুতিঃ—“ইষ্টাপূৰ্ত্তং বহুধা জাতং জায়মানং বিশ্বং বিভর্তি ভুবনশ্চ নাভিঃ” [তৈত্তিঃ অস্তুঃ ২] ইতি । তথা চ ভগবতা স্বয়মেবোক্তম্—

“যতঃ প্রবৃত্তিভূতানাং যেন সৰ্ব্বমিদং ততম্ ।

স্বকৰ্ম্মণা তমভ্যৰ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দ্ভতি মানবঃ ॥” [গীঃ ১৮।৪৬] ইতি ।

“তানহং দ্বিমতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্ ।

ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাস্থরীধেব যোনিষু ॥” [গীঃ ১৭।১৯] ইতি চ ।

[উত্তর—] আপনি পুণ্যাপুণ্য কৰ্ম্মের স্বরূপ-বিভাগ বিষয়ে অনভিজ্ঞ, অর্থাৎ পুণ্যেরই বা স্বরূপ কি, আর পাপেরই বা স্বরূপ কি, ইহা আপনি জানেন না । কেন না, পুণ্য ও পাপের যে স্বরূপ, তাহা একমাত্র শাস্ত্রগম্য ; উৎপত্তিবিনাশরহিত অবিচ্ছিন্নপাঠ-সম্প্রদায় (বাহ্যর পাঠ ও সম্প্রদায় কখনও বিচ্ছিন্ন হয় নাই), প্রমাদাদি দোষে অসংস্পৃষ্ট বেধনামক অক্ষররাশিই সেই শাস্ত্র । সেই শাস্ত্রই পরমপুরুষ পরমেশ্বরের আরাধনাস্বক কৰ্ম্মকে পুণ্য, আর তাহার বিপরীত কৰ্ম্মকে অপুণ্য, এবং তাহারই অনুগ্রহ ও নিগ্রহাধীন স্মৃৎ ও দুঃস্মৃৎকে সেই পাপ-পুণ্যের ফল বলিয়া নির্দেশ করিতেছে । দ্রুমিড়াচার্য্যও সেইরূপই বলিয়াছেন—ফললাভের ইচ্ছার কৰ্ম্ম দ্বারা আত্মাকে শ্রীত করিতে ইচ্ছা করে ; তিনি শ্রীত হইলে ফললাভে সমর্থ হয়, ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত । সেইরূপ শ্রুতিও আছে—‘জগতের নাভিস্বরূপ (রক্ষার মূল) বহুবিধ ইষ্টাপূৰ্ত্ত কৰ্ম্মই (৩) এই জ্ঞাত ও জায়মান (বাহ্য) জন্মিতেছে এবং বাহ্য জন্মিতেছে, সেই জগৎকে ধারণ করিতেছে ।’ স্বয়ং ভগবান্ও সেইরূপই বলিয়াছেন—‘ বাহ্য হইতে সৰ্ব্বভূতের উৎপত্তি এবং বাহ্য দ্বারা এই সমস্ত জগৎ পরিবাস্তুরহিয়াছে, মানব স্বীয় বর্ণাশ্রমোচিত কৰ্ম্ম দ্বারা তাহার অর্জনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে ।’ ‘সংসারে ঐশ্বর্য্যেণী ক্রূরপ্রকৃতি পাণিষ্ঠ সেই সমস্ত নরাধমকে নিরস্তর আস্থরী যোনিতে নিক্ষেপ করি ।’ আপ্তকাম, সৰ্ব্বজ্ঞ, সত্যসংকল্প ও সৰ্ব্বেশ্বর সেই

২. তাৎপৰ্য্য—শ্রুতি—কৃতিবিহিত কৰ্ম্মকে বলে ‘উষ্ট’, আর স্মৃতিবিহিত কৰ্ম্মকে বলে ‘পূৰ্ত্ত’, ইহার বিশেষ পরিচয় এইরূপ—

‘অগ্নিহোত্রঃ তপঃ সত্যং বেদাবাক্যমুপালনম্ ।

আতিথ্যং বৈশ্বদেবক ‘ইষ্টম্’ ইত্যতিবীৰ্য্যতে ।

বাপী-কুণ্ড-তড়াগাদি-বেদভাষ্যভাবানি চ ।

অন্নপ্রদানব্যবস্থাঃ ‘পূৰ্ত্তম্’ ইত্যতিবীৰ্য্যতে ।”

স ভগবান্ পুরুষোত্তমোহবাণ্ডসমস্তকামঃ সর্ববজঃ সর্বেশ্বরঃ সত্যসঙ্কল্পঃ
স্বমাহাভ্যানুগুণলীলাপ্রবৃত্তঃ ‘এতানি কৰ্ম্মাণি সমীচীনানি, এতান্মসমীচীনানি,
ইতি কৰ্ম্মদ্বৈবিধ্যং সংবিধায় তদুপাদানোচিতদেহেন্দ্রিয়াদিকং তন্নিয়মনশক্তিকং
সর্বেষাং ক্ষেত্রজ্ঞানাং সামান্যেন প্রদিশ্য স্বশাসনাববোধি শাস্ত্রঞ্চ প্রদর্শ্য
তদুপসংহারার্থং চান্তরাভ্যতয়ানুপ্রবিষ্টানুমন্তৃতয়া চ নিষচ্ছন্ তিষ্ঠতি ।
ক্ষেত্রজ্ঞাস্ত তদাহিতশক্তয়ন্তং প্রদীষ্টকরণ-কলেবরাদিকাস্তদাধারাস্ত স্বয়মেব
স্বচ্ছানুগুণ্যেন পুণ্যাপুণ্যরূপে কৰ্ম্মাণী উপাদদতে ; ততশ্চ পুণ্যাপুণ্যরূপ-
কৰ্ম্মকারিণং স্বশাসনানুবর্তিনং জ্ঞাত্বা ধৰ্ম্মার্থকামমোক্ষৈবর্দ্ধয়তে ; শাসনাতি-
বর্তিনঞ্চ তদ্বিপৰ্য্যয়েযোজয়তি ; অতঃ স্বাতন্ত্র্যাঙ্গি-বৈকল্যচোচ্চানি নাবকাশং
লভন্তে ।

দয়া হি নাম স্বার্থনিরপেক্ষা পরদুঃখাসহিষ্ণুতা ; সা চ
স্বশাসনাত্তিবৃদ্ধি-ব্যবসায়িন্যপি বৰ্দ্ধমানা ন গুণায়াবকল্পতে ; প্রত্যুতাপুং-

ভগবান্ পুরুষোত্তম স্বীয় মহিমান্বয়ী লীলায় প্রবৃত্ত হইয়া—এ সমস্ত কৰ্ম্ম উত্তম, আর এ সমস্ত
কৰ্ম্ম অধম, এইরূপে কৰ্ম্মের দ্বৈবিধ্য বিধান করিয়া—সমস্ত জীবের সম্বন্ধে সেই কৰ্ম্মগ্রহণোপযুক্ত
দেহেন্দ্রিয়াদি এবং সেই দেহেন্দ্রিয়াদির সংযমনশক্তিও সাধারণ ভাবে প্রদান করিয়া—এবং লোকে
যাহাতে তাঁহার শাসনশক্তি উপলব্ধি করিতে পারে, এরূপ শাস্ত্রেরও উপদেশ করিয়া—স্বয়ংও
অন্তরাভ্যাক্রমে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট থাকিয়া এবং অনুমতি দ্বারা নিয়মিত করত অবস্থান করিতে-
ছেন (*) । জীবগণ কিন্তু তাঁহা হইতে শক্তিশাল্য করিয়া—তাঁহার প্রদত্ত ইন্দ্রিয় ও শরীর
ধারণ করিয়া এবং তাঁহাতেই অবস্থিত থাকিয়া নিজেই নিজের ইচ্ছানুসারে পুণ্য ও পাপকৰ্ম্ম
গ্রহণ করিয়া থাকে ; সেই হেতু পুণ্যকৰ্ম্মানুষ্ঠাতাকে নিজের শাসনানুগত অবগত হইয়া
ধৰ্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ দ্বারা পরিপোষণ করেন ; আর তাঁহার শাসনলঙ্ঘনকারীকে উক্ত
বিপৰ্য্যয়ে অর্থও অধৰ্ম্ম ও অনর্থাদির সহিত সংযোজিত করেন । অতএব ঈশ্বরের স্বাতন্ত্র্যহানি
প্রভৃতি বিষয়ে উত্থাপিত দোষসমূহ এখানে অবকাশ লাভ করিতেছে না ।

স্বার্থসম্বন্ধরহিত ভাবে যে, পরদুঃখাসহিষ্ণুতা, অর্থও নিজের কিছুমাত্র ইষ্টানিষ্টসম্বন্ধ না
থাকিতেও যে, পরদুঃখ-কাতরতা, তাঁহারই নাম দয়া । যাহারা ঈশ্বরের শাসন উল্লঙ্ঘন করে,
তাহাদের উপরও সেই দয়া আছে সত্য ; কিন্তু তাহা কোন উপকারে আইসে না, পরন্তু
অপুরুষার্থতাই (দুঃখই) উৎপাদন করে ; সুতরাং সেখানে তাঁহার নিগ্রহ করাই

(*) তাৎপৰ্য্য—উপেক্ষা, প্রয়োজকতা (প্রেরণা), ও অনুমন্তৃত্ব (অনুমোদন করা), এই তিনটি পৃথক্ ধৰ্ম্ম,
উপেক্ষা অর্থ উদাসীনভাবে থাকা, প্রয়োজকতা অর্থ অগ্রবৃত্তকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করা, অনুমন্তৃত্ব অর্থ প্রবৃত্ত
ব্যক্তির কার্য্যে সহায়তা করা । তন্মধ্যে ভগবান্ কাহাকেও পাপ-পুণ্যে প্রবর্তিত করেন না, প্রথমতঃ উদাসীন-
ভাবেই অবস্থান করেন ; কিন্তু যাহারা প্রজ্ঞানানুসারে কৰ্ম্মে লিপ্ত হই, তাহাদের যথোপযুক্ত বিষয় বিদ্রুপিত
করিয়া কলসিদ্ধির সহায়তা করেন হইতে ; সুতরাং তাঁহাকে ‘অনুমন্তৃত্ব’ বলা অসঙ্গত হইবে না ।

স্বমেবাবহতি ; তন্নিগ্রহ এব তত্র গুণঃ, অন্যথা শত্রুনিগ্রহাদীনামগুণ-
প্রসঙ্গাৎ । স্বশাসনাতিরুক্তি-ব্যবসায়নিরুত্তিমাত্রেণ অনাচনন্তকল্লোপচি-
তুর্বিসহানস্তাপরাধানঙ্গীকারেণ নিরতিশয়স্বখ-সংবুদ্ধয়ে স্বয়মেব প্রযততে ।
যথোক্তম্—

“তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্ ।

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ ।

নাশয়াম্যাক্তাবাস্থো জ্ঞান-দীপেন ভাস্বতা ॥”

[গীতা ০ ১০।১০, ১১] ইতি ।

অতঃ প্রাজ্ঞানধিষ্ঠিতং প্রধানং ন কারণম্ ॥২৥১৥ ॥

অথ স্মাৎ—যতপি প্রাজ্ঞানধিষ্ঠিতায়াঃ প্রকৃতেঃ পরিম্পন্দপ্রবৃত্তিরপি ন
সম্ভবতীতু্যুক্তম্, তথাপ্যনপেক্ষায়া এব পরিণামপ্রবৃত্তিঃ সম্ভবতি, তথাদর্শনাৎ;
ধেয়াদিনোপযুক্তং হি তৃণোদকাদি স্বয়মেব ক্ষীরাত্মাকারেণ পরিণমমানং
দৃশ্যতে । অতঃ প্রকৃতিরপি স্বয়মেব জগদাকারেণ পরিণংস্বতে—ইতি ।

তত্রাহ—

[ভগবানের] গুণ ; তাহা না হইলে তাহার শত্রুনিগ্রহাদি কার্যগুলিও অগুণ অর্থাৎ
দোষমধ্যে পরিগণিত হইতে পারে । আর তাঁহার শাসনাতিক্রমবিষয়ক অধ্যবনায় হইতে নিবৃত্ত
হইলে [ভগবান্] স্বয়ংই তাহার অনাদিকাল-সঞ্চিত সমস্ত অপরাধ উপেক্ষা করিয়া
নিরতিশয় স্বখসমৃদ্ধি দানে বৃত্ত করেন । বাহা উক্ত হইয়াছে—‘সতত সমাহিতচিত্ত হইয়া
প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভজনাকারী সেই সমস্ত লোকদিগকে (ভক্তগণকে) আমি সেইরূপ বুদ্ধি-
প্রদান করি, বাহাতে তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হইতে পারে’, এবং ‘তাহাদিগের প্রতিই
দয়াপ্রকাশার্থ আমি আত্মারূপে অভ্যন্তরে অবস্থিতি করত উজ্জল জ্ঞানদীপ দ্বারা তাহাদের
হৃদয়স্থ অজ্ঞানজ অন্ধকার অপনোত করিয়া থাকি ।’ অতএব [স্থির হইতেছে যে,] প্রাজ্ঞ-
পরমেশ্বর কর্তৃক অনধিষ্ঠিত প্রধান কখনই কারণ হইতে পারে না ॥২৥১৥৩॥

এখন আপত্তি হইতে পারে যে, যদিও, পরমেশ্বরের প্রেরণা ব্যতীত অচেতন প্রধানের ক্রিয়া-
প্রবৃত্তিও সম্ভবপর হইতে পারে না কথিত হইয়াছে সত্য, তথাপি, অন্তনিরপেক্ষভাবেও প্রধানের
প্রবৃত্তি হইতে পারে ; কেন না, অন্ততঃ ঐরূপই দেখা যায় । দেখিতে পাওয়া যায়, ধেনুপ্রভৃতির
উপভুক্ত তৃণ ও ফল প্রভৃতি আপনা হইতেই ক্ষীরাদিরূপে পরিণত হইয়া থাকে ; অতএব
প্রকৃতিও আপনা হইতেই জগদাকারে পরিণত হইবে । তদ্বত্তরে বলিতেছেন—“অন্তহা-
তবাৎ” ইত্যাদি ।

অন্যত্রাভাবাচ্চ ন তৃণাদিবৎ ॥২॥২॥৪॥

[পদচ্ছেদঃ—অত্র (উক্তাতিরিক্ত স্থলে) অভাবাৎ (না হওয়ার) চ (ও) ন (না), তৃণাদিবৎ (তৃণাদির স্থায়) ।]

[সরলার্থঃ—অত্রাভাবাৎ ধেবতিরিক্তেষ্ণু অনভূহাদিষু উপভুক্তশ্রাপি তৃণাদেঃ দৃষ্টাদি-
ভাবেন পক্ষিণামাভাবাদ্ অপি তৃণাদিবৎ প্রধানমপি প্রাজ্ঞানধিষ্ঠিতমেব পরিণংস্তুতে ইতি বক্তৃৎ
ন শক্যতে ; তৃণাদেবপি দৃষ্টাদিভাবেন পরিণামে প্রাজ্ঞাধিষ্ঠানমেব হেতুরনুমেয় ইতি ভাবঃ ॥

ধেমুভিন্ন প্রাণিকর্তৃক ভুক্ত হইলেও যখন তৃণাদির দৃষ্টাদিরূপে পরিণতি হয় না, তখন
তৃণাদির স্থায় প্রধানেরও যে, স্বতই জগদাকারে পরিণাম হইবে, এ কথা বলা যাইতে পারে না ।
অভিপ্রায় এই যে, ধেমুভুক্ত তৃণাদির পরিণামেও ঈশ্বরপ্রেরণাকেই কারণ বলিয়া অনুমান
করিতে হইবে ॥২॥২॥৪॥]

নৈতদুপপত্ত্যতে, তৃণাদেঃ প্রাজ্ঞানধিষ্ঠিতস্ত পরিণামাভাবাদ্ দৃষ্টান্তা-
সিদ্ধেঃ । কথমসিদ্ধিঃ ? অন্যত্রাভাবাৎ—যদি হি তৃণোদকাদিকমনভূহাত্ম্যপ-
যুক্তং প্রহীণং বা ক্ষীরাকারেণ পর্য্যংস্তুত, ততঃ প্রাজ্ঞানধিষ্ঠিতমেব
পরিণমত ইতি বক্তৃমশক্যত ; ন চৈতদস্তুি ; অতো ধেমাত্ম্যপযুক্তং
প্রাজ্ঞ এব ক্ষীরীকরোতি । “পয়োহম্বুবচ্ছেৎ তত্রাপি” [শারী০ ২।২।২]
ইত্যুক্তমেবাত্র প্রপঞ্চিতং তত্রৈব ব্যভিচারপ্রদর্শনায় ॥২॥২॥৪॥

উক্ত আপত্তি সঙ্গত হয় না ; কারণ, পরমেশ্বরকর্তৃক অপরিচালিত তৃণাদির পরিণাম হয়
না বলিয়াই উক্ত দৃষ্টান্ত সিদ্ধ হয় না । সিদ্ধ হয় না কেন ? যে হেতু অত্র ঐরূপ হয় না ; তৃণ ও
জলাদি পদার্থ যদি বৃষপ্রভৃতি কর্তৃক ভুক্ত হইলে কিংবা পরিত্যক্ত হইলেও দৃষ্টাদিরূপে পরিণত হইত,
তাহা হইলেই পরমেশ্বরকর্তৃক অধিষ্ঠিত না হইয়াও প্রধান জগদাকারে পরিণত হয়, এ কথা বলা
যাইত ; কিন্তু সেক্ষেপ ত কখনই হয় না ; অতএব [বুঝিতে হইবে,] ধেমুপ্রভৃতির উপভুক্ত
তৃণাদিকে পরমেশ্বরই দৃষ্টাদিভাবে পরিণত করিয়া থাকেন । “পয়োহম্বুবৎ চেৎ, তত্রাপি”,
এই যুক্তোক্ত নিয়মের প্রদর্শনার্থই এখানে তাহার প্রপঞ্চ বা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা
হইল যাত্র ॥ ২।২।৪ ॥

পুরুষাশ্ববদিতি চেৎ, তথাপি ॥২২॥৫॥

[পদচ্ছেদঃ—পুরুষাশ্ববৎ (পুরুষ ও অয়ঙ্কান্তমণির ভ্রাতৃ), ইতি (ইহা) চেৎ (যদি), তথা (সেক্ষেপে) অপি (ও) [দোষ হয়] ।]

[সরলার্থঃ—যথা স্বয়ম্ অক্রিয়োহপি পশুঃ পুরুষঃ দর্শনশক্তিরহিতম্ অন্ধঃ পুরুষঃ সন্নিধি-
মাত্রেণৈব ক্রিয়াম্ প্রবর্তয়তি, যথা চ অয়ঙ্কান্তো নাম অশ্বা-পাষাণঃ স্বয়মক্রিয়োহপি স্বসান্নিধ্যমাত্রেণ
অয়ঃ প্রবর্তয়তি, তথা চৈতন্ত্যমাত্ররূপঃ পুরুষঃ স্বয়ম্ অক্রিয়োহপি সান্নিধ্যমাত্রেণাপি অচেতনঃ প্রধানঃ
ঈশ্বরানধিষ্ঠিতমেব জগদ্রচনাম্ প্রবর্তয়েৎ, ইতি চেৎ, তথাপি—তবদপি প্রধানপ্রবৃতির্নোপপত্তে ।
তত্র হি পশোঃ গমনশক্তিবিরহেহপি মার্গাদ্যুপদেশব্যাপারোহস্তি ; অন্ধস্ত চ দর্শনশক্তিবিরহেহপি
জ্ঞানশক্তিরব্যাহতৈবাস্তি । অয়ঙ্কান্তস্তাপি কাষাচিৎকঃ সন্নিধানব্যাপারোহস্তি ; ইহ তু ব্যাপিনঃ
পুরুষস্ত নিত্যসন্নিহিতত্বাৎ প্রকৃতেঃ নিত্যসর্গপ্রসক্তিঃ, প্রলয়ানুপপত্তিঞ্চ প্রসজ্যতে ইতি ভাবঃ ॥

যদি বল, ক্রিয়াসাধনে অক্ষম পশু পুরুষ যেমন কেবল সন্নিহিত থাকিয়া দর্শনশক্তিশূন্য অন্ধ
পুরুষকে পরিচালিত করে, এবং অয়ঙ্কান্তমণি যেমন নিজে নিষ্পন্দ থাকিয়াও সন্নিহিত গৌহে
স্পন্দন উৎপাদন করিয়া থাকে ; তেমনি নিজিয় পুরুষের (জীবের) সান্নিধ্য বশতঃ অচেতন প্রধানও
জগৎনির্মাণে প্রবৃত্ত হইতে পারে, ঈশ্বরাধি ঠানের আবশ্যক কি ? না, প্রধানের সেক্ষেপ
প্রবৃতিও সম্ভবপর হইতে পারে না । কেন না, পশুর স্পন্দন-ক্ষমতা না থাকিলেও উপদেশ করিবার
ক্ষমতা আছে, তাহাই তাহার ব্যাপার ; আর অন্ধ ব্যক্তি দেখিতে না পাইলেও উপদেশ গ্রহণ
করিতে সমর্থ ; আর অয়ঙ্কান্তও ঘটনাবশতঃ সময় বিশেষেই গৌহের সন্নিহিত হইয়া তাহাকে পরি-
চালিত করে ; কিন্তু ব্যাপক পুরুষ যখন সর্বদাই প্রধানের সন্নিহিত ; তখন কেবল তাহার
সান্নিধ্যই প্রধানের প্রবর্তক হইলে, সর্বদাই সৃষ্টি হইত, কখনও আর প্রলয় ঘটতে পারিত না ;
অতএব, পুরুষ ও অয়ঙ্কান্ত কখনই দৃষ্টান্ত হইতে পারে না ॥২২॥৫॥]

অথোচ্যেত—যত্নপি চৈতন্ত্যমাত্রবপুঃ পুরুষো নিজিয়ঃ, প্রধানমপি
দৃক্-শক্তিবিকলম্ ; তথাপি পুরুষসন্নিধানাদচেতনং প্রধানং প্রবর্ততে,
তথা দর্শনাং ; গমনশক্তিবিকল-দৃক্শক্তিয়ুক্ত-পশুসন্নিধানাং তচ্চৈতন্ত্যোপ-
কৃতো দৃক্শক্তিবিকলঃ প্রবৃতিশক্তোহন্ধঃ প্রবর্ততে ; অয়ঙ্কান্তাশ্বসন্নি-

যদি বল, যদিও শুক্লচৈতন্ত্যমাত্ররূপী পুরুষ নিজিয় হউক, আর প্রধানও দর্শনশক্তিরহিত
হউক ; তথাপি পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ অচেতন প্রধান স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ; কেন না,
ঐক্লমই দেখিতে পাওয়া যায় । যেমন দৃষ্টি-শক্তিবহীন অথচ ক্রিয়াক্ষম অন্ধব্যক্তি গমনশক্তি-
রহিত ও দর্শনশক্তিয়ুক্ত পশুর সান্নিধ্য লাভ করিয়া তাহারই দর্শনশক্তির সাহায্যে কার্য্য

ধানাচ্চায়ঃ প্রবর্ততে । এবং প্রকৃতি-পুরুষসংযোগকৃতো জগৎসর্গঃ প্রবর্ততে ।
যথোক্তম্—

“পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য ।

পঙ্গু স্ফবদ্রভয়োরাপি সংযোগস্তৎকৃতঃ সর্গঃ” [সাম্ব্যাকা০ ২১] ইতি ।
পুরুষস্য প্রধানোপভোগার্থং কৈবল্যার্থক পুরুষসন্নিধানাৎ প্রধানং সর্গাদৌ
প্রবর্তত ইত্যর্থঃ ।

অত্রোত্তরং—“তথাপি” ইতি । এবমপি প্রধানস্য প্রবৃত্তাসম্ভবস্তদবস্থ এব,
পঙ্গোগমনশক্তিবিকলস্তাপি মার্গদর্শন-তদুপদেশাদয়ঃ কাদাচিৎকা বিশেষাঃ
সহস্রাণি সন্তি ; অকোহপি চেতনঃ সন্ তদুপদেশাত্তবগমেন প্রবর্ততে ;
তথা অয়স্কান্তমণেরপ্যয়ঃসমীপাগমনাদয়ঃ সন্তি ; পুরুষস্য তু নিষ্ক্রিয়স্য
ন তাদৃশা বিকারাঃ সম্ভবন্তি । সন্নিধানমাত্রস্য নিত্যত্বেন নিত্যসর্গপ্রসঙ্গে
নিত্যমুক্তত্বেন বন্ধাভাবোহপবর্গাভাবশ্চ ॥২॥২॥৫॥

করিয়া থাকে ; এবং অরস্কান্তমণির (চুষকের) সান্নিধ্য বশতঃ লৌহ যেমন ক্রিয়া করিয়া থাকে,
তেমনি প্রকৃতিও পুরুষের সংযোগ-সাহায্যেই জগৎসৃষ্টি করিতে পারে । সাংখ্যে এই প্রকারই
উক্ত আছে—‘পুরুষ প্রধানকে ভোগ করিবে এবং আপনিও মুক্তিরূপ কৈবল্য লাভ করিবে,
এইজন্য পঙ্গু ও অন্ধের স্থায় প্রকৃতি ও পুরুষ, এতদ্বয়ের সংযোগ হয়, এবং সেই সংযোগের
কলেই সৃষ্টি হইয়া থাকে ।’ ইহার অভিপ্রায় এই যে, পুরুষ প্রধানকে উপভোগ করিবে এবং
কৈবল্য লাভ করিবে, এতদর্থে পুরুষ-সান্নিধ্য লাভ করত স্বয়ং প্রধানই সৃষ্টি প্রভৃতি কার্যে
প্রবৃত্ত হয় ।

• “তথাপি” বলিয়া ইহার উত্তর প্রদত্ত হইতেছে—উক্তপ্রকার ব্যবস্থায়ও প্রধানের প্রবৃত্ত্য-
ভাব দোষ পূর্ববৎই রহিল । কেন না, পঙ্গুর গমনশক্তি না থাকিলেও তৎকালে পথিপ্রদর্শন ও
তদুপযোগী উপদেশ প্রদান প্রভৃতি সহস্র সহস্র বিশেষ ব্যাপার রহিয়াছে, আর অন্ধব্যক্তিও
চেতন্ত থাকায় তাহার উপদেশাদি অবগত হইয়া স্বকাৰ্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ; সেইরূপ
অরস্কান্তমণিরও লৌহসমীপে গমনাদি ব্যাপার রহিয়াছে ; কিন্তু নিষ্ক্রিয় পুরুষের পক্ষে ত
তাদৃশ কোনরূপ বিকারই (ব্যাপারই) সম্ভবপর নহে । আর সন্নিধান যখন সর্বদাই বর্তমান
রহিয়াছে, তখন সৃষ্টিও সর্বদাই হইতে পারে । বিশেষতঃ পুরুষ যখন নিত্যমুক্ত, তখন বন্ধ ও
অপবর্গ, উভয়েরই অভাব হইতে পারে ॥২॥২॥৫॥

অঙ্গিহানুপপত্তেঃ ॥২॥২॥৬॥

[পদচ্ছেদঃ—অঙ্গিহানুপপত্তেঃ (একের প্রাধান্যের অনুপপত্তি হেতু) চ (৩) ।]

[সরলার্থঃ—প্রলম্বাবস্থায়ঃ সাম্যাবস্থাপন্নানাং গুণানাম্ উৎকর্ষরূপাদিত্ত্ব অনুপপত্তেরপি গুণানাম্ অঙ্গান্নিভাবেন জগৎপ্রবৃত্তির্ন সম্ভবতীতি শেষঃ ॥

প্রলম্বকালে তিনটি গুণই সাম্যাবস্থায় থাকে ; সৃষ্টির প্রারম্ভে যে তাহাদের অঙ্গান্নিভাব, অর্থাৎ অপর দুইটিকে অপ্রধান করিয়া একটির প্রাধান্য লাভ, তাহাও উপপন্ন হইতে পারে না । অতএব, অঙ্গিহানের অনুপপত্তিবশতও প্রধানের জগৎ রচনা করা সম্ভব হয় না ॥২॥২॥৬॥]

গুণানামুৎকর্ষ-নিকর্ষনিবন্ধনান্গান্নিভাবাদ্ধি জগৎপ্রবৃত্তিঃ “প্রতিপ্রতি-
গুণাশ্রয়বিশেষাৎ” [সাঙ্খ্যাকা० ১৬] ইতি বদন্তির্ভবন্তিরভ্যুপগম্যতে । প্রতি-
সর্গাবস্থায়ঃ তু সাম্যাবস্থানাং সত্ত্বরজস্তমসামন্যোচ্চাধিক্য-ন্যূনত্বাভাবা-
দঙ্গান্নিভাবানুপপত্তেঃ ন জগৎসর্গ উপপত্ততে ; তদাপি বৈষম্যাভ্যুপগমে
নিত্যসর্গপ্রসঙ্গঃ । অতশ্চ ন প্রাজ্ঞানধিষ্ঠিতং প্রধানং কারণম্ ॥২॥২॥৬॥

অন্যানুমিতৌ চ জ্ঞানশক্তিবিরোগাৎ ॥২॥২॥৭॥

[পদচ্ছেদঃ—অন্তথা (অন্ত প্রকারে) অনুমিতৌ (অনুমানে) চ (৩) জ্ঞানশক্তিবিরোগাৎ
(জ্ঞানশক্তির অভাব বশতঃ) ।]

[সরলার্থঃ—অথ উক্তদোষপরিহারার্থঃ অন্তথা—প্রাণ্ডুক্তপ্রকারাতিরিক্তেন কেনচিৎ
প্রকারেণ প্রধানস্ত অনুমিতৌ অপি তস্ত জ্ঞানশক্তিবিরোগাৎ জ্ঞাতৃহ্রিবিরহাৎ রচনানুপপত্ত্যা-
দয়ো দোষাঃ তদবস্থা এব ইত্যর্থঃ ।

আর যদি উক্ত দোষ-পরিহারার্থঃ অন্তপ্রকারে প্রধান-কল্পনা কর, তাহা হইলেও
তাহার জ্ঞানশক্তি না থাকায় রচনার অনুপপত্তি প্রভৃতি প্রাণ্ডুক্ত দোষ সমূহ অব্যাহতই
থাকে ॥২॥২॥৭॥]

তোমরাও বলিয়া থাক যে, ‘সম্বাদিগুণসমূহের-বে, আশ্রয়গত বিশেষ অর্থাৎ প্রধান-
প্রধানভাব, তন্নিবন্ধনই [বিচিত্র পরিণাম হইয়া থাকে]’ ; সুতরাং তোমাদিগকেও গুণ-
সমূহের উৎকর্ষাপকর্ষ বা তারতম্য-নিবন্ধনই অঙ্গান্নিভাব ঘটয়া থাকে, অর্থাৎ একটি প্রধান হইলে
অপর দুইটি তাহার অধীন হইয়া পড়ে এবং তন্নিবন্ধনই জগৎসৃষ্টি হইয়া থাকে, কিন্তু প্রলম্বাবস্থায়
যখন সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা থাকে, কোনই তারতম্য থাকে না, তখন
অঙ্গান্নিভাবই (গুণ-প্রধানভাবই) উপপন্ন হইতে পারে না ; সুতরাং তন্মূলক জগৎসৃষ্টিও
উপপন্ন হইতে পারে না ; আর তখনও গুণবৈষম্য স্বীকার করিলে সৃষ্টিরই নিত্যতা হইতে পারে,
(প্রলম্ব আর ঘটতেই পারে না) ; এই কারণেও পরমেশ্বরকর্তৃক অনধিষ্ঠিত প্রধান জগৎ
কারণ হইতে পারে না ॥২॥২॥৭॥

দূষিতপ্রকারাতিরিক্তপ্রকারান্তরেণ প্রধানানুমিতৌ চ প্রধানশ্চ
জাতৃশক্তিবিরোগাৎ ত এব দোষাঃ প্রাচুঃস্বাঃ । অতো ন কথঞ্চিদপ্যনু-
মানেন প্রধানসিদ্ধিঃ ॥২॥২॥৭॥

অভ্যুপগমেহপ্যর্থাভাবাৎ ॥২॥২॥৮॥

[পদচ্ছেদঃ—অভ্যুপগমে (স্বীকার করিলে) অপি (ও) অর্থাভাবাৎ (প্রয়োজনের
অভাব বশতঃ) ।]

[সরলার্থঃ—ভবতাং শ্রদ্ধাঘুরোধেন অভ্যুপগমেহপি—অনুমানেন প্রধানান্তিসিদ্ধিস্বীকারেহপি
অর্থাভাবাৎ—প্রদর্শিতমুক্ত্যা প্রধানশ্চ প্রয়োজনাভাবাৎ নিরর্থকং প্রধানং নানুমান্যব্যমিতার্থঃ ।
অয়মাত্মনঃ—ভোগাপবর্গো হি প্রধানপ্রবৃত্তেঃ প্রয়োজনম্, তচ্চ নিষ্ক্রিয়শ্চ নিত্যমুক্তশ্চ পুরুষশ্চ ন
সম্ভবতীতি প্রাগেবোপপাদিতমিতি ।

তোমানের শ্রদ্ধার অঘুরোধে প্রধানের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও তাহা দ্বারা যখন কোন
প্রয়োজনসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই, তখন অকারণ প্রধানানুমানের কোনই আবশ্যক
নাই ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৮ ॥]

অনুমানেন প্রধানসিদ্ধ্যভ্যুপগমেহপি প্রধানেন প্রয়োজনভাবাৎ ন তদনু-
মাতব্যম্ । “পুরুষশ্চ দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানশ্চ” [সাংখ্যাকা० ২১]
ইতি প্রধানশ্চ প্রয়োজনং পুরুষভোগাপবর্গাবভিমর্তৌ, তৌ চ ন সম্ভবতঃ ;
পুরুষশ্চ চৈতন্যমাত্রবপুষো নিষ্ক্রিয়শ্চ নির্বিকারশ্চ নির্মলশ্চ তত এব নিত্য-

আর [প্রধানসিদ্ধির অমূল্যে প্রযুক্ত] যে সমস্ত যুক্তি দূষিত হইল, তন্নিহ্ন অত্ৰ কোন
প্রকারে প্রধানের অনুমান করিলেও প্রধানের যখন জ্ঞানশক্তি নাই, তখন নিশ্চয়ই সে পক্ষেও
উক্ত দোষরাশি সম্ভাবিত হইতে পারে ; অতএব কোন প্রকারেই প্রধানের অস্তিত্ব প্রমাণিত
হয় না ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৭ ॥

অনুমানের সাহায্যে প্রধানের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও তাহা দ্বারা কোন প্রয়োজন না
ধাকায় তদ্বিষয়ে অনুমান করাও সম্ভব হয় না । “পুরুষের কৈবল্যের জ্ঞান এবং প্রধানের
দর্শনার্থ, অর্থাৎ পুরুষ, প্রকৃতির স্বরূপ দর্শন করিয়া মুক্তিলাভ করিবে, ইহাই প্রধানের
প্রয়োজন ।” এই সাংখ্যোক্তি হইতে [জানা যায় যে,] পুরুষের স্খলঃখভোগ ও মুক্তিলাভ,
এই দুইটাই প্রধানের প্রয়োজন বলিয়া তাহাদের অভিন্নত ; কিন্তু সেই ভোগ ও মুক্তিলাভরূপ
প্রয়োজন দুইটি পুরুষের সম্বন্ধে সম্ভবপর হইতেছে না । কেন না, পুরুষ স্বভাবতই কেবল
চৈতন্যমাত্ররূপী, নিষ্ক্রিয়, নির্বিকার ও নির্মল ; সেই কারণেই তিনি নিত্যমুক্তস্বরূপ ; সুতরাং

মুক্‌শ্বরূপস্য প্রকৃতিদর্শনরূপো ভোগস্তদ্বিযোগরূপোহপবর্গশ্চ ন সম্ভবতি ।
এবংরূপশ্চৈব প্রকৃতিসম্মিধানাং তৎপরিণামবিশেষস্বত্ব-দুঃখদর্শনরূপভোগ-
সম্ভাবনায়াং প্রকৃতিসম্মিধানস্য নিত্যত্বেন কদাচিদপ্যপবর্গো ন
সেৎশ্রুতি ॥২॥২॥৮॥

বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্ ॥২॥২॥৯॥

[পদচ্ছেদঃ—বিপ্রতিষেধাং (পরস্পর বিরোধ বশতঃ) চ (ও) অসমঞ্জসং (সামঞ্জস্য
রহিত) ।]

[সরলার্থঃ—বিপ্রতিষেধাচ্চ—পরস্পরবিরুদ্ধার্থকথনাদপি সাংখ্যানাং দর্শনং অসমঞ্জসং
অসম্বন্ধার্থমিত্যর্থঃ । তথাহি—কচিৎ প্রকৃতে: পরার্থতয়া পুরুষ এব দ্রষ্টা ভোক্তা অধিষ্ঠাতা চ
ইত্যুক্তম্ । কচিচ্চাস্য ভোগাপবর্গার্থতয়া প্রকৃতে: সপ্রয়োজনত্বমুক্তম্ ; পুরুষ এব সাধনভূতয়া
প্রকৃতা: ভোগাপবর্গো উপভুক্তে ইতি চ কচিৎ । অন্তত্র চ, নিত্যানির্বিচারঃ চৈতন্যাত্মবপুঃ
পুরুষ: ন বধ্যতে ন বা মুচ্যতে ; প্রকৃতিরৈব তু বধ্যতে মুচ্যতে চ ইত্যুক্তম্ ; এবমাদিবিরুদ্ধার্থ-
ভাষণাং সাংখ্যদর্শনমসম্বন্ধপ্রলাপমিব প্রতিভাতীতি ভাবঃ ।

পরস্পর বিরুদ্ধার্থ প্রতিপাদিত হওয়ারও সাংখ্যদর্শনটি অসামঞ্জস্যপূর্ণ । কোথাও প্রকৃতিকে
পরার্থ বলিয়া পুরুষকেই কর্তা ভোক্তা ও প্রকৃতিপ্রবর্তক বলা হইয়াছে, কোথাও আবার
পুরুষ বন্ধ ও হয় না, মুক্ত ও হয় না ; পরন্তু প্রকৃতিই বন্ধ ও মুক্ত হয়, পুরুষ কেবল উদাসীনরূপে
অবস্থান করে ; ইত্যাদি বহুবিধ বিরুদ্ধার্থ বাক্য সন্নিবিষ্ট থাকায় সাংখ্যদর্শনের সিদ্ধান্ত সমীচীন
নহে ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৯ ॥]

বিপ্রতিষিদ্ধক্ষেদং সাংখ্যানাং দর্শনম্ । তথাহি - প্রকৃতে: পরার্থত্বেন
দৃশ্যত্বেন ভোগ্যত্বেন চ প্রকৃতে:ভোক্তারমধিষ্ঠাতারং দ্রষ্টারং সাক্ষিগণক
পুরুষমভ্যুপগম্য প্রকৃত্যৈব সাধনভূতয়া তস্য কৈবল্যমপি প্রাপ্য বদন্ত এব

তাহার পক্ষে প্রকৃতি-দর্শনরূপ ভোগ আর প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধহেতুরূপ মুক্তি, এই উভয়ই
সম্ভবপর হইতেছে না । যদিও দ্রষ্টা পুরুষের পক্ষে প্রকৃতির সারিধাবশতঃ প্রকৃতির পরিণাম-
বিশেষরূপ স্বত্ব-দুঃখের অমুভবাত্মক ভোগ কথঞ্চিৎ সম্ভবপর হইতেও পারে সত্য, তথাপি এই
প্রকৃতি যখন নিতাই পুরুষের সন্নিহিত, তখন ত কখনই কালেও পুরুষের আর অপবর্গ সিদ্ধ
হইতে পারে না ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৮ ॥

আর সাংখ্যাদিগণের দর্শনটি বিরুদ্ধার্থ-প্রকাশকও বটে । দেখ, প্রকৃতি স্বয়ং পরার্থ
(পুরুষার্থ), দৃশ্য (জড়) ও পুরুষ-ভোগা ; এই কারণে পুরুষকেই তাহার ভোক্তা, অধিষ্ঠাতা
(প্রেরক), দ্রষ্টা ও সাক্ষিয়রূপ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে । তাহার পর, পুরুষকে প্রকৃতিরূপ
সাধন বাবাই কৈবল্যও লাভ করিতে হইবে ; এই কথা বলিতে বলিতেই আবার বলিয়াছেন যে,

তস্য নিত্যনির্বিকারচৈতন্যমাত্রস্বরূপতয়া অকর্তৃত্বং কৈবল্যঞ্চ স্বরূপমেবাহুঃ ;
তত এব বন্ধমোক্ষসাধনানুষ্ঠানং মোক্ষশ্চ প্রকৃतेरेवेत्याহুঃ ; এবম্ভূত-
নির্বিকারোদাসীনপুরুষ-সন্নিধানাং প্রকৃतेरিতরেতরাধ্যাসেন সর্গাদিপ্রবৃত্তিঃ
পুরুষভোগাপবর্গার্থত্বকাহুঃ—

“সংঘাতপরার্থত্বাৎ ত্রিগুণাদিবিপর্যয়াদধিষ্ঠানাৎ ।

পুরুষোহস্তি ভোক্তৃত্বাৎ কৈবল্যার্থ-প্রবৃত্তেশ্চ ॥

তস্মাচ্চ বিপর্য্যাসাৎ সিদ্ধং সাক্ষিত্বমশ্চ পুরুষশ্চ ।

কৈবল্যং মাধ্যম্যং দ্রষ্টৃত্বমকর্তৃত্বাবশ্চ ॥”

[সাঙ্খ্যকারিকা ০ ১৭, ১৯] ইতি ;

সেই পুরুষ নিত্যনির্বিকার চৈতন্যমাত্রস্বরূপ ; স্বতরাং তাহার কর্তৃত্ব নাই, কৈবল্যই তাহার প্রকৃত স্বরূপ ; এই কারণেই বন্ধ ছেদের জন্ত যে উপায়ানুষ্ঠান ও মোক্ষলাভ, তাহাও প্রকৃতিরই বটে । এবম্ভূত নির্বিকার উদাসীন পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ প্রকৃতির সঙ্গে ইতরেতরাধ্যাস হওয়ায়, অর্থাৎ প্রকৃতিতে পুরুষের এবং পুরুষে প্রকৃতির ধর্ম অধ্যাত হওয়ায় সৃষ্টি প্রভৃতি কার্যে এবং পুরুষীয় ভোগাপবর্গসাধনে প্রকৃতির প্রবৃত্তি হয় বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন, যথা—‘যেহেতু সংঘাত অর্থাৎ সমষ্টিভূত বা সাবয়ব পদার্থমাত্রই পরার্থ (পরের প্রয়োজনাবধীন), যেহেতু ত্রিগুণের বিপর্য্যয় অর্থাৎ পুরুষে গুণত্রয় বা তদ্বর্ষ নাই, যেহেতু [অচেতনের কার্যে চেতনের] সাহায্য আবশ্যক, আর যেহেতু ভোক্তারও আবশ্যক হয়, অর্থাৎ ভোগ্য থাকিলেই তাহার একজন ভোক্তা থাকা আবশ্যক হয়, এবং যেহেতু কৈবল্য-লাভের জন্তও লোকের চেষ্টা দৃষ্ট হয় ; অতএব নিশ্চয়ই [প্রকৃতির অতিরিক্ত] পুরুষ বলিয়া একটি পদার্থ আছে’) ; এবং ‘পূর্বোক্তপ্রকার বৈপরীত্যনিবন্ধনই এই সাংখ্যোক্ত পুরুষের (আত্মার) সাক্ষিত্ব, কৈবল্য (বিমুক্ততা), মাধ্যম্য (উদাসীনতা), দ্রষ্টৃত্ব এবং অকর্তৃত্বও সিদ্ধ হইল ।’ (*)

(*) তাৎপর্য্য—সংঘাত অর্থ সম্মিলিত, অর্থাৎ পরস্পরের সংযোগে ধাড়া রচিত ; যেমন শয্যা, আসন, বসন গৃহাদি । ঐ জাতীয় সমস্ত পদার্থই পরার্থ, অর্থাৎ তাহার নিজের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, অপরের প্রয়োজন সাধনই তাহার একমাত্র প্রয়োজন । এখন দেখিতে হইবে, প্রকৃতিও যখন সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সংঘাত বা সমষ্টিমাত্র, তখন নিশ্চয়ই প্রকৃতিও পরার্থ ; সেই পরকে ? না—পুরুষ (আত্মা) ; এই পুরুষও যদি সংঘাত হইত, তাহা হইলে পুরুষও নিশ্চয়ই পরার্থ হইয়া পড়িত ; আবার তাহাও সংঘাত হইলে নিশ্চয়ই পরার্থ হইত, এইরূপে ‘অনবস্থা’ ঘোষ উপস্থিত হইতে পারে ; এই জন্ত যে-পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া প্রকৃতির পরার্থতা সাধন করা হইতেছে, বুঝিতে হইবে, সেই পুরুষ অর্থাৎ আত্মা সংঘাত বা কোন পরার্থরাশির সমষ্টিভূত নহে, কেবলই চৈতন্যস্বরূপ ; সেই কারণেই উহা পরার্থও নহে । হুল-স্থল স্বতঃ কিছু পরার্থ আছে ; তৎসমস্তই ত্রিগুণাত্মক, ত্রিগুণাত্মক বলিয়াই সে সমুদয় হইতে বখাস্তব স্থখ, দুঃখ ও মোহের উপলব্ধি হইয়া থাকে । বাহার স্থখদুঃখ-সম্বন্ধ আছে, তাহার পক্ষে স্বেধ অমুরাগ ও দ্বন্দ্বের বিরূপ বা ঘেব হওয়া অনিচ্ছিত ; পুরুষের যখন স্থখদুঃখ-সম্বন্ধ নাই, তখন তাহার পক্ষপাত ঘোষ থাকিতেই পারে না ; স্বতরাং তাহাকে বখাস্ত বলা বাইতে পারে ; পক্ষপাত ঘোষ থাকিলে কেহই বখাস্ততা লক্ষ্য করিতে পারে না ।

“পুরুষবিমোক্ষনিমিত্তং তথা প্রবৃতিঃ প্রধানশ্চ” [সাম্ব্যকারিকা ৫৭] ।

তুর্হৈতু্যবমাছঃ—

“তস্মান্ন বধ্যতে নাপি মুচ্যতে নাপি সংসরতি কশ্চিৎ ।

সংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে চ নানাশ্রয়া প্রকৃতিঃ ॥”

[সাম্ব্যকারিকা ৬২] ইতি ।

তথা—

“তস্মাৎ তৎসংযোগাদচেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গম্ ।

গুণকর্তৃত্বে চ তথা কৰ্ত্তেব ভবতু্যদাসীনঃ ॥

পুরুষশ্চ দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানশ্চ ।

পশু ক্ষুবদুভয়োৱপি সংযোগন্তৎকৃতঃ সর্গঃ ॥”

[সাম্ব্যকারিকা ২০, ২১] ইতি ।

সাক্ষিৎ-দ্রষ্টৃৎ-ভোক্তৃৎ দ্বাদয়ো নিত্যনির্বিকারশ্চ কৰ্ত্তৃরুদাসীনশ্চ

‘আত্মার মুক্তিসম্পাদনের নিমিত্তই প্রধানে তাদৃশ চেষ্টা উপস্থিত হইয়া থাকে।’ এই কথা বলিবার পরই আবার এইরূপ বলিয়াছেন—‘সেই হেতু কোন আত্মাই বদ্ধও হয় না, মুক্তও হয় না, এবং সংসারীও হয় না; পরন্তু নানারূপ পরিবর্তনশীল প্রকৃতিই সংসারী হয়, বদ্ধ হয় এবং মুক্ত হয়।’ সেইরূপ—[‘যেহেতু পুরুষ চেতন হইয়াও নিষ্ক্রিয়, আর প্রকৃতি সক্রিয় হইয়াও অচেতন—জড়পদার্থ;] অতএব সেই প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগবশতঃ অচেতন প্রকৃতি অর্থাৎ প্রকৃতির পরিণাম বুদ্ধিতত্ত্ব অচেতন হইয়াও চেতনের ভ্রায় হয়, আর পুরুষ স্বভাবতঃ উদাসীন (নিষ্ক্রিয়) হইয়াও কৰ্ত্তার (সক্রিয়ের) ভ্রায় প্রতীত হয় । পুরুষের কৈবল্য সিদ্ধির জন্ত এবং [পুরুষকর্তৃক প্রকৃতির দর্শনের জন্ত অক্ষ-পশুর ভ্রায় প্রকৃতি ও পুরুষ, উভয়ের সংযোগ হয়, এবং তাহার ফলেই সৃষ্টি আরম্ভ হয় ।’ (*)

[এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে,] সাক্ষিৎ, দ্রষ্টৃৎ ও ভোক্তৃৎ প্রভৃতি ধর্মগুলি কখনই একমাত্র

(*) তাৎপৰ্য্য—অক্ষ-পশুভ্যয়টি এইরূপ—অক্ষ দৃষ্টিশক্তিহীন; পশু ক্রিয়াকর্মহীন; অক্ষ দেখিতে পারে না, আর পশুও কোন ক্রিয়া করিতে পারে না; অথচ অন্ধের সহিত যদি পশুর সম্মিলন হয়, তাহা হইলে ছই জনে মিলিয়া একটি কার্য্য করিতে পারে। পশু ব্যক্তি কার্য্য করিতে পারে না, সত্তা, কিন্তু দেখিতে পারে, এবং অন্ধও দেখিতে পারে না সত্তা, কিন্তু কার্য্য করিতে পারে। এমত অবস্থায় পশুর উপবেশ পাইয়া ক্রিয়াকর্ম অন্ধ ব্যক্তি বেহম লাপনার অতীত সমন্যসমন্যকার্য্য সম্পাদনে সর্ব্ব্ব হয়; তেমনি বিজ্ঞের চেতন পুরুষের সহিত সংযোগে ক্রিয়ানীল অচেতন প্রকৃতিরও কার্য্য-প্রকৃতি আবির্ভূত হইয়া থাকে। আর এইরূপ সংযোগের ফলেই প্রকৃতির কর্তৃবাদি ধর্মসমূহ পুরুষে, আবার পুরুষের চেতন ধর্মও প্রকৃতিতে আরোপিত হইয়া থাকে।

কৈবল্যৈকস্বরূপস্য ন সম্ভবন্তি ; এবংরূপস্য তস্মাদাধ্যাসমূলভ্রমোহপি ন সম্ভবতি, অধ্যাস-ভ্রময়োরাপি বিকারত্বাৎ । প্রকৃতেশ্চ তৌ ন সম্ভবতঃ, তয়োশ্চেতনধর্মত্বাৎ । অধ্যাসো হি নাম চেতনস্থানুগ্নিন্ অগ্নধর্ম্মানুসন্ধানম্ ; স চ চেতনধর্ম্মো বিকারশ্চ । ন চ পুরুষস্য প্রকৃতিসন্নিধিমাত্রেণাধ্যাসাদয়ঃ সম্ভবন্তি, নির্বিকারত্বাদেব ; সম্ভবন্তি চেৎ—নিত্যং প্রসজ্যেয়ান্ ; সন্নিধের-কিঞ্চৎকরত্বঞ্চ “ন বিলক্ষণত্বাৎ” [ব্রহ্মসূ. ২।১।৪] ইত্যত্র প্রতিপাদিতম্ । প্রকৃতিরেব সংসরতি বধ্যতে-মুচ্যতে চেৎ, কথং নিত্যমুক্তস্য পুরুষস্তোপ-কারিণী সেতুচ্যতে ? বদন্তি হি—

“নানাবিধৈরুপায়ৈরুপকারিণ্যানুপকারিণঃ পুংসঃ ।

গুণবত্যাগুণস্য সতস্তস্যার্থমপার্থকং চরতি ॥”

[সাঙ্খ্যকারিকা ৬০] ইতি ।

কৈবল্যস্বভাব উদাসীন ও অকর্তা পুরুষের সম্বন্ধে সম্ভবপর হইতে পারে না, এবং উক্তপ্রকার স্বভাবসম্পন্ন সেই পুরুষের সম্বন্ধে অধ্যাসমূলক ভ্রমও সম্ভবপর হয় না ; কেন না, অধ্যাস ও ভ্রম, এই উভয়ই বিকারাত্মক । আর প্রকৃতির সম্বন্ধেও অধ্যাস ও ভ্রম সম্ভবপর হয় না ; কারণ, ঐ দুইটিই চেতনের ধর্ম্ম ; কেন না, কোনও চেতন ব্যক্তির যে, এক পদার্থে অপর পদার্থের ধর্ম্ম বা গুণের প্রতীতি, তাহারই নাম ‘অধ্যাস’ ; তাহা ত চেতনেরই ধর্ম্ম এবং বিকারাত্মক (*) । আর কেবল প্রকৃতির সন্নিহিত বলিয়াই যে, পুরুষে অধ্যাস প্রভৃতি ধর্ম্মগুলির আরোপ, তাহাও সম্ভব হয় না ; পুরুষের নির্বিকারত্বই ইহার বাধক । আর যদি বল, পুরুষও তাহার সম্ভব হয়, তাহা হইলে [সান্নিধ্যের নিত্যতা হেতু] অধ্যাসাদি ধর্ম্মগুলিও সর্বদাই পুরুষে আরোপিত হইতে পারে । বিশেষতঃ প্রকৃতি-পুরুষের সান্নিধ্য যে অকিঞ্চৎকর অর্থাৎ এ বিষয়ে তুচ্ছ-কারণ, তাহা “ন বিলক্ষণত্বাৎ”, এই সূত্রেই প্রতিপাদন করা হইয়াছে । আর প্রকৃতিই যদি সংসারী হয়, বদ্ধ হয়, এবং মুক্ত হয়, তাহা হইলে সেই প্রকৃতিকেই আবার নিত্য-মুক্ত পুরুষের উপকারিণী বলা হয় কিরূপে ? অথচ তাহার। ঐরূপ কথাই বলিয়া থাকেন—“গুণবতী অর্থাৎ সৰ্ব্ব, রজঃ ও তমোগুণময় (অথচ সদগুণসম্পন্ন স্ত্রী) পুরুষ (আত্মা, অথচ স্বামী) উপকার-পরাদ্যুখ এবং অগুণ হইলেও নানাপ্রকার উপায়ে তাহার উপকার সাধন করিয়া থাকে, এবং নিম্নের প্রয়োজন না থাকিলেও তাহার (পুরুষের) প্রয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া থাকে ।’ তাহার।

(*) তাৎপৰ্য্য—কোন এক বস্তুতে যে অপর বস্তুর গুণের বা ধর্ম্মের জ্ঞান, অর্থাৎ যাহার যে গুণ নাই, তাহাকে যে সেই গুণবিশিষ্টরূপে জানা, তাহার নাম ‘অধ্যাস’ । ইদৃশ ‘অধ্যাস’ কখনই অচেতন পদার্থে সম্ভব হয় না ; কারণ, উহা চেতনের ধর্ম্ম । পশ্চাত্তরে, উহাও যখন একপ্রকার বিকারই বটে, তখন নির্বিকার পুরুষে তাহা থাকিতেই পারে না ।

তথা প্রকৃতির্যেন পুরুষেণ যথান্ভাবা দৃষ্টা, তস্মাৎ পুরুষাৎ তত্তদানীমেব নিবর্তত ইতি চাহঃ ।

“রসস্য দর্শয়িত্বা নিবর্ততে নর্তকী যথা নৃত্যাৎ ।

পুরুষস্য তথাত্মানং প্রকাশ্য বিনিবর্ততে প্রকৃতিঃ ॥”

প্রকৃতেঃ স্বকুমারতরং ন কিঞ্চিদন্তীতি মে মতির্ভবতি ।

যা দৃষ্টাস্মীতি পুনর্ন দর্শনমুপৈতি পুরুষস্য ॥”

[সাংখ্যকারিকা ০ ৫৯, ৬১] ইতি ।

তদপ্যসঙ্গতম্ ; পুরুষো হি নিত্যমুক্তত্বান্নির্বিকারত্বান্ন তাং কদাচিদপি পশ্যতি, নাধ্যস্ততি চ । স্বয়ং স্বাত্মানং ন পশ্যতি, অচেতনত্বাৎ । পুরুষস্য স্বাত্মদর্শনং স্বদর্শনমিতি নাধ্যবস্ত্যতি চ, স্বয়মচেতনত্বাৎ, পুরুষস্য চ দর্শনরূপবিকারাসম্ভবাৎ ।

অথ সন্নিধিমাাত্রমেব দর্শনমিত্যুচ্যতে ; সন্নিধের্নিত্যত্বেন নিত্যদর্শন-প্রসঙ্গইত্যুক্তম্ । স্বরূপাতিরিক্ত-কাদাচিৎকসন্নিধিরপি নিত্যনির্বিকারস্য নোপপত্ততে ।

এ কথাও বলিয়া থাকেন যে, যে পুরুষ তাদৃশ স্বভাবসম্পন্ন প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে, প্রকৃতি তখনই তাহার নিকট হইতে ফিরিয়া আইসে, অর্থাৎ তাহাকে আর সুখ-দুঃখভোগের অস্ত্র আকৃষ্ট করে না বা করিতে পারে না । ‘নর্তকী যেমন সভা হু লোকদিগকে নৃত্য দর্শন করিয়া নৃত্য হইতে নিবৃত্ত হয়, তেমনি প্রকৃতিও পুরুষের নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়া সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হয় । প্রকৃতি অপেক্ষা কোমলস্বভাব আর কিছুই নাই, এইরূপই আমার মনে হইতেছে ; কারণ, পুরুষ আমাকে দেখিয়াছে, অর্থাৎ চিনিয়া ফেলিয়াছে, ইহা বুঝিতে পারিয়া মাত্র প্রকৃতি পুনর্বার আর পুরুষের দৃষ্টিগোচর হয় না, অর্থাৎ পুরুষকে আর ভোগে আকৃষ্ট করে না ।’ একথাও সঙ্গত নহে ; কেননা, পুরুষ যখন নিত্যমুক্ত ও নির্বিকার, তখন সে কখনই প্রকৃতিকে দর্শন করে না, এবং আপনাতে অধ্যস্তও করে না ; আর প্রকৃতি যখন অচেতন, তখন সে নিজেও নিজেকে দর্শন করিতে পারে না ; এবং পুরুষের যে নিজস্ব দর্শন, তাহাকেও স্বদর্শন বলিয়া অধ্যাস করিতে পারে না ; কারণ, প্রকৃতি নিজে অচেতন (অধ্যাস করিবার ক্ষমতা চেতন ভিন্ন তাহার নাই) ; আর পুরুষের পক্ষেও দর্শনরূপ বিকার সম্ভবপর হয় না ।

যদি বল, প্রকৃতির সান্নিধ্যমাত্রই এখানে দর্শন শব্দের অর্থ, তদতিরিক্ত নহে ; তাহা হইলেও সান্নিধ্যের নিত্যতা হেতু দর্শনেরও যে, নিত্যতা হইতে পারে ; ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে । আর যে, [চৈতন্ত্যমাত্ররূপী পুরুষের] স্বরূপাতিরিক্ত সাময়িকভাবে সান্নিধ্য লাভ, তাহাও নিত্য নির্বিকার পুরুষের সম্বন্ধে সঙ্গত হইতে পারে না ।

কিঞ্চ, মোক্ষহেতুস্ত্ব স্বসম্মিধানরূপমেব দর্শনং চেৎ, বন্ধহেতুরপি তদেবেতি নিত্যবদ বন্ধো মোক্ষশ্চ স্মৃত্যাম্। অযথাদর্শনং বন্ধহেতুঃ, যথাবৎ স্বরূপদর্শনং মোক্ষহেতুরিতি চেৎ, উভয়বিধস্মাপি দর্শনস্ত্ব সম্মিধানরূপতান-
তিরেকাৎ সদোভয়প্রসঙ্গ এব। সম্মিধেরনিত্যত্বে তস্ত্ব হেতুরন্বেষণীয়ঃ,
তস্ত্বাপীত্যনবস্থা। অথৈতদ্দোষপরিজিহীর্ষয়া স্বরূপসম্ভাব এব সম্মিধিরিতি,
তদা স্বরূপস্ত্ব নিত্যত্বেন নিত্যবন্ধ-মোক্ষৌ। অত এবমাদের্বিপ্রতিষেধাৎ
সাধ্যানাং দর্শনমসমঞ্জসম্।

যেহপি কূটস্থনিত্যানির্বিশেষ-স্ব প্রকাশচিন্মাত্রং ব্রহ্ম অবিজ্ঞানাস্কিত্ত্বনা-
পারমার্থিক-বন্ধমোক্ষভাগিতি বদন্তি, তেষামপি উক্তনীত্যা অবিজ্ঞানাস্কিত্ত্বনা-
ধাসাধ্যসম্ভবাদসামঞ্জস্যমেব; ইয়াংস্ত্ব বিশেষঃ—সাধ্যা জনন-মরণ-
প্রতিনিয়মাদিব্যবস্থাসিদ্ধার্থং পুরুষবহুত্বমিচ্ছন্তি, তে তু তদপি নেচ্ছন্তীতি
স্মৃতরামসামঞ্জস্যম্।

অপিচ, যদি বল, পুরুষের যে প্রকৃতি সান্নিধ্যরূপ দর্শন, তাহাই মোক্ষের হেতু। ভাল, তাহা
হইলেও উহাই যখন বন্ধের প্রধান হেতু, তখন বন্ধ, মোক্ষ উভয়ই নিত্য হইতে পারে। যদি
বল, অযথা দর্শনই (ভ্রান্তিজ্ঞানই) বন্ধের হেতু, আর আত্মার স্বরূপ-সাক্ষাৎকারই মোক্ষের হেতু;
তাহা হইলেও উভয় প্রকার দর্শনই যখন সম্মিধানের অতিরিক্ত নহে, তখন সর্বদাই বন্ধ মোক্ষ,
এই উভয়েরই সম্ভাবনা রহিয়াছে। আর ঐ সম্মিধানকে অনিত্য বলিলে তাহার সংঘটনের জন্ত
একটি কারণের অনুসন্ধান করা আবশ্যক হয়, অর্থাৎ কি কারণে যে, সান্নিধ্য হয়, তাহাও জানা
আবশ্যক হয়; অথচ সম্মিধির কারণানুসন্ধান করিতে গেলেই তাহার কারণ, আবার তাহারও
কারণ অনুসন্ধান করিতে হয়, এইরূপে অনবস্থা-দোষ উপস্থিত হয়। পক্ষান্তরে, এই দোষ পরি-
হারের ইচ্ছায় যদি উভয়ের স্বরূপ-সম্ভাবকেই সম্মিধান বলা হয়, তাহা হইলেও উভয়েরই স্বরূপ
যখন নিত্য, তখন বন্ধ মোক্ষ, উভয়েরই নিত্যতা হইতে পারে। অতএব, এবাধি বহুতর বিরোধ
থাকার সাংখ্যকারদিগের দর্শনটী অসামঞ্জস্য পূর্ণ।

আর বাহারা (শাক্তরমতাবলম্বীরা) বলেন, কূটস্থ নিত্য নির্বিশেষও স্বপ্রকাশ চৈতন্যমাত্ররূপী
ব্রহ্মই অবিজ্ঞান সাক্ষী বা সাক্ষাৎ দ্রষ্টা; এই জন্তই তিনি অসত্য বন্ধ ও মোক্ষ প্রাপ্ত হইরা-
থাকেন। তাহাদের মতেও কথিত যুক্তি অনুসারেই ব্রহ্মের অবিজ্ঞান-সাক্ষিত্ব প্রভৃতি ধর্মের
অধ্যাস সম্ভবপর হয় না; স্মৃতরাং অসামঞ্জস্যই থাকে। তবে [সাংখ্যের সহিত ইহাদের] এই-
নাত্র বিশেষ যে, ইহারা প্রত্যেক ব্যক্তিগত জন্ম-মরণাদি ব্যবস্থা রক্ষার জন্ত পুরুষের বহুত্ব স্বীকার
করেন, আর তাহারা তাহাও (পুরুষভেদও) স্বীকার করেন না; কাজেই সামঞ্জস্য রক্ষা
পায় না।

যত্নু প্রকৃতে: পারমার্থ্যাপারমার্থ্যবিভাগেন বৈষম্যমুক্তম্, তদযুক্তম্, পারমার্থিকত্বেহ্যপারমার্থিকত্বেহপি নিত্যানির্বিষ্কার-স্বপ্রকাশৈকরস-চিন্মাত্রস্ত স্বব্যতিরিক্তসাক্ষিহ্নানুপপত্তে: । অপারমার্থিকত্বে তু তস্তা: দৃশ্যত্ব-বাধ্যত্বাভ্যুপগমাৎ স্তত্রাসমঙ্গতম্ । ঔপাধিক্যভেদবাদেহপি উপাধি-সম্বন্ধিনো ব্রহ্মাণোহয়মেব স্বভাব ইত্যুপাধি-সম্বন্ধানুপপত্তেরসামঞ্জস্যং পূর্বমেবোক্তম্ ॥২২২২॥ [প্রথমং রচনানুপপত্ত্যধিকরণম্ ॥১॥]

মহদীর্ঘবদ্বা (মহৎ ও দীর্ঘের ভাৱ) হ্রস্ব-পরিমণ্ডলাভ্যাম্ ॥২২২১০॥

[পদচ্ছেদঃ—মহদীর্ঘবৎ (মহৎ ও দীর্ঘের ভাৱ) হ্রস্ব-পরিমণ্ডলাভ্যাম্ (হ্রস্বপরিমাণযুক্ত ত্র্যগুণ ও পরিমণ্ডল পরমাণু হইতে) বা (ও) ।]

[সরলার্থঃ—সম্প্রতি কাণাদাভিমতঃ পরমাণুকারণবাদঃ প্রতিক্ষিপ্যতে । অত্রাপি ‘অসামঞ্জস্যম্’ ইত্যনুবর্ততে । বাশঙ্কঃ চার্থে । হ্রস্ব-পরিমণ্ডলাভ্যাং ত্র্যগুণ-পরমাণুভ্যাং মহদীর্ঘবৎ ত্র্যগুণ-ত্র্যগুণোৎপত্তিবদ্ধ অত্রদপি তদভিমতং অসমঙ্গসমিতার্থঃ । অয়ং ভাবঃ—যথা হ্রস্বপরিমাণাৎ ত্র্যগুণাৎ পারিমণ্ডল্যপরিমাণাচ্চ পরমাণোঃ ক্রমশ্চ ত্র্যগুণ-ত্র্যগুণোৎপত্তৌ কারণবিরুদ্ধ-পরিমাণক-কার্যোৎপত্তে: যুক্তিবিরুদ্ধাতে ; তথা কাণাদাভিমতম্ অত্রদপি যুক্তিবিরুদ্ধমেবেতি ॥

হ্রস্বপরিমাণবিশিষ্ট ত্র্যগুণ এবং পরিমণ্ডল অর্থাৎ অণুপরিমাণবিশিষ্ট পরমাণু হইতে ত্রিবিধরীত ত্র্যগুণের উৎপত্তি বেরূপ অসমঙ্গস, অর্থাৎ যুক্তিবিরুদ্ধ, তদ্রূপ কাণাদমতাবলম্বীদের অভিমত অত্রান্ত বিষয়ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ ই বুঝিতে হইবে ॥২২২১০॥]

প্রধানকারণবাদস্ত যুক্ত্যভাসমূলতয়া বিপ্রতিষিদ্ধত্বাচ্চাসামঞ্জস্যমুক্তম্ ;

আর যে, প্রকৃতিরও পরমার্থতা ও অপারমার্থতা নিবন্ধন বৈষম্য সমর্থন করিয়াছেন, তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে ; কেন না, প্রকৃতি পরমার্থই হউক, আর অপারমার্থই হউক, নিত্য নির্বিষ্কার স্বপ্রকাশ একমাত্র চিন্মাত্র বস্তুর পক্ষে কখনই আপনার অতিরিক্ত কোনপদার্থেরই সাক্ষী হওয়া উপপন্ন হয় না । অধিকন্তু, অপারমার্থিকত্ব পক্ষে প্রকৃতির দৃশ্যত্ব এবং বাধ্যত্ব (মিথ্যাত্ব) ধর্মও অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় ; কাজেই তাহার সাক্ষিত্ব ধর্ম সঙ্গত হইতে পারে না । উপাধি নিবন্ধন ভেদ স্বীকার করিলেও উপাধি-সংসৃষ্ট ব্রহ্মের স্বভাবও যখন উক্ত প্রকারই বটে ; তখন উপাধি-সম্বন্ধাদিরও অমুপপত্তি হইতে পারে না । এই সমস্ত কারণে যে অসামঞ্জস্য হয়, তাহাও পূর্বেই কথিত হইয়াছে ॥২২২২॥ [প্রথম রচনানুপপত্ত্যধিকরণ ॥১॥]

প্রধানকারণবাদটি অসংযুক্তিসূলক এবং পরস্পর বিরুদ্ধ, এই কারণে তাহার অসামঞ্জস্য

সম্প্রতি পরমাণুকারণবাদস্তা প্যাসামঞ্জস্যং প্রতিপাद्यতে—“মহদীর্ঘবৎ হ্রস্ব-
পরিমণ্ডলাভ্যাম্” ইতি ।

অসমঞ্জসমিতি বর্ততে ; বাশব্দশ্চার্থে । হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাং দ্ব্যণুক-
পরমাণুভ্যাং, মহদীর্ঘবৎ—ত্র্যণুকোৎপত্তিবাদবৎ অন্তচ্চ তদভ্যুপগত্যং
সর্ব্বমসমঞ্জসম্ ; পরমাণুভ্যো দ্ব্যণুকাদিক্রমেণ জগদুৎপত্তিবাদবদন্তদপ্য-
সমঞ্জসমিত্যর্থঃ । তথাহি—তত্ত্বপ্রভৃতয়ো হব্যবর্থাঃ স্বাংশৈঃ ষড়্ভিঃ পার্থৈঃ
সংযুজ্যমানা অবয়বিনমুৎপাদয়ন্তি, পরমাণবোহপি স্বকীয়ৈঃ ষড়্ভিঃ পার্থৈঃ
সংযুজ্যমানা এব দ্ব্যণুকাদীনা মুৎপাদকা ভবেয়ুঃ ; অন্তথা পরমাণুনাং প্রদেশ-
ভেদাভাবে সতি সহস্রপরমাণুসংযোগেহপি একস্ম্যাং পরমাণোরনতিরিক্ত-
পরিমাণতয়া অণুত্ব-হ্রস্বত্ব-মহত্ব-দীর্ঘত্বাদিসিদ্ধিঃ স্যাৎ । প্রদেশভেদাভ্যুপগমে
পরমাণবোহপি সাংশাঃ স্বকীয়ৈরংশৈঃ, তে চ স্বকীয়ৈরংশৈঃ—ইত্যনবস্থা ।

উক্ত হইয়াছে । সংপ্রতি পরমাণু-কারণবাদেরও অসামঞ্জস্য প্রতিপাদিত হইতেছে—‘হ্রস্ব
দ্ব্যণুক ও পরিমণ্ডল (পরমাণু) হইতে মহৎ ত্র্যণুক ও দীর্ঘ দ্ব্যণুকের জন্ম’ ইতি (*) ।

এখানেও [পূর্ব্বস্থত্রোক্ত] ‘অসমঞ্জস’ পদটির অধিকার আসিয়াছে । ‘বা’ শব্দটি চকারার্থে
প্রযুক্ত হইয়াছে । হ্রস্ব ও পরিমণ্ডল দ্ব্যণুক ও পরমাণু হইতে মহদীর্ঘবৎ অর্থাৎ ত্র্যণুকের
উৎপত্তিকথার জন্ম কণাদাভিমত অপর বিষয়ও অসমঞ্জস অর্থাৎ যুক্তিবিরুদ্ধ । অভিপ্রায়
এই যে, পরমাণু সমূহ হইতে দ্ব্যণুকাদি ক্রমে জগতের উৎপত্তি বর্ণনা যেরূপ অসঙ্গত, অপর
বিষয়ও সেইরূপ অসামঞ্জস্যপূর্ণ । দেখ [বস্তাবয়ব] তত্ত্ব প্রভৃতি অবয়ব সমূহ স্বীয় ছয়টি পার্থ দ্বারা
পরস্পরে সংযুক্ত হইয়া অবয়বী বস্তুর উৎপাদন করিয়া থাকে ; সুতরাং পরমাণুসমূহও স্বীয় ছয়টি
পার্থে পরস্পর সম্মিলিত হইয়াই দ্ব্যণুকাদি কার্যের উৎপাদন করিবে । তাহা না হইলে,
পরমাণুসমূহের প্রদেশ বা অংশ না থাকিলে নিরংশ সহস্র সহস্র পরমাণুর সংযোগেও পরমাণু
• অপেক্ষা বৃহৎ পরিমাণ জন্মিতে পারে না ; সুতরাং অণুত্ব, হ্রস্বত্ব ও দীর্ঘত্বাদি পরিমাণের
আবির্ভাবই হইতে পারে না । আর পরমাণুরও অংশভেদ স্বীকার করিলে সেই পরমাণু সমূহ
নিজ নিজ অংশ দ্বারা সাংশ বা সাবয়ব হইয়া পড়ে, সেই অংশ সমূহও আবার স্বীয় অবয়ব সমূহ
দ্বারা সাংশ বা সাবয়ব হইতে পারে ; সুতরাং এক্রপেও অনবস্থাদোষ আসিয়া পড়ে ।

(*) তাৎপৰ্য্য—এই অধিকরণের নাম মহদীর্ঘাধিকরণ । ইহা—১০ হইতে ১৬ পর্য্যন্ত সাত স্তরে সমাপ্ত
হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—জগৎকারণ নিরূপণ । (২) সংশয়—কণাদোক্ত
পরমাণুকারণবাদের যুক্তিসম্মত কি না? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—কণাদমতই যুক্তিসম্মত । (৪) উত্তর—না—কণাদোক্ত
পরমাণুকারণবাদের যুক্তিসম্মত নহে ; কারণ, নিরবয়ব পরমাণু হইতে তদপেক্ষা বৃহৎপরিমাণ দ্ব্যণুকাদির সৃষ্টি
কখনই হইতে পারে না । (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—অতএব পরমাণুকারণবাদ ঠিক নহে ; ব্রহ্মকারণবাদই
ঠিক, এবং জগৎকারণরূপ ব্রহ্মকে চিন্তা করাই প্রয়োজন ।

ন চ বাচ্যং—অবয়বান্নত্ব-মহত্বাভ্যাং হি সৰ্ষপ-মহীধরয়োৰ্বেষম্যাম্ ;
পরমাণোরপ্যনন্তাবয়বত্বে অবয়বানন্ত্যসাম্যাং সৰ্ষপ-মহীধরয়োৰ্বেষম্যাসিক্কে-
রবয়বাপকর্ষকাস্তা অবশ্যভ্যাপগমনীয়া—ইতি । পরমাণুনাং প্রদেশভেদাভাবে
সত্যেকপরমাণুপরিমাণাতিরেকী প্রথিমা ন জায়েত, ইতি সৰ্ষপ-মহীধরয়ো-
রেবাসিক্কেঃ । কিং কুশ্ম ইতি চেৎ, বৈদিকঃ পক্ষঃ পরিগৃহ্যতাম্ ।

যত্নু পরৈত্রীক্কারণবাদদূষণপরিহারপরমিদ্ং সূত্রং ব্যাখ্যাতম্ ;
তদসঙ্গতম্, পুনরুক্তক্ ; ব্রহ্মকারণবাদে পরোক্তান্ দোষান্ পূর্বস্মিন্
পাদে পরিহৃত্য পরপক্ষপ্রতিক্ষেপো হ্যস্মিন্ পাদে ক্রিয়তে । চেতনাদ্

একথাও বলিতে পার না যে, অবয়বের অন্তত্ব ও অধিকত্ব দ্বারাই সৰ্ষপ ও পৰ্কতের
(ক্ষুদ্রত্ব ও মহত্বকৰ্ণ) বৈষম্য ঘটয়াছে ; এখন যদি পরমাণুরও অনন্ত অবয়ব কল্পনা করা হয়,
তাহা হইলে অবয়বের অনন্তত্বসাম্য থাকায় সৰ্ষপ ও পৰ্কতের মধ্যে কখনই বিভিন্ন পরিমাণ
প্রমাণসিদ্ধ হইতে পারে না ; এইজন্যই অবয়বের চরম সূক্ষ্মতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে ।
[কেন না,] পরমাণুর অবয়বত্বের স্বীকার না করিলে একটিমাত্র পরমাণুর যাহা পরিমাণ, তদপেক্ষা
অধিক পরিমাণ—স্থূলতা কস্মিন্ কালেও তৎকার্য্যে জন্মিতে পারে না ; সুতরাং সৰ্ষপ ও
পৰ্কতেরই অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না, (সমস্তই পরমাণুর সমান থাকিতে পারে) (১) ।
যদি বল, [তা বলিয়া আর] কি করিব ? [আমরা বলি] বৈদিক অর্থাৎ বেদসম্মত পক্ষ
অবলম্বন কর ।

আর অপরাপর সম্প্রদায়গণ যে, ব্রহ্ম কারণবাদ দূষণের পরিহার পক্ষে এই সূত্রের ব্যাখ্যা
করিয়াছেন, তাহাও অসঙ্গত এবং পুনরুক্তি-দোষে দূষিতও বটে । কেন না, পূর্বপাদেই ব্রহ্মকারণ-
বাদের উপর পরপক্ষ-প্রদত্ত দোষসমূহের পরিহার করিয়া এই দ্বিতীয়পাদে পরপক্ষেরই প্রত্যা-

(১) তাৎপৰ্য্য—কণাদমতে পরিমাণ চতুর্বিধ—(১) সূক্ষ্ম, (২) ব্রহ্ম, (৩) মহৎ, (৪) দীর্ঘ । তন্মধ্যে
পরমাণুর পরিমাণের নাম সূক্ষ্ম, অপার নাম পারিমাণ্ডলা । যে উপাধান হইতে যে কার্য্য উৎপন্ন হয়, সে উপাধান-
মত পরিমাণই সেই কার্য্যের পরিমাণ জন্মায় ; কিন্তু পরমাণু হইতে যে সমস্ত পদার্থ উৎপন্ন হয়, পরমাণুর পরিমাণ
পরিমাণ্ডলা সে সমূহের পরিমাণ জন্মায় না ; কারণ, তাহা হইলে পরমাণুস্ত্র ভাণ্ডক স্ফুটিত পদার্থগুলিও পরমাণুর
স্ত্রাই পরিমাণ্ডল্য পরিমাণমুক্ত—অতি সূক্ষ্ম থাকিতে পারিত, কখনই স্থূল হইতে পারিত না । কারণ, কোন
পরিমাণই নিজের বিপরীত পরিমাণ উৎপাদনে সক্ষম হয় না । এখন ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, ইহা বড়
অসঙ্গত কথা ; কেন না, অণুপরিমাণমুক্ত পরমাণু হইতে যে বায়ুক উৎপন্ন হয়, তাহার পরিমাণ—ব্রহ্ম ; আবার
পরমাণু ও বায়ুক হইতে যে, বায়ুক উৎপন্ন হয়, তাহার পরিমাণ—মহৎ ও দীর্ঘ । এখন কথা হইতেছে যে,
উপাদানে যে জাতীয় পরিমাণ থাকে, তৎকার্য্যেও যখন সেই জাতীয় পরিমাণ উৎপন্ন হইয়াই দিচ্ছাত্ত ; তখন
ব্রহ্ম ও পারিমাণ্ডল্যমুক্ত বায়ুক ও পরমাণু হইতে মহৎ ও দীর্ঘপরিমাণবিশিষ্ট বায়ুকাণি কার্য্য উৎপন্ন হয়
কিভাবে ? অবশ্যই এই ব্যবহার সামঞ্জস্য হয় না ; শুধু ইহাই নহে, কণাদমতের অন্তান্ত বিষয়ও এইরূপ
অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও যুক্তিবিহীন ; অতএব উপেক্ষণীয় ।

ব্রহ্মণো জগদুৎপত্তিসম্ভবশ্চ “ন বিলক্ষণত্বাৎ” [ব্রহ্মসূ० ২।১।৪] ইত্যত্রৈব
প্রপঞ্চিতঃ । অতো হ্রস্ব-পরিমণ্ডলাভ্যাং মহদীর্ঘাণুহ্রস্বোৎপত্তিবদ্ অন্ত্যচ
তদভ্যুপগতং সর্বমসমঞ্জসমিত্যেব সূত্রার্থঃ ॥২২৥১০॥

কিমন্তদসমঞ্জসমিত্যত্রাহ—

উভয়থাপি * ন কৰ্ম্মাতন্তদভাবঃ ॥২২৥১১॥

[পদচ্ছেদঃ—উভয়থা (উভয় প্রকারে) অপি (ও) ন (না) কৰ্ম্ম (ক্রিয়া) সম্ভব হয়],
অতঃ (এই কারণে) তদভাবঃ (তাহার অভাব, কারণ হইতে পারে না) ।]

[সরলার্থঃ—পরমাণবো হি পরস্পরং সংযুজ্যমানাঃ দ্যাণুকাদিক্রমেণ জগদারভন্তে ;
সংযোগো হি আত্মং কৰ্ম্ম বিনা ন সম্ভবতি, তচ্চাচ্চ কৰ্ম্ম কিঞ্চ নিমিত্তান্তরমপেক্ষতে ; তচ্চ
নিমিত্তং জীবাদৃষ্টমেব, ইতি কাণাদা মন্তন্তে ।

অত্রোদং চিন্ত্যতে—পরমাণুনাং আত্মকৰ্ম্ম-নিমিত্তীভূতং যৎ অদৃষ্টং, তৎ কিং পরমাণুগতম্ ?
উত জীবগতম্ ? জীবাদৃষ্টস্ত পরমাণুস্ব স্থিত্যসম্ভবাদ্ আত্মঃ পক্ষ উপেক্ষ্যঃ, অদৃষ্টস্ত কথঞ্চিং
পরমাণুগতত্বে জীবগতত্বে বা উভয়থাপি তস্ত নিত্যং বিস্তৃমানত্বাৎ পরমাণুনাং কাদাচিত্তং কৰ্ম্ম
ন সম্ভবতি, ততঃ প্রাগপি কৰ্ম্মোৎপত্তিপ্রসঙ্গাৎ ; অতঃ তদভাবঃ—পরমাণুনাং সংযোগাভাবঃ,
ইত্যতোহপি তন্মতম্ অসমঞ্জসম্ ইতি ভাবঃ ।

কণাদমতাবলম্বীরা বলেন যে, জীবের অদৃষ্টবশতঃ পরমাণুতে প্রথম ক্রিয়া উপস্থিত হয় ;
তাহার পর উহাদের পরস্পর সংযোগ ঘটে ; সেই সংযোগের ফলে এই বিশাল জগৎ
উৎপন্ন হয় ।

এখন বিচার্য্য বিষয় এই যে, সেই যে কৰ্ম্মের নিমিত্তীভূত অদৃষ্ট, তাহা থাকে কোথায় ?—
পরমাণুতে থাকে ? না জীবে থাকে ? জীবের অদৃষ্ট পরমাণুতে থাকা সম্ভবপর হয় না ; জীবে
থাকাই সম্ভব হয় । সে যাহাইউক, সেই অদৃষ্ট পরমাণুতেই থাকুক আর জীবেই থাকুক, উহা
বখন চিরকালই রহিয়াছে, তখন পরমাণুতে অকস্মাৎ কৰ্ম্মারম্ভের কারণ কি ? তৎপূর্বেও ত
কৰ্ম্মারম্ভ হইতে পারিত ; অতএব কৰ্ম্মজনিত সংযোগ বা সৃষ্টি, কিছুই হইতে
পারে না ॥২২৥১১॥]

স্থান করা হইতেছে । আর চেতন ব্রহ্ম হইতে যে, জগদুৎপত্তি সম্ভবপর হয়, তাহাও “ন বিলক্ষণ-
ত্বাৎ”, এই হ্রদ্বৈ বিদ্বতভাবে বর্ণিত হইয়াছে ; [স্মৃতরাং পুনরুক্তিও হইয়া পড়ে] । অতএব
হ্রস্ব ও পরিমণ্ডল হইতে মহৎ, দীর্ঘ, অণু ও হ্রস্বপরিমাণযুক্ত পদার্থোৎপত্তি যেরূপ অসঙ্গত,
তদ্রূপ তাহার অতিমত অন্তবিষয়গুলিও অসঙ্গত, ইহাই এই হ্রদের প্রকৃত অর্থ ॥ ২ ॥ ২ ॥ ১০ ॥

পরমাণুকারণবাদে হি পরমাণুগত-কর্মজানিত-তৎসংযোগপূর্বক দ্ব্যণুকা-
ক্রমেণ জগদুৎপত্তিরিষ্যতে ; তত্র নিখিলজগদুৎপত্তিকারণভূত-পরমাণুগত-
মাত্ৰং কর্ম অদৃষ্টকারিতমিত্যভ্যুপগম্যতে ; “অগ্নেৰুর্দ্ধজ্বলনম্, বায়োস্তিষ্ঠাণ্-
গমনম্, অণু-মনসোশ্চাচ্চ কশ্মেত্যদৃষ্টকারিতানি” ইতি ।

তদিদং পরমাণুগতং কর্ম স্বগতাদৃষ্টকারিতম্, আত্মগতাদৃষ্টকারিতং বা ;
উভয়থাপি ন সম্ভবতি, ক্ষেত্রজ্ঞ-পুণ্যপাপানুষ্ঠানজনিতত্বাদৃষ্টস্য পরমাণু-
গতত্বাসম্ভবাৎ, সম্ভবে চ সদোৎপাদকত্বপ্রসঙ্গঃ । আত্মগতস্য চাদৃষ্টস্য
পরমাণুগতকশ্মোৎপত্তিহেতুত্বং ন সম্ভবতি ।

অথ অদৃষ্টবদাত্মসংযোগাদণুযু কশ্মোৎপত্তিঃ, তদা তত্বাদৃষ্টপ্রবাহস্য
নিত্যত্বেন নিত্যসর্গপ্রসঙ্গঃ । ননু অদৃষ্টং বিপাকাপেক্ষং ফলায়ালম্ ।
কানিচিদ্ দৃষ্টানি তদানীমেব বিপচ্যন্তে, কানিচিজ্জন্মান্তরে, কানিচিৎ

আর অসঙ্গত কি আছে ? তদ্বত্তরে বলিতেছেন—“উভয়থাপি” ইত্যাদি ।

যাহারা পরমাণুকে জগতের উপাদান কারণ বলিয়া স্বীকার করেন, তাহাদের অভিপ্রায় এই
যে, পরমাণুতে প্রথমতঃ ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, সেই ক্রিয়া দ্বারা পরমাণু সমূহের পরস্পর সংযোগ
ঘটে, তাহার ফলে দ্ব্যণুকাদিক্রমে জগতের উৎপত্তি হইয়া থাকে । তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, নিখিল
জগদুৎপত্তির কারণীভূত যে, পরমাণুগত আত্ম বা প্রাথমিক কর্ম (ক্রিয়া), অদৃষ্টকেই তাহার
সমুৎপাদক বা কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, [বধা] অগ্নির উর্দ্ধজ্বলন অর্থাৎ অগ্নিশিখার
উর্দ্ধমিকে গতি, বায়ুর বক্রগতি এবং পরমাণু ও মনের যে প্রাথমিক ক্রিয়া, এ সমস্তই অদৃষ্ট-
জনিত’ ইতি ।

[এখন জিজ্ঞাস্ত এই যে,] এই যে পরমাণুগত আত্ম কর্ম, ইহা কি পরমাণুগত অদৃষ্ট দ্বারা
সম্পাদিত ? অথবা আত্মগত অদৃষ্ট দ্বারা ? উভয় প্রকারেই (আত্ম কর্মের) সম্ভব হয়
না ; কারণ, জীবকৃত শুভাশুভ কর্ম-জনিত অদৃষ্টের কখনই পরমাণুতে অবস্থিতি সম্ভব হয় না ;
আর সম্ভব হইলেও সর্বদাই ক্রিয়োৎপত্তি হইতে পারে, অর্থাৎ অদৃষ্ট বধন সর্বদাই
পরমাণুতে নিহিত রহিয়াছে, তখন তাহা দ্বারা পরমাণুতে সর্বদাই ক্রিয়োৎপত্তি হইতে পারে,
কখনই [প্রলয়বস্থা ঘটিতে পারে না ।] [দ্বিতীয় পক্ষে,] আত্মগত অদৃষ্ট কখনই পরমাণুগত
কশ্মোৎপত্তির হেতু হইতে পারে না ।

যদি বল, অদৃষ্টবিশিষ্ট আত্মার সহিত সংযোগ থাকায় পরমাণুতে ক্রিয়া উৎপন্ন হয় ; তাহা
হইলেও জীবের অদৃষ্টপ্রবাহ (পাপপুণ্যধারা) বধন নিত্যই বিচ্ছিন্ন রহিয়াছে, তখন নিত্যই
সৃষ্টি হইতে পারে ? অর্থাৎ সৃষ্টির কাণ্ডাটিকতা হইতে পারে না । কেন না, পরিপক্যবস্থাপ্রাপ্ত
অদৃষ্টই ফল প্রদানে সমর্থ হইয়া থাকে ; তন্মধ্যে কোন কোন অদৃষ্ট (বাহাদের ফলভোগ
ইহ জন্মেই সম্ভব, সেই সমস্ত) তৎক্ষণাৎই পরিপক্য হইয়া থাকে, কোন কোন অদৃষ্ট জন্মান্তরে,

কল্পান্তরে । অতো বিপাকাপেক্ষত্বান্ন সর্বদোষপাদকত্বপ্রসঙ্গ ইতি ।
নৈতৎ, অনন্তৈরাভিঃ সঙ্কেতপূর্বকম্ অযুগপদনুষ্ঠিতানেকবিধকর্মজনিতানাম্
অদৃষ্টানামেকস্মিন্ কালে একরূপবিপাকস্তাপ্রামাণিকত্বাৎ । অতএব,
যুগপৎ সর্বসংহারো দ্বিপার্বককালম্ অবিপাকেনাবস্থানঞ্চ ন সঙ্গচ্ছতে ।
নচেশ্বরেচ্ছাহিতবিশেষাদৃষ্টসংযোগাদ্ অণুম্ কর্ম, আনুমানিকেশ্বরাসিদ্ধেঃ
“শাস্ত্রযোনিত্বাৎ” [ব্রহ্মসূ. ১।১।৩] ইত্যত্রোপপাদিতত্বাৎ । অতো
জগদ্বৎপত্তেরগুণতকর্মপূর্বকত্বাভাবঃ ॥২॥২॥১১॥

সমবায়্যভ্যুপগমাচ্চ সাম্যাদনবস্থিতেঃ ॥২॥২॥১২॥

[পদচ্ছেদঃ—সমবায়্যভ্যুপগমাৎ (সমবায়নামক সধ্বন্ধ-স্বীকার হেতু) চ (ও) সাম্যাৎ
(সমানভাব হেতু) অনবস্থিতেঃ (অনবস্থাদোষের) ।]

[সরলার্থঃ—সমবায়্যভ্যুপগমাচ্চ সমবায়নামক-সধ্বন্ধবিশেষাঙ্গীকারাদপি অসমঞ্জসম্ ; কৃতঃ ?
অনবস্থিতেঃ সাম্যাৎ । অয়মংশয়ঃ—সমবায়ো হি দ্রব্যেষু সমন্বিতানাং জাতিগুণাদীনাং
অপৃথক্স্থিতাপলক্ষ্যুপপাদনায় স্বীকৃত্যতে ; এবঞ্চৎ, সমবায়স্তাপি দ্রব্যেষু অপৃথক্স্থিতাপলক্ষ্যুপ-
পাদনায় হেতুস্বরং কল্পনীয়ম্, তস্তাপ্যন্তৎ, ইত্যেবম্ অনবস্থা-দোষ আপত্ততে ; অতএব
অসমঞ্জসং তন্মতমিতি ভাবঃ ॥

[তাহাদের মতে] সমবায় নামক সধ্বন্ধ স্বীকার করায়ও অনবস্থাদোষ সমানই থাকে ; অর্থাৎ
দ্রব্যের সঙ্গে জাতি ও গুণাদি পদার্থগুলির সমন্বিতভাব প্রতীতির জন্ত যেমন সমবায় স্বীকার
করিতে হয়, তেননি দ্রব্যের সঙ্গে সমবায়েরও ঐরূপ নিয়তবৃত্তি প্রতীতির জন্ত অপর একটি
সমবায় সধ্বন্ধ স্বীকার করিতে হয় ; তাহার জন্তও আবার আর একটা সমবায়, এইরূপে
অনবস্থা দোষ সমানই থাকে ; কাজেই ইহা অসামঞ্জস্ত পূর্ণ ॥ ২ ॥ ২ ॥ ১২ ॥]

কোন কোন অদৃষ্ট আবার কল্পান্তরে [পরিপক্ব হইয়া থাকে] । অতএব অদৃষ্টও যখন
বিপাক-সাপেক্ষ, তখন তাহার সর্বদা ক্রিরোৎপাদকত্ব সম্ভাবনা নাই । না—ইহাও সঙ্গত হয় না ;
কারণ, আত্মা অনন্ত, সেই অনন্ত আত্মা বিভিন্ন সময়ে যে সমস্ত কর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছে, সেই
সমস্ত কর্মজনিত অদৃষ্টসমূহ যে, একই সময়ে একই প্রকার বিপাক জন্মাইবে, এ বিষয়ে কোনও
প্রমাণ নাই । এই কারণেই একসঙ্গে সর্ব বস্তুর সংহার করা দ্বিপার্বকপরিমিতকাল কিংবা
কোনপ্রকার বিপাক (ফল) না জন্মাইয়া অদৃষ্টের অবস্থিতি করা সঙ্গত হয় না । আর যে, ঈশ্বরের
ইচ্ছাবশতঃ অদৃষ্টে কোনরূপ বিশেষ গুণ উপস্থিত হয়, এবং সেই অদৃষ্টের সহিত সংযোগ বশতঃই
পরনাগতে প্রথমে ক্রিয়া [উপস্থিত হয়, এ কথা ও বলা যায়] না ; কারণ, “শাস্ত্রযোনিত্বাৎ” এই
হুত্রেই আনুমানিক ঈশ্বরের অসিদ্ধি প্রতিপাদন করা হইয়াছে । অর্থাৎ ঈশ্বর যে, কণাদাভিমত
অনুমান-সিদ্ধ নহে, পরন্তু একমাত্র শাস্ত্রগম্য, তাহা ঐ হুত্রেই প্রতিপাদন করা হইয়াছে ।
অতএব কণাদ মতে জগদ্বৎপত্তির অনুকূল নিয়মিত কর্ম সম্ভবপর হয় না ॥২॥২॥১১॥

সমবায়াদ্ভ্যুপগমচ্চাসমঞ্জসম্ ; কুতঃ ? সাম্যাদনবস্থিতেঃ—সমবায়-
স্থাপ্যবয়বি-জাতি-গুণবদ্ উপপাদকান্তরাপেক্ষাসাম্যাদ্ভ্যুপপাদকান্তরস্থাপি
তথেষ্টানবস্থিতেরসমঞ্জসমেব ।

এতদুক্তং ভবতি—অযুতসিদ্ধানামাধারাধেয়ভূতানাম্ ‘ইহপ্রত্যয়’-
হেতুর্যঃ সম্বন্ধঃ, স সমবায় ইতি সমবায়োহ্ভ্যুপগম্যতে । অপৃথক্-
স্থিভ্যুপলক্ষীনাং জাত্যাदीনাং তথাভাবস্ত নির্বাহকত্বেন চেৎ সমবায়ো-
হ্ভ্যুপগম্যতে, সমবায়স্থাপি তৎসাম্যাৎ তথাভাবহেতুরন্বেষণীয়ঃ ;
তস্থাপি তথেষ্টানবস্থিতিঃ । সমবায়স্ত তদপৃথক্সিদ্ধত্বং স্বভাব ইতি

সমবায় সম্বন্ধ অঙ্গীকার করাতেও এই মতটি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, কারণ ? অনবস্থাদোষের সাম্যই
কারণ । অভিপ্রায় এই যে, অবয়বী, জাতি ও গুণের [দ্রব্য-সহচরঙ্ঘ] উপপাদনার্থ যেমন
সমবায়ের অঙ্গীকার করা হয়, তেমনি সমবায়সিদ্ধির জ্ঞাত্যও অপর একটি হেতুর আবশ্যক হয়,
আবার সেই কল্পিত হেতুর জ্ঞাত্যও অপর হেতুর আবশ্যক হয়, এইরূপে (*) কল্পনার
পরিসমাপ্তি না হওয়ার অসামঞ্জস্যই রহিয়া গেল ।

এই কথা উক্ত হইতেছে যে, যাহাদের পৃথক্ভাবে অবস্থান নাই, আধারাধেয়ভাবে অবস্থিত
সেই সমস্ত পদার্থের যে, ‘ইহ প্রত্যয়ের’ (আশ্রিতত্ব জ্ঞানের) হেতুত্ব সম্বন্ধ, তাহারই নাম
সমবায়, এইরূপে সমবায় নামে একটি সম্বন্ধ স্বীকৃত হইয়া থাকে । [এখন কথা হইতেছে যে,]
যাহাদের পৃথক্ভাবে স্থিতি ও উপলব্ধি হয় না, জাতি গুণ প্রভৃতি সেই সমস্ত পদার্থের সেই
অপৃথক্ স্থিতি ও উপলব্ধি নির্কাহের জ্ঞাত্যই যদি ‘সমবায়’ সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে
সমবায়ও যখন সেই রকম একটি পদার্থ, অর্থাৎ দ্রব্য ব্যতিরেকে স্থিতি ও উপলব্ধি রহিত, তখন
তাহারও অপৃথক্স্থিতি ও উপলব্ধি নির্কাহের নিমিত্ত অপর একটি হেতুর আশ্রয় গ্রহণ করা
আবশ্যক ; আবার সেই কল্পিত হেতুটির জ্ঞাত্যও সেইরূপ হেতুস্তর কল্পনার আবশ্যক হয়,
এইরূপে [কল্পনার শেষ না হওয়ার] ‘অনবস্থাদোষ উপস্থিত হয় । আর যদি এইরূপই কল্পনা কর
যে, অপৃথক্সিদ্ধত্বই সমবায়ের স্বভাব, তাহা হইলেও [শাশ্বতঃ অমুতবাসিদ্ধ] জাতি গুণাদির

(*) তাৎপর্য—কণাধমতে ‘সমবায়’ সম্বন্ধ নামে একটি অতিরিক্ত পদার্থ কল্পনা করা হয় । তাহা এই
প্রকার—অবয়বের সহিত অবয়বীর, গুণ, কর্ম (ক্রিয়া) ও বিনোদের সহিত ত্রব্যের এবং ত্রব্য, গুণ ও কর্মের
সহিত জাতির যে সম্বন্ধ, তাহার নাম ‘সমবায়’ । সমবায় সম্বন্ধটি নিত্য এবং এক । ত্রব্য যেহেতুই যে,
সম্প্রদেহে তৎসহচর জাতি ও গুণাদির প্রতীতি হইয়া থাকে, এই ‘সমবায়’ই তাহার কারণ । এখন কথা
হইতেছে যে, পৃথিব্যা’দি ত্রব্যে জাতি গুণাদির সম্বন্ধরকার জ্ঞাত্য যেমন সমবায় নামে একটি অতিরিক্ত নিত্য
সম্বন্ধ কল্পনা করিতে হয়, তেমনি ত্রব্যের সহিত সমবায়েরও অপর একটি সংবন্ধ কল্পনা করা আবশ্যক হয়,
সেই সম্বন্ধেরও আবার আর একটি অতিরিক্ত সম্বন্ধ কল্পনা করিতে হয়, এইরূপ অনন্তকালেও এই কল্পনার
বিগ্রহ হইবে না ; সুতরাং সমবায় স্বীকার করারও কণাধমতে আর একটি অসামঞ্জস্য দোষ উপস্থিত হইতেছে ।

পরিকল্প্যতে চেৎ—জাতি-গুণানামৈবৈষ স্বভাবঃ পরিকল্পনীয়ঃ, ন
পুনরদৃষ্টচরং সমবায়মভ্যুপগম্য তৈশ্চ স্বভাব ইতি কল্পয়িতুং যুক্তম্—
ইতি ॥২॥২॥১২॥

সমবায়স্ত নিত্যত্বে অনিত্যত্বে চায়ং দোষঃ সমানঃ, নিত্যত্বে
দোষান্তরঞ্চ—

নিত্যমেব চ ভাবাৎ ॥২॥২॥১৩॥

[পদচ্ছেদঃ—নিত্য (সৰ্বদা) এব (নিশ্চয়) চ (ও) ভাবাৎ (সত্তাব হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—সমবায়-সম্বন্ধস্ত নিত্যত্বেন তৎসম্বন্ধিনো জগতশ্চ নিত্যমেব ভাবাৎ সত্তাব-
প্রসঙ্গাদপি কাণাদমতমসমঞ্জসমিত্যর্থঃ ॥

‘সমবায়’ সম্বন্ধটি নিত্য হওয়ায় তৎসম্বন্ধ জগতেরও নিত্য সত্তাব হইতে পারে, এই কারণেও
কণাদের মতটি অসামঞ্জস্যপূর্ণ ॥ ২ ॥ ২ ॥ ১৩ ॥]

সমবায়স্ত সম্বন্ধত্বাৎ সম্বন্ধস্ত নিত্যত্বে সম্বন্ধিনো জগতশ্চ নিত্যমেব
ভাবাদসমঞ্জসম্ ॥২॥২॥১৩॥

রূপাদিমত্বাচ্চ বিপর্য্যয়ো দর্শনাৎ ॥২॥২॥১৪॥

[পদচ্ছেদঃ—রূপাদিমত্বাৎ (রূপপ্রভৃতি থাকায়) চ (ও) বিপর্য্যয়ঃ (নিত্যত্ব ও পরম-
হস্তাদির বৈপরীত্য—অনিত্যত্ব স্থলত্বাদি) দর্শনাৎ (যেহেতু [ঐরূপই] দেখিতে পাওয়া
যায়) ।]

[সরলার্থঃ—[পার্থিব-জলীয়-তৈজস-বায়বীয়ানাং পরমাণুনাং] রূপাদিমত্বাৎ রূপরস-
গন্ধস্পর্শবাতুপগমাৎ অপি বিপর্য্যয়ঃ তদভিমতানাং নিত্যত্ব-স্থলত্ব-নিববয়বত্বানাং অন্তথাভাবঃ—
অনিত্যত্ব-স্থলত্ব-সাবয়বত্বানাং সম্ভবঃ ; কৃতঃ । দর্শনাৎ—রূপাদিমত্ত্ব ঘটাদিষু তথা দর্শনাৎ ।
বৎ বদ্ রূপাদিমৎ, তৎ তৎ অনিত্যত্ব স্থলত্ব সাবয়বত্ব চ দৃষ্টম্, যথা ঘটাদি ইত্যর্থঃ ॥

পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় পরমাণুতে রূপরসাদি গুণ থাকাতো সেই সমস্ত পরমাণু
অনিত্য, স্থল ও সাবয়ব হইতে পারে : কারণ, রূপাদিবিশিষ্ট ঘটাদি পদার্থে এইরূপই
বেদ্য যায় ॥২॥২॥১৪॥]

সম্বন্ধেই ঐরূপ স্বভাব করনা করা উচিত, কিন্তু অদৃষ্ট অর্থাৎ অমুভবের অবিস্মরীভূত একটা
‘সমবায়’ করনা করিয়া তাহার আবার ঐরূপ স্বভাব করনা করা উচিত হয় না ॥২॥ ২॥১২॥

সমবায়ের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব, উভয়পক্ষেই এই দোষ সমান । নিত্যত্বপক্ষে অপর দোষও
বলিতেছেন—‘যে হেতু নিতাই তাহার সত্তাব ।’

‘সমবায়’ একটি সম্বন্ধবিশেষ, সেই সম্বন্ধের নিত্যতা স্বীকার করিলে তৎসম্বন্ধ জগতেরও
নিত্য-সত্তাব হইতে পারে ; এই কারণেও অসামঞ্জস্য হইতেছে ॥ ২ ॥ ২ ॥ ১৩ ॥

পরমাণুনাং পার্থিবাপ্য-তৈজস-বায়বীয়ানাং চতুর্বিধানাং রূপ-রস-
গন্ধ-স্পর্শবদ্ব্যভ্যুপগমাদ্ অভিমতনিত্যত্ব-স্বক্ষত্ব-নিরবয়বত্বাদিবিপর্যয়েণ
অনিত্যত্ব-স্থূলত্ব-সাবয়বত্বাদি প্রসজ্যতে, রূপাদিমতাং ঘটাদীনাম্ অনিত্যত্ব-
তথাবিধিকারণান্তরারুদ্ধাদিदर्शनाৎ । ন হি दर्शनানুগুণেনাদৃষ্টোইর্থঃ
কল্প্যমানঃ স্বাভিমতবিশেষে ব্যবস্থাপয়িতুং শক্যঃ । दर्शनানুগুণেন হি
পরমাণুনাং রূপাদিমত্বং ত্বয়া কল্প্যতে ; অতোহপ্যসমঞ্জসম্ ॥২॥১৪॥

অথৈতদ্দোষপরিজিহীৰ্ষয়া পবমাণুনাং রূপাদিমত্বং নাভ্যুপগম্যতে ;
তত্রাহ—

উত্তরখা চ দোষাৎ ॥২॥২॥১৫॥

[পদচ্ছেদঃ—উত্তরখা (উত্তর প্রকারে) চ (ও) দোষাৎ (যে হেতু দোষ) [আছে] ।]

[সরলার্থঃ—উত্তরখা—পরমাণুনাং রূপাদিমত্বান্বীকারে তদন্বীকারে চ দোষাৎ—পরমাণুনাং
রূপাদিমত্বে অনিত্যত্বাদিদোষঃ, রূপাদিরহিতত্বে চ ঘটাদিশ্চ তৎকার্যেষপি রূপাদিশ্চতাপ্রসঙ্গঃ,
ততোহপি অসমঞ্জসমিত্যর্থঃ ॥

পরমাণুর রূপাদিগুণ স্বীকার করিলেও আর স্বীকার না করিলেও দোষ উপস্থিত হয় বলিয়া
উক্ত মতটি অসামঞ্জস্যপূর্ণ ॥২॥২॥১৫॥

পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয়, এই চতুর্বিধ পরমাণুকে রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শবিশিষ্ট
বলিয়া স্বীকার করাতেও তোমার অভিপ্রেত নিত্যত্ব ও নিরবয়বত্বাদির পরিবর্তে অনিত্যত্ব, স্থূলত্ব
ও সাবয়বত্বাদিই সম্ভাবিত হইতে পারে ; কারণ, রূপাদিবিশিষ্ট ঘটাদি বস্তুগুলিকে অনিত্য ও
স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ কারণ হইতে উৎপন্ন হইতে দেখা যায় । বিশেষতঃ লোকপ্রতীতি অনুসারে প্রত্যক্ষ
পদার্থ কল্পনা করিতে হইলেও নিজের অভিপ্রেত বিশেষার্থে ব্যবস্থাপিত করিতে পারা যায় না ;
আর তুমিও ত লোকপ্রতীতি অনুসারেই পরমাণুসমূহের রূপাদিগুণ পরিকল্পনা করিতেছ ; সুতরাং
এই কারণেও তোমার মতের সামঞ্জস্য নাই ॥২॥২॥১৪॥

আর যদি উক্ত দোষ পরিহারের জন্য পরমাণু সমূহেরও রূপাদি সম্বন্ধ স্বীকার করা না হয়,
সে পক্ষেও বলিতেছেন—‘যেহেতু উত্তরপ্রকারেই দোষ ।’

ন কেবলং পরমাণুনাং রূপাদিমত্বাভ্যুপগম এব দোষঃ, রূপাদিবিরহেহপি
 কারণগুণপূর্বকত্বাৎ কার্যগুণানাং পৃথিব্যাদয়ো রূপাদিশূন্যঃ স্যঃ ।
 তদোষপরিজিহীৰ্ষয়া (*) রূপাদিমত্বাভ্যুপগমে পূর্বোক্তদোষঃ, ইত্যাভয়ধা
 চ দোষাদসমঞ্জসম্ ॥২॥২॥১৫॥

অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা ॥২॥২॥১৬॥

[পদচ্ছেদঃ—অপরিগ্রহাৎ (বিজ্ঞজনেরা গ্রহণ না করায়) চ (ও) অত্যন্তং (অত্যন্ত)
 অনপেক্ষা (অপেক্ষণীয় নহে—উপেক্ষার যোগ্য) ।]

[সরলার্থঃ—অস্ত্র কাণাদ-মতস্ত কেনচিদপ্যাংশেন শিষ্টৈরপরিগ্রহাদপি অগ্নিন্ মতে অত্যন্তং
 অনপেক্ষা অনাদরঃ কর্তব্য ইত্যর্থঃ ॥

কোন শিষ্ট লোকেই এই কণাদোক্ত মতটির কোন অংশও গ্রহণ না করায় অত্বেও ইহাতে
 অত্যন্ত অনাদর করা উচিত ॥২॥২॥১৬॥]

কাপিলপক্ষস্ত প্রতীতি-ত্ৰায়বিরোধপরিত্যক্তশ্যাপি সৎকার্যবাদাদিনা
 কচিদংশে বৈদিকৈঃ পরিগ্রহোহস্তি, অস্ত্র তু কাণাদপক্ষস্ত কেনাপ্যাংশেনা-
 পরিগ্রহাদনুপপন্নত্বাচ্চ অত্যন্তমনপেক্ষৈব নিশ্চেষ্যসার্থিভিঃ কার্য্য। ॥২॥২॥১৬॥

[দ্বিতীয়ং মহদীর্ঘাধিকরণং সমাপ্তম্ ॥২॥]

কেবল যে, পরমাণুসমূহের রূপাদি স্বীকারেই দোষ হয়, তাহা নহে; পরন্তু, কারণের
 গুণই যখন কার্য্যগত গুণের কারণ; তখন পরমাণু সমূহের রূপাদিমত্তা স্বীকার না করিলে
 পরমাণুজনিত পৃথিব্যাদি পদার্থগুলিও রূপাদিশূন্য হইতে পারে। আবার এই দোষ
 পরিহারার্থ রূপাদিসম্বন্ধ স্বীকার করিলেও পূর্বোক্ত অনিত্যত্বাদি দোষের সম্ভব হয়; অতএব,
 উভয় প্রকারেই দোষ হওয়ায় অসামঞ্জস্য হইতেছে ॥২॥২॥১৫॥

কতি ও যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া কপিলের পক্ষ পরিত্যক্ত হইলেও তাহার সৎকার্য্যবাদ
 প্রতীতি কোন কোন অংশে বেদান্তমুখ্যায়ী পণ্ডিতগণেরও সম্মতি আছে; কিন্তু এই কণাদ-
 পক্ষট কোন অংশেও শিষ্টপরিগ্রহীত না হওয়ায় এবং যুক্তির সহিতও বিরুদ্ধ হওয়ায় ইহাতে
 নোকার্ষিদিগের অত্যন্ত অনপেক্ষা বা উপেক্ষা করা আবশ্যক ॥২॥২॥১৬॥

সমুদায়াদিকরণম্ ।] সমুদায় উভয়হেতুকেহপি তদ-
প্রাপ্তিঃ ॥২॥২॥১৭॥

[পদচ্ছেদঃ—সমুদায়ে (সংঘাত বা সমষ্টি) উভয় হেতুকে (উভয় কারণ হইতে উৎপন্ন স্বীকার করিলে) অপি (ও), তদপ্রাপ্তিঃ (সমুদায়ের অসিদ্ধি) ।]

[সরলার্থঃ—চতুর্বিধাঃ খলু সৌগতাঃ—বৈভাষিক-সৌত্রান্তিক-যোগাচার-মাধ্যমিকনামানঃ সন্তি । তত্র বৈভাষিকাঃ প্রত্যক্ষসিদ্ধ-স্থূলদ্রব্যান্তিস্থবাদিনঃ, সৌত্রান্তিকাঃ বিজ্ঞানানুমেয়-স্থূলদ্রব্য-স্তিস্থবাদিনঃ, যোগাচার্য নিরালম্বন-বিজ্ঞানমাত্রান্তিস্থবাদিনঃ, মাধ্যমিকাঃ সর্লশূন্যস্থবাদিনঃ । তত্র আত্মস্রোবাহুপদার্থ-সম্ভাবঃ স্বীকৃতোঃ লোকব্যবহার উপপত্তিতে ন বা, ইতীদানীং চিন্ত্যভে—

ক্ষণিকৈঃ পরমাণুভিঃ পৃথিব্যাদিসমুদায়ঃ, পৃথিব্যাদিভিষ্চ শরীরেন্দ্রিয়াদিসমুদায় আরভাতে, ইতি হি তেবাং মতম্ । অত্রোচ্যতে—উভয়হেতুকে অণুহেতুকে পৃথিব্যাদিহেতুকে চ সমুদায়ে অভ্যুপগতেহপি তদপ্রাপ্তিঃ—তন্ত সমুদায়স্ত অবয়বিনঃ অপ্রাপ্তিরসম্ভব ইত্যর্থঃ । পরমাণবঃ পৃথিব্যাদিভিষ্চ কাৰ্য্যার্থং ব্যাপ্রিয়মাণা অপি ক্ষণিকত্বাৎ ব্যাপারক্ষণে এব বিনষ্টাশ্চেৎ, কে তর্হি সমুদায়ঃ আরভেয়ন ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥

পরমাণু হইতে পৃথিবী প্রভৃতি অবয়বীর এবং পৃথিব্যাদি হইতে শরীর ও ইন্দ্রিয়াদিরূপ অবয়বীর উৎপত্তি স্বীকার করিলেও উক্ত পরমাণু ও পৃথিব্যাদি পদার্থসমূহ যখন ক্ষণিক—ক্ষণকালমাত্রস্থায়ী, তখন তাহাদের দ্বারাও সমুদায় বা সংঘাতরূপ অবয়বীর উৎপত্তি হইতে পারে না ॥২॥২॥১৭॥]

পরমাণুকারণবাদিনো বৈশেষিকা নিরস্তাঃ ; সৌগতাশ্চ জগতঃ পরমাণু-
কারণত্বমভ্যুপগচ্ছন্তি, ইত্যনন্তরং তন্মতেহপি জগদুৎপত্তি-তদ্যবহারাদিকং
নোপপত্ততে ইত্যুচ্যতে । তে চ (*) চতুর্বিধাঃ—কেচিৎ পার্থিবাপ্য-তৈজস-
বায়বীয়-পরমাণুসংঘাতরূপানু ভূতভৌতিকানু বাহ্যানু, চিত্ত-চৈত্তরূপাং-

পরমাণুকারণবাদী বৈশেষিকগণ নিরস্ত বা পরাজিত হইল ; সুগত-মতাবলম্বী বৌদ্ধগণও
বৌদ্ধ সিদ্ধান্ত ;
পরমাণুকেই জগতের কারণ বলিয়া থাকেন, এই জন্ত অতঃপর তাহা-
দের মতেও যে, জগতের উৎপত্তি-ব্যবহারাদি উপপন্ন হয় না, তাহা
প্রতিপাদিত হইতেছে । তাহারা (বৌদ্ধগণ) চারিটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত—কেহ কেহ পার্থিব,
জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় পরমাণুর সমষ্টিরূপ বায়ু পদার্থ—ভূত (পৃথিব্যাদি) ও ভৌতিক (ঘট-
পটাদি), এবং চিত্ত ও চৈত্ত (চিত্তগত সুখদুঃখাদি) আন্তর পদার্থ স্বীকার করেন, অধিকন্তু সে

শ্চাভ্যন্তরানর্থান্ প্রত্যক্ষানুমানসিদ্ধানভ্যুপয়ন্তি ; অথো তু বাহ্যার্থান্ সর্বান্ পৃথিব্যাदीन् বিজ্ঞানানুমেয়ান্ বদন্তি ; অপরে তু অর্থশূন্যং বিজ্ঞানমেব পরমার্থসং (*), বাহ্যার্থাস্ত্ৰ স্বাপ্নার্থকল্পা ইত্যাহঃ । ত্রয়োহপ্যেতে স্বাভ্যুপগতং বস্তু ক্ষণিকমাচক্ষতে ; উক্তভূতভৌতিক-চিৎচৈতব্যতিরিক্তম্ আত্মাকাশাদিকং স্বরূপেণৈব নানুমম্বতে ; অথোতু সর্বশূন্যত্বমেব সংগিরন্তে ; তত্র যে বাহ্যার্থাস্তিস্ত্ববাদিনঃ, তে তাবন্নিরন্তন্তে—

তে চৈব মন্যন্তে—রূপ-রস-স্পর্শ-গন্ধ-স্বভাবাঃ পার্থিবাঃ পরমাণবঃ, রূপ-রস-স্বভাবাঃ চার্ধ্যাঃ, রূপ-স্পর্শস্বভাবাস্তৈজসাঃ, স্পর্শস্বভাবাঃ চ বায়ু-বীয়াঃ পৃথিব্যপ্তেজোবায়ুরূপেণ সংহন্তন্তে ; তেভ্যশ্চ পৃথিব্যাদিভ্যঃ শরীরেন্দ্রিয়বিষয়রূপসংঘাতা ভবন্তি । তত্র চ শরীরান্তর্বর্তী গ্রাহকাভি-

সমুদায়কেই প্রত্যক্ষ ও অনুমানসিদ্ধ বলিয়া বর্ণনা করেন । অপর সম্প্রদায় আবার পৃথিব্যাदि সমস্ত বাহ্য পদার্থকেই বুদ্ধিবিজ্ঞানে অন্তমের বলিয়া থাকেন, (প্রত্যক্ষসিদ্ধ স্বীকার করেন না) । অপর সম্প্রদায় বলেন যে, বিজ্ঞানই (বুদ্ধবৃত্তিই) একমাত্র সত্য পদার্থ, বাহ্য পদার্থ কিছুই নাই, পরন্তু বাহ্য পদার্থসমূহ স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের জায় মিথ্যা । এই তিন সংপ্রদায়ই নিজ নিজ স্বীকৃত পদার্থকে ক্ষণিক (ক্ষণকালমাত্রস্থায়ী) বলিয়া থাকেন ; অধিকন্তু, উক্ত ভূত, ভৌতিক ও চিত্ত, চৈত পদার্থের অতিরিক্ত আত্মা ও আকাশ প্রভৃতির স্বরূপতাই অস্তিত্ব স্বীকার করেন না । অত্র সম্প্রদায় আবার সর্বশূন্যত্ব বলিয়া থাকেন, অর্থাৎ শূন্যই একমাত্র সত্য, অপর সমস্তই মিথ্যা । তন্মধ্যে যাহারা বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, প্রথমতঃ তাহাদের মত (সিদ্ধান্ত) খণ্ডন করা হইতেছে(+)—

তাহারা (বাহ্যাস্তিস্ববাদীরা-) এইরূপ স্বীকার করিয়া থাকেন যে, রূপ, রস, স্পর্শ, গন্ধ, এই চারিটি গুণ পার্থিব পরমাণুর স্বভাব বা ধর্ম ; রূপ, রস, স্পর্শ, এই তিনটি জলীয় পরমাণুর ধর্ম, রূপ ও স্পর্শ, এই দুইটি তৈজস পরমাণুর ধর্ম, আর কেবল স্পর্শমাত্র গুণটি বায়ুর ধর্ম বা স্বভাব । উক্ত চতুর্বিধ পরমাণুই পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু, এই চতুর্বিধ স্থূল ভূতাকারে সংহত (নিলিত) হয়, সেই চতুর্বিধ ভূত হইতেই আবার শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয় বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ সংঘাত

(*) পরমার্থ সংহতি 'ক' পাঠঃ ।

(i) তাৎপর্য—এই অধিকরণের নাম 'সমুদায়াদিকরণ' । ইহা ১৭—২৬ পর্য্যন্ত ৮ পংক্তিতে সমাপ্ত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—বৌদ্ধমতে জগৎকারণত্ব-ব্যবহা । (২) সংশয়—বৌদ্ধমতে বর্ণিত জগৎসৃষ্টিপ্রণালী সত্য হয় কি না ? (৩) পূর্বপক্ষ—ক্ষণিক চতুর্বিধ পরমাণু ও পৃথিব্যাदि ভূত হইতেই বাহ্য ও আন্তর সমস্ত জগতের উৎপত্তি সম্ভবপর হয় । (৪) উত্তর—না, ক্ষণিক পরমাণু ও পৃথিব্যাদি পদার্থ হইতে যিবিধ জগতের উৎপত্তি হইতে পারে না, সেহেতু ক্ষণমাত্রস্থায়ী পরমাণু প্রভৃতি কারণগুলি বহুসময়নাশ্য কোন স্থানে স্থায়ী হইতে পারে না, বা হইতে পারে না । (৫) নির্ণয়—অতএব বৌদ্ধমতের জগৎসৃষ্টিপ্রণালী সত্য হইতে পারে না ।

মানারূঢ়ো বিজ্ঞানসন্তান এবান্ধ্বেনাবতিষ্ঠতে ; তত এব সৰ্ব্বো লৌকিকো ব্যবহারঃ প্রবর্তত ইতি ।

তত্রাভিধীয়তে—“সমুদায়ে উভয়হেতুকেহপি তদপ্রাপ্তিঃ”। যোহয়-
মণুহেতুকঃ পৃথিব্যাদিভূতাত্মকঃ সমুদায়ঃ, যশ্চ পৃথিব্যাদিহেতুকঃ
শরীরেন্দ্রিয়বিষয়রূপঃ সমুদায়ঃ, তস্মিন্মুভয়হেতুকেহপি সমুদায়ে তৎপ্রাপ্তি-
নোপপত্ততে—জগদাত্মকসমুদায়েৎপত্তিনোপপত্তত ইত্যর্থঃ ।

(সমষ্টি) উৎপন্ন হয় । আর শরীরাত্মান্তরস্থ যে, জ্ঞাত্বাত্মমিনী বিজ্ঞান-সন্তান অর্থাৎ বুদ্ধি-
বৃত্তিপ্রবাহ, তাহাই আত্মরূপে অবস্থিতি করে। এবং তাহা হইতেই সর্বপ্রকার লৌকিক
ব্যবহার নিষ্পন্ন হইয়া থাকে (*) ।

তত্ত্বত্তরে বলা হইতেছে যে, উভয়প্রকার কারণ হইতে সমুদায় বা সংঘাতোৎপত্তি স্বীকার
করিলেও সেই সমুদায় বা সংঘাত পদার্থ টি সিদ্ধ হইতেছে না । অর্থাৎ
বৌদ্ধসিদ্ধান্তখনও ।

এই যে, পরমাণু হইতে সমুৎপন্ন পৃথিব্যাদি ভূতাত্মক সমুদায়, আর
যে, পৃথিব্যাদি ভূত হইতে সমুৎপন্ন ভৌতিক—শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়াত্মক সমুদায়, এই উল্লিখিত
কারণোৎপন্ন ‘সমুদায়’ স্বীকার করিলেও প্রকৃতপক্ষে সেই সমুদায়োৎপত্তি অর্থঃ ~~দ্রষ্টব্য~~
সমুদায়ের উৎপত্তি সিদ্ধ হইতে পারে না (†) । কেন না, পরমাণু ও পৃথিব্যাদি ভূতসমূহকে বধন

(*) তাৎপৰ্য্য—বৌদ্ধমতটি চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত—বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক, যোগাচার ও মাদ্যমিক । ইহায়ে
(১) বৈভাষিকগণ প্রত্যক্ষসিদ্ধ স্থল বাহু পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন ; (২) সৌত্রান্তিকগণও স্থল বাহু পদার্থের
অস্তিত্ব স্বীকার করেন সত্য, কিন্তু তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে, কেবল বুদ্ধি-বিজ্ঞানে অনুমের বলিয়া স্বীকার করেন ;
(৩) যোগাচার সম্প্রদায় আবার বাহুপদার্থের অস্তিত্বই স্বীকার করেন না ; তাহার। বলেন—অভ্যন্তরস্থ বুদ্ধি-
বিজ্ঞানই বহির্দর্শনে ঘটপটাদি বিষয়াকারে প্রতীত হয় ; একমাত্র বুদ্ধিই বিষয় ও বিষয়ীর (জাতব্যের) আকার
ধারণপূর্বক লোকব্যবহার নিষ্পাদন করে ; বস্তুতঃ বিজ্ঞানাত্মিক অণুর কোনও পদার্থই নাই । (৪) মাদ্যমিক
সম্প্রদায় বাহু পদার্থ বা বুদ্ধিবিজ্ঞান, কিছুই অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, শুদ্ধকেই প্রকৃত সত্য পদার্থ বলিয়া
স্বীকার করেন ; এইজন্য তাহাদিগকে ‘সর্বশূন্যবাদী’ বলা হয় । উক্ত সম্প্রদায়চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রথমোক্ত তিন
সংপ্রদায়ই বলেন যে, বাহু ও আন্তর সমস্ত পদার্থই ক্ষণিক—প্রথম ক্ষণে উৎপন্ন হয়, দ্বিতীয় ক্ষণে স্থিতিমানী,
তৃতীয় ক্ষণে ক্ষয়শীল ; কোন পদার্থই উৎপত্তির পর এক ক্ষণের অধিক কাল দায়ী হয় না । অধিকন্তু অবশেষে
অতিরিক্ত ‘অবয়বী’ বলিয়াও পৃথক কোন পদার্থ নাই ; পার্থিব, জলীয়, তৈলজন ও বায়বীয় পরমাণু সমূহই
বহুসংখ্যক সম্মিলিত হইলে বিভিন্নপ্রকার নান্য ও প্রতীতি জন্মায় মাত্র, বস্তুতঃ ঐ সমস্ত বিষয়গুলি পরমাণুপুঞ্জ ভিন্ন
আর কিছুই নহে । আকাশ বলিয়া কোন পদার্থ নাই, উহা অসং আবরণপাতাব মাত্র । এই অধিকরণে
উল্লিখিত বৌদ্ধমতগুলি প্রতিষ্ঠিত হইতেছে ।

(†) তাৎপৰ্য্য—আচার্য্য শঙ্কর এই সূত্রের ব্যাখ্যায়সে, “উভয়হেতুকে” কথার অর্থ করিয়াছেন—পরমাণু
হইতে উৎপন্ন, এবং পঞ্চবস্তু হইতে উৎপন্ন ; আর “তদপ্রাপ্তিঃ” কথার অর্থ করিয়াছেন—অণুহেতুক ও
পঞ্চবস্তুহেতুক, এই বিবিধ সমুদায়ের অপ্রাপ্তি । ইহাযুক্তের সত্তে এরূপ অর্থটি কইকননা-সাধ্য বলিয়া পরিহাস্য
হইয়াছে । অপর ব্যাখ্যাটা ব্যবহৃতপ্রকার বলিয়াছেন—‘সমুদায়’ অর্থ—সর্বত্র সমস্ত ; ‘উভয়হেতুক’
অর্থ—উভয়হেতুক হইতে উৎপন্ন । তাৎপৰ্য্যের সত্তে এরূপ অর্থ

পরমাণুনাং পৃথিব্যাদিভূতানাং চ ক্ষণিকস্বাভ্যুপগমাৎ ক্ষণবিনাশিনঃ
 দ্যাবো ভূতানি চ কদা সংহতো ব্যাপ্রিয়ন্তে, কদা বা সংহন্তন্তে, কদা চ
 ক্লমবিষয়ভূতাঃ, কদা চ হানোপাদানাদিব্যবহারাস্পদতাং ভজন্তে ; কো
 বিজ্ঞানাত্মা কং চ বিষয়ং স্পৃশতি ; কশ্চ বিজ্ঞানাত্মা কমর্থং কদা
 দ্যতে ; কং বা বিদিতমর্থং কশ্চ কদোপাদত্তে ; স্প্রষ্টা হি নষ্ঠঃ,
 তিষ্ঠ নষ্ঠঃ, তথা বেদিতা বিদিতশ্চ নষ্ঠঃ ; কথং চান্মেন স্পৃষ্টমন্তো
 দ্যতে, কথং চান্মেন বিদিতমর্থমন্ত উপাদত্তে? সন্তানানামেকত্বেহপি
 হুমিত্যন্তেষাং বস্তুতো বস্তুস্তরঙ্গানভ্যুপগম্য তন্নিবন্ধনং ব্যবহারাদিক-
 পপ্যতে ; অহমর্থ এবাত্মা, স চ জ্ঞাতৈবেতি চোপপাদিতং
 শ্লোঃ ॥২॥২॥১৭॥

পরমাণুস্থায়ী বলিয়া স্বীকার করা হইতেছে, তখন ক্ষণস্থায়ী সেই পরমাণুরাশি ও
 ইত্যাদি ভূতসমূহ কখনই বা সংঘাতসমুৎপাদনের চেষ্টা করিবে? কখনই বা সংহত বা সম্মিলিত
 না। অর্থাৎ কখনই বা বুদ্ধি-বিজ্ঞানের বিষয়ভূত (বিজ্ঞাত) হইবে? আর কখনই বা হয় ও
 নহে? ব্যবহাৰ্য্য হইবে? এবং কোন্ বিজ্ঞানাত্মাই বা কোন্ বিষয়কে স্পর্শ করিবে
 ও গ্রহণ করিবে? বিজ্ঞানময় কোন্ আত্মাই বা কোন বিষয়কে কখন অনুভব করিবে? আর
 দিয়া কোন্ বিজ্ঞাত বিষয়টিকে কখন গ্রহণ করিবে? কেননা, যে আত্মা যে বিষয়টিকে স্পর্শ
 করিছিল, সেই আত্মা ও বিষয়, উভয়ই তখন বিনষ্ট; সেইরূপ বেদিতা (জ্ঞাতা) ও বিদিত
 (বিজ্ঞাত বিষয়), এতদুভয়ও তখন বিনষ্ট হইয়া যায়; আর অপরের স্পৃষ্ট বিষয়কেই বা
 অনুভব করিবে কি প্রকারে? এবং কিরূপেই বা অপরের অনুভূত পদার্থ অপরে স্মরণ
 করিবে? বিশেষতঃ সন্তানী বা সন্তানান্তর্গত প্রত্যেক বস্তু হইতেই সন্তানকে, (সংঘাতকে) যখন
 বস্তু বলিয়াই স্বীকার করা হয় না; তখন সংঘাতের একত্ব হইলেও যে, লোক ব্যবহার
 পক্ষে হইতে পারে, তাহা নহে; কেননা, ‘অহং’ পদার্থই আত্মা, এবং সেই ‘অহং’ পদার্থই
 , একত্ব জ্ঞাতা; ইহা পূর্বেই উপপাদন করা হইয়াছে। (*) ॥২॥২॥ ৭॥

১৭. মনঃ-রচনার লক্ষণপত্তি প্রদর্শনের প্রস্তাবে গর্ভাঙ্গস্তের অনুপপত্তি প্রদর্শন করা সম্ভব হয় না। রূপ
 ইত্যাদি (বিশয়ভূত), বিজ্ঞান (বুদ্ধি-বিজ্ঞানের বিষয়ভূত বা বুদ্ধিবৃত্তি), সংজ্ঞা (বস্তুর নাম),
 পদ; এই পাঁচটির নাম স্বক; এই পঞ্চবিধ স্বকের সমষ্টিই আত্মা; এতদতিরিক্ত আত্মা বলিয়া কোন
 বস্তু নাই।

(*) তাৎপৰ্য্য—সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, একটি বস্তু অপরবস্তুর সহিত প্রথমে সংযুক্ত হয়, তাহার
 কোন একটি কার্য্য সমুৎপাদন করিয়া থাকে; সুতরাং অনেক ক্ষণের আবশ্যক হয়। কিন্তু, বুদ্ধিমতে
 শূন্য প্রকৃতি প্রত্যেক পদার্থই যখন স্বক-উৎপত্তির পরকপেই বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন এক পরমাণু
 র পরমাণুর সহিত সংযুক্ত হই বা হইবে কখন? আর তাহারও পরতাবী কার্য্যোৎপাদনই বা করিবে কখন?
 উৎপাদনের পূর্বেই ভূত কারণগুলি বিনষ্ট হইয়া যায়। পৃথিব্যাতির সম্বন্ধেও এই কথা। তাহার পর আত্মার

ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাৎ উপপন্নগতি চেৎ, ন, সংঘাত- ভাবানিমিত্তত্বাৎ ॥২। ২॥১৮॥

[পদচ্ছেদঃ—ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাৎ (পরস্পরের কারণ বলিয়া) উপপন্নঃ (সমস্ত হইয়া) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি), ন (না), সংঘাতভাবানিমিত্তত্বাৎ (যেহেতু উহার সংস্পৃশ্যপাদনের নিমিত্ত নহে) ।]

[সরলার্থঃ—যতপি সৰ্ব্ব এব ভাবাঃ কণিকাঃ, তথাপি অবিজ্ঞানীনাং ইতরেতরপ্রত্যয় পরস্পরং প্রতি হেতু-হেতুমত্বাবাদ লোকব্যবহারাদিকম্ উপপন্নম্ ইতি চেৎ—কণিকেষু দ্বি-
বুদ্ধিরূপা অবিজ্ঞা রাগদ্বৈবাদয়োঃ জায়ন্তে, তৈরপি পুনরবিজ্ঞা, ইত্যেবং চক্রবৎ পরিবর্ত-
কার্যাকারণভাবঃ, ইত্যতঃ কণিকক্ষেত্রেপি লোকব্যবহারোপপত্তিরিতি চেৎ; তন্ন; সংঘা-
তাবানিমিত্তত্বাদ্ অবিজ্ঞা ইত্যর্থঃ ।

অমরশব্দঃ—যতপি অবিজ্ঞা নাম বিপরীতবুদ্ধিঃ কণিকমপি বস্তু স্থিরমিব গৃহীতি, তথা-
তন্ন পরমার্থতঃ স্থিরং ভবতি; ততশ্চ ন সংঘাতসদৃশত্বোহপি সিধ্যতি; বিজ্ঞানায়নশ্চ তে-
নষ্টত্বাৎ কস্ত বৈকস্ত রাগদ্বৈবাদয়ো জায়েরন্? ইতি রাগদ্বৈবাদিপরস্পরৈব ন সিধ্যাতীতি ত-
দধীন লোকব্যবহারও সিদ্ধ হইতে পারে না সত্য; তথাপি, কণিক পদার্থে স্থিরত্ববুদ্ধিরূপ
অবিজ্ঞা, তাহা হইতেই রাগদ্বৈবাদি দোষ উৎপন্ন হয়, এবং সেই রাগদ্বৈবাদি হইতেও আত্ম
অবিজ্ঞা সমুৎপন্ন হয়, এইরূপে পরস্পর পরস্পরের প্রতি কারণ হওয়ার কার্য-কারণভাব এক
লোকব্যবহারও উপপন্ন হইতে পারে। না—তাহা বলিতে পার না; কারণ, উক্ত অবিজ্ঞা
সংঘাত বা দুলভাব সমুৎপাদনের কারণ হইতে পারে না; কেননা, অস্থির পদার্থে স্থিরত্ববুদ্ধি
জন্মিবার সঙ্গেসঙ্গেই যখন সেই বুদ্ধিবিজ্ঞানরূপ আত্মা বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন সেই অবিজ্ঞা হইতে
রাগদ্বৈবাদি জন্মিবে কিম্বা? এবং রাগদ্বৈবাদের অভাবে পুনর্বার অবিজ্ঞারই বা আবির্ভাব হইতে
কিভাবে? কাজেই সংঘাতোৎপত্তির সম্ভব হইতে পারে না ॥২॥১৮॥]

কথা; তাহাদের মতে কণিক বুদ্ধিবিজ্ঞানই যখন আত্মা, তখন প্রথমে ইন্দ্রিয়ের সহিত জ্ঞাতব্য বিষয়ের
(স্পর্শ) গ্রাসন করিয়া তাহার পরে যে, সেই বিষয়টিকেই অনুভব করা, ইহা সেই আত্মার পক্ষে সম্ভব হয়
কারণ, জ্ঞাতব্য বিষয়ের সহিত সঘন হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই আত্মাও বিনষ্ট হইয়া যায়; সুতরাং পূর্বা-
বিষয়কে আর গ্রহণ করিবে কে? কারণ, যে আত্মা অনুভব করিয়াছিল, তাহার অস্তিত্ব ত সঙ্গেসঙ্গেই বি-
হীন হইয়া গিয়াছে। যদি এক আত্মার অনুভূত বিষয়কে অপর আত্মা গ্রহণ করিতে পারে, তাহা হইলে, রা-
জানুভূত বিষয়কেও গ্রাস গ্রহণ করিতে পারে, অথচ এরূপ গ্রহণব্যবস্থা কোথাও দেখা যায় না। যদি
বিজ্ঞানাত্মা কণিক হইলেও নিরন্তর যে, বিজ্ঞানধারা চলিতেছে, তাহাতেই পূর্বাভূত বিষয়ের সংস্কার নি-
শ্চয়িবে, এবং সেই সংস্কার বলেই স্মৃতি উপস্থিত হইবে। এ কথাই উক্তর এই যে, সেই বিজ্ঞানপ্রবাহ (সত্য)
আর প্রত্যেক বিজ্ঞান (সত্যানী) কি পৃথক্ পৃথক্? অথবা একই পৃথক্? যদি পৃথক্ হয়, তাহা হইলে ব্রহ্ম
অনুপপত্তি বলাই যাইল; আর যদি অন্তর একই পৃথক্ হয়, তাহা হইলেও মহান ও সত্যানীর পার্থক্য
তদধীন সমস্ত ব্যবহারও বিসৃষ্ট হইয়া যাইতে পারে। অতএব, উল্লিখিত সংঘাতানুপপত্তি প্রকৃতি যো-
গ্যবর্তী বটে। পক্ষান্তরে, ভাবাকারের মতে এই সমস্ত যোয়ের সম্ভাবনা হয় না, কেন না, তাহার মতে ‘ক’
পৃথক্—‘আমি’ বলিয়া যাহার প্রতীতি হয়, তাহাই আত্মা, এবং সেই আত্মা কেবল জ্ঞাতাই বটে, কখনও জ্ঞে-
য় বুদ্ধিবিজ্ঞান গ্রহণ নহে; সুতরাং এ পক্ষে উক্ত যোগগুলি হইতে পারে না।

বিজ্ঞানাদীনাং মিতরেতরহেতুত্বেনোপপন্নং সংঘাতভাবাদিকমিতি চেৎ ;
 দুঃখং ভবতি—যদপি ক্ষণিকাঃ সর্বের ভাবাঃ, তথাহ্যপ্যবিজ্ঞয়েতৎ সর্ব-
 সমুদায়ং । অবিজ্ঞা হি নাম বিপরীতবুদ্ধিঃ ক্ষণিকাদিমু স্থিরত্বাদিগোচরা ;
 সংস্কারাখ্যা রাগদ্বेषাদয়ো জায়ন্তে, ততশ্চিত্তাভিজ্ঞানরূপং বিজ্ঞানম্,
 চ নামাখ্যাশ্চিত্তচৈত্ভাঃ পৃথিব্যাদিকং চ রূপি দ্রব্যম্, ততঃ ষড়ায়-
 ংমিল্লিয়ষট্‌কম্, ততঃ স্পর্শাখ্যাঃ কায়ঃ, ততো বেদনাদয়ঃ, ততশ্চ (*)
 উপবিজ্ঞাদয়ো যথোক্তাঃ, ইত্যনাদিরিয়মবিজ্ঞাদিকাহন্তোত্তমূলা চক্র-
 য়িতিঃ । এতচ্চ সর্বং পৃথিব্যাদিভূত-ভৌতিক-সংঘাতমন্তরেণ নোপ-
 পত্তে ; অতঃ সংঘাতভাবাদিকমুপপন্নমিতি ।

এই বল, অবিজ্ঞাপ্রভৃতি পদার্থগুলির মধ্যে পরস্পর হেতুত্ব নিবদ্ধ থাকায় সংঘাত সম্ভাবাদি
 উপপন্ন হইতে পারে ; অর্থাৎ এই কথা বলা হইতেছে যে,—যদিও সমস্ত পদার্থই ক্ষণিক,
 যদি অবিজ্ঞা দ্বারা এ সমস্ত বিষয় উপপন্ন হইতে পারে । কেননা, অবিজ্ঞা অর্থ—ক্ষণিকত্বাদি-
 নীতি পদার্থে স্থিরত্বাদিরূপ বিপরীত বুদ্ধি ; সেই অবিজ্ঞা দ্বারাই রাগ দ্বেষাদি সংস্কার উৎপন্ন হয়,
 তাহাই চিত্তের ক্ষরণরূপ বিজ্ঞান জন্মে, এবং তাহা হইতেই আবার নাম বা সংজ্ঞাত্মক চিত্ত
 উৎপন্ন হয় । ষড়মুদায় ও রূপ-যুক্ত পৃথিব্যাদি দ্রব্য উৎপন্ন হয় ; তাহা হইতে আবার 'ষড়ায়তন'
 হইয়া উঠে, তাহা হইতে 'স্পর্শ' নামক দেহ, তাহা হইতে বেদনা বা অনুভূতি জন্ম লাভ
 করে ; পুনশ্চ উক্তপ্রকার অবিজ্ঞাদি উৎপন্ন হয় ; এই প্রকারে অনাদি কাল হইতে পরস্পরমূলক
 এই অবিজ্ঞাদি-চক্রক্রমি চলিতেছে । পৃথিব্যাদি ভূত-ভৌতিকময় সংঘাতের অভাবে এ সমস্ত
 হইই উপপন্ন হয় না ; সুতরাং তজ্জগৎই সংঘাতসম্ভাবাদিও স্বীকার করিতে হয় । (*)

(০) বেদনায়মুদ পুনঃ ইতি 'ক' পাঠঃ ।

(১) তৎপদার্থ—বৌদ্ধধর্মে লোকসিদ্ধ ব্যবহার-নিষ্পাদনের উদ্দেশে নিম্নলিখিত পদার্থগুলি অনীকৃত
 হইবে (১) অবিজ্ঞা—ক্ষণিক কার্য (জ্ঞান) ও দুঃখময় পদার্থে স্থির-নিত্য-স্থবলকর জ্ঞান । (২) সংস্কার—
 চৈতন্যরূপ, দেহ ও মোহ । (৩) বিজ্ঞান—গর্ভস্থ শিশুর যে সেই সংস্কার বলে প্রাথমিক জ্ঞানফল্গু, ইহারই
 নাম 'আলয় বিজ্ঞান' । (৪) নাম—সেই আলয় বিজ্ঞান হইতে উৎপন্ন পৃথিব্যাদি চতুর্বিধ ভূত ; ইহারাই
 গোচরতঃ নামভাগী হয় বলিয়া 'নাম' শব্দে অভিহিত হয় । (৫) রূপ—যেত কৃকাদি শুক্র-শোণিত । (৬)
 এই ষট্‌ পদার্থ আশ্রয় (বিষয়) বলিয়া ষড়বিধ ইন্দ্রিয়ই ষড়ায়তন । (৭) স্পর্শ—নাম, রূপ ও ইন্দ্রিয়গণের
 সৌম্যরূপ দেহ । (৮) বেদনা—স্থবল-ধারির অনুভব । (৯) তৃষ্ণা—বেদনাজনিত পুনর্বার বিষয়ভোগেচ্ছা ।
 (১০) উপাদান—তৃষ্ণাকরতঃ বিষয়প্রবৃত্তি । (১১) ভব—জন্মের কারণীভূত ধর্ম্মাধর্ম্মাদি । (১২) জাতি—জন্ম, রূপ,
 যেন, বিজ্ঞান, সংজ্ঞা ও সংস্কারাত্মক 'পঞ্চমুদ'-সংঘাত । (১৩) জরা—উক্ত চক্রের পরিণতি অবস্থা । (১৪)
 মরণ-বৃত্তা । (১৫) শোক—পুত্রাদির স্নেহ বশতঃ মৃত্যুকালীন মানসিক সম্ভাপ । (১৬) পরিদেবনা—শোকজনিত
 বিলাপ । (১৭) দুঃখ—অনিষ্ট ভাবনা । (১৮) দৌর্ম্মনস্ত—অনিষ্ট সম্ভাবনার মনোব্যথা । এতদতিরিক্ত উপদাস-
 ত্বং মানসমান প্রভৃতি আরও কতকগুলি বিষয় বৌদ্ধসম্প্রদায়ে অনীকৃত হইয়াছে ।

তত্রোত্তরম্—“ন, সংঘাতভাবানিমিত্তত্বাৎ” ইতি । নৈতদুপ
এষামবিজ্ঞাদীনাং পৃথিব্যাদিভূতভৌতিকসংঘাতভাবং প্রতি অনি
ন খলু অস্থিরাদিস্থ স্থিরত্বাদিবুদ্ধ্যাত্মিকা অবিজ্ঞা, তন্নিমিত্তা রাগদে
অর্থান্তরস্য ক্ষণিকস্য সংহতি-হেতুতাং প্রতিপত্তন্তে । শুদ্ধিকান
বুদ্ধির্হি ন শুদ্ধ্যাগ্ধর্থসংহতি-হেতুর্ভবতি । কিঞ্চ, যস্য ক্ষণিকে স্থি
স তদৈব নষ্টঃ, ইতি কস্য রাগাদয় উৎপত্তন্তে ? সংস্কারাশ্রয়ং
দ্রব্যম্ অনভ্যুপগচ্ছতাং সংস্কারানুবৃত্তিরপি ন শক্যা কল্পয়িতুং ॥

ইহার উত্তর—না—সংঘাতসম্ভাবাদি উপপন্ন হয় না ; কারণ, উহা (অবিজ্ঞা) স
(সংহতত্বের) নিমিত্ত বা হেতু নহে । যেহেতু পৃথিব্যাদিরূপ ভূত-ভৌতিক সংঘাত
উক্ত অবিজ্ঞাদি পদার্থসমূহ নিমিত্ত নহে ; সেই হেতুই উক্তপ্রকার সিদ্ধান্ত সম্ভব হয় না
স্থিরত্বাদিরহিত পদার্থে স্থিরত্বাদিবুদ্ধিরূপ অবিজ্ঞা ও তজ্জন্ত রাগদেবাদি দোষ সমূহ ক
ক্ষণিকপদার্থের সংহতিভাব সমুৎপাদনে নিমিত্ত হইতে পারে না ; কারণ, শুদ্ধিপ্র
রজতাদি-বুদ্ধি, তাহা কখনই শুদ্ধিপ্রভৃতি পদার্থের সংহতত্বজনক হয় না । আরও
ক্ষণিক পদার্থে যাহার স্থিরত্ববুদ্ধি (ভ্রম) হয়, সে ত সেই সময়েই বিনষ্ট হইয়া যায় ; হত
উৎপন্ন হইবে কাহার ? আর যাহার স্থিরত্বের কোন একটি দ্রব্যকে জ্ঞান-সংস্কার
বলিয়া স্বীকার করে না, তাহাদের মতে জ্ঞানসংস্কারের যে, উত্তরোত্তর অমু
জ্ঞাননাশের পরও যে সংস্কার বিত্তমান থাকে, এরূপ কল্পনাও করিতে পারা যায় না ।
স্থিরত্বের আশ্রয়াভাবে নিরাশ্রয় সংস্কারের অমুবৃত্তি কখনই সম্ভবপর হয় না ।] ॥২৪২৮॥

উক্ত অষ্টাদশ পদার্থের মধ্যে ‘স্পর্শ’ পর্যন্ত পদার্থগুলি স্বয়ং ভাষ্যকারই উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা করিয়া
অবশিষ্ট পদার্থগুলিরও ‘বেদনাদয়ঃ’ এই ‘হাদি’ শব্দ দ্বারা সূচনা করিয়াছেন । উপরে আবার অবিজ্ঞা
শব্দের যেসকল ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন, তাহা গোবিন্দানন্দকৃত রত্নপ্রভা-সম্বৃত ; হুত্বাং ভাবার্থের যদি
কোন অংশে কিঞ্চ পার্থক্যও ঘটিতাহে । বৌদ্ধগণ বলেন, উক্ত অবিজ্ঞা বি কারণ হইতে বেদনাদি
উৎপন্ন হয়, আবার বেদনাপ্রভৃতি হইতেও অবিজ্ঞার উৎপত্তি হয় ; এবং অবিজ্ঞা বি হইতেই রূপ ও
ভ্রম জন্মি হইতেও আবার অবিজ্ঞা হয়, এবং ইহার জন্ত বুল সংঘাতের উৎপত্তিও আবশ্যক হয়, সেই
হইতেও আবার অবিজ্ঞার উৎপত্তি হয়, এইরূপে চক্রব্রতির দ্বারা পরস্পর কার্য-কারণতাব করনা
সংঘাতের উৎপত্তি সমর্থন করিয়া থাকেন । এখন ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না, এরূপ করনাও
বুল পদার্থের উৎপত্তি সিদ্ধ হইতে পারে না । কারণ, প্রথমতঃ উক্ত অবিজ্ঞা বি পদার্থগুলি পরস্পর কা
ভাবাপন্ন হইলে দ্রুতগতির ইত্যেতরাদয় দোষ ঘটে ; দ্বিতীয়তঃ উহার পরস্পরের প্রতি হেতু হই
সংঘাতোৎপাদনেরও হেতু হইবে, তাহারও কোন হুতি নাই তৃতীয়তঃ অবিজ্ঞা ও রাগদিশংস্কার
থাকিবে, সেই আত্মা—বুদ্ধি যখন ক্ষণিক, তখন কাহাকে আশ্রয় করিয়া উহার বহুক্ষণব্যাপী কার্য
করিবে ? ইত্যাদি কারণে উক্ত মতট বুদ্ধিসহ নহে ।

উত্তরোৎপাদে চ পূর্বনিরোধাৎ ॥২॥২॥১১॥

[পদার্থঃ—উত্তরোৎপাদে (পরবর্তীক্ষণের উৎপত্তিকালে) চ (ও) পূর্বনিরোধাৎ (যেহেতু
ক্ষণের অভাব হয়) ।]

সরলার্থঃ—উত্তরোৎপাদে উত্তরস্ত কার্যভূত-ঘটক্ষণস্ত উৎপাদে উৎপত্তিবেলায়াং পূর্ব-
ধাৎ পূর্বস্ত কারণভূতক্ষণস্ত নিরোধাৎ বিনষ্টত্বাৎ, অভাবস্ত চ হেতুত্বে বিশেষাতাবাৎ
। সর্বকারণোৎপত্তিপ্রসঙ্গো দুর্কারঃ ; ততশ্চ সমুদায়াদিসিদ্ধিরিতি ভাবঃ ।

পরতাবী ঘটাদি কার্য্য যেক্ষণে উৎপন্ন হয়, সেইক্ষণে তৎকারণীভূত পূর্বক্ষণ বিনষ্ট হইয়া
; আর অভাবকে কারণ বলিয়া স্বীকার করিলেও কার্য্যবিশেষের প্রতি অভাবের হেতুত্ব-
বিশেষ না থাকায় একই অভাব হইতে সর্বদা সর্বকারণ্য সমুৎপন্ন হইতে পারে। এই
রণেও সমুদায়ের উৎপত্তি সিদ্ধ হইতেছে না ॥২॥২॥১১॥]

ইতশ্চ ক্ষণিকত্বপক্ষে জগদুৎপত্তিনোপপত্ত্যতে, উত্তরক্ষণোৎপত্তিবেলায়াং
র্বক্ষণস্ত বিনষ্টত্বাৎ তস্যোত্তরক্ষণং প্রতি হেতুত্বানুপপত্তেঃ, অভাবস্ত
হেতুত্ব সর্বং সর্বত্র সর্বদোৎপত্তেত । অথ পূর্বক্ষণবর্ত্তিত্বমেব হেতুত্ব-
াত্যুচ্যতে ? এবং তর্হি কশ্চিদেব ঘটক্ষণস্তত্তত্তরকালভাবিনাং সর্বেষামেব
গা-মহিষাশ্ব-কুড্য-পাষাণাদীনাং ত্রৈলোক্যবর্ত্তিনাং হেতুঃ স্যাৎ । অথৈক-
জাতীয়শ্চৈব পূর্বক্ষণবর্ত্তিনো হেতুত্বমিচ্ছ্যতে, তথাপি সর্বদেশবর্ত্তিনা-
মুত্তরক্ষণভাবিনাং ঘটানামেক এব পূর্বক্ষণবর্ত্তিঘটো হেতুঃ স্যাৎ ।
অথৈকশ্চৈব হেতুরেক ইতি মনুষ্যে ; তথাপি কশ্চেকস্ত কো হেতুরিতি ন

এই কারণেও ক্ষণিকবাদীর পক্ষে জগদুৎপত্তি সম্ভব হয় না ; কেননা, উত্তরক্ষণের (কার্য্য-
ক্ষণের) উৎপত্তিকালে [তৎকারণীভূত] পূর্বক্ষণ বিনষ্ট হইয়া যায় ; সুতরাং তাহা কখনই
পরবর্ত্তী কার্য্যক্ষণের হেতু হইতে পারে না । আর সেই পূর্বক্ষণের ধ্বংসকেই (অভাবকেই)
হেতু বলিয়া স্বীকার করিলেও সর্বস্থানে সর্বক্ষেণে সর্ব কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে, [অথচ
তাহা কখনও হয় না] । আর যদি বল, পূর্বক্ষণে অবস্থিতিমাত্রকেই হেতু [হেতুর আর
কার্য্যক্ষেণে থাকা আবশ্যক হয় না], তাহা হইলেও যে কোন একটি পূর্বক্ষণই তত্তত্তরকালতাবী
গো, নহিষ, অশ্ব, ভিত্তি ও পাষাণাদি জাগতিক সর্বপদার্থের হেতু হইতে পারে, (কিছুমাত্র
বিশেষ থাকিতে পারে না) । আর যদি পূর্বক্ষণবর্ত্তী একজাতীয় পদার্থেরই হেতুত্ব অভিপ্রেত
হয়, তাহা হইলেও পূর্বক্ষণবর্ত্তী একই ঘট উত্তরক্ষণতাবী সর্বদেশীয় সমস্ত ঘটের কারণ হইতে
পারে ? [কারণ, তৎসমস্তই একজাতীয় হইয়াছে] । যদি একটি ক্ষণকে একটি মাত্র কার্য্যের
অতিই হেতু বলিয়া মনে কর, তাহা হইলেও কোন্ একটি ক্ষণ যে, কোন্ কার্য্যটির

জায়তে । অথ যস্মিন্ দেশে ঘটকণাঃ স্থিতঃ, তাদেশসম্বন্ধিন এবোক্ত
ঘটকণাস্ত স হেতুরিতি ; কিং দেশস্ত স্থিরত্বং মনুষ্যে ? কিঞ্চ, চক্ষুরা
সংপ্রযুক্তস্যার্থস্য জ্ঞানোৎপত্তিকালেহনবস্থিতত্বাৎ ন কস্মচিদর্থস্য জ্ঞা
বিষয়ত্বং সম্ভবতি ॥২॥২॥১৯॥

অসতি প্রতিজ্ঞোপরোধো যোগপত্ত- মন্যথা (*) ॥২॥২॥২০॥

[পদচ্ছেদঃ—অসতি (না থাকিলে) প্রতিজ্ঞোপরোধঃ (প্রতিজ্ঞার বাধা হয়), যোগপ
(এককালীনত্ব), অন্যথা (নচেৎ) ।]

[সরলার্থঃ—অসত্যপি হেতৌ কার্যোৎপত্তিস্বীকারে প্রতিজ্ঞোপরোধঃ—অধিপতি-
কার্য্যালম্বন-সমনস্তরপ্রত্যয় বিজ্ঞানোৎপত্তৌ হেতবঃ, ইতি যা ভবতাং প্রতিজ্ঞা, সা উপরুধ্যতে
অন্যথা—যত্ত্বতদোষপরিহারার্থঃ পূর্বকণসমকালমেব উত্তরকণোৎপত্তিরভ্যুপগম্যোত, ত
যোগপত্তং কণদ্বয়স্ত যুগপদ্পলন্ধিপ্রসঙ্গঃ ; ততশ্চ কণিকত্বহানিরপীতি ভাবঃ ।

আর যদি কারণের অসম্ভাবেও কার্যোৎপত্তি স্বীকার কর, তাহা হইলেও তোমাদের মতে
অধিপতি-প্রত্যয়াদি চতুর্নিধ কারণ হইতে যে, বিজ্ঞানোৎপত্তির প্রতিজ্ঞা, তাহার বাধা হই
পড়ে ; আর যদি উক্ত দোষের পরিহারার্থ কার্যোৎপত্তিসময়েও পূর্বকণের অস্তিত্ব স্বীকার কর
তাহা হইলেও কণদ্বয়ের এক সঙ্গে উপলব্ধি হইতে পারে, অথচ কখনও তাহা হয় না, এবং
তোমরাও তাহা স্বীকার কর না ॥২॥২০॥]

অসত্যপি হেতৌ কার্যমুৎপত্ততে চেৎ, সর্বং সর্বত্র সর্বদোৎপত্ততে

হেতু, তাহা ত জানা যায় না । আর যদি বল, যে স্থানে যে ঘটকণ আছে, তাহা সেই স্থানস্থি
উত্তরকণেরই হেতু হয় ; [ভাল জিজ্ঞাসা করি,] তুমি কি সেই স্থানটিকে স্থিরতর বলি
মনে করিতেছ ? [স্থিরতর না হইলে 'যে স্থানে স্থিত, সেই স্থানে' এই কথা বলা চলে না]
আরও এক কথা, চক্ষুর সহিত যে পদার্থের সঞ্চর্চ হইয়াছে, [অস্থিরত্ব নিবন্ধন] জ্ঞানোৎপত্তিকালে
তাহা বিদ্যমান না থাকায় কোন পদার্থই উপলব্ধি হইতে পারে না ॥২॥২০॥

হেতুর অসম্ভাবেও যদি কার্যোৎপত্তি স্বীকার করা হয়, তাহা হইলেও উপপন্ন হয় না, এবং
সকল কার্যই উপপন্ন হইতে পারে, [অর্থাৎ] কেবল

(*) 'ক' পুস্তকে 'যা' শব্দোপস্থিত।

প্রতিসংখ্যা-প্রতিসংখ্যা-নিরোধ- প্রাপ্তিরবিচ্ছেদাৎ ॥২॥২॥২১॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রতিসংখ্যা-প্রতিসংখ্যানিরোধাপ্রাপ্তিঃ (স্থূল ও হৃদ্ব দ্বিবিধ বিনাশো
অবিচ্ছেদাৎ (যেহেতু কারণের সহিত বিচ্ছেদ হয় না) ।]

[সরলার্থঃ—যশ্চ ভবদভিমতঃ প্রতিসংখ্যানিরোধঃ, অপ্রতিসংখ্যানিরোধশ্চ, তত্র
প্রহারাত্তনন্তরভাবী প্রত্যক্ষার্থঃ যঃ স্থূলো বিনাশঃ, সঃ প্রতিসংখ্যানিরোধঃ, যশ্চ
জায়মানঃ প্রত্যক্ষানর্থঃ হৃদ্বো বিনাশঃ, সঃ অপ্রতিসংখ্যানিরোধঃ ; তয়োরাপ্রাপ্তিঃ
কুতঃ ? অবিচ্ছেদাৎ—উৎপত্তি-বিনাশদ্বন্দ্ববতো দ্রব্যস্ত বিচ্ছেদাভাবাৎ, তত্রাপি সর্বা
প্রদীপনির্বাণবৎ নিরস্বয়ধ্বংসো হি তেষামভিমতঃ, তজ্জ্ঞাসম্ভবাদিতাতিপ্রায়ঃ ।

বৌদ্ধমতে বস্তুবিনাশ দুইপ্রকার, (১) প্রতিসংখ্যানিরোধ, (২) অপ্রতিসংখ্যানি
তন্মধ্যে মুদগরাদি প্রহারের পর যে, ঘটাদি বস্তুর বিনাশ, যাহা সাধারণ দৃষ্টিতেও অসম্ভব
যাইতে পারে, তাদৃশ স্থূল বিনাশকে বলে ‘প্রতিসংখ্যানিরোধ’, আর যাহা স্থূলদৃষ্টিতে সো
না, অথচ কালের নিয়ত বিবর্তে প্রতিকণই যে, বস্তুর পরিণাম বা ক্ষয় করিতেছে, তাহা
বিনাশকে বলে ‘অপ্রতিসংখ্যানিরোধ’ । অধিকন্তু, তাহারা বলেন যে, বস্তু বিনষ্ট হইয়া
তাহার সহিত তদীয় উপাদানের আর কোনরূপ সম্বন্ধ থাকে না, ইহাই ‘নিরস্বয়ধ্বংস’
অভিহিত হয় । এখন হত্রকার বলিতেছেন যে, ঘটাদি বস্তু বিনষ্ট হইলেও যখন তদুপাদান
মুক্তিকার সহিত ভগ্ন ঘটাদির সম্বন্ধ বিলুপ্ত হয় না, তখন উল্লিখিত দ্বিবিধ নিরোধও সম্ভব
হইতেছে না ; [সুতরাং তাহাদের মতটিও সঙ্গত হয় না] ॥২॥২॥২১॥]

এবং তাবদসত উৎপত্তিনিরস্তা ; সতো নিরস্বয়-বিনাশোহপি নো
পদ্যত ইত্যুচ্যতে,—কণিকত্ববাদিভিমুদগরাভিঘাতাত্তনন্তরভাবিতয়া উপ
লব্ধিযোগ্যঃ সদৃশসন্তানাবসানরূপঃ স্থূলো যঃ, সদৃশসন্তানে প্রতিকণজ
চোপলক্যানর্থঃ সূক্ষ্মশ্চ যো নিরস্বয়ো বিনাশঃ প্রতিসংখ্যা-প্রতিসংখ্যানিরোধঃ

পূর্বোক্ত যুক্তির সাহায্যে অসং কণিকত্ববাদিভিমুদগরাভিঘাতাত্তনন্তরভাবিতয়া
[কণিকত্ববাদে] সংপদার্থের নিরস্বয় হইতে পারে না—প্রাপ্তি প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে
হইতেছে—কণিকত্ববাদিগণ বলেন যে, উপপন্ন হয় না—সদৃশসন্তানে প্রতিকণজ
পরিণামান্তিরূপ যে, উপলব্ধিযোগ্য (প্রত্যক্ষযোগ্য) স্থূল (নিরস্বয়) বিনাশ, আর সদৃশপরিণাম
প্রবাহের মধ্যেই যে প্রতিকণভাবী উপলব্ধির অযোগ্য নিরস্বয় হৃদ্ব বিনাশ, এই উভয়প্রকার

ক্লামভিধীয়তে ; তৌ ন সম্ভবত ইত্যর্থঃ । কুতঃ ? অবিচ্ছেদাৎ—
ন নিরন্থবিচ্ছেদাসম্ভবাৎ । অসম্ভবশ্চ—সত উৎপত্তিবিনাশৌ নামা-
ন্থরূপভিরেব ; অবস্থায়োগি তু দ্রব্যমেকমেব স্থিরমিতি কারণাদনন্তত্বং
কোশ্যোপপাদয়দ্বিরস্মাভিঃ “তদনন্তত্বমারম্ভগণকাদিত্যঃ” [ব্রহ্মসূ० ২।১।
।] ইত্যত্র প্রতিপাদিতম্ ।

নির্বাণস্ত দীপস্ত নিরন্থবিচ্ছেদাদনন্তত্বত্রোপি বিনাশো নিরন্থয়োহনু-

নই বধাক্রমে প্রতিসংখ্যানিরোধ ও অপ্রতিসংখ্যানিরোধ নামে অভিহিত হয় (*) ;
দীপস্থলবিনাশের নাম প্রতিসংখ্যানিরোধ, আর স্থল বিনাশের নাম অপ্রতিসংখ্যানিরোধ ।
কি উভয়বিধ নিরোধই সম্ভব হয় না । কারণ ?—যেহেতু বিচ্ছেদ নাই ; অর্থাৎ যেহেতু
দীপের নিরন্থ বিচ্ছেদ অর্থাৎ কারণের সহিত কোনরূপ সম্বন্ধ থাকিবে না, একরূপ বিনাশ
সম্ভব না । অসম্ভব যে কেন, তাহা—অর্থশব্দের “তদনন্তত্বম্ আরম্ভগণকাদিত্যঃ” এই স্থত্রেই
দীপের উৎপত্তি ও বিনাশ,—অবস্থান্তর প্রাপ্তি মাত্র (তদতিরিক্ত নহে) ; সেই অবস্থাবান
দীপ কিম্বা স্থিরতর একই বটে ; এইরূপ কারণ হইতে কার্যের অভিন্নত্ব উপপাদন করিবার
দ্বারা প্রতিপাদন করিয়াছি ।

কি বল, নির্বাণের পর প্রদীপের যখন নিরন্থ বিনাশ দৃষ্ট হয়, তখন তদনুসারে অতীতও
দীপ বিনাশ অসম্ভব করা যাইতে পারে । অভিপ্রায় এই যে, প্রদীপ নিবিনা গেলে যেমন
দীপের কোনই চিহ্ন থাকে না নিরন্থ বিনাশ হয়, তেমনি ঘটাদির বিনাশকেও নিরন্থ বিনাশ

(*) তাৎপৰ্য—কণিকবিজ্ঞানবায়ীর মতে কার্যাবিনাশ দুইপ্রকার (১) প্রতিসংখ্যানিরোধ (২) অপ্রতি-
সংখ্যানিরোধ, উভয়কোটি প্রতিসংখ্যানিরোধ অর্থ এই যে, বস্তুর কেবল অবস্থাবিরোধপূর্বক বিনাশ ; যেমন
দীপের প্রজ্জ্বলনের পর ঘটের বিনাশ (চূর্ণীভাব), ইহা সাধারণ লোকের ও প্রত্যক্ষদৃষ্ট হয় বলিয়া স্থল বিনাশ । আর
অপ্রতিসংখ্যানিরোধ কথার অর্থ এই যে, প্রত্যেক বস্তুই প্রতিক্ষেপে পরিণতি লাভ করিয়া থাকে, পূর্বক্ষেপে বাহার
রূপ অবস্থা ছিল, পরক্ষেপে আর সেরূপ নাই বা থাকে না ; পরক্ষণ বস্তুটি ভিন্নপ্রকার পারণ বা করে, ততক্ষণ
দীপ প্রতিপাদকে নতুন পরিণাম বলে । অপ্রতিসংখ্যানিরোধ নামক এই পরিণাম এত স্থল যে, স্থলদর্শী লোকেরা
দৃষ্টে পড়ে না । বস্তুভাবে পরিণত হইবার পূর্বপক্ষান্ত দুইয়ের যে, পরিণাম, তাহাই এই অপ্রতিসংখ্যা-
নিরোধ । প্রত্যেক না করিলেও উক্ত পরিণামের ক্ষণেই লোক বস্তুর নুতনত্ব ও পুরাতনত্ব ব্যবহার করিয়া
কেন । সাংখ্যকারেরা একখাটি আরও পরিষ্কারভাবে বলিয়া দিয়াছেন । তাহারা বলিয়াছেন—“পরিণামমত্ভাবা
ই জ্ঞান্যপরিণামা স্বপ্নমব্যবতিষ্ঠন্তে ।”—অর্থাৎ স্বপ্ন, রজঃ, তমঃ, এই যে তিনটি গুণ, পরিণামই ইহাদের
অব্যবতিষ্ঠত্ব বর্ষ ; দুতমঃ ইহারা পরিণত না হইয়া ক্ষণকালও অবস্থান করে না । অতএব, ত্রিগুণাত্মক এই
জগৎ প্রতিক্ষণে পরিণামশীল ।

অতঃ পরঃ—দীপের অন্তরপ্রকার অর্থ করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন, বুদ্ধিপূর্বক বস্তুবিনাশের নাম
অপ্রতিসংখ্যানিরোধ, আর বুদ্ধিপূর্বক বস্তুবিনাশের নাম ‘অপ্রতিসংখ্যানিরোধ’ । বিজ্ঞান এই বস্তুটিকে অবিস্ত-
রিত করবে, এই প্রকার বুদ্ধির নাম প্রতিসংখ্যা, তৎপূর্বক বিনাশের নাম প্রতিসংখ্যানিরোধ ; বুদ্ধিসম্পন্ন
ব্যক্তি যে ঘটাদি পর্যাবৃত্তি বিনষ্ট করে, তাহা এই প্রযোজ্য নিরোধের উদাহরণ । ঘটাদি পদার্থের যে
অব্যবতিষ্ঠত্ব বিনাশভাব, বাহা সে নিজ উপলব্ধি করিতে পারে না, তাহার নাম ‘অপ্রতিসংখ্যানিরোধ’ ।

মীয়ত ইতি চেৎ, ন ; ঘটশরাবাদৌ যদাদি-দ্রব্যানুবৃত্ত্যুপলক্ষ্য সত্তো
দ্রব্যাস্তাবস্থান্তরাপত্তিরেব বিনাশ ইতি নিশ্চিতং সতি (*) প্রদী-
পাদৌ সূক্ষ্মদশাপত্ত্যাপ্যনুপলন্তোপপত্তেঃ তত্রাপ্যবস্থান্তরাপত্তিকল্পনশ্চৈব
যুক্তত্বাৎ ॥২॥২॥২১॥

উভয়থা চ (†) দোষাৎ ॥২॥২॥২২॥

[পদচ্ছেদঃ—উভয়থা (উভয় প্রকারে) চ (ও) দোষাৎ (দোষ হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—কণিকত্ববাদিভির্হি তুচ্ছাৎ কারণাৎ কার্যোৎপত্তিঃ উৎপন্নস্ত চ কার্যস্ত তুচ্ছতা-
পত্তিরঙ্গীকৃত্যে, তদনুপপত্তিমাহ—“উভয়থা চ দোষাৎ” ইতি । তদুভয়প্রকারাভ্যুপগমেপি
দোষাৎ—তুচ্ছাদুৎপন্নস্ত তচ্ছরূপত্বপ্রসঙ্গাৎ তুচ্ছাদুৎপত্তিঃ তুচ্ছতাপত্তিশ্চ ন সম্ভবত ইত্যর্থঃ ।

কণিকত্ববাদিগণ বলিয়া থাকেন, এই জগৎ তুচ্ছ (অসৎ) কারণ হইতে উৎপন্ন হয়, এবং
শেষেও তুচ্ছতা প্রাপ্ত হয় ; প্রকৃতপক্ষে তাহা হইতে পারে না ; কারণ, এই উভয়প্রকার স্বীকার
করিলেও তুচ্ছ কারণোৎপন্ন কার্যের তুচ্ছরূপত্বই স্বাভাবিক ; সুতরাং তাহার আবার
[বিনাশের পরে] তুচ্ছতাপ্রাপ্তি হইবে কিরূপে ? অতএব তুচ্ছোৎপত্তি ও তুচ্ছতাপত্তি কখনই
সিদ্ধ হইতে পারে না ॥২॥২॥২২॥]

কণিকত্ববাদিভিরভ্যুপেতা (‡) তুচ্ছাদুৎপত্তিরূৎপন্নস্ত তুচ্ছতাপত্তিশ্চ ন
সম্ভবতীত্যুক্তম্ ; তদুভয়প্রকারাভ্যুপগতো দোষশ্চ ভবতি । তুচ্ছাদুৎ-
পত্তৌ তুচ্ছাত্মকমেব কার্য্যং স্তাৎ ; যদ্বি যস্মাদুৎপত্ততে, তৎ তদাত্মকং

বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে । না—তাহা হইতে পারে না ; কেন না, ঘট-শরাব প্রভৃতি
সংপদার্থে তৎকারণীভূত যুক্তিকা প্রভৃতি দ্রব্যের অনুবৃত্তি দর্শনে এইরূপই নিশ্চিত হইতেছে যে,
সংপদার্থের অবস্থান্তর প্রাপ্তিরই নাম বিনাশ, (অতিরিক্ত নহে) ; [বিনাশের পর] প্রদীপাদি
পদার্থ বিস্তমান থাকিতেও যে, প্রত্যক্ষ হয় না, স্ফাবনাপ্রাপ্তিই তাহার কারণ ; কারণ, সে
স্থলেও অবস্থান্তর (স্ফাবন) প্রাপ্তি কল্পনা করাই যুক্তিযুক্ত ॥২॥২॥২১॥

কণিকত্ববাদীরা স্বীকার করেন যে, কার্য্যপদার্থ টি তুচ্ছ (অবস্ত) কারণ হইতে উৎপন্ন হয়,
এবং উৎপত্তির পরেও আবার তুচ্ছরূপতাই প্রাপ্ত হয় । ইহা যে, সম্ভব হয় না, তাহা পূর্বেই উক্ত
হইয়াছে ; [এখন বলা হইতেছে যে ;] উক্ত উভয়প্রকার স্বীকার করিলেও দোষ হইতেছে ।
তুচ্ছ কারণ হইতে উৎপত্তি হইলে কার্য্য পদার্থ টিও তুচ্ছই হইতে পারে ; কেননা, যাহা ঘোরপ

(*) নিশ্চিতং, সতি' ইতি 'ক' পাঠঃ ।

(†) উভয়থা' ইতি 'ব' পাঠঃ ।

(‡) অত্মাপেতাৎ' ইতি 'ক' পাঠঃ ।

দৃষ্টম্ ; যথা মৃৎস্বর্ণাদেবরূপম্ মণিক-মুকুটাদি মৃৎস্বর্ণাভ্যাক্ষকং দৃষ্টম্ ।
ন চ জগৎ তুচ্ছাক্ষকং (*) ভবন্তিরভ্যুপগম্যতে ; ন চ প্রতীয়তে । সতো-
নিরস্রয়বিনাশে সতি একক্ষণাদূর্দ্ধং কৃৎস্নস্ত জগতস্তুচ্ছতাপত্তিরেব স্ৰাৎ ;
পশ্চাত্তু তুচ্ছাৎ জগদুৎপত্তাবনন্তরোক্তং তুচ্ছাক্ষকত্বমেব স্ৰাৎ । অত
উভয়থাপি দোষাৎ ন ভবতু প্রকারাবুৎপত্তি-নিরোধো ॥১॥২॥২২॥

আকাশে চাবিশেষাৎ ॥২॥২॥২৩॥

[পদচ্ছেদঃ—আকাশে (আকাশে) চ (ও) অবিশেষাৎ (বিশেষ না থাকায়) ।]

[সরলার্থঃ—আকাশে চ বাধপ্রতীত্যভাবস্ত অবিশেষাৎ ঘট-পটাদিসাধারণ্যাৎ ভবদভিন্নত-
তুচ্ছাসিদ্ধিরিত্যর্থঃ ।

ঘট-পটাদি পদার্থের স্থায় আকাশেও যখন অবাধিতত্ত্ব প্রতীতির কিছুমাত্র বিশেষ বা বৈষম্য
নাই, তখন আকাশেরও তুচ্ছতা সিদ্ধ হইতেছে না ॥২॥২॥২৩॥]

বাহ্যাত্মন্তরবস্তনঃ স্থিরত্বপ্রতিপাদনায় প্রতिसংখ্যাপ্রতिसংখ্যানিরো-
ধয়োস্তুচ্ছরূপতা নিরাকৃতা ; তৎপ্রসঙ্গেন তাভ্যাং সহ তুচ্ছত্বেন সৌগতৈঃ
পরিগণিতস্ত্রাক্ষশ্চাপি তুচ্ছতা প্রতিক্ষিপ্যতে—

কারণ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা তদাক্ষকই (কারণানুরূপই) দৃষ্ট হয় ; যেমন—মৃত্তিকা ও স্বর্ণ
হইতে উৎপন্ন জালা ও মুকুট প্রভৃতি কার্ধ্যগুলিকে মৃত্তিকা ও স্বর্ণাক্ষকই দেখিতে পাওয়া
যায় । অথচ তোমরাও জগৎকে তুচ্ছাক্ষক বলিয়া স্বীকার কর না ; এবং সেরূপ প্রতীতিও
হয় না । আর সংপদার্থের যদি নিরস্রয় বিনাশই সত্য হয়, তাহা হইলে অবস্থিতির পরক্ষণেই
সমস্ত জগতের তুচ্ছরূপতাপ্রাপ্তি হইত ; কিন্তু তাহার পরেও যদি তুচ্ছ কারণ হইতে জগতের
উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে ত সেই পূর্বোক্ত তুচ্ছাক্ষকতা দোষই হইতে পারে । অতএব,
উত্তরপ্রকারেই দোষসম্ভাবনা হেতু তোমাদের কথিত উক্তপ্রকার উৎপত্তি ও বিনাশ সিদ্ধ হইতে
পারে না ॥২॥২॥২৪॥

বাহ্য ও আভ্যন্তর পদার্থ নিচয়ের স্থিরত্ব-সাধনের জন্ত প্রতिसংখ্যানিরোধ ও অপ্রতिसংখ্যা-
নিরোধের তুচ্ছত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে ; এখন, সৌগতগণ সেই দ্বিবিধ নিরোধের সহিত আকাশেরও
সে, তুচ্ছতা নির্দেশ করিয়াছেন, প্রসঙ্গক্রমে তাহারও প্রত্যাখ্যান করা হইতেছে,—

(*) তুচ্ছাক্ষকং দৃষ্টম্ ইতি 'ক' পাঠঃ ।

আকাশে চ নিরুপাখ্যাতা ন যুক্তা, ভাবরূপতেনোভ্যুপগত-পৃথিব্যা-
দিবদাকাশস্তাপি অবাধিত (*) প্রতীতিসিদ্ধত্বাবিশেষাৎ । প্রতীয়তে হি
আকাশঃ (†) ‘অত্র শ্বেনঃ পততি, অত্র গৃধ্ৰুঃ’ ইতি শ্বেনাদিপতন-
দেশত্বেন ন চ পৃথিব্যাচ্চতাবমাত্রমাকাশ ইতি বক্তুং শক্যম্, বিকল্পা-
সহত্বাৎ । পৃথিব্যাদেঃ প্রাগভাবঃ, প্রধ্বংসভাবঃ, ইত্যেতরাভাবঃ,
অত্যন্তভাবো বা আকাশঃ ? সর্বথাপ্যাকাশপ্রতীত্যনুপপত্তিঃ স্মাৎ ।

তাহাদের অভিমত আকাশেরও নিরুপাখ্যাতা বা তুচ্ছতা যুক্তিসিদ্ধ নহে (‡); কারণ, পৃথিবী প্রভৃতি যে সমস্ত পদার্থকে ভাবস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে; সে সমুদয়ের স্তায় আকাশেও অবাধিতপ্রতীতির কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই; অর্থাৎ বাধিত বা মিথ্যা বলিয়া প্রতীয়মান হয় না বলিয়াই যেমন পৃথিব্যাदि পদার্থ সমূহকে অতুচ্ছ ভাবস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে; তেমনি আকাশও যখন অবাধিতপ্রতীতিসিদ্ধ, তখন তাহাই বা ভাবস্বরূপ হইবে না কেন? বিশেষতঃ ‘এই আকাশে শ্বেন পক্ষী উড়িতেছে, গৃধ্ৰু উড়িতেছে,’ ইত্যাদিরূপে শ্বেনাদির বিচরণস্থানরূপেই (ভাবরূপেই) আকাশের প্রতীতি হইয়া থাকে । একথাও বলিতে পারা যায় না যে, পৃথিব্যাदि ভাবপদার্থের অভাবই আকাশ, (তদতিরিক্ত ‘আকাশ’ বলিয়া কোন পদার্থ নাই); কেননা, এ কথা বিচারসহ হয় না, [জিজ্ঞাসা করি—] এই আকাশ, পৃথিব্যাदि ভাবপদার্থসমূহের কোন অভাব?—প্রাগভাব? ধ্বংস? অত্যন্তভাব? অথবা অনোক্তাভাব? (§) কোন পক্ষেই ‘আকাশ’ প্রতীতির উপপত্তি হয় না; কারণ, আকাশ যদি প্রাগ-

(*) অবাধিতপ্রতীতির্ভূতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(†) ‘আকাশে’ ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(‡) তাৎপর্য—ক্ষণিকবায়ুর মতে, প্রতিসংখ্যানিরোধ, অপ্রতিসংখ্যানিরোধ ও আকাশ, এই তিনই অসম তুচ্ছ অভ্যাসিক তত্ত্বোৎপত্তির কারণে পূর্বেই কথিত হইয়াছে; এখন আকাশ সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য, তাহাই বলা হইতেছে—তাহাও বলেন, পৃথিবী প্রভৃতি ভাব পদার্থের যে, অভাব অর্থাৎ কোন প্রকার আবরণ না থাকে, সেই আবরণভাবই আকাশ, তদতিরিক্ত আকাশ বলিয়া কোন পদার্থ নাই । তদন্তঃ তাৎকালিক বলিতেছেন যে, না, আকাশকে আবরণভাব বলি বোঝিতে পারে না; কারণ, ভাবরূপেই (একটা বস্তু বলিয়াই) উহার প্রতীতি হয় । পৃথিবী প্রভৃতি পদার্থগুলিকে যেমন তুমি আমাদের আগ্রহরূপে প্রতীতি বশতঃ ভাব পদার্থ বলিয়া স্বীকার কর, তেমনি ‘এই আকাশ, ইহাতে বহু পদার্থ বিচরণ করিতেছে,’ এইরূপে আকাশও যখন বিচরণস্থান, এবং একটী ভাব পদার্থরূপেই প্রতীতি হইয়া থাকে, অথচ অভাব বলিয়া কখনও প্রতীতি হয় না; তখন পৃথিব্যাদির স্তায় আকাশেরও ভাবরূপতাই প্রতীতিসিদ্ধ । বিশেষতঃ আকাশ যদি আবরণভাবই হইত, তাহা হইলে আকাশে একটীবারে পদার্থ বিচরণ করিলেই যখন আবরণ হইল এবং অভ্যাসিক আকাশ বিনষ্ট হইয়া গেল, তখন আর অপর পদার্থ উড়িবার স্থান পাইতে পারে না; কারণ, তখন আবরণভাববস্তুর আকাশ ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে ।

(§) তাৎপর্য—সাধারণতঃ অত্যন্তে চারিত্র্যবশীতে বিভক্ত করা হইয়া থাকে (১) প্রাগভাব, (২) ধ্বংস, (৩) অত্যন্তভাব, (৪) ইত্যেতরাভাব বা অনোক্তাভাব । তত্ত্বোৎপত্তি, কোন বস্তুর উপপত্তির পূর্বকালীন যে অভাব, তাহা প্রাগভাব; বিনাশের পরভাবী যে, অভাব, তাহা ধ্বংস; ত্রৈকালিক যে অভাব, তাহা অত্যন্তভাব; আর এক বস্তুর সঙ্গে অপর বস্তুর যে, অভাব বা তত্ত্ব, তাহার নাম ইত্যেতরাভাব বা অনোক্তাভাব; ইহাকে ‘তত্ত্ব’ বলিয়াও ব্যবহার করা হয় । ইহার উদাহরণ—‘ইহা বট,—পট নহে’ ইত্যাদি ।

গ্ৰগ্ৰভাব-প্রধ্বাংসাতাবয়োরাকাশত্বে পৃথিব্যাদিষু বর্তমানেষু আকাশপ্রতীত্য-
 গোং নিরাকাশং জগৎ স্যাৎ । ইতরেতরাভাবশ্চাকাশত্বেহপীতরেতরা-
 রবস্ত তত্তদন্তগতত্বেন তেষামন্তরালে আকাশপ্রতীর্তি স্যাৎ । অত্যন্তা-
 রবস্ত পৃথিব্যাदीनां न संभवति ; अभावस्तु विद्यमानपदार्थावस्था-
 शेषेष्टोपपदानात् आकाशश्चाभावरूपत্বেहपि न निरुपाख्यत्वम् ।
 त्रिवृत्कर्तृनिष्ठाकाशस्तु त्रिवृत्करणोपदेश-प्रदर्शित-पक्षीकरणेन रूपवत्त्वा-
 त्छब्दत্বেहप्यविरोधः ॥२॥२॥२॥

অনুস্মৃতেশ্চ ॥২॥২॥২৪॥

[পদচ্ছেদঃ—অনুস্মৃতঃ (প্রত্যভিজ্ঞা হেতু) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—অনুস্মৃতঃ ‘তদেবেদম্’ ইত্যাদিরূপপ্রত্যভিজ্ঞানাত্মা ঘটাদেঃ কণিকত্বং ন
 সংজ্ঞতে । প্রত্যভিজ্ঞানং নাম অতীত-বর্তমানকালসম্বন্ধ্যকবস্তুবিশয়কমেককর্তৃকং একমেব
 প্রত্যক্ষজ্ঞানম্ ; তচ্চ জাতুঃ জ্ঞেয়স্ত চ কণিকত্বে নোপপত্ততে ; পরন্তু, পূর্বকালানুভবজনিত-
 স্মারসহকৃত্তেজিরসম্প্রসারোগসম্পন্নস্তেব পুরুষস্ত সম্যক্ উপপত্ততে, ন তু কণিকস্ত ; অতোহপি ন
 ত্বে কণিকত্বসিদ্ধান্তঃ ।

‘ইহা সেই বস্তু’ এইরূপে প্রত্যভিজ্ঞা হয় বলিয়াও ঘটাদিপদার্থের কণিকত্ব সংগত হয় না ।
 দ্বীত ও বর্তমান কালের সহিত সম্বন্ধ একই বস্তু বিষয়ে যে, অতীত ও বর্তমানকালবর্তী একই
 ক্রিয় প্রত্যক্ষ জ্ঞান, তাহারই নাম ‘প্রত্যভিজ্ঞা’ ; সুতরাং পূর্বকালকালবর্তী দৃশ ও ত্রষ্টা এক
 ন থাকিলে ঐরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হইতে পারে না ॥২॥২॥২৪॥]

তব বা স্বরূপ হয়, তাহা হইলে ত পৃথিব্যাদি ভাববস্তুরসমূহ বিজ্ঞমান থাকিতে কস্মিন্কালেও
 আকাশের প্রতীতি হইতে পারে না ; সুতরাং জগৎ আকাশশূন্য হইয়া যাইতে পারে । আর,
 আকাশ ইতরেতরাভাবরূপ হইলেও ইতরেতরাভাব যখন প্রত্যেক-বস্তুনিষ্ঠ, তখন অন্তরাল
 স্বত্র (বসন অভাব গ্রহণ হইতেছে না, তখন) আকাশের প্রতীতি হইতে পারে না । আর
 পৃথিব্যাদি সর্বপদার্থের অত্যন্তাভাব ত সম্ভবপরই হয় না ; [সুতরাং আকাশকে অত্যন্তাভাবও
 বলা যাইতে পারে না ।] বিশেষতঃ অভাবকে যখন বিজ্ঞমান ভাব পদার্থেরই অবস্থাবিশেষ
 বলিয়া উপপাদন করা হইয়াছে, তখন আকাশ অভাবরূপ হইলেও নিরুপাখ্য—তুচ্ছ হইতে
 পারে না । ‘ত্রিবৃত্তকরণ’-শ্রুতিপ্রদর্শিত ‘পক্ষীকরণ’ পদ্ধতি অনুসারে ব্রহ্মাণ্ডস্তর্গত আকাশে
 নৈশাবিরূপ থাকিও প্রমাণিত হইতেছে ; সুতরাং আকাশ চক্ষুর বিষয় হইলেও কোন বিরোধ
 হইতেছে না । (৩) ॥২॥২॥২৩॥

(৩) তাৎপৰ্য্য—‘ত্রিবৃত্ত’ ও ‘পক্ষীকরণ’ তুল্যার্থক শব্দ, ইহার অর্থ এইরূপ—ছান্যোগোপনিষদে তেজঃ,
 ইন্দ্রিয়বী, এই ষট্টিমাত্র বৃত্তের উপপত্তি নিরূপণের পর বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক বৃত্তকে সমান দুই ভাগে

পূর্বপ্রস্তুতং (*) বস্তুনঃ স্থিরত্বমেবোপপদ্যতে ; অনুস্মরণং—পূর্বানু-
ভূতবস্তুবিষয়ং জ্ঞানং প্রত্যভিজ্ঞানমিত্যর্থঃ । ‘তদেবেদম্’ ইতি সৰ্ব্ব-
বস্তুজাতমতীতকালানুভূতং প্রত্যভিজ্ঞায়তে । ন চ ভবন্তি জ্ঞানাদি-
সাদৃশ্যনিবন্ধনোহয়নৈকত্বব্যামোহ ইতি বস্তুং শক্যম্ ; ব্যামুহতো জ্ঞান-
রেকস্তানভ্যুপগমাৎ । নহন্তানুভূতেনৈকত্বং সাদৃশ্যং বা স্থানুভূতত্বাৎ-
হনুসংধত্তে ; অতো ভিন্নকালবস্ত্ৰাশ্রয়সাদৃশ্যানুভব-নিবন্ধনমেকত্বব্যামোহ-
বদন্তি জ্ঞাতুরেকত্বমবশ্যাস্রয়ণীয়ম্ । ন চ জ্ঞেয়েষ্বপি ঘটাদিষু জ্ঞানাদি-
ভেদসাধনপ্রমাণমুপলভামহে ; যেন সাদৃশ্যনিবন্ধনাং প্রত্যভিজ্ঞাং কল্পয়েম্ ।

যদপি চেষদ্যুচ্যতে—প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং ঘটাদেঃ কণিকত্বং সিদ্ধতি ;
প্রত্যক্ষং তাবদ্বর্তমানার্থবিষয়ম্ অবর্তমানাদবস্তুনো ব্যাবৃত্তং স্ববিষয়দ-

পূর্বে যে, বস্তুর স্থিরত্ব প্রতিপাদনের প্রস্তাব করা হইয়াছিল, এখন তাহারই উপপাদন ব্য-
হীতেছে—অনুস্মরণ (অনুস্মৃতি) অর্থ পূর্বানুভূত-বস্তুবিষয়ক জ্ঞান, অর্থাৎ প্রত্যভিজ্ঞা-
পূর্বানুভূত সমস্ত বস্তুই ‘ইহা সেই বস্তুই বটে’ এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা-জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে
আর এ কথাও বলিতে পারা যায় না যে, অগ্নিশিখার যেরূপ সাদৃশ্যনিবন্ধন একই প্রকার
হইয়া থাকে, তদ্রূপ এই প্রত্যভিজ্ঞাপ্রত্যয়ও সাদৃশ্যমূলক ভ্রম মাত্র ; কেননা, এবংবিধ নোহং
কোন একজন জ্ঞাতার অন্তিত্ব ত তোমরা কখনই স্বীকার কর না ; অথচ, অপরে কখনই অন্য
অনুভূত বিষয়ের সহিত স্থানুভূত বিষয়ের একত্ব বা সাদৃশ্যবোধ করিতে পারে না ; অতএব ঘটে
বিভিন্নকালবর্তী বস্তুনিষ্ঠ সাদৃশ্যানুভবমূলক একত্ব ভ্রম নির্দেশ করিয়া থাকেন, তাহারি
উভয়কালবর্তী জ্ঞাতার একত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । আর অগ্নিশিখা প্রভৃতিতে যে
ভেদসাধক প্রমাণ পাওয়া যায়, জ্ঞাতব্য ঘটাদি বিষয়ে তদ্রূপ ভেদসাধক এমন কোনও প্রমাণ
দেখিতেছি না, বাহার দ্বারা উক্ত প্রত্যভিজ্ঞাকেও সাদৃশ্যমূলক ভ্রম বলিয়া কল্পনা করিতে পারি :

আরও যে, এই কথা বলা হইয়া থাকে, প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণেই ঘটাদি পদার্থে
কণিকত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে ; কেননা, প্রত্যক্ষপ্রমাণটি সাধারণতঃ বর্তমানবিষয়েরই গ্রাহ্য-

বিত্ত করিয়া প্রত্যেক এক এক অর্ধাংশের সহিত অপরভূতের অপর অর্ধাংশের চতুর্থাংশ সংযোজিত করিয়া
হুলভূতের সৃষ্টি করা হইল । তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে আকাশাদি পঞ্চভূতের উৎপত্তি বর্ণিত আছে ; দূর-
ছায়াগোয় ত্রিভুংকরণপ্রণালী তৈত্তিরীয় শ্রুতিতেও গ্রহণ করিতে হইবে ; এবং তদনুসারে এই ‘ত্রিভুংক-
রণে ‘পকীকরণ’ অর্থও বুঝিতে হইবে । তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে যে, এই হুলাকাটি কেবলই অম-
আকাশমাত্র নহে, পরন্তু ইহাতে পৃথিব্যাदि ভূচতুষ্টিয়েরও অংশ সম্মিশ্রিত আছে ; হুতরাং তাহাতে হৈম-
রূপ ষাণ্ডাও নিশ্চিত ; রূপ ষাণ্ডালেই তাহার প্রত্যক্ষ হওয়াও অনঙ্গত নহে ; তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন
‘চান্দ্রমেঘেশাধিরোধঃ’ :

(০) পূর্বঃ প্রস্তুতম্ ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

শ্রয়তি, নীলমিব পীতাৎ । এবঞ্চ ভূত-ভবিষ্যদ্ব্যাং বর্তমানশ্চ বস্তুস্তরত্ব-
 যগতং ভবতি । অনুমানমপি—অর্থক্রিয়াকারিত্বাৎ সম্ভাচ্চ ঘটাদি কণিকম্
 (৬), যদ্ অক্ষণিকং শশবিষাণাদি, তদনর্থক্রিয়াকারি অসম্ভ । তথা অন্ত্য-
 ঘটক্ণসম্ভাৎ পূর্বঘটক্ণসম্ভানি বিনাশীনি, ঘটক্ণসম্ভাৎ, অন্ত্যঘটক্ণসম্ভব-
 দিতি ; তচ্চ. কার্য্যকারণভাবানুপপত্ত্যাদিভিঃ পূর্বমেব নিরস্তম্ । .কিঞ্চ,
 প্রত্যক্ষগম্যা বর্তমানশ্চ অবর্তমানাদ্ ব্যাবৃতির্ন বর্তমানশ্চ বস্তুস্তরত্বমবগময়তি,
 অপিতু বর্তমানকাল-যোগিতামাত্রম্ ; ন চ তাবতা বস্তুস্তরত্বং সিধ্যতি,
 চৈশ্চৈব কালান্তরযোগসংভবাৎ ।

নীল' বিশেষণ যেমন 'পীত' গুণ হইতে আপনার বিশেষকে পৃথক্ করিয়া দেয়, তেমনি উক্ত
 প্রত্যক্ষ প্রমাণও আপনার বিষয়টিকে অতীত ও ভবিষ্যৎ পদার্থ হইতে পৃথক্ করিয়াই প্রতীতি-
 দ্বা করাইয়া দিতেছে এবং তাহার ফলেই ভূত-ভবিষ্যৎ বস্তু হইতে বর্তমান বস্তুর পার্থক্যও সিদ্ধ
 হইতেছে । আর [কণিকত্ব সাধনের জন্ত যে] অনুমান করা হইয়া থাকে, [যথা—] ঘটাদি
 পদার্থ যেহেতু অর্থক্রিয়াকরী (প্রয়োজনীয় ক্রিয়াসম্পাদক) ও সংরূপে প্রতীতির বিষয় হয়,
 ক্ষতএব কণিক ; বাহা কণিক নহে (অলীক) শশ-শৃঙ্গ-প্রভৃতি, তাহা কখনও অর্থক্রিয়াকারী
 হয় না, এবং অসংখ্য বটে । সেইরূপ—পরবর্তী ঘটক্ণের অস্তিত্ব অপেক্ষা পূর্ববর্তী ঘটক্ণের
 অস্তিত্ব বিনাশীল, যেহেতু উহা ঘটক্ণের অস্তিত্ব । দৃষ্টান্ত—যেমন অস্তিম ঘটক্ণের অস্তিত্ব
 (†) ; তাহাও কার্য্য-কারণভাবে অনুপপত্তি প্রভৃতি কারণপ্রদর্শনে ইতঃপূর্বেই নিরস্ত
 হইয়াছে । আরও এক কথা, বর্তমান বস্তুর যে, অবর্তমান বস্তু হইতে ব্যাবৃতি বা ভেদ, তাহা
 প্রত্যক্ষগম্য হইলেও প্রকৃতপক্ষে সেই বস্তুর ভিন্নতা প্রতিপাদন করে না ; পরন্তু সেই বস্তুটিরই
 বর্তমানকালে অস্তিত্বজ্ঞাপন করিয়া থাকে মাত্র ; শুধু ঐ কারণেই তাহার পৃথক্‌বস্তুত্ব সিদ্ধ হইতে
 পারে না ; কারণ, সেই বর্তমান বস্তুরই অতীতকালের সহিত সম্বন্ধলাভ করা অসম্ভব হয় না ।

(*) ঘটাদি: কণিক.' ইতি 'য' পাঠঃ ।

(†) হাংপর্থা—কণিকবিজ্ঞানবাদী বলিতেছেন যে, বাহা অর্থক্রিয়াকারী অর্থাৎ জোকেয় প্রয়োজনসম্পাদক
 হয়, এবং 'সং' বলিয়াও প্রতীতিগম্য হয়, তাহাই কণিক, পক্ষান্তরে বাহা কণিক নহে, তাহা কোন প্রয়োজনসম্পাদকও
 হয় না, এবং 'সং' প্রতীতিরও বিষয় হয় না ; উদাহরণ—শশ-বিষাণাদি । শশকের শৃঙ্গ অপ্রসিদ্ধ অলীক ;
 হস্তাঃ উহা যে, কোনপ্রকার কাণিসম্পাদক হয় না, এবং 'সং' বলিয়াও প্রতীত হয় না ; উহার অক্ষণিকত্বই
 ইহার কারণ ; কণিক হইলে কখনই গুরুত্ব হইতে পারিত না । এই নিয়মানুসারে একটি অনুমানের প্রয়োগ
 দেখাইয়াছেন—পূর্ববর্তী ঘটটি যে কণিকে (সূক্ষ্ম সমন্বিত) আশ্রয় করিয়াছিল, তাহারই ধ্বংসের কণে পরবর্তী
 ঘট-ক্ণের আবির্ভাব হইয়া থাকে, সুতরাং পরবর্তী ঘট-ক্ণের অস্তিত্ব-নাশের পূর্বেই পূর্ববর্তী ঘট-ক্ণের সম-
 বৃদ্ধি হইয়া যায় ; ঘট-ক্ণ সম্বন্ধে ইহাই স্বভাব । এইজন্য তাহাও পরবর্তী ঘট-ক্ণের সম্বন্ধ অপেক্ষা তৎপূর্ববর্তী
 ঘট-ক্ণ-সম্বন্ধের বিনাশের সাধন করিয়াছেন এবং অস্তিম ঘট-ক্ণের সম্বন্ধে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন ;
 কেন না, অস্তিম ঘট-ক্ণের সম্বন্ধ বিনাশী না হইলে তাহার ত অস্তিত্বই সিদ্ধ হইতে পারে না ।

যন্তু সদ্ধাদর্থক্রিয়াকারিত্বাচ্ছেতি ক্ষণিকত্বে হেতুদ্বয়মুক্তম্, তদভিন্নত-
বিপরীত-সাধনত্বাদ্বিরুদ্ধম্ । সদ্ধাদর্থক্রিয়াকারিত্বাদ্বা ঘটাদি স্বাস্থ্য,
যদ্ব্যস্থাস্থ্য, তদর্সদ্ব্য অনর্থক্রিয়াকারি চ, যথা শশবিষাণম্, ইত্যপি হি বক্তৃ-
শক্যম্ । কিন্তু, অর্থক্রিয়াকারিত্বম্ অক্ষণিকত্বমেব সাধয়েৎ । ক্ষণধ্বংসিনো
হি ব্যাপারাসম্ভবাদর্থক্রিয়াকারিত্বং ন সংভবতীত্যুক্তম্ । - তথা অন্ত্য-
ঘটক্ষণস্ত হেতুতো নাশদর্শনাদিতরেহপি ঘটক্ষণা হেতুপেক্ষবিনাশাঃ স্ত্যঃ, ইতি
আ মুদগরাদিহেতুপনিপাতাৎ স্বাস্থ্যত্বমেব । ন চ বাচ্যম্, ন মুদগরাদয়ো
বিনাশহেতবঃ, অপি তু কপালাদি-বিসদৃশসম্ভানোৎপত্তিহেতব ইতি ;
কপালত্বাবস্থাপত্তিরেব ঘটাদীনাং বিনাশ ইত্যুপপাদিতত্বাৎ । কপালোৎপত্তি-
ব্যতিরিক্তত্বাভ্যুপগমেহপি বিনাশস্ত, বিনাশহেতুত্বমেব মুদগরাদেবানন্তর্য্যাদ্

পুনশ্চ যে, ক্ষণিকত্ব সাধনের পক্ষে সম্ব ও অর্থক্রিয়াকারিত্ব, এই দুইটি হেতুর উল্লেখ করা
হইয়াছে, তাহাও তোমার অভিপ্রায়ের বিপরীতার্থ প্রমাণ করায় প্রকৃতপক্ষে বিরুদ্ধই হইতেছে;
[সুতরাং তাহা দ্বারা ক্ষণিকত্ব প্রমাণিত হইতে পারে না (*) । পক্ষান্তরে, এরূপও অসম্ভব
করা যাইতে পারে যে, ঘটাদি বস্তুসমূহ স্বাস্থ্য অর্থাৎ স্থিতিশীল (স্থিরতর) ; যেহেতু উহারা
সম্ব ও অর্থক্রিয়াকারী, যাহা স্থির নহে, তাহা সম্ব বা অর্থক্রিয়াকারীও নহে ; শশবিষাণ প্রভৃতি
অলীক পদার্থ ই ইহার দৃষ্টান্ত স্থল । আরও এক কথা, অর্থক্রিয়াকারিত্ব হেতুটি বস্তুর অক্ষণিকত্বই
সাধন করিয়া থাকে ; কেন না, ক্ষণধ্বংসী পদার্থের যখন কোন ব্যাপারই সম্ভব হয় না ; সুতরাং
তাহার অর্থক্রিয়াকারিত্বও সম্ভব হয় না ; ইহা পূর্বেই কথিত হইয়াছে । সেই প্রকার, অগ্নিস
ঘটক্ষণের যখন কারণাধীন বিনাশ দৃষ্ট হয়, তখন অপরাপর ঘটক্ষণের বিনাশও নিশ্চয়ই
কারণাধীন হইতে পারে ; সুতরাং বতক্ষণ বিনাশসাধন মুদগরাঘাত না হয়, ততক্ষণ ঘটাদি
পদার্থ স্থিরই বটে । আর এ কথাও বলিতে পারা যায় না যে, মুদগরাদি পদার্থগুলি বিনাশের
হেতু নহে, পরন্তু ঘটের অব্যবহৃত কপালাদির দিসদৃশ সম্ভানের বা রূপান্তরভাবের উৎপাদক-
মাত্র ; কেন না, কপালভাব প্রাপ্তিই যে ঘটাদির বিনাশ, ইহা পূর্বেই সমর্থিত হইয়াছে ।
আর বিনাশকে যদি কপালোৎপত্তি হইতে পৃথক্ বলিয়াই স্বীকার করা হয়, তাহা হইলেও
মুদগর প্রহারের পরক্ষণেই যখন ঘটাদির বিনাশ দৃষ্ট হয়, তখন আনন্তর্য্য থাকায় মুদগরাদিরই

(*) তাৎপৰ্য্য—ক্ষণিকবাদী সম্ব ও অর্থক্রিয়াকারিত্ব, এই যে হেতুদ্বয়ের নানা-বা বস্তুর ক্ষণিকত্ব প্রমাণ
করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই হেতু দ্বয়ের সাংখ্যেই বস্তুই অক্ষণিকত্ব এবং স্থিরত্বও প্রতিপন্ন
করিতে পারা যায় । যাহা যাহা অর্থক্রিয়াকারী ও সংরূপে প্রতীক্ৰিয়, তৎসমূহই স্থির (অক্ষণিক) ; শশ-
বিষাণাদিই ইহার বৈপরীত্যে দৃষ্টান্ত ; সুতরাং ক্ষণিকবাদের অসম্বন্ধে প্রবৃত্ত হেতুদ্বয় প্রকৃত পক্ষে বিরুদ্ধ হেতু
মধ্যে পরিগণিত হইতেছে । অতএব ঐ হেতুদ্বয় ক্ষণিকত্ব সাধনের পক্ষে যথেষ্ট নহে ।

এবং তাবদ্বৈভাষিক-সৌত্রান্তিকয়োর্বাহার্থাস্তিত্ববাদিনোঃ সাধারণানি দৃশ্যানুজ্ঞানি ; তত্র যদুক্তম্—সংপ্রযুক্তস্বার্থস্ত জ্ঞানোৎপত্তিকালে অনবস্থিতত্বান্ কশ্চিদিদং জ্ঞানবিষয়ত্বং সম্ভবতীতি ; তত্র সৌত্রান্তিকঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে—ন জ্ঞানকালেহনবস্থানমর্থস্ত জ্ঞানবিষয়ত্বহেতুঃ ; জ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বমেব হি জ্ঞানবিষয়ত্বম্ । ন চৈতাবতা চক্ষুরাদেজ্ঞানবিষয়ত্বপ্রসঙ্গঃ ; স্বাকারসমর্পণেন জ্ঞানহেতোরেব জ্ঞানবিষয়ত্বাভ্যুপগমাৎ । জ্ঞানে স্বাকারঃ সমর্প্য বিনষ্টোহপ্যর্থো জ্ঞানগতেন নীলাদ্যাকারেণানুমীয়তে । ন চ পূর্ব-পূর্বজ্ঞানেনোত্তরোত্তরজ্ঞানাকারসিদ্ধিঃ, নীলজ্ঞানসম্বর্তো পীতজ্ঞানানুৎপত্তিপ্রসঙ্গাৎ । অতোহর্থকৃতমেব জ্ঞানবৈচিত্র্যমিতি ।

বাহুপদার্থের অস্তিত্ববাদী বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিকের সিদ্ধান্তের উপর যে সমস্ত দোষ সাধারণ, অর্থাৎ তাহাদের উভয়ের পক্ষেই সমান, এ পর্য্যন্ত তৎসমুদয়ই উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে, জ্ঞানোৎপত্তিকালে ইন্দ্রিয়সংযুক্ত বিষয় বিद्यমান না থাকায় কোন পদার্থই যে, জ্ঞানের বিষয় (জ্ঞেয়) হইতে পারে না, বলা হইয়াছে ; সৌত্রান্তিক বোদ্ধ এখন সে কথা প্রতিপক্ষরূপে দাঁড়াইতেছেন। [তিনি বলেন—] জ্ঞানকালে বিद्यমান থাকে না বলিয়াই যে, ঘটাদি পদার্থ জ্ঞানের অবিষয়তার কারণ হইবে, তাহা নহে ; অর্থাৎ জ্ঞানোৎপত্তিসময়ে বিজ্ঞেয় বস্তু নষ্ট হইয়া যায় বলিয়াই যে, উহা জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না, বলা হইয়াছে, সে কথা ঠিক নহে ; কারণ, জ্ঞানোৎপত্তি-হেতুই জ্ঞান-বিষয়ত্ব । অভিপ্রায় এই যে, দৃশ্য বস্তু হইতে যখন অহরহঃ জ্ঞান সমুৎপন্ন হইতেছে, তখন তাহা জ্ঞানবিষয় হইবে না কেন ? এ কথায় যে, [জ্ঞানোৎপত্তির ' হেতুভূত '] চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের ও জ্ঞানবিষয়ত্ব হইতে পারে, তাহাও নহে। কারণ, বাহ্য নিদেয় আকার সমর্পণ দ্বারা জ্ঞানোৎপাদন করে, তাহাকেই 'জ্ঞানবিষয়' বলিয়া স্বীকার করা হয়, (কেবল জ্ঞানোৎপত্তির হেতুই জ্ঞানবিষয় নহে) (*) । নীলাদি দৃশ্যপদার্থ জ্ঞানে স্বীয় আকার সমর্পণ করিয়া বিনষ্ট হইলেও জ্ঞানগত সেই নীলাদি আকার দর্শন দ্বারা অহুমিত হইয়া থাকে । আর এ কথাও বলা যায় না যে, পূর্ব পূর্ব জ্ঞানের সাহায্যেই পরবর্তী সমস্ত জ্ঞানাকার সিদ্ধ হইতে পারে ; কারণ, তাহা হইলে নীলাকার জ্ঞানপ্রবাহ মধ্যে কখনই পীতাকার জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না ; অতএব [বলিতে হইবে,] জ্ঞেয় বিষয়ই জ্ঞানগত বৈচিত্র্য বা পার্থক্যের কারণ ।

(*) তাৎপর্য—জ্ঞানোৎপত্তির বাহ্য কারণ, তাহাই যদি 'জ্ঞানবিষয়' বলিয়া গ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সমূহও যখন রূপাদিবিষয়ক জ্ঞানোৎপত্তির কারণ, তখন সেই চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ও 'জ্ঞানবিষয়' (জ্ঞেয়) বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে ? তদন্তরে উঃহারা বলিতেছেন যে, না—কেবল জ্ঞানোৎপাদক হইলেই যে জ্ঞানবিষয় হয়, তাহা নহে ; পরন্তু, জ্ঞানে স্বীয় আকৃতি সমর্পণ করিয়া বাহ্য জ্ঞানসমুৎপাদন করে, তাহাই বস্তুর্থাৎ 'জ্ঞানবিষয়'-পদবাচ্য। ঘট-পটাদি বিষয়গুলি জ্ঞানকে স্বাকারে আকারিত করিয়া উৎপাদন করে, এইজন্য 'জ্ঞানবিষয়' হয়, আর চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সমূহ কেবল জ্ঞানোৎপাদন যাত্র করে, কখনও জ্ঞানকে চক্ষুরানুরূপে আকারিত করে না ; সুতরাং 'জ্ঞানবিষয়'-পদবাচ্যও হয় না ।

মাত্রোচ্যতে—‘নাসতোহদৃষ্টত্বাৎ’ ইতি । যোহয়ং জ্ঞানে নীলাদিরাকার
ঈদন্ততে, স বিনষ্টশ্রাসতোহর্থশ্রাকারো ভবিতুং নাইতি ; কুতঃ ?
দৃষ্টত্বাৎ ; ন খলু ধর্ম্মিণি বিনষ্টে তদ্ব্যর্থশ্রার্থান্তরে সংক্রমণং দৃষ্টম্ ।
প্রতিবিম্বাদিকমপি স্থিরশ্চৈব ভবতি ; তত্রাপি ন ধর্ম্মমাত্রশ্চ । অতোহর্থ-
বৈচিত্র্যকৃতং জ্ঞানবৈচিত্র্যমর্থশ্চ জ্ঞানকালেহবস্থানাদেব সংভবতি ॥২॥২॥২৫॥

পুনরপি সাধারণং দৃশ্যমাহ—

উদাসীনানামপি চৈবং সিদ্ধিঃ ॥২॥২॥২৬॥

[পদচ্ছেদঃ—উদাসীনানাং (চেষ্টাহীনদিগের) অপি (ও) চ (সমুচ্চয়) এবং (এইরূপ
রূপে) সিদ্ধিঃ (ফলনিষ্পত্তি—ফলপ্রাপ্তি) ।]

[পরার্থঃ—এবং চ—অসতঃ কারণাৎ কার্যোৎপত্ত্যভ্যুপগমে সতি উদাসীনানাং অভীষ্টসিদ্ধৌ
নিশ্চয়ানাম্ অপি সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধিঃ ভবিতুমর্হতীত্যর্থঃ ।

অসং অবিদ্যমান কারণ হইতেও কার্যোৎপত্তি স্বীকার করিতে হইলে, যাহারা অভীষ্ট
সিদ্ধির জন্য কোনরূপ চেষ্টা করে না, তাহাদেরও সেই চেষ্টার অভাব হইতেই অভীষ্ট বিষয়
সিদ্ধ হইতে পারে ॥২॥২॥২৬॥]

এবং কণিকত্বাসদ্ব্যুৎপত্ত্যহেতুকবিনাশাভ্যুপগমে উদাসীনানামনুদযুঞ্জান-
নামপি সর্ব্বার্থসিদ্ধিঃ শ্রাৎ । ইষ্টপ্রাপ্তিরনিষ্টনিবৃত্তিকর্বা প্রযত্নাদিভিঃ

এতদ্বত্তরে বলা হইতেছে যে, না—এরূপ হইতে পারে না ; কারণ, অসতের কার্যজনন-
শব্দার্থ কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না । জ্ঞানে যে, নীলাদি বিষয়ের আকার দৃষ্ট হইয়া
থাকে, তাহা কখনই বিনষ্ট—অসংপদার্থের আকার হইতে পারে না ; কারণ ? এরূপ কোথাও
দৃষ্ট হয় না ; কেন না, ধর্ম্ম বা গুণ যাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে ; সেই ধর্ম্মী বিনষ্ট হইয়া গেলে
সে তাহার ধর্ম্মকে অন্তর সংক্রামিত হইতে কোথাও দেখা যায় না । আর প্রতিবিম্বাদিরূপ
মাকার সংক্রমণও স্থির (বিদ্যমান) পদার্থেরই হইয়া থাকে, (বিনষ্টের হয় না) ; তাহাতেও
কখনই ধর্ম্মনাশের কখনও হয় না ; অর্থাৎ ঘটাদি পদার্থকে ত্যাগ করিয়া কেবলই
দৃষ্ট নীলাদিরূপের কোথাও প্রতিবিম্বপাত হইতে পারে না । অতএব, দৃশ্যপদার্থের
বৈচিত্র্যজনিত যে জ্ঞানবৈচিত্র্য, জ্ঞানকালে জ্ঞেয়-পদার্থের সত্তাবই তাহার একমাত্র কারণ,
(অভাব কারণ নহে) ॥২॥২॥২৭॥

পুনশ্চ উত্তরপক্ষে বাহা সাধারণ, এরূপ দোষ প্রদর্শন করিতেছেন—“উদাসীনানামপি”
ইত্যাদি ।

উক্তপ্রকারে কণিকত্ব, অসদ্ব্যুৎপত্তি ও অহেতুক বিনাশ প্রভৃতি স্বীকার করিলে, যাহারা
উদাসীন অর্থাৎ উদ্যোগহীন—নিশ্চেষ্ট, তাহাদেরও সমস্ত অভিলষিত বিষয় সিদ্ধ হইতে পারে ।

সাধ্যতে ; ক্ষণধ্বংসে হি সর্বেষাং ভাবানাং পূর্বপূর্বং বস্তু তদগতো
বা বিশেষঃ সংস্কারাদিকোহবিজ্ঞাদির্বা উত্তরত্র ন কশ্চিদনুবর্ত্তত ইতি
প্রযত্নাদিভিঃ সাধ্যং ন কিঞ্চিদস্তুি । এবং সত্যাহেতুসাধ্যত্বাৎ সর্ব-
সিন্ধীনামুদাসীনানামপ্যৈহিকামুশ্লিকফলং মোক্ষশ্চ সিদ্ধোৎ ॥২২॥২৬॥

[তৃতীয়ঃ সমুদায়াধিকরণম্ ॥৩॥]

উপলক্ষ্যধিকরণম্ ।]

নাভাব উপলক্ষেঃ ॥২২॥২৭॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) অভাবঃ (অসম্ভাব) উপলক্ষেঃ (উপলক্ষি হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—ইদানীং যোগাচারসম্মতং বিজ্ঞানমাত্রান্তিউপক্ষং প্রতিক্ষেপ্ত্বমুপক্রমতে “নাভাব
উপলক্ষেঃ” ইত্যাদিনা । বহিরূপলভ্যমানানাং ঘট-পটাদীনাম্ অভাবঃ—বিজ্ঞানমাত্ররূপত্বং ন ;
কৃতঃ ? উপলক্ষেঃ—যতঃ বিজ্ঞানবৎ বাহ্যার্থা অপি স্বরূপত উপলভ্যন্তে । যদি হি উপলভ্য-
মানানামপি অসম্ভাবঃ স্ত্যং, তর্হি উপলভ্যমানানাং বিচিত্রানাং বিজ্ঞানানামপি অসম্ভবঃ হুনির্কায়ঃ
ত্वादিতি ভাবঃ ।

এখন, যোগাচারসম্মত বিজ্ঞানান্তিরিক্ত বাহ্যার্থাভাব পক্ষের দৃষণাভিপ্রায়ে বলিতেছেন যে,
ঘট-পটাদি যে সমস্ত পদার্থ বাহিরে অমুভূত হইতেছে, তৎসমস্তের অভাব বলা যাইতে পারে না ;
কারণ, ঐ সমস্ত পদার্থই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণে অমুভূত হইতেছে । যদি অমুভবযোগাচারীভূত
পদার্থেরও অভাব স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে অমুভবের বিষয়ীভূত বিজ্ঞানেরও অভাব
স্বীকার করিতে হয় ॥২২॥২৭॥]

সাধারণতঃ প্রযত্নাদি উপায়েই অভীষ্ট বিষয়ের প্রাপ্তি, আর অনিষ্টের নিবৃত্তি সিদ্ধ হইয়া থাকে ;
কিন্তু সমস্ত পদার্থই যদি ক্ষণিক—ক্ষণধ্বংসী হয়, তাহা হইলে সমস্ত ভাবপদার্থ সম্বন্ধেই, পূর্ব-
পূর্ব বস্তু কিংবা বস্তুগত সংস্কারাদি কিংবা অবিজ্ঞাদি কোন বিশেষ ধর্ম্মই পরবর্ত্তী পদার্থে অমুভূত
বা সংক্রামিত হইতে পারে না ; সুতরাং প্রযত্নাদি দ্বারা সাধন করিতে পারা যায়, এরূপ কোন
কার্য্যই সম্ভব হয় না । এইরূপই যদি সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলেও ফলপ্রাপ্তিনাত্রই যখন অহেতুসাধ্য
অর্থাৎ হেতুর অভাবনিষ্পাত্ত, তখন যাহারা উদাসীন—নিশ্চেষ্ট, তাহাদেরও ঐহিক ও
পারলৌকিক মোক্ষ পর্যান্ত ফল অনায়াসে সিদ্ধ হইতে পারে ॥২২॥২৬॥

[তৃতীয় সমুদায়াধিকরণ সমাপ্ত ॥৩॥]

বিজ্ঞানমাত্রাস্তিত্ববাদিনো যোগাচারাঃ প্রত্যবতিষ্ঠন্তে—যদুক্তম্ অর্থ-
বৈচিত্র্যকৃতং জ্ঞানবৈচিত্র্যমিতি ; তন্মোপপদ্যতে, অর্থবৎ জ্ঞানানামেব
দ্বারাণাং স্বয়মেব বিচিত্রত্বাৎ । তচ্চ স্বরূপবৈচিত্র্যং বাসনাবিশাদেবোপ-
পদ্যতে ; বাসনা চ বিলক্ষণপ্রত্যয়প্রবাহ এব—যদৃ ঘটাকারং জ্ঞানং
কপালাকারজ্ঞানস্তোৎপাদকম্, তস্য তথাবিধস্তোৎপাদকং তৎপূর্বঘটজ্ঞানম্ ;
জ্ঞান চ তথাবিধস্তোৎপাদকং ততঃ পূর্বঘটজ্ঞানম্, ইত্যেবংরূপঃ প্রবাহ
এব বাসনেভ্যুচ্যতে । কথং বহিষ্ঠসর্বপ-মহীধরাদেবোকার আন্তরস্ত
জ্ঞানস্তেভ্যুচ্যতে ? ইত্থম্—অর্থস্তাপি ব্যবহারযোগ্যত্বং জ্ঞান-প্রকাশায়ত্তম্ ;
কৃত্বা স্ব-পরবেত্তয়োঃ নতিশয়প্রসঙ্গাৎ । প্রকাশমানস্য চ জ্ঞানস্য

একমাত্র বুদ্ধি-বিজ্ঞানের অস্তিত্ববাদী যোগাচারমস্প্রদায় এখন প্রতিপক্ষরূপে দণ্ডায়মান
হইতেছেন, (*)—[তাহার। বলেন,] তোমরা যে, বাহ্য পদার্থের বৈচিত্র্যানিবন্ধন জ্ঞানের
বৈচিত্র্য হয় বলিয়াছ, সে কথা সঙ্গত হয় নাই ; কারণ, বাহ্য পদার্থের জ্ঞান জ্ঞান ও জ্ঞানীয়
দ্বারা বা স্বরূপ স্বভাবতই বৈচিত্র্যময় ; সেই বৈচিত্র্যও জ্ঞান-সংস্কারের (বাসনার) বৈচিত্র্য
হইতেই উৎপন্ন হইতে পারে । বিভিন্নপ্রকার জ্ঞানপ্রবাহই সেই বাসনা, অর্থাৎ একটি ঘটাকারে
জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই তৎপূর্ববর্তী কপালাকার জ্ঞানের উৎপাদক [ঘটের অংশের নাম
কপাল ।] আবার তাহার পূর্ববর্তী ঘট-জ্ঞানও তৎকারণীভূত কপালজ্ঞানের উৎপাদক, তাহার
পূর্ব ঘটজ্ঞানও তদ্রূপ, এবংবিধ জ্ঞানপ্রবাহই ‘বাসনা’ নামে কথিত হয় । ভাল, বিজ্ঞান
হইতেছে অস্তির পদার্থ, তাহার আবার বহির্দেশস্থ সর্বপ ও পর্কতাদি-আকার হয় কিরূপে ?
এরূপে—বাহ্যপদার্থও যে, ব্যবহারযোগ্য হয়, জ্ঞানালোকই তাহার কারণ, অর্থাৎ জ্ঞানীয়
প্রকাশের সাহায্যেই বাহ্যপদার্থনিচয় লোকের ব্যবহার্য্যাপন্ন হইয়া থাকে ; তাহা না হইলে,
শ্রিত্ত ও অপরের ব্যবহার্য্য পদার্থমধ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ করিতে পারা যায় না ; অথচ
উদাহরিত জ্ঞানেরও যে আকারবিশেষ আছে, ইহাও অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে ; কেন না,

(*) তাৎপর্য্য—এই অধিকরণের নাম ‘উপলব্ধ্যধিকরণ ।’ ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ (১) বিষয়—
দ্বিবিজ্ঞানের অতিরিক্ত বাহ্য পদার্থ । (২) সংশয়—বুদ্ধিবিজ্ঞান ভিন্ন দৃশ্যমান বাহ্য পদার্থ আছে কি না ?
(৩) পূর্বপক্ষ—জ্ঞানের অভাবে যখন বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব কোনই প্রমাণ নাই, তখন বাহিরে যে সমস্ত পদার্থ
দৃষ্ট হইয়া থাকে, তৎসমূহের সত্য নহে, অভ্যন্তরস্থ বুদ্ধি-বিজ্ঞানই পূর্বপূর্ব সংস্কারসূমারে বাহিরে নানাবিধ
পদার্থাকারে প্রতীয়মান হয় মাত্র ; বস্তুতঃ বিজ্ঞানই একমাত্র সত্য । (৪) উত্তর—না—এ কথা সত্য নহে ;
যাহার বিজ্ঞানের জ্ঞান বাহ্য ঘট-পটাদি বিষয়ও সত্য ; অদৃশ্যমান ঘটাদি বিষয় যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে
অদৃশ্যমান বিজ্ঞানও অসত্য—মিথ্যা হইতে পারে । (৫) নির্ণয়—অতএব বিজ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্য পদার্থেরও
সত্য বা সত্যের অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে ।

সাকারত্বমবশ্যাস্রয়ণীয়ম্, নিরাকারস্ত প্রকাশাযোগাৎ । একশ্চায়মাকার
উপলভ্যমানো জ্ঞানৈশ্চৈব, তস্ত চ বহির্বদবভাসোহপি ভ্রমকৃতঃ ;
জ্ঞানার্থয়োঃ সহোপলব্ধ-নিয়মাচ্চ জ্ঞানাদব্যতিরিক্তোহর্থঃ ।

কিঞ্চ, বাহ্যমর্থমভ্যুপায়ন্তিরপি ঘট-পটাদিবিজ্ঞানেষু জ্ঞানস্ত তত্তদর্থা-
সাধারণ্যং তত্তদর্থসারূপ্যমন্তরেণ নোপপদ্যতে, ইত্যবশ্যং জ্ঞানেহর্থসরূপ-
রূপমাস্থেয়ম্ ; তাবতৈব সর্বব্যবহারোপপত্তেঃ তদব্যতিরিক্তার্থকল্পনা
নিশ্চয়মগিকা । অতো বিজ্ঞানমাত্রমের তদ্বম্, ন বাহ্যার্থোহস্তীতি । এত-
প্রাপ্তে প্রচক্ষমহে—“নাভাব উপলক্ষেঃ” ইতি ।

আকারবিহীন পদার্থ কখনই প্রকাশযোগ্য হইতে পারে না । [জ্ঞেয় ও জ্ঞানের] ১,
সমানাকার একটি আকার প্রতীতি হইয়া থাকে, বস্তুতঃ তাহা জ্ঞানেরই আকার, (বিষয়ে
নহে) ; সেই আকারকেই যে, বহির্দেশগত বলিয়া মনে হয়, ভ্রমই তাহার প্রধান কারণ ।
বিশেষতঃ জ্ঞান ও জ্ঞেয় পদার্থের সর্বদা একযোগে উপলব্ধি হয় বলিয়াও জ্ঞেয় পদার্থ কখনও
জ্ঞানতিরিক্ত হইতে পারে না (*) ।

আরও এক কথা, যাহারা জ্ঞানতিরিক্ত বাহ্যপদার্থেরও অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন,
তাহাদের মতেও ঘটপটাদিজন্যে জ্ঞানের যে, বিশেষ বিশেষ অর্থানুযায়ী বিশেষ বিশেষ রূপ
নিশ্চয়ই গ্রাহ্য বিষয়ের সারূপ্য বা সমানরূপতা ব্যতীত তাহা কখনই উপপন্ন হইতে পারে না ।
এইজন্য জ্ঞানেরও বিষয়ানুরূপ একটি রূপ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । কেবলমাত্র এই
জ্ঞানীয় আকার স্বীকারেই যখন লৌকিক সমস্ত ব্যবহার সম্পন্ন হইতে পারে, তখন তদতিরিক্ত
স্বতন্ত্র পদার্থ কল্পনা করার পক্ষে কিছুমাত্র প্রমাণ নাই ; অতএব, একমাত্র বিজ্ঞানই সত্য পদার্থ,
তদতিরিক্ত বহির্দেশে কোন পদার্থ নাই । এইরূপ সিদ্ধান্ত-সম্ভাবনায় আমরা বলিতেছি—
‘অভাব নহে ; যেহেতু উপলব্ধি হইয়া থাকে ।’

(*) তাৎপর্য—যোগাংগর সম্প্রসার বলেন যে, বাহ্য জগতে জ্ঞেয় পদার্থ যাত্রই যখন প্রকাশের জাবে
অধীন, অর্থাৎ বস্তুপ্রকাশ জ্ঞান দ্বারা বস্তুকণ উদ্ভাসিত হয়, ততক্ষণই তাহার অস্তিত্ব বা সত্তা ; জ্ঞানভবে
বস্তুর অস্তিত্ব কোনও প্রমাণ নাই । বিশেষতঃ বাহ্য ঘটপটাদি পদার্থের বৈশিষ্ট্য আকার প্রতীত হয়, অথবা
জ্ঞানেরও ঠিক তদনুরূপই আকার প্রতীত হয় ; এই কারণেই ‘ঘটাকার জ্ঞান, পটাকার জ্ঞান, ইত্যাদিরূপে এত
একটি আকার-সহযোগেই জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করা হইয়া থাকে । এই যে, জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত ‘ঘটাকার
‘পটাকার’, বস্তুতঃ ইহা জ্ঞানেরই আকার, কেবল ভিন্ন বস্তুতঃ বাহ্য পদার্থে তাহা আরোপিত হইয়া থাকে মাত্র ।
এইজন্যই তাহারা বলেন—“সহোপলব্ধ-নিয়মাত্মকো নীল-তদ্বিধোঃ ।” অর্থাৎ জ্ঞেয় সহযোগে জ্ঞান-প্রতীতি
অব্যতিরিক্ত নিয়ম থাকায় জ্ঞেয় নীল ও তদবিষয়ক জ্ঞান, এই উভয়ই অতিশয় এক পদার্থ ; তিন্ন হইলে ঘট
পটের স্তায় জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের পৃথক্ পৃথক্ প্রতীতিও অবশ্যই হইত । অপিচ, “অভবোহপি হি বুদ্ধ্যাহ
বিপর্য়াদবিরূপনিঃ । গ্রাহ-গ্রাহক-সংবিত্তিত্তেবানি লক্ষ্যতে ।” অর্থাৎ বুদ্ধিবিজ্ঞানরূপ আত্মা এক হইলে
ব্রাহ্মণী লোকবিশ্বের নিকট গ্রাহ (জ্ঞেয়), গ্রাহণ ও সংবিত্তি (জ্ঞান) রূপে তিনের স্বত্বই প্রতীত হয় মাত্র ।

জ্ঞানব্যতিরিক্তস্বার্থজ্ঞাতাবো বক্তুং ন শক্যতে ; কূতঃ ? উপলক্ষে:—
 জ্ঞানাত্মনোহর্থবিশেষব্যবহারযোগ্যতাপাদনরূপেণ জ্ঞানস্রোতপলক্ষে: । এব-
 মেহি সর্বৈ লৌকিকাঃ প্রতীয়ন্তি—“ঘটমহং জানামি” ইতি ; এবংরূপেণ
 সর্বকণে সৰ্বভূতেন জ্ঞা-ধাত্বর্থেন সৰ্বলোকসাম্প্রদায়িকমপরোক্ষম্ অবভাস-
 যামনৈব জ্ঞানমাত্রমেব পরমার্থ ইতি সাধয়ন্তঃ সৰ্বলোকোপহাসোপকরণং
 লবীতি বেদবাদচ্ছদ্য-প্রচ্ছন্নবৌদ্ধনিরাকরণে নিপুণতরং প্রপঞ্চিতম্ ।

যত্ন “সহোপলব্ধিনিয়মাদভেদো নীল-তন্ধিযোঃ” ইতি, তৎ স্ববচন-
 দ্বিক্রম, সাহিত্যস্বার্থভেদহেতুকত্বাৎ । তদর্থব্যবহারযোগ্যতৈকস্বরূপস্য
 দ্ব্যস্ত্য তেন সহোপলব্ধিনিয়মস্তস্মাদবৈলক্ষণ্যসাধনমিতি চ হ্যস্তম্ । নির-

জ্ঞানতিরিক্ত পদার্থের অভাব বলিতে পারা যায় না ; কারণ ? যেহেতু উপলব্ধি হইয়া
 থাকে, অর্থাৎ যেহেতু বিজ্ঞাতার আপন প্রয়োজনানুরূপ বিশেষ বিশেষ ব্যবহার নিষ্পাদন
 ইচ্ছাকেই জ্ঞানের উপলব্ধি হইয়া থাকে । সাধারণতঃ লোকেরা এইরূপই অনুভব করিয়া থাকে
 যে, ‘আমি ঘটপদার্থ জানিতেছি (অনুভব করিতেছি)’, সর্বলোকের নিকট প্রত্যক্ষভাবে
 প্রকাশমান উক্তপ্রকার সৰ্ব্বকণ ও সৰ্বভূত ‘জ্ঞা’-ধাতুর অর্থ—জ্ঞানেরই একমাত্র পারমার্থিকতা
 প্রদান করতঃ [পুনঃ চ বাহ পদার্থের সত্যতা স্বীকার করায়] তাহারা সর্বলোকের উপহাসাঙ্গ
 দিয়া থাকে ; এ কথা আমরা কপট-বেদবাদী বৌদ্ধমত নিরাসপ্রসঙ্গে অতি উত্তমরূপে
 প্রতীতিতে উপপাদন করিয়াছি ।

আর যে, ‘একসঙ্গে উপলব্ধির নিয়ম থাকায় নীল ও তধিবয়ক জ্ঞানের অভেদ সিদ্ধ হয়’,
 তা হইয়া থাকে, তাহাও তাহাদের নিজের কথার সহিতই বিরুদ্ধ হয় ; কারণ, পদার্থগত
 ভেদই উক্তপ্রকার সাহিত্যপ্রত্যয়ের (এক সঙ্গে প্রতীতির) কারণ ; অর্থাৎ পদার্থ যদি ভিন্ন
 হয় ইহা, তাহা হইলে কখনই সহোপলব্ধ বা একসঙ্গে প্রতীতির ব্যবস্থা থাকিতে পারিত না ।
 সাহিত্য-ব্যবহারে যখন জ্ঞানই একমাত্র স্বরূপযোগ্য, তখন সেই পদার্থের সহিত একত্র
 উপলব্ধির নিয়ম এবং সেই সহোপলব্ধিকেই যে, আবার সেই অর্থের সহিত অভেদ-ব্যবহার
 ইচ্ছারূপে প্রতিপাদন, ইহা নিতান্তই হাস্যকর (*) । বিশেষতঃ বাহাতে কিছুমাত্র অবশিষ্ট

(*) তাৎপৰ্য্য—যোগাগরসম্প্রদায় বলেন, বাহিরে যে সমস্ত পদার্থ দেখা যায় ; তৎসমূহই আস্তর-
 নিজ্ঞানের বিলাস স্বাত্র-বিদ্যা । লোকের বুদ্ধিতে যে, পূৰ্ব পূৰ্ব্বানুভবজনিত বিচিত্রাকার বাসনা বা সংস্কার
 বিহিত জ্ঞান, সেই সংস্কারগত বৈচিত্র্যবশতই জ্ঞানে বৈচিত্র্য উপস্থিত হয়, অর্থাৎ বিভিন্নপ্রকার বাসনাই
 জ্ঞানের স্বভাব স্রষ্টা, বাহ পদার্থ নহে । এ পক্ষে বুদ্ধি এই যে, নীলাম্বি বিঘর ও তধিবয়ক জ্ঞান, এই
 উভয়ে একসঙ্গে প্রতীতিরবিঘর হয়, অর্থাৎ জ্ঞান ছাড়া জ্ঞেয়ের এবং জ্ঞেয় ছাড়া জ্ঞানের অনুভব হয় না বলিয়া,
 বুদ্ধিতে হয় যে, জ্ঞান ও জ্ঞেয় উভয়েই এক অস্তিত্ব পদার্থ । এতদ্বত্তরে ভাব্যকার বলিতেছেন—উক্ত সিদ্ধান্তটি
 ভেদবাদের আপন স্বার্থাই বিরুদ্ধ হইতেছে ; কেন না, ভেদবাদের মতে জ্ঞানের অতিরিক্ত বাহ পদার্থ বলিয়া

স্বয়বিনাশিনাং জ্ঞানানামনুবর্তমানস্থিরাকারবিরহাদ্ বাসনা চ দুৰূপপাদা ।
বিনষ্টেন পূৰ্ব্বজ্ঞানেনানুৎপন্নমুত্তরজ্ঞানং কথং বাস্মতে ? অতো জ্ঞান-
বৈচিত্র্যকৃতমেব তত্তদর্থব্যবহারযোগ্যতাপাদনরূপতয়া সাক্ষাৎপ্রতীয়মানস্ত
জ্ঞানস্ত তত্তদর্থসম্বন্ধায়ত্তং তত্তদসাধারণ্যম্ । সম্বন্ধশ্চ সংযোগলক্ষণঃ ।
জ্ঞানমপি হি দ্রব্যমেব, প্রভা-দ্রব্যস্ত প্রদীপগুণভূতস্তেব জ্ঞানস্থাপ্যাত্মগুণ-
ভূতস্ত দ্রব্যত্বমবিরুদ্ধমিত্যুক্তম্ ; অতো ন বাহ্যার্থাভাবঃ ॥২॥২॥২৭॥

যৎ পঠৈঃ স্বপ্নজ্ঞানদৃষ্টান্তেন জাগরিতজ্ঞানানামপি নিরালম্বনত্বমুক্তম্ ;
তত্রাহ—

বৈধৰ্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ ॥২॥২॥২৮॥

[পদচ্ছেদঃ—বৈধৰ্ম্ম্যাৎ (বৈলক্ষণ্যাহেতু) চ (ও) ন (না) স্বপ্নাদিবৎ (স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থে
শ্রায়) ।]

[সরলার্থঃ—বৈধৰ্ম্ম্যাৎ চ বৈলক্ষণ্যাদপি জাগরিতজ্ঞানানাং ন নির্দিষ্টত্বমিত্যর্থঃ । বৈধৰ্ম্ম্য
জাগরিতজ্ঞানানাং করণদোষ-বাধকপ্রত্যয়াদিরাহিত্যমেবেতি ভাবঃ ॥

স্বপ্নকালীন জ্ঞানের সহিত জাগ্রৎকালীন জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য থাকারও জাগ্রৎকালীন জ্ঞান
কখনই স্বাপ্নজ্ঞানাদির শ্রায় নিরালম্বন বা নির্দিষ্ট হইতে পারে না ॥২॥২॥২৮॥]

থাকে না, একরূপ নিরহরভাবে বিনাশশীল জ্ঞানসমূহের অমুগত স্থিরতর কোনও আকার বা
স্বরূপবিশেষ না থাকায় জ্ঞানীয় বাসনার অস্তিত্ব উপপাদন করাও সহজসাধ্য নহে ; পূৰ্ব্বজ্ঞান
বিনষ্ট হইয়া—তখনও অমুৎপন্ন পরবর্তী জ্ঞানে কিরূপেই বা বাসনা বা সংস্কার সমুৎপাদন করিবে ?
অতএব বৃত্তিতে হইবে, বিজ্ঞের পদার্থের সম্বন্ধগত পার্থক্যবশতই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রতীয়মান-
বিজ্ঞানের পার্থক্য ঘটয়া থাকে, (কেবলই সংস্কারবশতঃ নহে), এবং তাহার ফলেই বিশেষ
বিশেষ পদার্থের ব্যবহারভেদেও জ্ঞানগত অসাধারণ্য অর্থাৎ বৈলক্ষণ্য সম্পন্ন হইয়া থাকে । আর
দেই সম্বন্ধও সংযোগ ভিন্ন আর কিছুই নহে, এবং উক্ত জ্ঞানও নিশ্চয়ই দ্রব্যপদার্থ । প্রদীপের
গুণস্বরূপ প্রভার যেমন দ্রব্যত্ব, তেমনি আত্মার গুণস্বরূপ জ্ঞানেরও দ্রব্যত্ব ধর্ম্ম যে, বিরুদ্ধ হয়
না, তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । অতএব বাহ্যার্থের অভাব সিদ্ধ হইতেছে না ॥২॥২॥২৭॥

বিপক্ষগণ যে, স্বপ্নকালীন জ্ঞানের দৃষ্টান্তানুসারে জাগ্রৎকালীন জ্ঞানেরও নির্দিষ্টত্ব
বলিয়াছেন, তদ্বত্তরে বলিতেছেন—“বৈধৰ্ম্ম্যাচ্চ” ইত্যাদি ।

কোনও বস্তু নাই ; হস্তঃ বাহ্য নিজে অসৎ অবস্তা, তাহা বাহ্য বাসনার বৈচিত্র্য ঘটবে কিরূপে ? এবং সেই
বাসনা বাহ্যই বা জ্ঞানের বৈচিত্র্য হইবে কি প্রকারে ? তাহার পর সহোপলব্ধের কথা ; নীল পীতাদি বাহ্য বস্তু
বস্তু সত্যই নহে, তখন সেই অসত্য নীলাদি পরার্থের সহিত জ্ঞানের সহোপলব্ধই বা হয় কি প্রকারে ? কারণ
বিভ্রম্যন হুইট পতা পরার্থেরই একত্র উপলব্ধি (সহোপলব্ধ) হইতে পারে, কিন্তু সত্য ও অসত্যের কখনও
সহোপলব্ধ হইতে পারে না । অতএব, বাহ্যার্থের অসত্যতাবাদীর পক্ষে সহোপলব্ধি কথ্য বোক্তি-বিরুদ্ধই বাটে :

স্বপ্নজ্ঞানবৈধৰ্ম্ম্যাজ্জাগরিতজ্ঞানানামর্থশূন্যত্বং ন যুজ্যতে বক্তুম্ । স্বপ্ন-
জ্ঞানানি হি নিদ্রাদিদোষদুষ্ট-করণজ্ঞানানি, বাধিতানি চ; জাগরিত-জ্ঞানানি
তু তদ্বিপরীতানীতি তেষাং ন তৎসাম্যম্ । সৰ্ব্বেষাং চ জ্ঞানানামর্থশূন্যত্বে
ভবন্তি: সাধ্যোহপ্যর্থো ন সিধ্যতি, নিরালম্বনানুমানস্তাপ্যর্থশূন্যত্বাৎ ;
তস্যার্থবদে জ্ঞানত্বস্তানৈকান্ত্যাৎ স্ততরামর্থশূন্যত্বাসিদ্ধিঃ ॥২॥২॥২৮॥

ন ভাবোহনুপলব্ধেঃ ॥২॥২॥২৯॥ (*)

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) ভাবঃ (সত্তাব—অস্তিত্ব) অনুপলব্ধেঃ (যেহেতু উপলব্ধি হয় না) ।]

[সরলার্থঃ—[স্বপ্নেহপি] অর্থশূন্য জ্ঞানস্ত ভাবঃ সত্তাবো নাস্তি; কৃতঃ ? অনুপলব্ধেঃ—
নির্নিষয় জ্ঞানস্ত কাপ্যদৃষ্টত্বাদিত্যর্থঃ ॥

স্বপ্নকালেও বাহ্যার্থশূন্য জ্ঞানের সত্তাব নাই; কারণ ? যেহেতু নির্নিষয়ক জ্ঞান কোথাও
দৃষ্ট হয় না ॥২॥২॥২৯॥]

ন কেবলস্তার্থশূন্য জ্ঞানস্ত ভাবঃ সংভবতি; কৃতঃ ? কচিদপ্যনুপ-
লব্ধেঃ । ন হ্যকর্তৃকস্তাকৰ্ম্মকস্ত বা জ্ঞানস্ত কচিদুপলব্ধিঃ । স্বপ্নজ্ঞানাদি-
ষপি নার্থশূন্যত্বমিতি খ্যাতিনিরূপণে প্রতিপাদিতম্ ॥২॥২॥২৯॥

[চতুর্থঃ উপলব্ধ্যধিকরণং সমাপ্তম্ ॥৪॥]

স্বপ্নকালীন জ্ঞানের সহিত বৈলক্ষণ্য নিবন্ধন জাগ্রৎকালীন জ্ঞানকে অর্থশূন্য বা নির্নিষয়
বলা যাইতে পারে না; কেন না, স্বপ্নাবস্থায় যে সমস্ত জ্ঞান হয়, সে সমুদয়ই নিদ্রাদিদোষে
কন্মিত ইন্দ্রিয় হইতে উৎপন্ন এবং বাধিত অর্থাৎ জাগ্রৎসমন্যে মিথ্যা বলিয়াও অবধারিত হয়;
কিন্তু জাগ্রৎকালীন জ্ঞান তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত; স্ততরাং উভয়ের নাম্য নাই। বিশেষতঃ
সদন্ত জ্ঞানই যদি অর্থশূন্য নির্নিষয় হয়, তাহা হইলে তোমাদের অভিপ্রেত পদার্থও সিদ্ধ হইতে
পারে না; কারণ, [তোমাদের পরিকল্পিত যে,] অমুমান, তাহাও অর্থশূন্য—নির্নিষয়ক হইয়া
পড়ে। আর যদি ঐরূপ অমুমানের বিষয়ীভূত পদার্থেরও অস্তিত্ব স্বীকার কর, তাহা হইলে ত
[অর্থশূন্যত্বক্ষে তোমার কল্পিত] ‘জ্ঞানত্ব’ হেতুটিও ব্যভিচারী হইয়া পড়ে, তাহার ফলে অর্থ-
শূন্যতারই অসিদ্ধি হয় ॥২॥২॥২৮॥

বাহ্যপদার্থের সহিত সম্বন্ধহীন শুধু জ্ঞানেরই সত্তাব সম্ভবপর হয় না; কারণ ? যেহেতু
কোথাও ঐরূপ দেখা যায় না; কেন না, কর্তা ও কর্ম্মশূন্য জ্ঞান কোথাও দেখিতে পাওয়া যায়
না। স্বপ্নকালীন জ্ঞানও যে, অর্থশূন্য—নির্নিষয় নহে, তাহা খ্যাতিবাদনিরূপণ প্রসঙ্গে প্রতিপাদন
করা হইয়াছে ॥২॥২॥২৯॥ [চতুর্থ ‘উপলব্ধি-অধিকরণ’ ॥৪॥]

(*) অগ্নিয়েব চতুর্থেধিকরণে এতৎপ্রদানম্ভরঃ “কনিককাক ১২।২।০০।” ইত্যধিকারকঃ হুতং পূজ্যপাদৈঃ
শব্দাধিভিঃ পরিগৃহীতং বাখ্যাতক। বুদ্ধিবৃত্তয়পি হুতমিণঃ কিস্মিতি রামানুজম্বাষিনি পরিত্যক্তম্, তদ্রাব-

সর্বশূন্যবাদী মাধ্যমিকঃ ।] সর্বশূন্যপন্থ্যে ॥২॥২॥৩॥

[পদচ্ছেদঃ—সর্বশূ (সর্বপ্রকারে) অনুপপত্তেঃ (অসঙ্গতিনিবন্ধন) চ (৩) ।]

[সরলার্থঃ—ইদানীং সর্বশূন্যবাদিনো মতং নিরাকৰ্ত্ত্বম্ আহ—সর্বশূন্যত্যাগি । সর্বশূ—
‘সর্বঃ সং’ ইতি প্রতিজ্ঞায়াম্, ‘অসং’ ইতি প্রতিজ্ঞায়াম্ অনুপপত্তেঃ—সদসদ্ব্যবস্থানাম্ অস্তিত্ব-
বিরুদ্ধত্বভাবাদপি সর্বশূন্যবাদঃ ন সম্ভবতীত্যর্থঃ । ‘সং সং, তং শূন্যবশেষম্, দীপশিখারং’,
ইতি হি সর্বশূন্যবাদিনোহুমানম্ । সদসদবিরুদ্ধত্বভাবত্যাং সত এবাসম্বন্ধসাধনং দৃষ্টান্তিতি
ভাবঃ ॥

এখন সর্বশূন্যবাদী মাধ্যমিকের মত খণ্ডন করা হইতেছে—সর্বশূন্যতা সংক্ষেপেই হউক,
আর অসংক্ষেপেই হউক, কোন প্রকারেই সর্বশূন্যবাদ উপপন্ন হইতে পারে না ; কারণ,
সংপদার্থ কখনই শূন্য হইতে পারে না, আর যাহা স্বরূপতাই অসং অবস্থ, তাহারও কখনই শূন্য
সাধন হইতে পারে না ॥২॥২॥৩॥]

অত্র সর্বশূন্যবাদী মাধ্যমিকঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে—শূন্যবাদ এব হি সং-
মতকাষ্ঠা ; শিষ্যবুদ্ধি-যোগ্যতানুগুণ্যেনার্থাভ্যুপগমাদিনা কণিকবাদয়
উক্তাঃ । বিজ্ঞানং বাহ্যার্থাশ্চ সর্বৈ ন সন্তি ; শূন্যমেব তত্ত্বম্ ; অভাব-
পত্তিরেব চ মোক্ষ ইত্যেব বুদ্ধিস্থাভিপ্রায়ঃ ; তদেব হি যুক্তম্ ; শূন্যস্থা-
হেতুমাধ্যতয়া স্বতঃ সিদ্ধেঃ । সতএব হি হেতুরন্বেষণীয়ঃ ; তচ্চ সং ভাবাদ-
ভাবাচ্চ নোৎপত্ততে ; ভাবাৎ ভাবৎ ন কশ্চিচ্ছূন্যপত্তির্দৃষ্টা ; ন হি ঘটাদি-
রনুপপাদতে পিণ্ডাদিকে জায়তে । নাপ্যভাবাচ্ছূন্যপত্তিঃ সম্ভবতি, নষ্টে

সর্বশূন্যবাদী মাধ্যমিকসম্প্রদায় এখন প্রতিপক্ষরূপে দণ্ডায়মান হইতেছেন । [তাহার
বলেন —] এই সর্বশূন্যবাদই বুদ্ধদেবের অভিষত মতের পরাকাষ্ঠা বা শেষসিদ্ধান্ত ; কেবল শিষ্য-
গণের বুদ্ধিগত বোধ্যতামুসারেই বাহ্যপদার্থ স্বীকারপূর্বক কণিকবাদ প্রভৃতি উক্ত হইয়াছে নাত্র ।
বস্ত্তঃ বিজ্ঞানই বল, আর বাহ্যপদার্থই বল, কিছুই সত্য নহে ; প্রকৃতপক্ষে শূন্যই সত্য পদার্থ ।
অভাবাপত্তি বা শূন্যতাপ্রাপ্তিই জীবের মুক্তি ; ইহাই বুদ্ধদেবের অভিপ্রায়, এবং কোন প্রকার
কারণাপেক্ষিত না হওয়ায় স্বতঃসিদ্ধ ঐ শূন্যবাদই যুক্তিযুক্ত । পদার্থ সং হইলে, কোন কারণ হইতে
তাহা উৎপন্ন হইল, ইহা অনুসন্ধান করা আবশ্যক হয় ; অথচ ভাব কিংবা অভাব পদার্থ হইতেও,
সেই সংপদার্থের উৎপত্তি সম্ভবপর হয় না ; কারণ, অবিকৃত ভাব পদার্থ হইতে কোন পদার্থেরই
উৎপত্তি দেখা যায় না ; কেন না, যৎপিও মর্দিত বা বিনষ্ট না হইলে, তাহা হইতে কখনই ঘটাদি
কার্য উৎপন্ন হয় না ; আর অভাব হইতেও উৎপত্তি সম্ভবপর হয় না ; কারণ, যৎপিও বিনষ্ট

পিণ্ডাদিকে ইতাবাদুৎপত্তমানং ঘটাদিকমভাবাত্মকমেব স্যাৎ । তথা
স্বতঃ পরতশ্চোৎপত্তির্ন সম্ভবতি, স্বতঃ স্বেত্পত্তাবাত্মাশ্রয়দোষপ্রসঙ্গাৎ
প্রয়োজনভাবাচ্চ । পরতঃ পরোৎপত্তৌ পরত্বাবিশেষাৎ সর্বেষাং
সর্বভ্য উৎপত্তিপ্রসঙ্গঃ । জন্মভাবাদেব বিনাশস্তাপ্যভাবঃ ; অতঃ
শূন্যমেব তত্ত্বম্ ; অতো জন্মবিনাশ-সদসদাদয়ো ভ্রান্তিমাত্রম্ । ন চ নিরর্থিতান-
ভ্রমাসম্ভবাদ্ ভ্রমার্থিতানং কিঞ্চিৎ পারমার্থিকং তত্ত্বমাশ্রয়িতব্যম্ ; দোষ-
দোষাশ্রয়ত্বজ্ঞাতৃত্বাত্মপারমার্থ্যেহপি ভ্রমোপপত্তিবদার্থিতানাপারমার্থ্যেহপি
ভ্রমোপপত্তেঃ । অতঃ শূন্যমেব তত্ত্বম্ ; ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—“সর্বখানুপ-
পত্তেঃ” ইতি ।

হইয়া গেলে পর, সেই অভাব হইতে উৎপন্ন ঘটাদি পদার্থও [কারণানুসারে] অভাবাত্মকই
হইতে পারে)। এইরূপ, আপনা হইতে কিংবা অপর পদার্থ হইতেও কার্যোৎপত্তি সম্ভব
হয় না ; কারণ, আপনা হইতে আপনার উৎপত্তি হইলে ‘আত্মাশ্রয়’দোষ ঘটিতে পারে ;
বিশেষতঃ [ঐরূপ উৎপত্তির] প্রয়োজনও নাই [নিজে ত স্বভাবতই সিদ্ধ থাকে] । আর
অপর পদার্থ হইতে উৎপত্তি স্বীকার করিলেও সর্বপদার্থ হইতেই সর্বপদার্থের উৎপত্তি সম্ভব
হইতে পারে ; কারণ, কোথাও পরত্বের (ভিন্নত্বের) কিছুমাত্র বিশেষ বা পার্থক্য নাই, [অথচ
ঐরূপ হইলে কার্য-কারণভাবে নিম্নমই বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে] ; সুতরাং উৎপত্তি
সম্ভব হয় না বলিয়াই তাহার বিনাশেরও সম্ভব হয় না ; অতএব [উৎপত্তিবিনাশরহিত] শূন্যই
তত্ত্ব (সত্য পদার্থ) । অতএব জন্ম, বিনাশ, সং ও অসং প্রভৃতি কথাগুলি কেবল ভ্রান্তি মাত্র,
বস্তুর সত্যতা-গ্রাহক নহে । আর যে, কোন একটি সত্য পদার্থকে আশ্রয় না করিয়া
নিরর্থিতান ভ্রম যখন সম্ভবপর হয় না, তখন ভ্রমের অধিষ্ঠানস্বরূপ কোন একটি পারমার্থিক
তত্ত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, এ কথাও বলিতে পারা যায় না ; কারণ, দোষ, দোষাশ্রয়
ও জ্ঞাতৃত্বের অসত্যতা-সঙ্গে যেমন ভ্রম উপপন্ন হইয়া থাকে, তেমনি অধিষ্ঠানের অসত্যতাপক্ষেও
ভ্রম সম্ভবপর হয় ; অতএব শূন্যই তত্ত্ব বা সত্যপদার্থ । এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনার বলা হইতেছে—
“সর্বখা” ইত্যাদি (*) ।

(*) তাৎপৰ্য্য—এই অধিকরণের নাম ‘সর্বখানুপপত্ত্যাধিকরণ’ । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ (১) বিষয়—
সর্বশূন্যত্ব । (২) সংশয়—সর্বশূন্যবাদ সম্ভবপর কি না ? (৩) পূর্বপক্ষ—সং বা অসং পদার্থ হইতে উৎপত্তি
সম্ভবপর হয় না বলিয়া বিজ্ঞান বা ঘটাদি কোন পদার্থই সত্য নহে, একমাত্র শূন্যই তত্ত্ব । (৪) উত্তর—না,
শূন্যই তত্ত্ব হইতে পারে না ; কারণ, ভাব ও অভাব শব্দ সাধারণতঃ বিদ্যমান বস্তুরই অবস্থা বিশেষমাত্র ;
বিশেষতঃ যে প্রমাণের সাহায্যে শূন্যত্ব স্থাপন করা হয়, সেই প্রমাণও যদি অসত্য হয়, তাহা হইলে সর্বশূন্যবাদই
অপ্রামাণিক হইয়া পড়ে । পক্ষান্তরে, সেই প্রমাণটিও যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ত সেই প্রমাণের সত্যতা
স্বীকার করায়ই সর্বশূন্যবাদ পতন হইল । (৫) নির্ণয়—অতএব শূন্যই তত্ত্ব নহে ; তত্ত্বতিরিক্ত সং ও অসং, দুই
একবার পার্থক্যই সত্য ।

সর্বথানুপপত্তেঃ সর্বশূন্যত্বং চ ভবদভিপ্রেতং ন সম্ভবতি । কিং ভবৎ সর্বং সদिति বা প্রতিজানীতে ? অসদिति বা ? অন্তথা বা ? সর্বস্য তবাভিপ্রেতং তুচ্ছত্বং ন সম্ভবতি; লোকে ভাবাভাবশব্দয়োস্তৎ-প্রতীত্যোচ্চ বিদ্যমানশ্চৈব বস্তুনোবস্থাবিশেষগোচরত্বস্য প্রতিপাদিতত্বাৎ । অতঃ ‘সর্বং শূন্যম্’ ইতি প্রতিজ্ঞানতা ‘সর্বং সং’ ইতি প্রতিজ্ঞানভেব সর্বস্ত বিদ্যমানশ্চাবস্থাবিশেষযোগ্যতৈব প্রতিজ্ঞাতা ভবতি, ইতি ভবদভিন্নতা তুচ্ছতা ন কুতশ্চিদপি সিধ্যতি । কিং, কুতশ্চিৎ প্রমাণাচ্ছূন্যত্বমুপপত্তা শূন্যত্বং সিদ্ধাধিযিতা তস্য প্রমাণস্য সত্যত্বমভ্যুপেত্যম্ ; তস্মাসত্যাহে সর্বং সত্যং স্মাদিতি সর্বথা সর্বশূন্যত্বং চানুপপন্নম্ ॥২২॥৩০॥

[পঞ্চমং সর্বথানুপপত্ত্যধিকরণম্ ॥৫॥]

একস্মিন্নসম্ভবাধিকরণম্ ।] নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ ॥২২॥৩১॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) একস্মিন্ (একেতে) অসম্ভবাৎ (যেহেতু অসম্ভব ।)

[সরলার্থঃ—সম্প্রতি আইতমতং খণ্ডিতমুপক্রমতে—“নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ” ইতি । একস্মিন বস্তুনি যুগপৎ বিরুদ্ধবভাবানাং সম্বাসব-নিত্যানিত্যত্বভেদানাম্ অসম্ভবাৎ আইতং মতং ন যুক্তিযুক্তমিত্যর্থঃ ॥

এখন আইত (জৈন) মত খণ্ডন করিতেছেন—জৈনসম্মত পরস্পর বিরুদ্ধবভাব সম্ব, অসম্ব, নিত্য ও অনিত্যাদিরূপ ভেদভেদ একই কালে একই বস্তুতে সম্ভবপর হয় না বলিয়া জৈনমতও যুক্তিযুক্ত নহে ॥২২॥৩১॥ [ষষ্ঠ একস্মিন্নসম্ভবাধিকরণ ॥৬॥]

সর্বপ্রকার অনুপপত্তি বা অসামঞ্জস্য নিবন্ধনও তোমার অভিপ্রেত সর্বশূন্যত্ব সম্ভবপর হয় না । [দেখ,] তুমি কি সমস্ত পরার্থকেই সং বলিয়া, কিংবা অসং বলিয়া, অথবা অন্য কোন প্রকারে সর্বশূন্যতার প্রতিজ্ঞা করিতেছ ? ফল কথা, কোন প্রকারেই তোমার অভিপ্রেত তুচ্ছত্ব সম্ভবপর হইতেছে না; কারণ, জগতে ভাব ও অভাব শব্দে এবং তদ্বিশেষক প্রতীতিতেও বিদ্যমান বস্তুরই অবস্থাবিশেষ প্রতিপাদিত হইয়া থাকে । অতএব, ‘সমস্তই শূন্য’ এইরূপ প্রতিজ্ঞা করার তোমার পক্ষেও ‘সমস্তই সং,’ এইরূপ প্রতিজ্ঞাকারীর ত্যায়ই বিদ্যমান সমস্ত বস্তুর অবস্থাবিশেষই প্রতিজ্ঞাত হইতেছে; অতরাং কিছুতেই তোমার অভিপ্রেত তুচ্ছতা (শূন্য) সিদ্ধ হইতেছে না । অপিচ, কোনও প্রমাণের সাহায্যে শূন্যতা উপলব্ধি করার পর শূন্যতা সাধন করিতে রাইয়া তোমাকেও [অন্ততঃ] সেই প্রমাণটিরও সত্যতা স্বীকার করিতে হইবে; পক্ষান্তরে, সেই প্রমাণের অসত্যতা হইলে [শূন্য পক্ষে কোনও সত্য প্রমাণ না থাকায়] সমস্তই সত্য হইতে পারে; অতরাং সর্বপ্রকারেই সর্বশূন্যত্ব অনুপপন্ন হইতেছে ॥২২॥৩০॥

[পঞ্চম সর্বথানুপপত্ত্যধিকরণ ॥৫॥]

৬ একশ্লিষ্টসম্ভবাধি । দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ ।

নিরস্তাঃ সৌগতাঃ ; জৈনা অপি পরমাণুকারণত্বাদিকং জগতো
বদন্তীত্যনন্তরং জৈনপক্ষঃ প্রতিক্ষিপ্যতে ।

তে কিল মন্যন্তে—জীবাজীবাত্মকং জগদেতন্নিরীশ্বরম্ ; তচ্চ ষড়-
দ্রব্যাত্মকম্ । তানি চ দ্রব্যানি জীব-ধর্ম্মাধর্ম্ম-পুদ্গল-কালাকাশাখ্যানি ।
স্তত্র জীবাঃ—বদ্ধাঃ, যোগসিদ্ধাঃ, মুক্তাশ্চেতি ত্রিবিধাঃ । ধর্ম্মো নাম
প্রতিমতাং গতিহেতুভূতো দ্রব্যবিশেষো জগদ্রব্যাপী ; অধর্ম্মশ্চ স্থিতিহেতু-
ভূতো ব্যাপী ; পুদ্গলো নাম বর্ণ-গন্ধ-রস-স্পর্শবদ্ দ্রব্যম্ । তচ্চ দ্বিবিধম্—
পরমাণুরূপম্, তৎসংঘাতরূপং চ পবন-জ্বলন-সলিল-ধরণী-তনুভূবনাদিকম্ ।
কালস্ত অভূদন্তি-ভবিষ্যতীতি-ব্যবহারহেতুরণুরূপো দ্রব্যবিশেষঃ । আকা-
শোহ্যপ্যেকোহনন্তপ্রদেশশ্চ ; তেষু চাণ্যতিরিক্তানি (*) দ্রব্যানি
প্ৰাক্তিকায় ইতি চ সংগৃহ্যন্তে—জীবান্তিকায়ঃ, ধর্ম্মান্তিকায়ঃ, অধর্ম্মান্তি-

সুগতমতাবলম্বী বুদ্ধগণ পরাজিত হইল ; জৈনেরাও পরমাণু প্রভৃতি কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন ; এইজন্য অতঃপর তাহাদের অভিমত সিদ্ধান্ত খণ্ডিত হইতেছে (+) । তাহারা (জৈনেরা) এইরূপ মনে করিয়া থাকেন—জীব ও অজীবময় এই নিরীশ্বর, অর্থাৎ জীবাজীবাত্মক এই জগতের ঈশ্বর বলিয়া কোন কারণ নাই । উক্ত ধর্ম্ম ও ছয়টি দ্রব্যাত্মক ; সেই ছয়টি দ্রব্যের নাম—জীব, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, পুদ্গল, কাল ও আকাশ । তন্মধ্যে জীব তিন প্রকার—বদ্ধ, যোগসিদ্ধ ও মুক্ত । ধর্ম্ম অর্থ—স্বর্গনরকাদি-গামী প্রাণিগণের স্বর্গাদিপ্রাপ্তির হেতুভূত জগদ্রব্যাপী একপ্রকার দ্রব্য ; অধর্ম্ম অর্থ—স্থিতির হেতুভূত [একপ্রকার] ব্যাপক ধর্ম্ম ; পুদ্গল অর্থ—রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শবিশিষ্ট দ্রব্য । সেই পুদ্গল আবার দুই প্রকার—পরমাণু ও পরমাণুপুঞ্জ—বায়ু, তেজঃ, জল, পৃথিবী, শরীর ও স্বর্গাদি লোক । কাল অর্থ—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান-ব্যবহারের হেতুভূত একপ্রকার দ্রব্য । আকাশ—এক ও অনন্তস্বরূপ । উক্ত পদার্থনিচয়ের মধ্যে পরমাণু ভিন্ন পাঁচটি দ্রব্য 'অতিকায়' শব্দেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; যথা জীবান্তিকায়, ধর্ম্মান্তিকায়, অধর্ম্মান্তিকায়,

(*) অণুব্যতিরিক্তদ্রব্যানি ইতি 'ব' পাঠঃ ।

(১) তাৎপৰ্য—এই অধিকরণের নাম 'একশ্লিষ্টসম্ভবাধিকরণ' । ইহা ৩১শ হইতে ৩৪শ পর্ধ্যস্ত চারি স্থানে সমাপ্ত । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ । (১) বিষয়—জৈনসম্মত সিদ্ধান্ত । (২) সংশয়—জৈনদিগের সিদ্ধান্তটি যুক্তিযুক্ত কিনা ? (৩) পূর্ব্বাঙ্ক—ভোক্তা জীব আর ভোগ্য অজীব, এতদ্ব্যভিচারক পদার্থ সমূহ নিশ্চয়ই সত্ত্ব, অসত্ত্ব, নিত্য ও অনিত্যস্বাধীনরূপে অনিরন্তরূপ ; অতএব অবশ্যই জৈনমতকে যুক্তিসম্মত বলা বাইতে পারে । (৪) উত্তর—না, একই পদার্থের বে, অস্তিত্ব নাতিহাদিক্রমে নানারূপতা, তাহা কখনই যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না । (৫) নির্ণয়—অতএব, 'ইহা এই প্রকারই বটে,' এইরূপে বস্তুর একরূপতা প্রতিষ্ঠিত ; সুতরাং তদ্বিষয়ে একই সময়ে অস্তিত্ব নাতিহাদিক্রমে বিরুদ্ধধর্ম্মের সমাবেশ হইতেই পারে না ; সুতরাং জৈনসম্মত সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত নহে ।

কায়ঃ, পুদগলাস্তিকায়ঃ, আকাশাস্তিকায় ইতি । অনেকদেববর্তিনি দ্রব্যে
'অস্তিকায়'শব্দঃ প্রযুক্ত্যতে ।

জীবানাং মোক্ষোপযোগিনমপরমপি সংগ্রহং কুর্বন্তি—জীবাজীবাত্মব-
বন্ধ-নির্জর-সংবর-মোক্ষা ইতি । মোক্ষসংগ্রহেণ মোক্ষোপায়শ্চ গৃহীতঃ ;
স চ সম্যগ্ জ্ঞান-দর্শন-চরিত্ররূপঃ । তত্র জীবন্ত জ্ঞান-দর্শন-স্বখ-বীৰ্য্যগুণঃ ;
অজীবশ্চ জীবভোগ্যবস্তুজাতম্ ; আশ্রবঃ তদ্বোগোপকরণভূতমিन्द्रিয়াদিকম্ ।
বন্ধশ্চাক্তিবিধঃ—ঘাতিকৰ্ম্মচতুষ্টয়ম্, অঘাতিকৰ্ম্মচতুষ্টয়ং চেতি । তত্রাপ্তং
জীবগুণানাং স্বাভাবিকানাং জ্ঞানদর্শনবীৰ্য্যসুখানাং প্রতিঘাতকরম্ ; অপরাং
শরীরসংস্থান-তদভিমান-তৎস্থিতি-তৎপ্রযুক্তস্বখদুঃখোপেক্ষাহেতুভূতম্ ।
নির্জরঃ—মোক্ষসাধনং অর্হদুপদেশাবগতং তপঃ । সংবরঃ—জ্ঞানেन्द्रিয়-

পুদগলাস্তিকায়, এবং আকাশাস্তিকায় (১) । সাধারণতঃ অনেক স্থানবর্তী দ্রব্যে 'অস্তিকায়' শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে ।

প্রকারান্তরেও জীবগণের মোক্ষোপযোগী পদার্থ-সংকলন করিয়া থাকেন ; [তাহা এই প্রকার—] জীব, অজীব, আশ্রব, বন্ধ, নির্জর, সংবর ও মোক্ষ । এই মোক্ষ কথায় মোক্ষোপায়ও সংগৃহীত হইয়াছে ; সম্যক্ জ্ঞান, সম্যক্ দর্শন ও সম্যক্ চরিত্রই সেই সমুদ্র উপর । তন্মধ্যে জীব—জ্ঞান, দর্শন, স্বখ ও বীৰ্য্যগুণসম্পন্ন ; অজীব অর্থ—জীবভোগ্য বস্তুসমূহ । আশ্রব অর্থ—জীবের ভোগোপকরণীভূত ইन्द्रিয়াদি । বন্ধ অষ্টপ্রকার—চতুর্বিধ ঘাতী কৰ্ম্ম, আর চতুর্বিধ অঘাতী কৰ্ম্ম । তন্মধ্যে বাহা দ্বারা জীবের স্বভাববিন্ধ জ্ঞান, দর্শন, বীৰ্য্য ও সুখাত্মক গুণসমূহ প্রতিহত হয়, তাহার নাম 'ঘাতী কৰ্ম্ম', আর বাহা দ্বারা বিভিন্নপ্রকার শরীর, শরীরভিমান, শরীরে অবস্থিতি ও তন্নিবন্ধন স্বখ, দুঃখ ও উপেক্ষা বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, তাহার নাম 'অঘাতী কৰ্ম্ম' । নির্জর অর্থ—অর্হতের উপদেশ ইহাতে অবগত মোক্ষ-সিদ্ধির অমুকূল তপস্কা । সংবর অর্থ—জ্ঞানেन्द्रিয়ের বৃত্তিনিরোধকর সমাধি । মোক্ষ অর্থ—স্বগত

(১) তৎপৰ্য্য—বৃদ্ধবৈবের একটি নাম জিন ; তিনিই সৰ্ব্বোপেক্ষা পুণ্ডরীক বলিয়া 'অর্হৎ' পদবাচ্য ; এই জন্ত তাহার সত্যবলদ্বারা 'আর্হৎ' নামে অভিহিত হইয়া থাকে । তাহার বাহন, জীব ও অজীব, এই দুই প্রকার পদার্থ লইয়াই অগ্নি ; তন্মধ্যে বন্ধ, মুক্ত ও যোগসিদ্ধিতে জীব তিন প্রকার ; এবং বর্ষ, অশ্বশ্র, পুদগল, কাল ও আকাশ, এই পাঁচটি 'অজীব' পদবাচ্য । উক্ত পুণ্ডরীকও আবার দুই প্রকার—পরমাপু ও পরমাপুপু—ভূতচতুষ্টয়, শরীর ও ভুবন । পরমাপু বাতীত উক্ত পদার্থগুলি 'অতিকায়' সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে । বাহা সময়ে পূর্ণতা লাভ করিয়া পরিশেষে গলিয়া যায়—পুণ্ডরীক ব্যাধ করে, তাহার নাম পুদগল ; আর বাহা এক হইয়া অনেক স্থানে অবস্থান করে, তাহার নাম 'অতিকায়' । অত্যেক পদার্থই সৰ্ব্বদা সংও বটে, অসংও বটে, নিত্যও বটে, অনিত্যও বটে, ভিন্নও বটে, অভিন্নও বটে, ইত্যাদিরূপে পদার্থের অনেকরূপ কল্পনা করিয়া থাকেন । অপরাংশ পরে বলি হইবে ।

নিরোধি-সমাধিরূপঃ । মোক্ষস্ত—নিবৃত্তরাগাদিক্লেশস্ত স্বাভাবিকান্ন-
স্বরূপাবির্ভাবঃ । পৃথিব্যাদি-হেতুভূতাশ্চাণবো বৈশেষিকাदीनामिव न
चतुर्विधाः, अपित्वेकस्यभावाः । पृथिव्यादिभेदस्तु परिणामकृतः ।

সর্বং চ বস্তুজাতং সম্বাসত্ত্ব-নিত্যত্বানিত্যত্ব-ভিন্নত্বাভিন্নত্বাদিভিন্ন-
নৈকান্তিকমিচ্ছন্তি—স্বাদস্তি, স্মান্নাস্তি, স্বাদস্তি চ নাস্তি চ, স্বাদবক্তব্যম্,
স্বাদস্তি চাব্যক্তব্যং চ, স্মান্নাস্তি চাব্যক্তব্যং চ, স্বাদস্তি চ নাস্তি চাব্যক্তব্যং
চেতি সর্বত্র ‘সপ্তভঙ্গী’নয়াবতারাৎ । সর্বং বস্তুজাতং দ্রব্যপর্যায়াত্মক-

রাগাদি-দোষনিবৃত্তির পর আত্মার স্বাভাবিক রূপের আবির্ভাব । পরমাণু অর্থ—পৃথিবী
প্রভৃতি ভূতচতুষ্টয়ের হেতু বা উপাদানকারণ । বৈশেষিকাদি দার্শনিকগণের অভিমত পরমাণুর
তায় উহার চতুর্বিধ অর্থাৎ চারিপ্রকার নহে, পরন্তু একস্বভাব, অর্থাৎ একই প্রকার ;
কেবল পরিণামের প্রভেদেই উহাদের পৃথিব্যাদি নামে ভেদ-ব্যবহার হয়। থাকে মাত্র, বস্তুতঃ

উহার একই প্রকার (*) ।

পুনশ্চ তাহারা মনে করেন যে, সত্ত্ব ও অসত্ত্ব, নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব, এবং ভিন্নত্ব ও
অভিন্নত্ব প্রভৃতি রূপে সমস্ত বস্তুই অনৈকান্তিক বা অনিয়তরূপ (একপ্রকার নহে) । কেন না,
(১) সম্ভবতঃ আছে ; (২) সম্ভবতঃ নাই ; (৩) সম্ভবতঃ আছেও বটে, সম্ভবতঃ নাইও বটে ;
(৪) সম্ভবতঃ অবক্তব্যও (অনির্লীচ্যও) বটে ; (৫) সম্ভবতঃ আছেও বটে, অবক্তব্যও বটে ;
(৬) সম্ভবতঃ নাইও বটে, অবক্তব্যও বটে ; আবার (৭) সম্ভবতঃ আছেও বটে, নাইও বটে
এবং অবক্তব্যও বটে ; এইরূপে সমস্ত বস্তুর সম্বন্ধেই ‘সপ্তভঙ্গী’ ত্রায়ের অবতারণা করা
মাইতে পারে (+) ! সমস্ত বস্তুই দ্রব্যপর্যায়ভূক্ত, অর্থাৎ দ্রব্যাত্মক ; এই কারণে দ্রব্যরূপে

(*) তাৎপর্য—বৈশেষিকদর্শনে পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয়, এই চতুর্বিধ পরমাণু স্বীকৃত
হইয়াছে । উহাদের প্রত্যেকেই বিভিন্ন গুণরম্পর পৃথক্ পদার্থ ; তন্মধ্যে পার্থিব পরমাণুর গুণ পদ, জলীয়
পরমাণুর রস, তৈজস পরমাণুর রূপ, এবং বায়বীয় পরমাণুর স্পর্শ বিশেষগুণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে ।
বিভিন্নস্বভাব উক্ত চতুর্বিধ পরমাণু হইতে চতুর্বিধ স্থূল ভূত উৎপন্ন হইয়া থাকে । আকাশের পরমাণু নাই ;
আকাশ নিত্য ও নিরবয়ব । বোদ্ধপণ বলেন, পরমাণু চতুর্বিধ নহে, একবিধ ; একই পরমাণু পরিণামের
ভারতমাস্থানে পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ু সংজ্ঞা লাভ করিয়া থাকে ।

(৭) তাৎপর্য—‘সপ্তভঙ্গী’ স্তায়টি আর্হত গণের নিম্ন সংস্খতি ; অন্ততঃ কোথাও ইহার পরিচয় পাওয়া
যায় না । সপ্তভঙ্গী স্তায়ের অতিপ্রায় এই যে, যখন যে সমস্ত পদার্থ অনুভূত হইয়া থাকে, তাহার কোনটিকেই
একরূপ বলা যায় না, চিন্তা করিলেই বুদ্ধিতে পাঁচা যায় যে, বাহাকে আমি সং, নিত্য, এবং অপর পদার্থ হইতে
ভিন্ন ও বক্তব্য (বরুণনির্দেশের যোগ্য) বলিয়া মনে করিতেছি, প্রকৃতপক্ষে তাহাই আবার অন্তরূপে অসং,
অনিত্য, অতিপ্রায় ও অনির্লীচ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে । উদাহরণ—যখন একটি ঘট ; ঘটটি মুক্তিকা বা
পরমাণুরূপে সংই বটে, কিন্তু প্রত্যেক পদার্থই যখন পরিণামশীল, মুহূর্তমাত্রও স্থির—একরূপ থাকে না,
অবিকৃত তৎকার্যবীভূত বৃত্তিকা অপেক্ষাও অল্পকণমানী, তখন উহা অসংও বটে । এইপ্রকার উহা কার্যবীভূত
পরমাণুরূপে নিত্য হইলেও ঘটরূপে অনিত্যই বটে ; এবং আপাতদৃষ্টিতে কণু-প্রাণাদিবিধিধিক্রমে ঘটটি নির্লীচ্য-

মিতি দ্রব্যাত্মনা সন্ধৈকত্বনিত্যত্বাদ্যুপপাদয়ন্তি ; পর্য্যায়াত্মনা চ তদ্বিপরীতম্ । পর্য্যায়শ্চ দ্রব্যাত্মাবস্থাविशेषाः, তেষাং চ ভাবাভাবরূপাঃ সন্ধাসন্ধাদিকং সৰ্বমুপপন্নমিতি । অত্রাভিधीयते—“নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ” ইতি (#) ।

নৈতদুপপত্ততে ; কুতঃ ? একস্মিন্ অসম্ভবাৎ—একস্মিন্ বস্তুর্ অস্তিত্বনাস্তিত্বাদেर्विरुद्धस्य छायातपवद् युगपदसम्भवाৎ । এতদুক্তং ভবতি—দ্রব্যস্য তত্বविशेषणद्वत-पर्यायशब्दाभिधेयावस्थाविशेषश्च पृथक्पदार्थत्वात् नैकस्मिन् विरुद्धधर्मसमावेशः सम्भवतीति । তথাহি—একেনাস্তিত্বাদিনাবস্থাविशेषेण विशिक्तस्य तदानीमेव न

স্ব, একত্ব ও নিত্যত্বাদি ধর্ম-উৎপাদন-কারण থাকেন, আর পর্য্যায়রূপে অর্থাৎ বিশেষ ব্যক্তিরূপে আবার তাহার বৈপরীত্যও সমর্থন করিয়া থাকেন । পর্য্যায় অর্থও দ্রব্যের অবস্থাविशेष ভিন্ন আর কিছুই নহে । সেই অবস্থাও আবার ভাব ও অভাবরূপ ; এই কারণে স্বত্ব ও অস্বত্ব প্রভৃতি সমস্ত বিরুদ্ধ ধর্মগুলিই প্রত্যেক বস্তুতে উপপন্ন হয় । এতদ্বস্তরে বলা হইতেছে—“নৈকস্মিন্ অসম্ভবাৎ” ইত্যাদি ।

না—ইহা উপপন্ন হয় না ; কারণ ?—যেহেতু একই বস্তুতে সম্ভব হয় না ; অর্থাৎ যেহেতু আলোক ও অন্ধকারের স্যায় বিরুদ্ধস্বভাব অস্তিত্ব-নাস্তিত্বাদি ধর্ম সমুদয় একই সময়ে একই বস্তুতে কখনও সম্ভবপন্ন হয় না, [অতএব, উক্ত আর্হত সিদ্ধান্ত সঙ্গত হইতে পারে না] ।

এই কথাই উক্ত হইতেছে যে, দ্রব্য হইতেছে বিশেষ, আর পর্য্যায় বা সংজ্ঞাসক-প্রতিপাদ্য অস্তিত্ব-নাস্তিত্বাদি অবস্থাविशेष হইতেছে তাহার বিশেষণ ; এই বিশেষণ ও বিশেষণ ধ্বনন স্বভাবতই পৃথক্ পদার্থ, তখন একই বস্তুতে সেই বিরুদ্ধ ধর্মের সমাবেশ কখনই সম্ভবপন্ন হইতে পারে না । যেখ—অস্তিত্বাদি কোন একটি বিশেষণে বিশেষিত-বস্তুর যে, তৎকালেই তদ্বিপরীত নাস্তিত্বাদি বিশেষণে বিশেষিত হওয়া, তাহা কখনই সম্ভবপন্ন হয় না, অর্থাৎ যে বস্তু যে সময়ে অস্তিত্বविशिষ্ট—সং বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, ঠিক সেই সময়েই আবার সেই বস্তুই

যোগ্য (বস্তু) হইলেও প্রকৃত পক্ষে, উহা কি পরমাণুপুঞ্জ ? অথবা পরমাণুর পরিণাম অবস্থা ? ইত্যাদি-প্রকারে বিচারই অবশ্য্য বা অনিবার্য্য । তাহার পর, একই প্রকার পরমাণু হইতে স্বধন সমস্ত পদার্থের অভিযান্ত্রিক, তখন আলোচ্য ঘটন আপাতদৃষ্টিতে অপর পদার্থ হইতে ভিন্ন বা পৃথক্ বলিয়া প্রতীত হইলেও ঔপাধাবিক সন্ধাসন্ধারে দ্রব্যরূপে অভিন্নও বটে ; এই কষ্টকট বিচারের যোগ্যযোগে সপ্তপ্রকার বিতর্ক কল্পিত হইয়াছে ; আদিতিক সমস্ত পদার্থই উক্তপ্রকার বিতর্কের বিষয় ; সুতরাং ‘সপ্ততন্ত্রী’ স্ত্রীর অধিকার ভুক্ত ।

(*) ‘ক’ পুতকেতু ‘নৈতদুপপত্ততে’ ইত্যন্তানন্তরঃ ‘নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ’ ইতি লিখিতমতি ; তন্ন সমীচীনমিহ প্রতিপত্তি ।

তদ্বিপরীত-নাস্তিত্বাদিবিশিষ্টত্বং সম্ভবতি । উৎপত্তি-বিনাশাখ্য-পরিণাম-
বিশেষাম্পদত্বং চ দ্রব্যস্থানিন্যাত্বম্, তদ্বিপরীতং চ নিত্যত্বং তস্মিন্ কথং
সমবৈতি ? বিরোধিধর্ম্মাশ্রয়ত্বং চ ভিন্নত্বম্, তদ্বিপরীতং চাভিন্নত্বং কথং
বা তস্মিন্ সমবৈতি ? যথা অশ্বত্ব-মহিষত্বয়োর্মুগপদেকশ্লিষ্টসম্ভবঃ ।
অয়মর্থঃ পূর্ব্বমেব ভেদাভেদবাদি-নিরসনসময়ে “তত্ত্ব সমন্বয়াৎ” [ব্রহ্মসূঃ
১।১।৪] ইত্যত্র প্রপঞ্চিতঃ ।

কালস্ত পদার্থ-বিশেষণতয়েব প্রতীতেস্তস্য পৃথগস্তিত্ব-নাস্তিত্বাদয়ো
ন বক্তব্যঃ, ন চ পরিহর্তব্যঃ । কালোহস্তি নাস্তীতি ব্যবহারো ব্যবহর্তৃণাং
জাত্যাভিস্তিত্ব-নাস্তিত্বব্যবহারতুল্যঃ । জাত্যাদয়ো হি দ্রব্যবিশেষণতয়েব
প্রতীয়ন্ত ইতি পূর্ব্বমেবোক্তম্ ।

কথং পুনরুক্ত্যেব ব্রহ্ম সর্ব্বাঙ্ককয়িত্তি শ্রোত্রিয়ৈরুচ্যতে ? সর্ব্ব-

নাস্তিত্ববিশিষ্ট—অসৎ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না । আর দ্রব্যের অনিত্যত্ব অর্থ—
উৎপত্তি ও বিনাশনামক পরিণামশালিত্ব; সুতরাং তদ্বিপরীত নিত্যত্বই বা কিরূপে তৎকালে
সেই একই বস্তুতে অবস্থিত থাকিতে পারে ? ভিন্নত্ব অর্থ—বিরুদ্ধ-ধর্ম্মবিশিষ্টত্ব; সেই এক
বস্তুতেই বা কিরূপে তদ্বিপরীত অভিন্নত্ব সম্বন্ধ হইতে পারে ? যেমন অশ্বের ধর্ম্ম অশ্বত্ব, আর
মহিষের ধর্ম্ম মহিষত্ব, এতদ্বয়ের একত্র অবস্থিতি সম্ভব পর হয় না, [ইহাও তজ্রপ] ।
ইতঃপূর্বে ভেদাভেদবাদের প্রত্যাখ্যান সময়ে “তত্ত্ব সমন্বয়াৎ” (১।১।৪) হুত্রেই এই বিষয়টি
বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে ।

পদার্থের বিশেষণরূপই যখন কালের প্রতীতি হইয়া থাকে, তখন তাহার আর পৃথকভাবে
অস্তিত্ব নাস্তিত্ব (সত্তা অসত্তা) বক্তব্যও নহে এবং পরিহর্তব্যও নহে । জ্ঞাতি প্রভৃতি ধর্ম্মের
(মহুঘাতাদির) ব্যবহার যেরূপ দ্রব্যের বিশেষণভাবেই হয়, (কখনও বিশেষণভাবে ব্যতীত ব্যবহার
হয় না,) ‘কাল আছে, কাল নাই’ এই ব্যবহারও ঠিক তজ্রপ । জাত্যানি ধর্ম্মের প্রতীতি যে,
দ্রব্যের বিশেষণরূপেই হয়, এ কথা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে (*) ।

[স্বাস্থ্য বিরুদ্ধ বলিয়া যদি একবস্তুতে থাকা আমাদের মতে ঠিক হয়, তাহা হইলে
জিজ্ঞাসা করি—] বেদজ্ঞেরাই বা (তোমরাই বা) কিরূপে একই ব্রহ্মকে সর্বাঙ্কক বলিয়া নির্দেশ

(৩) তাৎপর্য—সাধারণতঃ ঘটন, ঘটন, মহুঘাত ও ব্রব্যের প্রভৃতি ধর্ম্মগুলিকে জ্ঞাতি বলা হইয়া থাকে,
যদি পটাদি দ্রব্য ছাড়িয়া স্বতন্ত্রভাবে কখনও জ্ঞাতির প্রতীতি হয় না, পরন্তু ঘট পটাদি দ্রব্যের বিশেষণরূপেই
(ঘটের ধর্ম্ম—ঘটন, পটের ধর্ম্ম—পটন ইত্যাদি রূপেই) তাহার প্রতীতি ব্যবহারসিদ্ধ; কালের অস্তিত্ব
নাস্তিত্ব প্রতীতিও (স্ব স্ব ব্যবহারও) তজ্রপ; অর্থাৎ কালের অস্তিত্বরূপে প্রতীতিই যখন স্বতঃসিদ্ধ;
তখন নাস্তিত্বরূপে তাহার প্রতীতিই হইতে পারে না । তবে যে, নাস্তিত্ব প্রতীতি (অসৎ ব্যবহার) হয়, তাহা
কেবল তদ্বিনোদিত দ্রব্যের নাস্তিত্বনিবন্ধন; কাহ্নেই কালের সম্বন্ধে অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব ব্যবহারে আপত্তি বা
পরিহার করা অনাবশ্যক হইতেছে ।

চেতনাচেতনশরীরত্বাৎ সৰ্বজ্ঞস্ত সৰ্বশক্তেঃ সত্যসঙ্কল্পস্ত পুরুষোক্ত-
স্তোভ্যুক্তম্ । শরীর-শরীরিণৌস্তদ্ব্যৰ্থাণাং চাত্যন্তবৈলক্ষণ্যমপ্যুক্তম্ ।
কিঞ্চ, জীবাदीনাং যদ্বাং দ্রব্যানাং একদ্রব্যপর্যায়ত্বাভাবাৎ তেষু দ্রব্যোক্ত্যে
পর্যায়াত্মনা চৈকত্বানেকত্বাদয়ো দুরূপপাদাঃ ।

অথোচ্যতে—যড়ৈতানি দ্রব্যানি স্বকীয়ৈঃ পর্যায়ৈঃ যেন যেন
চাত্মনা তথা ভবন্তীতি । এবমপি সৰ্বমনৈকান্তিকমিত্যভ্যুপগমবিরোধঃ ;
অন্যোন্মতাদাত্ম্যভাবাৎ । অতো ন যুক্তমিদং জৈনমতম্ । ঈশ্বরানুষ্ঠিত-
পরমাণু-কারণবাদে পূৰ্বোক্ত-দোষান্তৰ্ধেবাবতিষ্ঠন্তে ॥২॥২॥৩১॥

এবঞ্চাত্মাকাংক্ষ্যম্ ॥২॥২॥৩২॥

[পদচ্ছেদঃ—এবং (এইরূপ হইলে) চ (ও) আত্মাকাংক্ষ্যম্ (আত্মার অপূর্ণতা) [হ্র] ।]

- [সরলার্থঃ—এবং চ আত্মনঃ শরীরপরিমিতত্বে স্বীকৃতে সতি মহতঃ হস্তিশরীরং অদ্বৈত-
পিপীলিকাশরীরে প্রবিষ্টতঃ অকাংক্ষ্যং অপূর্ণতা প্রসজ্যেত । নহি হস্তিশরীরপরিমিত আত্ম
অদ্বৈতসি পিপীলিকাশরীরে সাকল্যেণ অবস্থাতুমর্হতীতি ভাবঃ ॥

এইরূপে আত্মা যদি দেহপরিমিতই হয়, তাহা হইলে হস্তিশরীরের আত্মাকে পিপড়ার শরীরে
বাইতে হইলে সেই বৃহৎ আত্মা কখনই ঐ ক্ষুদ্র শরীরে সম্পূর্ণরূপে স্থান পাইতে পারে না ;
সুতরাং সেই আত্মার অপূর্ণতাই ঘটিতে পারে ॥২॥২॥৩২॥]

করেন? হাঁ, যেহেতু চেতনাচেতন সমস্ত পদার্থই সৰ্বজ্ঞ, সৰ্বশক্তি ও সত্যসংকল্প পুরুষোক্তের
(ব্রহ্মের) শরীর, [সেই হেতুই যে, ঐরূপ নির্দেশ করা হইয়া থাকে], এ কথা পূর্বেই উক্ত
হইয়াছে । আর শরীর ও শরীরী, এবং তাহার ধর্ম্ সমূহের যে, অত্যন্ত বৈলক্ষণ্য রহিয়াছে,
তাহাও কথিত হইয়াছে ; অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত কোন অংশে বৈলক্ষণ্য আর কোন অংশেই
বা অবৈলক্ষণ্য, ইহাও পূর্বেই কথিত হইয়াছে ।

অপিচ, জীবাদি ছয়টি দ্রব্য একই দ্রব্যপরিণামভূক্ত অর্থাৎ একইশ্রেণীর দ্রব্যাস্তর্গত না
হওয়ার তাহাদের যে, [তোমার অভিমত] দ্রব্যগত একত্বনিবন্ধন একত্ব, আর পরিণামরূপে
(অবস্থান্তরোদগমে) নানাত্ব, তাহা উপপাদন করাও সম্ভব হইতেছে না ।

পক্ষান্তরে, যদি বল, উক্ত ছয়টি দ্রব্য নিজ নিজ পরিণাম এবং নিজ নিজ স্বরূপানুসারেই ঐরূপ
(ত্রিভাষিতস্বরূপ) হইয়া থাকে ; তাহা হইলেও সমস্ত বস্তুই অনৈকান্তিক (অনেকরূপ), এই
অদ্বৈতকারের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় ; কারণ, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ত ভাদাত্ম্য বা
অভেদ বিদ্যমান নাই ; সুতরাং প্রত্যেক বস্তুই যে, অনেকরূপ, তাহা সিদ্ধ হইল না । অতএব,
উল্লিখিত জৈনমতটি যুক্তিযুক্ত নহে । আর ঈশ্বরকর্তৃক অনন্বিত (অপরিচালিত) পরমাণু-কারণ-
বাদের উপরে ইতঃপূর্বে যে সমস্ত দোষ প্রদত্ত হইয়াছে, সে সমস্ত দোষ ত সেইরূপেই রহিল,
অর্থাৎ সে সমস্ত দোষেরও কোনরূপ পরিহারই হইতেছে না ॥২॥২॥৩১॥

এবং ভবদভ্যুপগমে সতি আত্মনশ্চাকাংশ্র্যম্ প্রসজ্যেত । জীবোহ-
সম্ভ্যাৎপ্রদেশো দেহপরিমাণ ইতি হি ভবতাং স্থিতিঃ । তত্র হস্ত্যাদি-
শরীরেহবস্থিতস্তাত্মনস্ততো ন্যূনপরিমাণে পিপীলিকাশরীরে প্রবেশতো-
হ্লদেদেব্যাপিহেনাকাংশ্র্যং প্রসজ্যেত (*)—অপরিপূর্ণতা প্রসজ্যেত
ইত্যর্থঃ ॥২॥২॥৩২॥

অথ সঙ্কোচ-বিকাসধর্ম্মতয়াত্মনঃ পর্য্যায়শব্দাভিধেয়াবস্থান্তরাপত্ত্য
বিরোধঃ পরিত্রিয়ত ইত্যাচ্যতে ; তত্রাহ—

ন চ পর্য্যায়াদপ্যবিরোধো বিকারাদিভ্যঃ ॥২॥২॥৩৩॥

[পদচ্ছেদঃ—ন চ (নহে) পর্য্যয়াৎ (অবস্থাক্রমে) অপি (ও) অবিরোধঃ (বিরোধাতাব)
বিকারাদিভ্যঃ (বিকারাদি দোষ হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—পর্য্যয়াৎ—সঙ্কোচ-বিকাসরূপাবস্থাবিশেষযোগাদপি অবিরোধঃ পূর্ব্বোক্তা-
কাংশ্র্যদোষ-প্রসঙ্গপরিহারঃ সম্ভবতি ; কৃত্ত্বং বিকারাদিভ্য আত্মনঃ সঙ্কোচবিকাসাবস্থা-
স্বীকারে হি ঘটাদেব বিকারাদয়ো দোষাঃ প্রসজ্যেত । ‘আদি’পদেন অনিত্যত্ব-সাবয়বত্ব-
স্থলত্বাদয়ো দোষা গৃহ্যন্তে ॥

যদি পর্য্যায়ক্রমেও আত্মার সঙ্কোচ-বিকাসাবস্থা স্বীকার কর, তাহা হইলেও বিরোধের
পরিহার হয় না ; কারণ, সে পক্ষেও আত্মার অনিত্যত্বাদি দোষ সম্ভাবিত হয় ॥২॥২॥৩৩॥]

ন চ সঙ্কোচবিকাসরূপাবস্থান্তরাপত্ত্যহপি বিরোধঃ পরিত্রুং শক্যতে ;
বিকার-তৎপ্রযুক্তানিত্যত্বাদিদোষপ্রসক্তেঘটাদিতুল্যত্বপ্রসঙ্গাৎ ॥২॥২॥৩৪॥

তোমারই অঙ্গীকার সত্য হইলে, আত্মার অসম্পূর্ণতা দোষ সম্ভাবিত হইতে পারে। কেননা,
তোমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, আত্মার গন্তব্যস্থান অসংখ্য, এবং তাহার পরিমাণও দেহ-পরিমাণের
সমান ; অর্থাৎ দেহ বড় বড়, আত্মাও তত বড় ; তদপেক্ষা ন্যূন বা অধিক নহে । এখন
হস্তিশরীরে বর্তমান আত্মাকে তদপেক্ষা ন্যূনপরিমাণ পিপীলিকাশরীরে প্রবেশ করিতে হইলে অল্প-
স্থানে প্রবিষ্ট হওয়ার আত্মার অকাংশ্র্য অর্থাৎ পূর্ণতার অভাব (ন্যূনতা) ঘটিতে পারে ॥২॥২॥৩২॥

যদি বল, সঙ্কোচ ও বিকাশ, এই দুইটিই আত্মার ধর্ম্ম ; সুতরাং পর্য্যায়শব্দবাচ্য অবস্থান্তর-
প্রাপ্তি দ্বারা উক্ত বিরোধের পরিহার হইতে পারে ; অর্থাৎ সঙ্কোচ-বিকাসস্বভাব আত্মা যখন
হস্তিদেহে থাকিবে, তখন বিকাসিত হইয়া বৃহৎ হইবে, আবার পিপীলিকাদেহে বাইবার সময়
সঙ্কোচিত হইয়া ক্ষুদ্র হইবে ; সুতরাং অকাংশ্র্যদোষের সম্ভাবনা হইতে পারে না । তদ্বস্ত্রে
বলিতেছেন—“ন চ পর্য্যায়াদপি” ইত্যাদি ।

সঙ্কোচ বিকাশরূপ অবস্থান্তর প্রাপ্তি দ্বারাও যে, বিরোধের পরিহার করিতে পারা যায়,
তাহা নহে ; কারণ, তাহা হইলে বিকার ও বিকারাধীন অনিত্যত্বাদি দোষের সম্ভাবনা হয়,
তাহার ফলে আত্মাও ঘটাদির তুল্য হইতে পারে ॥২॥২॥৩৩॥

(৩) প্রসঙ্গাত ইতি ‘ব’ পাঠঃ ।

অন্ত্যাবস্থিতেশ্চোভয়নিত্যত্বাদবিশেষঃ ॥২॥২॥৩৪॥

[পদচ্ছেদঃ—অন্ত্যাবস্থিতে: (অন্ত্যে—মোক্ষাবস্থাগত পরিমাণের অবস্থিতি হেতু) চ (৩)
উভয়নিত্যত্বাৎ (উভয়ের—আত্মার ও মোক্ষকালীন পরিমাণের নিত্যত্ব হওয়ার) অবিশেষ:
(বিশেষ নাই) ।]

[সরলার্থঃ—অন্ত্যন্ত মোক্ষাবস্থাস্থ্য-পরিমাণন্ত অবস্থিতে: একরূপেণ স্থিভেহেতো: উভয়ো:
আত্মনঃ মোক্ষাবস্থাপরিমাণন্ত চ নিত্যত্বাৎ তৎপূর্ব্বমপি তৎপরিমাণন্ত অবিশেষঃ—মুক্তাবস্থাপরি-
মাণাৎ অবৈকল্যগ্যমিত্যর্থঃ ॥

মুক্ত আত্মার পরিমাণ যখন একরূপে অবস্থিত, এবং আত্মা ও তাহার সেই পরিমাণও
যখন নিত্য, তখন তৎপূর্ব্বকালীন (বন্ধকালীন) আত্মপরিমাণেরও সঙ্কোচবিকাসাদিরূপ অবস্থা-
বিশেষ সম্ভব পর হয় না ॥২॥২॥৩৪॥]

জীবন্ত যদন্ত্যং পরিমাণং মোক্ষাবস্থাগতম্, তন্ত পশ্চাৎ দেহান্তরপরি-
গ্রহাভাবাদবস্থিতত্বাদ্ আত্মনশ্চ মোক্ষাবস্থন্ত তৎপরিমাণন্ত চোভয়ো-
নিত্যত্বাৎ তদেবাত্মনঃ স্বাভাবিকং পরিমাণম্, ইতি পূর্ব্বমপি তস্মাদবিশেষঃ
স্তাৎ । অতো দেহপরিমাণত্বম্ আত্মনো ন স্মাদিত্যসঙ্গতমেবেদমাহত-
মতম্ ॥২॥২॥৩৪॥ [যষ্ঠং একস্মিন্নসম্ভবাধিকরণম্ ॥৬॥]

পতপত্যধিকরণম্ ।] পতু্যরসামঞ্জস্তাৎ ॥২॥২॥৩৫॥

[পদচ্ছেদঃ—পতু্য: (পতির—পত্নিপতির) [মত অনাদরণীয়], অসামঞ্জস্তাৎ (বেহেতু
সামঞ্জস্তের অভাব) ।]

[ইদানীং পাণ্ডপতমতং নিরস্ততে—পূর্ব্বস্থত্বাৎ নেত্যমুবর্ততে । পতু্য: পত্নপতে: মতং ন
সঙ্গতম্ ; কৃত: ? অসামঞ্জস্তাৎ—বেদবিরুদ্ধ-তত্ত্বাচারাদিপ্রকাশকত্বেন সামঞ্জস্তাত্বাদিত্যর্থঃ ॥

পত্নিপতির মতও আদরণীয় নহে; কারণ, বেদবিরুদ্ধ তত্ত্ব ও আচার প্রতিপাদন করার
তাহার মতটিও সঙ্গত নহে ॥২॥২॥৩৫॥]

জীবাত্মার যে, 'মোক্ষকালীন' অন্তিম পরিমাণ; মুক্তির পর আর দেহধারণ না হওয়ার
[বুঝিতে হইবে] সেই পরিমাণটি অবস্থিত অর্থাৎ সঙ্কোচবিকাসবিহীন স্থির; সুতরাং আত্মা ও
মোক্ষকালীন আত্মপরিমাণ, উভয়ই নিত্য (অপরিবর্তনশীল) ; অতএব বুঝা যাইতেছে যে,
তাহাই আত্মার স্বভাবসিদ্ধ পরিমাণ; সুতরাং তৎপূর্ব্বেরও ঐ পরিমাণ অপেক্ষা আত্মপরিমাণের
কিছুমাত্র বিশেষ নাই। অতএব আত্মার পরিমাণ কখনই হেহসমান হইতে পারে না; সুতরাং
আহতদিগের সিদ্ধান্তটি সঙ্গত নহে ॥২॥২॥৩৫॥ [যষ্ঠ একস্মিন্নসম্ভবাধিকরণ ॥৬॥]

কপিল-কণাদ-স্বগতাইতমতানামসামঞ্জস্যাদ্ বেদবাহুত্বাচ্চ নিঃশ্রেয়-
সার্থিভিরনাদরণীয়ত্বমুক্তম্ ; ইদানীং পশুপতিমতস্য বেদবিরোধাদ-
সামঞ্জস্যচ্চ অনাদরণীয়তোচ্যতে । তন্মতানুসারিণশ্চতুর্বিধাঃ—কাপালাঃ*
কালামুখাঃ, পাশুপতাঃ, শৈবাশ্চ—ইতি । সৰ্ব্বে চৈতে বেদবিরুদ্ধাঃ
তত্ত্বপ্রক্রিয়াম্ ঐহিকামুদ্রিকনিঃশ্রেয়স-সাধনকল্পনাশ্চ কল্পয়ন্তি । নিমিত্তোপা-
দানয়োর্ভেদম্, নিমিত্তকারণঞ্চ পশুপতিমাচক্ষতে ; তথা নিঃশ্রেয়স-সাধনমপি
মুদ্রিকাষট্‌কধারণাদিকম্ । যথাহুঃ কাপালাঃ—

“মুদ্রিকাষট্‌ক-তত্ত্বজ্ঞঃ পরমুদ্রাবিশারদঃ ।

ভগাসনস্থমাত্মানং ধ্যাত্বা নির্বাণমুচ্ছতি ।

কণ্ঠিকা† রুচকং চৈব কুণ্ডলং চ শিখামণিঃ ।

ভস্ম যজ্ঞোপবীতঞ্চ মুদ্রাষট্‌কং প্রচক্ষতে ।

আভিমুদ্রিতদেহস্ত ন ভুয় ইহ জায়তে ॥” [শৈবাগমঃ]

ইত্যাদিকম্ । তথা কালামুখা অপি কপালপাত্রভোজন-শবভস্মস্থান-তৎ-

ইতঃপূর্বে কথিত হইয়াছে যে, কপিল, কণাদ, স্বগত (বৌদ্ধ) *ও আইত (জৈন) দিগের
মতগুলি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, এবং বেদবহির্ভূত ; এইজন্য মোক্ষার্থব্যক্তিবর্গের সেই সমস্ত মতের
উপর আদর প্রদর্শন করা উচিত নহে ; এখন পাশুপত মতেরও অসামঞ্জস্য ও বেদবিরুদ্ধত্বনিবন্ধন
অনাদরণীয়তা কথিত হইতেছে । তাহার মতানুসারীরা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) কাপাল,
(২) কালামুখ, (৩) পাশুপত ও (৪) শৈব । ইহারা সকলেই বেদবিরুদ্ধ তত্ত্বপ্রণালী এবং ঐহিক
ও পারলৌকিক মোক্ষসাধন কল্পনা করিয়া থাকেন । আর নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণের
প্রভেদ এবং পশুপতিকেই নিমিত্তকারণ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন । এইরূপ ছয়প্রকার
মুদ্রাধারণ প্রভৃতিকেই মোক্ষসিদ্ধির উপায় বলিয়াও নির্দেশ করিয়া থাকেন । কাপালগণ যাহা
বলিয়া থাকেন, [তাহা এই]—‘ষড়্‌বিধ মুদ্রাতত্ত্বে অভিজ্ঞঃ, পরমুদ্রাবিশারদঃ পুরুষ আপনাকে
ভগাসনরূপে ধ্যান করিয়া নির্বাণ লাভ করেন । কণ্ঠিকা (মালাবিশেষ), রুচক (হারবিশেষ),
কুণ্ডল (কর্ণভরণ), শিখামণি, ভস্ম ও যজ্ঞোপবীত, এই ছয়টিকে মুদ্রাষট্‌ক বলে । উক্ত ষড়্‌বিধ
মুদ্রা দ্বারা যাহার দেহ মুদ্রিত (চিহ্নিত) হয়, সে লোক পুনর্ব্বার আর ইহলোকে জন্মধারণ করে
না’ ইত্যাদি । সেইরূপ কালামুখেরাও, নরকপাল-পাত্রে ভোজন, শবদেহের ভস্মে স্থান ও তাহা

* কাপিলিকাঃ ইতি কটিং পাঠঃ ।

† কর্ণিকা ইতি ‘প’ পাঠঃ ।

প্রাশন-লগুড়ধারণ-সুরাকুস্তস্থাপন-তদাধারদেবপূজাদিকম্ ঐহিকানুগ্নিক-
সকলফলসাধনমভিধতি—

রুদ্রাক্ষকঙ্কণং হস্তে জটা চৈকা চ মস্তকে ।

কপালং ভস্মনা স্নানম্”—

ইত্যাদি চ প্রসিদ্ধং শৈবাগমেষু । তথা কেনচিৎ ক্রিয়াবিশেষেণ বিজ্ঞাতীয়া-
নামপি ব্রাহ্মণ্যপ্রাপ্তিমুক্তমাশ্রমপ্রাপ্তিকাঃ—

দীক্ষাপ্রবেশমাত্রেণ ব্রাহ্মণো ভবতি ক্কাং ।

কাপালং ব্রতমাস্থায় যতির্ভবতি মানবঃ ॥” [শৈবাগমঃ] ইতি ।

তত্রেদমুচ্যতে—“পত্ন্যুরসামঞ্জস্তাং” ইতি ।

[সিদ্ধান্তঃ—]

“নৈকস্মিন্নসম্ভবাং” ইত্যাতো ‘ন’ ইত্যনুবর্ততে । পত্ন্যাঃ পশুপতেঃ
মতং নাদরণীয়ম্; কুতঃ ? অসামঞ্জস্তাং । অসামঞ্জস্তাং চ অন্ত্যোন্তব্যাতাদ্ —
বেদবিরোধাক্ত । মুদ্রিকাষট্‌কধারণ-ভগাসনস্থানুধ্যান-সুরাকুস্তস্থাপন-
তৎস্বদেবভার্জন-গুণাচার-শ্রাশানভস্মস্নান-প্রণবপূর্বাভিধানান্ন্যোন্ত্যবিরু-
দ্ধানি । বেদবিরুদ্ধক্ষেদং তদ্বপরিকল্পনমুপাসনমাচারশ্চ । বেদাঃ খলু
পরং ব্রহ্ম নারায়ণমেব জগন্নিমিত্তমুপাদানঞ্চ বদন্তি—

ভক্ষণ, লগুড়ধারণ, মন্তুকুস্তস্থাপন ও তদধিষ্ঠিত দেবতার পূজাপ্রভৃতিকে ঐহিক ও পারলৌকিক
সর্ববিধ ফলসিদ্ধির উপায় বলিয়া অভিহিত করেন । ‘হস্তে রুদ্রাক্ষের কঙ্কণ ধারণ, মস্তকে
একজটা ধারণ, নর-কপাল গ্রহণ এবং ভস্ম দ্বারা স্নান’ ইত্যাদি, আরও অনেক কথা শৈবাগমে
প্রসিদ্ধ আছে । আবার কোনরূপ ক্রিয়াবিশেষ দ্বারা অন্ত্যজাতীয় লোকদিগেরও ব্রাহ্মণত্বলাভ এবং
উৎকৃষ্ট আশ্রমপ্রাপ্তির উপদেশ করিয়া থাকেন ; যথা —‘মানব দীক্ষাগ্রহণ করিলে পর তৎক্ষণাৎ
ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে, এবং কাপাল ব্রত (বামাচারীদিগের নরকপালধারণের নিয়মবিশেষ)
অবলম্বন করিয়া যতিত্ব প্রাপ্ত হয় ।’ এতদ্বিষয়ে বলা যাইতেছে—“পত্ন্যুরসামঞ্জস্তাং” ইতি ।

“নৈকস্মিন্নসম্ভবাং” এই স্বত্র হইতে ‘ন’ শব্দটি এখানে আসিয়াছে । পতির—পশুপতির
মতটি আদরণীয় নহে (উপেক্ষণীয়) ; কারণ ? যেহেতু ঐ মতের সামঞ্জস্য নাই । অসামঞ্জস্যের
কারণ—পরস্পর ব্যাঘাত অর্থাৎ কথার মধ্যে পরস্পর অনৈক্য এবং বেদবিরোধ । ষড়্‌বিধ
মুদ্রাধারণ, ভগাসনস্থ আপনাকে ধ্যান, সুরাকুস্ত স্থাপন ও তদধিষ্ঠিত দেবতার অর্চন, গুণাচার,
শ্রাশানভয়ে স্নান এবং প্রণবোচ্চারণপূর্বক ধ্যান, এ সমস্ত বিষয়গুলি পরস্পর বিরুদ্ধ ; বিশেষতঃ
এবংবিধ যে, তত্ত্বকল্পনা, উপাসনা ও আচার, তৎসমস্ত বেদবিরুদ্ধও বটে । কেননা, বেদসমূহ
পরব্রহ্ম নারায়ণকেই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন—‘নারায়ণ এহ

“নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম তত্ত্বং নারায়ণঃ পরঃ ।

নারায়ণঃ পরো জ্যোতিরাত্মা নারায়ণঃ পরঃ ॥” [তৈত্তিঃ নারীঃ ১৪]
 “তদৈক্ষত বহু শ্রাং প্রজায়েয়েতি” [ছান্দোঃ ৬।২।৩] “সৌহকাময়ত
 বহু শ্রাং প্রজায়েয়েতি” [তৈত্তিঃ আনঃ ৬।২] “তদাত্মানং স্বয়মকুরুত”
 [তৈত্তিঃ আনঃ ৭] ইত্যদয়ঃ । পরব্রহ্মভূত-পরমপুরুষবেদনমেব চ
 মোক্ষসাধনমুপাসনং বদন্তি—

“বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসস্ত পারে ॥”

“তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি । নৃত্যঃ পশ্চাৎ অনায় বিদ্যতে” ॥

[পুরুষসূক্তম্]

ইত্যাदिना एकतां गताः सर्वे वेदान्ताः ; तदितिकर्तव्यताद्भूतं कर्म च
 वेदविहितवर्णाश्रमसंस्क्रियज्जादिकमेव वदन्ति—“तमेतं वेदानुवचनेन
 ब्राह्मणा विविदिषन्ति यजेत दानेन तपसानाशकेन । एतमेव लोकमिच्छन्तः
 प्रब्राजिनः प्रव्रजन्ति” [रुहदा० ६।४।२२] इत्यादयः ।

केवलपरतत्त्वप्रतिपादनपर-नारायणानुवाकसिद्धतत्त्वपराः केचुचिदुपा-
 सनादिविधिपरेषु वाक्येषु ऋताः प्रजापतिशिवेन्द्राकाशप्राणादिशब्दा इति
 “शास्त्रदृष्ट्या तूपदेशो वामदेववत्” [ब्रह्मसू० १।१।३१] इत्यत्र

परব্রহ্ম, নারায়ণই পরতত্ত্ব, নারায়ণই পরজ্যোতিঃ, নারায়ণই পরম আত্মা। ‘তিনি আলোচনা
 করিলেন—আমি বহু হইব—জন্মিব’, ‘তিনি ইচ্ছা করিলেন—আমি বহু হইব—জন্মিব’,
 ‘তিনি আপনিই আপনাকে সৃষ্টি করিলেন’ ইত্যাদি। তাহার পর পরব্রহ্মস্বরূপ পরমপুরুষের
 জ্ঞানকেই মোক্ষসাধন উপাসনা বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন—‘অজ্ঞানের অতীত, আদিত্যবর্ণ
 (জ্যোতির্গুণ) এই মহান পুরুষকে (পরব্রহ্মকে) আমি জানি।’ ‘লোকে সেই এই পুরুষকে
 জানিয়া ইহলোকেই অমৃত (জীবন্তু) হন। [তাঁহাকে পাইবার] আর অন্য পথ নাই।’
 ইত্যাদিরূপে সমস্ত বেদাংশশাস্ত্র একই অর্থের প্রতিপাদন করিতেছেন। আর বেদবিহিত
 বর্ণাশ্রমাসুগত যজ্ঞপ্রভৃতিকেই নোক্ষোপায়ের অঙ্গীভূত কৰ্ম বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন—
 ‘ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়ন বা বেদোক্ত যজ্ঞ, দান, তপস্বী ও ভোগনিবৃত্তি দ্বারা [ব্রহ্মকে] জানিতে
 ইচ্ছা করিবেন।’ ‘সন্ন্যাসিগণ এই আত্ম-লোক লাভ লালসায়ই প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) গ্রহণ করিয়া
 থাকেন’ ইত্যাদি।

উপাসনাবিধায়ক কোন কোন বাক্যে উল্লিখিত প্রজাপতি, শিব, ইন্দ্র, আকাশ ও প্রাণ
 প্রভৃতি শব্দের যে, তৈত্তিরীয়োপনিষদের নারায়ণসংজ্ঞক অনুবাক্যোক্ত (অংশ বিশেষে নির্ণীত)
 তত্ত্ব-নিরূপণেই তাৎপর্য, এ কথা “শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ” এই শব্দেই প্রতিপাদিত

প্রতিপাদিতম্ । তথা “একো হ বৈ নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা নেশানঃ” ইত্যারভ্য “স একাকী ন রমেত” [মহোঃ ১।১] ইতি সৃষ্টিবাক্যোদিতঃ স্রষ্টারং নারায়ণমেব সমানপ্রকরণস্থাঃ “সদেব সোমোদমগ্রা আসীৎঃ ।” [ছান্দোঃ ৬।২।১] ইত্যাদিষু সাধারণাঃ সদ্ভুক্তাত্মাদিশব্দাঃ প্রতিপাদয়ন্তীতি “জন্মান্তস্ত যতঃ” [ব্রহ্মসূঃ ১।১।২] ইত্যত্র প্রতিপাদিতম্ । অতো বেদবিরুদ্ধ-তদ্বোপাসনানুষ্ঠানানিধানাং পশুপতিমত-মনাদরণীয়মেব ॥২॥২॥৩৫॥

অধিষ্ঠানানুপপত্তেশ্চ ॥২॥২॥৩৬॥

[পদচ্ছেদঃ—অধিষ্ঠানানুপপত্তেঃ (প্রেরণার অনুপপত্তি নিবন্ধন) চ (৩) ।]

[সরলার্থঃ—পাণ্ডপতৈর্হি অনুমানমাত্রগম্যন্তেশ্বরস্ত কেবলং প্রধানাধিষ্ঠাতৃত্বম্—নিমিত্ত- কারণত্বমাত্রমুচ্যতে । তথা সতি অশরীরস্ত প্রধানাধিষ্ঠাতৃত্বানুপপত্তেঃ, শরীরস্ত চ সাবয়ব- নিত্যত্বাদিপ্রসঙ্গাৎ অসমব্রহ্মসমেব তেষাং মতমিত্যর্থঃ ।

পশুপতিমতাবলম্বীরা বলেন যে, একমাত্র অনুমানগম্য পরমেশ্বরই প্রকৃতির পরিচালক এবং তিনি কেবলই নিমিত্ত কারণ । তাহাদের একথাও সঙ্গত হয় না ; কারণ, তিনি শরীররহিত হইলে প্রকৃতির পরিচালনা করিতে পারেন না, আর শরীরী হইলেও তাহার সাবয়ব ও অনিত্যত্বাদি দোষ সম্ভাবিত হয় ; সুতরাং তাহাদের মতের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না ॥২॥২॥৩৬॥]

বেদবাছ্যানামনুমানাং হি কেবলনিমিত্তেশ্বরকল্পনা ; তথা সতি দৃষ্টান্ত-

হইয়াছে । এইরূপ, “[সৃষ্টির পূর্বে] একমাত্র নারায়ণই ছিলেন, ব্রহ্মা ছিলেন না, ঈশানও (শিবও) ছিলেন না’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া—“তিনি একাকী তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না’, এই সৃষ্টিবাক্যে যে-নারায়ণকে স্রষ্টা বলা হইয়াছে, তাহারই সমানপ্রকরণস্থ ‘হে সোমা, এই জগৎ সৃষ্টির পূর্বে সংস্করণই ছিল,’ ইত্যাদি স্থানীয় অর্থবিশেষে অপ্রযুক্ত (যে সমস্ত শব্দ কোন একটি বিশেষার্থে নিবদ্ধ নাই,) সেই সং, ব্রহ্ম ও আত্মা প্রভৃতি শব্দও সেই নারায়ণকেই প্রতিপাদন করিতেছে, ইহাও “জন্মান্তস্ত যতঃ” ইত্যত্র প্রতিপাদিত হইয়াছে । অতএব বেদবিরুদ্ধ তত্ত্বের (শিবাদির) উপাসনাবিধি প্রতিপাদন করায় পাণ্ডপত সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই অনাদরণীয় ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৩৫ ॥

বেদবহির্ভূত পাণ্ডপতগণ যদি অনুমানের সাহায্যে ঈশ্বরকে কেবলই নিমিত্তকারণস্বরূপ বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে লোকদৃষ্টান্তসারে ঈশ্বরকেও কুন্তকারাদির স্তায় অধিষ্ঠান

সারেণ কুলুলাদিবদধিষ্ঠানং কৰ্তব্যম্ ; ন চ কুলুলাদেয়দাঢ্যধিষ্ঠানবৎ
পশুপতেন্নিমিত্তভূতস্য প্রধানাধিষ্ঠানমুপপত্ততে, অশরীরত্বাৎ ; সশরীর্যাণা-
মেব হি কুলুলাদীনাংধিষ্ঠানশক্তির্দৃষ্টা ; নচেশ্বরস্য সশরীরত্বমভ্যুপগম্যম্ ;
তচ্ছরীরস্য সাবয়বস্য নিত্যত্বেহনিত্যত্বে চ “শাস্ত্রযোনিত্বাৎ” [১।১।৩] ইত্যত্র
দোষশ্চোক্তত্বাৎ ॥২॥২॥৩৬॥

করণবক্ষেম ভোগাদিত্যঃ ॥২॥২॥৩৭॥

[পদচ্ছেদঃ—করণবৎ (ভোগসাধন দেহাদির ভায়) চেৎ (যদি), ন (না) ভোগাদিত্যঃ
(কর্মফল-ভোগাদির সম্ভাবনা হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—ক্ষেত্রজ্ঞো জীবো যথা স্বয়মশরীরোহপি কর্ণগানি ভোগসাধনানি দেহেন্দ্রিয়ানি
অধিষ্ঠিত্তি, ঈশ্বরোহপি তথৈব প্রধানম্ অধিষ্ঠিত্তেৎ, ইতি চেচ্চ্যোত, তৎ ন বক্তব্যম্ ; কূতঃ ?
ভোগাদিত্যঃ—কর্মাধীন-ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠানস্য ভোগার্থত্বং ঈশ্বরস্তাপি ভোগাদিপ্রসঙ্গে, ন
চেশ্বরস্তাপি ভোগোহভ্যুপগম্যতে তৈরপীতি ভাবঃ ।

যদি বল, দেহস্থানী জীব যেমন স্বয়ং শরীররহিত হইয়াও ভোগসাধন দেহেন্দ্রিয়াদির
পরিচালক বা অধ্যক্ষ হইয়া থাকে, অশরীর ঈশ্বরও তেমনি প্রকৃতির পরিচালনা করিবেন ;
না—তাহা বলিতে পার না ; কারণ, তাহা হইলে জীবের ভায় ঈশ্বরেরও প্রকৃতিতে ভোগাদি
সম্ভাবিত হইতে পারে ; অথচ তাহারাও ত ঈশ্বরের কোনরূপ ভোগ স্বীকার
করে না ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৩৭ ॥]

যথা ভোক্তুর্জীবস্য করণ-কলেবরাঢ্যধিষ্ঠানমশরীরশ্চৈব দৃশ্যতে, তদ্বৎ
মহেশ্বরস্তাপ্যশরীরস্য চ প্রধানাধিষ্ঠানমুপপত্তত ইতি চেৎ ; ন, ভোগাদিত্যঃ,

করিতে হইবে, অর্থাৎ শরীর দ্বারা কার্য্য-পরিচালনা করিতে হইবে । অথচ কুন্তকার প্রকৃতির
বৈরূপ মৃত্তিকা প্রভৃতি উপাদানে অধিষ্ঠান করে, নিমিত্তকারণস্বরূপ পশুপতির পক্ষে কিন্তু
প্রকৃতির উপর সেরূপ অধিষ্ঠান করা কখনই উপপন্ন হয় না ; কারণ, তিনি অশরীরী—
[অধিষ্ঠানোপযোগী] শরীররহিত । জগতে সশরীর কুন্তকারাদিরই অধিষ্ঠান-সামর্থ্য (কার্য্যোৎ-
পাদন ক্ষমতা) দৃষ্ট হয় ; অথচ, ঈশ্বরের সশরীরত্ব কখনও স্বীকার করিতে পারা যায় না ;
কেন না, তাহার শরীর যখন সাবয়ব, তখন তাহা নিত্যই হউক আর অনিত্যই হউক, তৎসম্বন্ধে
বে সমস্ত দোষ ঘটে, তাহা “শাস্ত্রযোনিত্বাৎ” স্বত্বেই অভিহিত হইয়াছে ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৩৬ ॥]

যদি বল, শরীররহিত হইলেও ভোক্তা জীবকে বৈরূপ দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিতে অধিষ্ঠান
করিতে দেখা যায়, তদ্রূপ মহেশ্বর স্বয়ং অশরীর হইয়াও প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিতে পারেন ;
না—তাহা বলিতে পার না ; কারণ, [তাহা হইলে মহেশ্বরেরও] ভোগাদির সম্ভাবনা হয় ।

পুণ্যাপাপরূপাদৃষ্টকারিতং হি তদধিষ্ঠানম্ ; তদ্বৎ পশুপতেরপি পুণ্যাপাপ-
রূপাদৃষ্টবত্তয়া তৎফলভোগাদি সৰ্বং প্রসজ্যেত ; অতো নাধিষ্ঠান-
সম্ভবঃ ॥২॥২॥৩৭॥

অন্তবত্ত্বমসৰ্বজ্ঞতা বা ॥২॥২॥৩৮॥

[পদচ্ছেদঃ—অন্তবত্ত্বম্ (সসীমভাব) অসৰ্বজ্ঞতা (সৰ্বজ্ঞতার অভাব) বা (অধবা) ।]

[সরলার্থঃ—মহেশ্বরত্বাপি পুণ্যাপুণ্যববে সতি ক্ষেত্রজ্ঞবৎ অন্তবত্ত্বং সৃষ্টিসংহারাপাদবদ্ব,
অসৰ্বজ্ঞত্বং চ প্রসজ্যেতেত্যর্থঃ ।

মহেশ্বরেরও যদি পুণ্যাপাপ স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে জীবের ত্রায় তাঁহারও সৃষ্টি-
সংহারাদি সম্ভাবিত হইতে পারে ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৩৮ ॥ পশুপত-পশুপত্যাদিকরণ ॥ ৭ ॥]

বাশব্দশ্চার্থে ; পশুপতেঃ পুণ্যাপুণ্যরূপাদৃষ্টবত্ত্বে জীববদন্তবত্ত্বং
সৃষ্টিসংহারাদ্যাপাদবদ্বম্ অসৰ্বজ্ঞতা চ স্মৃতা, ইত্যাদিরগীয়মেবেদং মতম্ ।
“বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্মৃতা [পূর্বস্মী ০ ১।১।৩৮] ইত্যাদিনা বেদবিরুদ্ধ-
স্মৃতানাদরগীয়ত্বে সিদ্ধেহপি পশুপতিমতস্ত বেদবিরুদ্ধতাখ্যাপনার্থঃ “পত্ন্যর-
সামঞ্জস্মৃতা” ইতি পুনরারম্ভঃ । যতপি পাশুপত-শৈবয়োৰ্বেদাবিরোধিন
ইব কেচন ধৰ্ম্মাঃ প্রতীয়ন্তে ; তথাপি বেদবিরুদ্ধনিমিত্তোপাদানভেদ-

জীবের বে, দেহেজিহ্বাদিতে অধিষ্ঠান, পুণ্য ও পাপকর্মের ফলভোগই তাহার উদ্দেশ্য, এবং পুণ্য
ও পাপরূপ অদৃষ্টই তাহার কারণ ; সেইরূপ মহেশ্বরেরও পুণ্যাপাপরূপ অদৃষ্ট স্বীকার করার
তদমুরূপ ফলভোগাদিও সমস্তই তাঁহাতে সম্ভাবিত হইতে পারে ; অতএব তাঁহার অধিষ্ঠান
সম্ভবপর হয় না ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৩৭ ॥

[হ্রস্বঃ] ‘বা’ শব্দটি চকারার্থে (সমুচ্চয়ার্থে) প্রযুক্ত । পশুপতিরও পুণ্যাপুণ্যরূপ
অদৃষ্টসম্বন্ধ স্বীকার করিলে জীবের ত্রায় তাঁহারও অন্তবত্ত্ব--সৃষ্টি, সংহার এবং অসৰ্বজ্ঞতা
হইতে পারে ; অতএব এই মতটি অবশ্যই অনাদরগীয় বা উপেক্ষার যোগ্য । [‘কৃতির সহিত]
বিরোধ উপস্থিত হইলে [স্মৃতিবাক্য আদরগীয় নহে’] ইত্যাদি প্রমাণে বেদবিরুদ্ধ মতের
অনাদরগীয়তা (উপেক্ষণীয়তা) সিদ্ধ থাকিলেও পশুপতিমতের বেদবিরুদ্ধতা প্রতিপাদনার্থই
“পত্ন্যরসামঞ্জস্মৃতা” এই অধিকরণ পুনরীর আরম্ভ হইয়াছে । যদিও অপাতদৃষ্টিতে পাশুপত ও
শৈবসম্প্রদায়োক্ত কোন কোন ধর্ম বেদবিরুদ্ধ নয় বলিয়াই যেন প্রতীত হয় সত্য, তথাপি
বেদবিরুদ্ধ নিমিত্ত ও উপাদানকারণের ভেদকল্পনা, এবং পর ও অপব ত্বের বিপর্যয়-কল্পনাই

কল্পনা-পরাবরতত্ত্বব্যত্যয়কল্পনামূলত্বাৎ সর্বমসমঞ্জসমেবেতি ‘অসামঞ্জস্তাৎ’
ইত্যুক্তম্ ॥২॥২॥৩৮॥ [সপ্তমং পশুপত্যধিকরণম্ ॥৭॥]

[উৎপত্ত্যস্তবাবিকরণম্ ।] উৎপত্ত্যাসম্ভবাৎ ॥২॥২॥৩৯॥

[পদচ্ছেদঃ—উৎপত্ত্যাসম্ভবাৎ (যেহেতু উৎপত্তির সম্ভব হয় না) ।]

ইদানীং পঞ্চরাত্রাখ্য-সাম্বতর্দর্শনসম্মতং ‘সিদ্ধান্তং পরিকর্তৃমুপক্রমতে “উৎপত্ত্যাসম্ভবাৎ”
ইত্যাদিভিত্তিভিঃ সূত্রেঃ । এষা হি তেবাং প্রক্রিয়া—ভগবান্ বাহুদেব এতৈকঃ পরমকারণং
পরং ব্রহ্ম, তস্যাং সঙ্কর্ষণো নাম জীবঃ, তস্যাং প্রত্যাখ্যাত্য মনঃ, তস্মাচ্চ অনিরুদ্ধসংজ্ঞকো-
হহঙ্কারো জায়তে ইতি ।

তত্রোচ্যতে—নৈতৎ মতং সমীচীনম্ ; কুতঃ ? উৎপত্ত্যাসম্ভবাৎ, অনাদিনিত্যস্ত জীবস্ত
উৎপত্তেঃ প্রতিবিরুদ্ধতয়া অসম্ভবাদিতার্থঃ ।

পাঞ্চরাত্রসম্মত সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে ; কারণ, তাহাদের অভিमत জীবোৎপত্তি সম্ভবপর
হয় না ; কেন না, প্রতিতে জীবকে অনাদিনিত্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৩৯ ॥]

কপিলাদিতদ্রসামান্যাদ্ ভগবদভিহিত-পরমনিঃশ্রেয়সসাধনাবোধিনি
পঞ্চরাত্রতন্ত্রেইপ্যপ্রামাণ্যমাশঙ্ক্য নিরাক্রিয়তে । তত্রৈবমাশঙ্ক্যতে—“পরম-
কারণাৎ পরব্রহ্মভূতাদ্ বাহুদেবাৎ সঙ্কর্ষণো নাম জীবো জায়তে, সঙ্কর্ষণাৎ
প্রত্যাখ্যাসংজ্ঞং মনো জায়তে, তস্মাদনিরুদ্ধসংজ্ঞোহহঙ্কারো জায়তে”
[পরমসংহিতা] ইতি হি ভাগবতপ্রক্রিয়া ।

যখন ঐ সমস্ত ধর্মের মূল ; তখন তৎসমস্তই সামঞ্জস্যহীন অসম্মত ; এইজন্য “অসামঞ্জস্তাৎ”
হেতুর উল্লেখ করা হইয়াছে ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৩৮ ॥ সপ্তম পশুপত্যধিকরণ ॥ ৭ ॥]

কপিলাদিকৃত শাস্ত্রের সহিত সাদৃশ্য থাকায় স্বয়ং ভগবান্ কর্তৃক অভিহিত যোক্ষসাধন-বোধক
পঞ্চরাত্রনামক শাস্ত্রেরও অপ্রামাণ্য আশঙ্কা করিয়া এখন তাহারই
পূর্ণগন্ধ] পরিহার করা হইতেছে*—পরম কারণ পরব্রহ্মস্বরূপ বাহুদেব হইতে
প্রত্যাখ্যনামক মন জন্ম লাভ করে, তাঁহা হইতে আবার অনিরুদ্ধসংজ্ঞক সঙ্কর্ষণনামক জীব
উৎপন্ন হন, সংকর্ষণ হইতে অহঙ্কার উৎপন্ন হয়, ইহাই ভাগবতমিগের সিদ্ধান্ত প্রণালী† ।

* তাৎপর্য—এই উৎপত্ত্যাসম্ভাবিকরণটি উনচল্লিশ হইতে বিশাল্লিশ পর্য্যন্ত চারি সূত্রে সমাপিত
হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—পঞ্চরাত্রাভিমত চতুর্বাংহবাদ, (২) সংশয়—ঐ মতটি
প্রামাণিক কি অপ্রামাণিক ? (৩) পূর্ণগন্ধ—প্রতি প্রামাণ্যমুসারে এই মতটি অসম্মতই বটে । (৪) উত্তর—
না এই মতটি অসম্মত নহে ; কারণ, প্রতিতে সঙ্কর্ষণ প্রভৃতিরও যেচ্ছামুসারে অবতারণের কথা উল্লিখিত
আছে ; (৫) নির্ণয়ও প্রয়োজন—অতএব পাঞ্চরাত্র সিদ্ধান্ত বেদবিরুদ্ধ—অপ্রামাণিক বা উপেক্ষণীয় নহে ।

† তাৎপর্য—এই পাঞ্চরাত্র তন্ত্রকে ‘সাম্বতর্দর্শন’ও বলা হয় ; এতৎসংক্রান্ত গ্রন্থনিচয় বহুভাগে বিভক্ত ।

অত্র জীবস্তোংপত্তিঃ শ্রুতিবিরুদ্ধা প্রতীয়তে ; শ্রুত্যো হি জীবস্তা-
নাদিত্বং বদন্তি “ন জায়তে ত্রিয়তে বা বিপশিচৎ” [কঠং ২।১৮]
ইত্যাচাঃ ॥২॥ ২॥৩৯॥

ন চ কৰ্ত্ত্বুঃ করণম্ ॥২॥২॥৪০॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) চ (ও) কৰ্ত্ত্বুঃ (কর্ত্তা হইতে) করণম্ (করণ-সাধন) [উৎপন্ন হয়] ।]

[সরলার্থঃ—‘সংকৰ্ষণাৎ প্রদ্যম্ভাং মনো জায়তে’ ইতি যদুক্তম্, অত্রোচ্যতে—কৰ্ত্ত্বুঃ সংকৰ্ষণ-
সংজ্ঞকাত্ম জীবাৎ করণং প্রদ্যম্ভাসংজ্ঞকং মনশ্চ উৎপত্তুং ন সম্ভবতি ; “এতস্মাৎ জায়তে প্রাণো
মনঃ সর্কেল্লিঙ্গাণি চ” ইত্যাদিশ্রুতে: সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ এব করণানামুৎপত্তাবগমাদিত্যাশয়ঃ ॥

বিশেষতঃ কর্ত্তা—সংকৰ্ষণ হইতে যে, তাহারা করণস্বরূপ (মনোজ্ঞাপী) প্রদ্যম্ভের উৎপত্তি
বলেন, তাহাও সম্ভবপর হয় না ; কারণ, শ্রুতিতে পরব্রহ্ম হইতেই সমস্ত করণের উৎপত্তি
বর্ণিত হইয়াছে ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৪০ ॥]

“সংকৰ্ষণাৎ প্রদ্যম্ভাসংজ্ঞকং মনো জায়তেঃ” ইতি কৰ্ত্ত্বুঃ জীবাৎ করণম্
মনস উৎপত্তির্ন সম্ভবতি, “এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্কেল্লিঙ্গাণি চ”
[মুণ্ডং ২।১,৩] ইতি পরস্মাদেব ব্রহ্মণো ‘মনসোহপ্যুৎপত্তিশ্রুতে: ।
অতঃ শ্রুতিবিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদনাদস্তাপি তদ্রূপ প্রামাণ্যং প্রতিষিদ্ধাত
ইতি ॥২॥২॥৪০॥

এখানে যে, জীবের উৎপত্তি অতিহিত হইয়াছে, তাহা বেদবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীত হইতেছে ;
কারণ, ‘বিপশিচৎ (বিধান—জীব) অস্মে না, মরেও না’ ইত্যাদি শ্রুতিসমূহ জীবাত্মার অনাদি
প্রতিপাদন করিতেছে, [অতএব পাকুরাত্ম মতটি প্রমাণসিদ্ধ নহে] ॥২॥৩৯॥

‘সংকৰ্ষণ হইতে প্রদ্যম্ভাসংজ্ঞক মন উৎপন্ন হয়’ এই যে, কর্ত্তা জীব হইতে করণ বা ভোগসাধন
মনের উৎপত্তি নির্দেশ, তাহাও সম্ভবপর হয় না ; কেন না, মনেরও পরব্রহ্ম হইতেই উৎপত্তি-
বোধক ‘ইহা হইতে প্রাণ, মনঃ ও সমস্ত ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়’ এইরূপ শ্রুতি রহিয়াছে । অতএব
শ্রুতিবিরুদ্ধ বিষয়ের প্রতিপাদন করার এই পাকুরাত্ম-শাস্ত্রেরও প্রামাণ্য প্রত্যাখ্যাত
হইতেছে ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৪০ ॥

সাধারণতঃ ইহাদের সমস্ত ৩৪টি এইরূপ—বাহ্যবেদব্রাহ্ম, সংকৰ্ষণব্রাহ্ম, প্রদ্যম্ভব্রাহ্ম ও অনিবন্ধব্রাহ্ম ; এই চতুর্ভূত
যদ্যে বাহ্যবেদ হইতেছেন অসংকারণীভূত বিজ্ঞানস্বরূপ সাক্ষাৎ পর ব্রহ্ম, তাহা হইতে দ্বিতীয় ব্রাহ্ম সংকৰ্ষণসংজ্ঞক
জীব সংকৰ্ষণ হইতে তৃতীয় ব্রাহ্ম প্রদ্যম্ভাসংজ্ঞক মনঃ এবং প্রদ্যম্ভ হইতেও আবার চতুর্থ ব্রাহ্ম অনিবন্ধনাবক
অংকার উৎপন্ন হন । ভক্তবৎসল বাহ্যবেদই বেচ্ছাসূত্রে সংকৰ্ষণ, প্রদ্যম্ভ ও অনিবন্ধ, এই ত্রিবিধ বেদ
নাম গ্রহণ করিয়াছেন ; হুতবাঃ সংকৰ্ষণাদিরাও তাহার অবতার ভিন্ন আর কিছুই নহে ।

—বিজ্ঞানাদীনামপি প [সিদ্ধান্তঃ —]

এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষমহে—

বিজ্ঞানাদিভাবে বা তদপ্রতিষেধঃ ॥২॥২॥৪১॥

[পদচ্ছেদঃ—বিজ্ঞানাদিভাবে (জ্ঞানস্বরূপ এবং আদি বা কারণীভূত ব্রহ্মভাব হেতু) বা (আশঙ্কানিবৃত্তিহৃচক) তদপ্রতিষেধঃ (অপ্রামাণ্যের অভাব—প্রামাণ্যসহ) ।]

[সরলার্থঃ—‘বা’শব্দঃ পূৰ্ণপক্ষব্যাবৃদ্ধৌ । বিজ্ঞানং জ্ঞানস্বরূপম্, তচ্চ তৎ আদি—পরমকারণক্ষেতি বিজ্ঞানাদি—পরব্রহ্মেত্যর্থঃ । ততশ্চ সঙ্কর্ষণাদীনাম্ পরব্রহ্মভাবে নিশ্চিতং সতি “অজায়মানো বহধা বিজায়তে” ইতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধ-স্বৈচ্ছাবতারশ্চেবাত্র অভিধানাৎ তদপ্রতিষেধঃ —তস্মৈ প্রামাণ্যস্য অপ্রতিষেধঃ প্রামাণ্যসিদ্ধিরিত্যর্থঃ । জীবাশিষ্টাশ্চ শরীরবিশেষধারণাং বাচকা ইতি ভাবঃ ।

সংকর্ষণ প্রভৃতির্যে জ্ঞানস্বরূপ ; সুতরাং ‘তিনি জন্মহীন হইয়াও বহুরূপে প্রাকৃত হইতে হইবে’, ইত্যাদি শ্রুতুক্ত স্বৈচ্ছাধীন অবতারের কথা অভিহিত হওয়ায় পাকরাত্রশাস্ত্রের প্রামাণ্য ব্যাহত হইতে পারে না ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৪১ ॥]

বা-শব্দাৎ পাক্ষো বিপর্যবর্ততে ; বিজ্ঞানং চ আদি চেতি পরব্রহ্ম—বিজ্ঞানাদি । সঙ্কর্ষণপ্রচ্যুতানিরুদ্ধানামপি পরব্রহ্মভাবে সতি তৎপ্রতিপাদনপরম্ শাস্ত্রম্ প্রামাণ্যং ন প্রতিষিধ্যতে । এতদ্ব্যুৎপত্তিঃ ভবতি—ভাগবত-প্রক্রিয়ামজ্ঞানতামিদং চোগম্—যজ্ঞীবোৎপত্তিবিবুদ্ধাভিহিতা—ইতি । বাহুদেবাখ্যং পরং ব্রহ্মৈব আশ্রিতবৎসলং আশ্রিতসমাপ্রয়ণীয়-ত্বায় স্বৈচ্ছয়া চতুর্ধা অবতিষ্ঠতে, ইতি হি তৎপ্রক্রিয়া । যথা পৌঙ্করসংহিতায়াম্—

এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলিতেছি—“বিজ্ঞানাদিভাবে” ইত্যাদি । যত্র ‘বা’ শব্দে পূৰ্ণপক্ষ (আপত্তি) নিবারণিত হইতেছে । ‘বিজ্ঞানাদি’ অর্থ—বিজ্ঞান ও আদি (সর্বকারণীভূত)

সিদ্ধান্তঃ—] পরব্রহ্ম । সঙ্কর্ষণ, প্রচ্যুত এবং অনিরুদ্ধও যখন নিশ্চয়ই পরব্রহ্ম-

স্বরূপ ; তখন তৎপ্রতিপাদক শাস্ত্রের প্রামাণ্য কখনই ব্যাহত হইতে পারে না । এই কথাই বলা হইতে যে, যাহারা ভাগবতশাস্ত্রের (পাকরাত্রশাস্ত্রের) প্রতিপাদন-প্রণালী অবগত নহে, তাহারাই এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকেন যে, উক্ত জীবোৎপত্তিবাদ শ্রুতিবিরুদ্ধ । কেন না, আশ্রিতবৎসল পরব্রহ্মই আশ্রিত ব্যক্তিবর্গের আশ্রয়প্রদানার্থ—স্বৈচ্ছায় আপনাকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া অবস্থান করিতেছেন, ইহাই তাহাদের প্রতিপাদনপ্রণালী । যথা পৌঙ্করসংহিতায়—“বাহাতে গুরুশিষ্যভাবাপন্ন ব্রাহ্মণগণ

“কর্তব্যবৃত্তেন বৈ যত্র চাতুরাত্ম্যমুপাস্থতে

ক্রমাগতৈঃ স্বসংজ্ঞাভির্ব্রাহ্মণৈরাগমস্ত তৎ ।”

ইত্যাদি । তচ্চ চাতুরাত্ম্যোপাসনং বাহুদেবাখ্যাপরব্রহ্মোপাসনমিতি
সাস্বতসংহিতায়ামুক্তম্—

“ব্রাহ্মণানাং হি সদব্রহ্ম-বাহুদেবাখ্যাজিনাম্ ।

বিবেকদং পরং শাস্ত্রং ব্রহ্মোপনিষদং মহৎ ॥” ইতি ।

তন্নি বাহুদেবাখ্যং পরং ব্রহ্ম সম্পূর্ণষাড্গুণ্যবপুঃ সূক্ষ্মবৃহৎ-বিভবভেদ-
ভিন্নং যথাধিকারং ভক্তৈঃ জ্ঞানপূর্বেণ কৰ্ম্মণা অভ্যর্চিতং সম্যক্ প্রাপ্যতে ।
বিভবার্চনাদবৃহৎ প্রাপ্য বৃহার্চনাৎ পরং ব্রহ্ম বাহুদেবাখ্যং সূক্ষ্মং প্রাপ্যত-
ইতি বদন্তি । বিভবো হি নাম রামকৃষ্ণাদিপ্রাহুর্ভাবগণঃ, বৃহৎ বাহুদেব-
সংকর্ষণ-প্রহ্মানিরুদ্ধরূপচতুর্বৃহৎ । সূক্ষ্মং তু কেবলষাড্গুণ্যবিগ্রহং বাহু-
দেবাখ্যং পরব্রহ্ম । যথা পৌকরে—

“যস্মাৎ সম্যক্ পরং ব্রহ্ম বাহুদেবাখ্যমব্যয়ম্ ।

অস্মাদবাপ্যতে শাস্ত্রাৎ জ্ঞানপূর্বেণ কৰ্ম্মণা” ইত্যাদি ।

কর্তব্যবৃত্তি-প্রণোদিত হইয়া চতুর্বাহুর উপাসনা করেন, তাহাই আগম (পাকুরাত্ম শাস্ত্র)’
ইত্যাদি । সেই চাতুরাত্ম্যোপাসনাই যে, বাহুদেবসংজ্ঞক পরব্রহ্মের উপাসনা, সাস্বতসংহিতায়
(এই শাস্ত্রেই) তাহাও উক্ত হইয়াছে । যথা—‘বাহুদেবসংজ্ঞক সংব্রহ্মের উপাসক ব্রাহ্মণগণের
বিবেক-জ্ঞানপ্রদ হইয়া উত্তম ব্রহ্মোপনিষদ অর্থাৎ ব্রহ্মবিজ্ঞাপ্রতিপাদক শাস্ত্র’ ইতি ।

সম্পূর্ণ ষড়্‌বিধগুণসম্পন্ন* এবং হুস্ম বৃহরূপ বিনিষ্টসম্পত্তিশালী সেই বাহুদেবসংজ্ঞক
পরব্রহ্মকে ভক্তগণ আপন আপন অধিকারানুসারে জ্ঞানসহকৃত কৰ্ম্ম দ্বারা অর্চনা করিয়া
সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হন।’ তাহার বলন—ভগবদ্বিভব অর্চনায় প্রথমে বৃহৎপ্রাপ্তি হয়, তাহার পর
বৃহৎ আরাধনার আবার বাহুদেবাখ্য হুস্ম পরব্রহ্মের প্রাপ্তি হয় । বিভব অর্থ—রামকৃষ্ণাদি
অবতার সমূহ । বৃহৎ অর্থ—বাহুদেব, সংকর্ষণ, প্রহ্মাণ্ড ও অনিরুদ্ধরূপ চতুর্বৃহৎ । আর হুস্ম
তত্ত্ব হইতেছেন কেবলই ষড়্‌বিধ গুণময়দেহারী বাহুদেবনামক পরব্রহ্ম । যথা পৌকর-
সংহিতায়—‘যেহেতু এই শাস্ত্রোপদেশানুসারেই জ্ঞানপূর্ক (জ্ঞানসহকৃত) কৰ্ম্ম দ্বারা বাহুদেব-
নামক অব্যয় পরব্রহ্ম লভ হন’ ইত্যাদি । অতএব যেহেতু সংকর্ষণাদি বৃহৎত্রয় এই পরব্রহ্মেরই

* তাৎপর্য—ভগবান্ মহেশ্বরের নিত্যসিদ্ধ ষড়্‌বিধ গুণই আগার হনবিধেবে ষড়্‌বিধ ‘অব’ নামেও
প্রসিদ্ধ আছে । যথা—“সর্বজ্ঞতা তৃপ্তিরনাবিবোধঃ স্বতন্ত্রতা নিত্যমনুশ্রুতিঃ ।

অনন্তশক্তি বিতোষিবিজ্ঞাঃ ষড়্‌হরনানি বহেবদন্ত ॥”

(যোগবহু বাচস্পতিকৃত টীকা, ২৫ পৃষ্ঠা)

অতঃ সঙ্কৰ্ষণাদীনামপি পরশ্চৈব ব্রহ্মণঃ স্বেচ্ছাবিগ্রহরূপত্বাৎ “অজায়মানো
বহুধা বিজায়তে” ইতি শ্রুতিসিদ্ধিশ্চৈবাপ্রতি-বাৎসল্যনিমিত্ত-স্বেচ্ছাবিগ্রহ-
সংগ্রহরূপজন্মনোহভিধানাৎ তদভিধায়িশাস্ত্রপ্রামাণ্যস্তাপ্রতিষেধ ইতি ।
তত্র জীব-মনোহহঙ্কারতদ্বানামধিষ্ঠাতারঃ সঙ্কৰ্ষণ-প্রত্যাগ্নানিরুদ্ধাঃ, ইতি
তেষামেব জীবাদিশদৈরভিধানমবিরুদ্ধম্ ; যথা আকাশ-প্রাণাদিশদৈঃ
ব্রহ্মণোহভিধানম্ ॥২॥২॥৪১॥

বিপ্রতিষেধাচ্চ ॥২॥২॥৪২॥

[পদচ্ছেদঃ—বিপ্রতিষেধাৎ (নিষিদ্ধ হওয়া) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—তস্মিন্ অপি শাস্ত্রে—

“ব্যাপ্তিরূপেণ সম্বন্ধস্তস্মাচ্চ পুরুষস্ত চ । স হ্যনাদিরনন্তশ্চ পরমার্থেন নিশ্চিতঃ ॥”

ইতি জীবোৎপত্তৌপশেষেণ প্রতিষিদ্ধত্বাচ্চ শ্রুতাবিরোধ ইত্যর্থঃ ॥

প্রকৃতি ও পুরুষ, উভয়ই ব্যাপক ; এই ব্যাপকত্বনিবন্ধনই তাহাদের সম্বন্ধ, এবং সেই
সম্বন্ধেরই নাম—জন্ম, প্রকৃতপক্ষে কিন্তু পুরুষ (জীব) অনাদি ও অনন্ত, অর্থাৎ পুরুষের জন্মও
নাই, বিনাশও নাই ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৪২ ॥

বিপ্রতিষিদ্ধা হি জীবোৎপত্তিস্তস্মিন্নপি তন্ত্রে ; যথোক্তং পরম-
সংহিতায়াম্—

“অচেতনা পরার্থা চ নিত্যা সততবিক্রিয়া ।

ত্রিগুণা কৰ্ম্মিণাং ক্ষেত্রং প্রকৃतेরুপমুচ্যতে ॥

স্বেচ্ছাকৃত শরীরস্বরূপ ; সেই হেতুই ‘যিনি জন্মরহিত হইয়াও বহুপ্রকারে আবির্ভূত হইয়া
থাকেন’ এই শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ যে, ভগবানের আশ্রিতবাৎসল্যনিবন্ধন স্বীয় ইচ্ছাকৃত (পাপপুণ্য-
কৰ্ম্মাধীন নহে, এরূপ) শরীরধারণরূপ জন্ম, তাহা প্রতিপাদন করায় তৎপ্রতিপাদক শাস্ত্রের
প্রামাণ্য নিষিদ্ধ হইতে পারে না । এই শাস্ত্রে সঙ্কৰ্ষণ, প্রত্যাগ্ন ও অনিরুদ্ধ এই ব্যূহত্রয়ই জীব,
মনঃ ও অহঙ্কারনামক তত্ত্বত্রয়ের অধিষ্ঠাতা বা পরিচালক ; এই কারণে, আকাশ ও প্রাণ
প্রভৃতি শব্দে যেমন ব্রহ্মের উল্লেখ হইয়া থাকে, তেমনি ‘জীব’ প্রভৃতি শব্দেও তাহাদের উল্লেখ
করা বিরুদ্ধ হয় না ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৪১ ॥

বিশেষতঃ সেই শাস্ত্রেও (পঞ্চরাত্র শাস্ত্রেও) জীবের উৎপত্তি নিষিদ্ধ হইয়াছে । পরম-
সংহিতায় বেদপ্রকার উক্ত হইয়াছে—‘অচেতন, পরার্থ (পুরুষের ভোগসাধক) নিত্য ও নিরন্তর
বিকারশীল ত্রিগুণাস্থিকা প্রকৃতিই জীবগণের কৰ্ম্মক্ষেত্র, এবং ইহাই প্রকৃতির স্বার্থ স্বরূপ বলিয়া

ব্যাপ্তিরূপেণ সম্বন্ধস্তস্যাশ্চ পুরুষশ্চ চ ।

স হৃদাদিরনন্তশ্চ পরমার্থেন নিশ্চিতঃ ॥” ইতি ।

এবং সর্বাস্থপি সংহিতাস্থ জীবশ্চ নিত্যত্ববচনাৎ জীবস্বরূপোৎপত্তিঃ পঞ্চরাত্রতন্ত্রে প্রতিষিদ্ধৈব । জন্মমরণাদিব্যবহারস্ত লোক-বেদয়োঃ জীবশ্চ যথোপপত্তিতে, তথা “নাত্মা ঋতেঃ” [ব্রহ্মসূ. ২।৩।১৮] ইত্যত্র বক্ষ্যতে । অতো জীবশ্চোৎপত্তিস্তত্রাপি প্রতিষিদ্ধৈবেতি জীবোৎপত্তিবাদনিমিত্তা-প্রামাণ্যশঙ্কা দূরোৎসারিতা ।

যশৈচয কেযাক্ষিছুদেযাষ: “সাস্ত্রেষু বেদেষু নিষ্ঠামলভমান: শাণ্ডিল্য: পঞ্চরাত্রশাস্ত্রমধীতবান্” [পঞ্চরাত্র.] ইতি । সাস্ত্রেষু বেদেষু পুরুষার্থ-নিষ্ঠা ন লঙ্ঘেতি বচনাদ্ বেদবিরুদ্ধমেবেদং তদ্ব্যমিতি । সোহপ্যনাত্রাত-বেদবচসামনাকলিত-তদুপবংহণাত্মায়কলাপানাং প্রজ্ঞামাত্রবিজৃম্বিত: । যথা “প্রাত: প্রাতরনৃতং তে বদন্তি, পুরোদয়াৎ জুহুতি যেহগ্নিহোত্রম্”

কথিত হয় । ব্যাপকতাবশত: সেই প্রকৃতির সহিত পুরুষের সম্বন্ধ উপস্থিত হয়; প্রকৃতপক্ষে সেই সম্বন্ধ অনাদি ও অনন্ত বলিয়া অবধারিত । এইরূপে সমস্ত সংহিতাতেই জীবের নিত্যত্ব নির্ণীত হওয়ার [বুঝিতে হইবে যে,] পঞ্চরাত্রশাস্ত্রেও জীবের স্বরূপত: উৎপত্তিবাদ নিশ্চয়ই নিষিদ্ধ হইয়াছে । লোকব্যবহারে এবং বেদশাস্ত্রেও জীবের জন্মমরণাদি ব্যবহার বৈধপে উপপন্ন হইতে পারে, তাহা “নাত্মা ঋতেঃ” এই সূত্রে কথিত হইবে । অতএব, পঞ্চরাত্র-তন্ত্রেও জীবের উৎপত্তি নিষিদ্ধই হইয়াছে; সুতরাং জীবোৎপত্তিবাদ উপলক্ষ করিয়া যে, অপ্রামাণ্যশঙ্কা, তাহা সূত্রপরাহত ।

আর কেহ কেহ যে, উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ কহিয়া থাকেন,—‘শাণ্ডিল্য ঋষি ষড়ঙ্গসমর্থিত(*) বেদে পুরুষার্থ-নিষ্ঠা অর্থাৎ চরম পুরুষার্থ-মোক্ষের সাধক উপায় দেখিতে না পাইয়া ‘পঞ্চরাত্র’-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।’ এই স্থলে বেদ ও বেদান্তে পুরুষার্থ লাভ হয় নাই বলায় ‘এই পঞ্চরাত্র শাস্ত্রকে যে, বেদবিরুদ্ধ বলিয়া থাকেন, তাহাও কেবল,-যাহারা বেদবাক্যের, গুরুমাত্রও আভাণ করে নাই, এবং বেদামুকুল যুক্তিতর্কও অবগত হয় নাই, তাহাদেরই কেবল প্রজ্ঞার পরিপূরণ মাত্র, তত্ত্বের আর কিছুই নহে । ‘যাহারা স্বর্ঘ্যোদয়ের পূর্বে হোম করেন, তাহারা

(*) তাৎপর্য্য—বেদার্থবোধে সহায়তা করে বলিগা শিকা, কল্ল, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ: ও জ্যোতিষ, এই ছটি শাস্ত্রকে বেদান্ত বলে । তদ্ব্যতী, শিকাশাস্ত্রে শব্দোচ্চারণাদির প্রণালী, কল্ল শাস্ত্রে বাণ-বজ্রাদি ত্রিচার অমুষ্ঠান পদ্ধতি, ব্যাকরণ শাস্ত্রে শব্দমাধন প্রণালী, নিরুক্ত শাস্ত্রে বৈদিক শব্দসমূহের ব্যুৎপত্তি বা বৌদ্ধিকার্থ-প্রকাশন, ছন্দ:শাস্ত্রে ছন্দোবদ্ধ এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রে কর্ণোপযোগী কাল বিকল্পিত হইয়াছে ।

[ঐতরে০ব্রা০ ৫।৬] ইতি অনুদিতহোমনিন্দা উদিতহোমপ্রশংসার্থে-
তু্যক্তম্ ; যথা চ ভূমবিজ্ঞাপক্রেমে নারদেন “ঋগ্বেদং ভগবোহধ্যৈমি,
যজুর্বেদং, সামবেদমাথর্বকং চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমম্” [ছান্দো০
৭।১।২] ইত্যারুভ্য সর্বং বিজ্ঞানমভিধায় “সোহহং ভগবো
মন্ত্রবিদেবাশ্মি নাত্মবিৎ” ইতি ভূমবিজ্ঞাব্যতিরিক্তাস্থ সর্বাস্থ বিজ্ঞাস্থ
আত্মবেদনাভাবচনং, বক্ষ্যমাণভূমবিজ্ঞা-প্রশংসার্থং কৃতম্ ; অথবা অশ্রু
নারদস্য সাঙ্গেষু বেদেষু যৎ পরতত্ত্বং প্রতিপাদ্যতে, তদলাভনিমিত্তোহয়ং
বাদঃ ; এবমেব শাণ্ডিল্যশ্চেতি পশ্চাদ্বেদান্তবেদ্য-বাস্তবদেবাত্ম্য-পরব্রহ্ম-
তত্ত্বাভিধানাদবগম্যতে । তথা বেদার্থস্য দুর্জ্ঞানতয়া স্খ্যাববোধার্থঃ
শাস্ত্রারম্ভঃ পরমসংহিতায়ামুচ্যতে —

“অধীতা ভগবন্ বেদাঃ সাক্ষোপাঙ্গাঃ সবিস্তরাঃ ।

শ্রুতানি চ ময়াঙ্গানি বাকো বাক্যযুতানি চ ।”

প্রত্যহ প্রাতঃকালে ‘অসত্যভাষণ করেন,’ এই ঋতিতে যেরূপ সূর্য্যোদয়ের পরকালীন হোমের
প্রশংসার্থ উদয়ের পূর্ব্বকালীন হোমের নিন্দা করা হইয়াছে, বলিয়া কথিত হইয়াছে, ইহাও
তদ্রূপ ; এবং ভূমবিজ্ঞাপক্রেমে (ব্রহ্মবিজ্ঞা-বর্ণনের প্রসঙ্গে) নারদ ঋষি ‘হে ভগবন্, আমি ঋগ্বেদে
শ্রবণ করিতেছি (অবগত আছি), যজুর্বেদ, সামবেদ, চতুর্থ অথর্ববেদ, এবং পঞ্চম বেদ
ইতিহাস-পুরাণও [শ্রবণ করিতেছি],’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত বিজ্ঞানজ্ঞানের (জ্ঞান-
শাস্ত্রের) উল্লেখ করিয়া ‘হে ভগবন্, সেই আমি হইতেছি কেবলই মন্ত্রবিৎ, কিন্তু আত্মজ্ঞান
নহি, অর্থাৎ উক্ত শাস্ত্র সমূহ হইতে আমি কেবল মন্ত্রতত্ত্বই অবগত হইয়াছি, কিন্তু আত্মজ্ঞানে
বঞ্চিত আছি’, এই স্থলে ব্রহ্মবিজ্ঞাতিরিক্ত অপর সমস্ত বিজ্ঞানে আত্মজ্ঞানপ্রাপ্তির অভাবকথন
যেমন কেবল পরবর্তী ভূম-বিজ্ঞার প্রশংসার্থ ; অথবা, ষড়ঙ্গসম্বন্ধিত বেদের মধ্যে যে পরতত্ত্ব
অভিহিত আছে, তাহার অলাভবশতঃ যেমন নারদের ঐরূপ উক্তি, শাণ্ডিল্যের উক্তিও যে,
ঠিক তদ্রূপই বটে, [বেদবহিত্ত্বার্থখ্যাপনের নিমিত্ত নহে] ; ইহা পশ্চাদ্বর্তী বেদান্তবেদ্য,
বাস্তবদেবনামক পরব্রহ্মতত্ত্বের উল্লেখ হইতেই জানা যাইতেছে । এইরূপ বেদার্থের দুর্জ্ঞেয়তা-
নিবন্ধন লোকের অনায়াসে বোধ সম্পাদনার্থই যে, এই পঞ্চরাত্র শাস্ত্রের আরম্ভ, তাহাও
‘পরমসংহিতা’ গ্রন্থে উক্ত আছে—‘হে ভগবন্, অঙ্গোপাঙ্গসম্বন্ধিত * সবিস্তর বেদসমূহ
অধ্যয়ন করিয়াছি, এবং বাক্যযুক্তিবিদিশি বেদাঙ্গসমূহও আমি শ্রবণ করিয়াছি ; কিন্তু, এ

* তাৎপৰ্য্য—শিক্ষা ও কল্পতরু প্রভৃতি ছয়টিকে ‘বেদাঙ্গ’ বলে, আর স্তায় প্রভৃতি শাস্ত্রকে বেদের
‘উপাঙ্গ’ বলে ।

ন চৈতেষু সমন্তেষু সংশয়েন বিনা কচিৎ ।

শ্রৈয়োগার্গং প্রপশ্যামি যেন সিদ্ধির্ভবিষ্যতি ॥” [পঞ্চরাত্রঃ] ইতি ।

“বেদান্তেষু যথাসারং সংগৃহ্য ভগবান্ হরিঃ ।

ভক্তানুকম্পয়া বিদ্বান্ সংচিন্ত্য যথাস্থখম্ ॥”

[মহাভাঃ শান্তি-মোক্ষঃ ৩৩৫।১] ইতি চ ।

অতঃ স ভগবান্ বেদান্তবেদাঃ * পরব্রহ্মাভিধানো বাস্তুদেবো নিখিল-
হেয়প্রত্যানীক-কল্যাণৈকতানানন্তজ্ঞানানন্দাশ্রয়পরিমিতোদারগুণসাগরঃ সত্য-
সংকল্পশ্চাতুর্বিধ্য-চাতুরাশ্রম্যাব্যবস্থয়াবস্থিতান্ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাধ্যপুরুষার্থা-
ভিমুখান্ ভক্তানবলোক্য অপারকারুণ্যমৌশীল্যাৎসল্যোদার্য্যমহোদধিঃ
স্বস্বরূপ-স্ববিভূতি-স্বারাধন-তৎফলযাথাত্ম্যাববোধিনো বেদান্ স্বগৃহ্যঃ-
সামাখর্ষভেদভিন্নানপরিমিতশাখান্ বিদ্যর্থবাদমন্তরূপান্ স্নেহর-সকলস্নেহ-
নরদুঃখবগাহাংশ্চাবধারণ্য তদর্থযাথাত্ম্যাববোধি পঞ্চরাত্রঃ শাস্ত্রং স্বয়মেব
নিরমিমীতেতি নিরবগম্ ।

সমস্তের মধ্যে কোথাও নিঃসংশয়রূপে এমন শ্রেয়ঃপথ দেখিতেছি না, যাহা দ্বারা সিদ্ধি লাভ
হইবে।’ অপিচ ‘বেদার্থবিৎ ভগবান্ বেদব্যাস যেমন ভক্তজনের প্রতি রূপাপরবশ ইহঁদ্রা
বেদান্তের সারসংগ্রহপূর্বক সংক্ষেপ (ব্রহ্মসূত্র রচনা) করিয়াছেন।’ অতএব বৃত্তিতে
হইবে যে, অপার করুণা, বাৎসল্য ও স্থূলতার মহাসমুদ্রস্বরূপ, একমাত্র বেদবেত্তা, সর্ববিধ
হেয়বিরোধী কল্যাণময় গুণপরায়ণ, অনন্ত জ্ঞান, আনন্দ ও অপরিমিত উদারতাগুণের সাগর
পরব্রহ্মসংজ্ঞক ভগবান্ বাস্তুদেব চতুর্নিধি বর্ণ (ব্রাহ্মণাদি) ও আশ্রমব্যবস্থানুসারে
অবস্থিতা নিজ ভক্তগণকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্নিধি পুরুষার্থলাভে সমুৎসুক
দর্শন করিয়া এবং আপনার স্বরূপ, বিভূতি, আরাধনা ও আরাধনার যথাযথ কলাদিপ্রতিপাদক,
ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ষভেদে বিতক্ত, অসংখ্য শাখাসমন্বিত এবং বিধি, অর্থবাদ ও মন্তরূপী
বেদসমূহকে তিনি ভিন্ন অপরের—সূর ও নরগণের হৃর্কিঞ্জেয় অবধারণ করিয়া ভক্তানুগ্রহার্থ
বেদের যথার্থ তত্ত্বাববোধক এই ‘পঞ্চরাত্র’ শাস্ত্র নিজেই নির্মাণ করিয়াছেন; ইতরাং এই
শাস্ত্রটি নির্দোষ ।

* বেদবেদেত্তঃ ইতি ‘ব’ পাঠঃ ।

† তাৎপর্য্য—বার্ধ্য শাস্ত্রমতে মৌলিক বর্ণ চতুর্নিধি—(১) ব্রাহ্মণ, (২) কৃত্তি, (৩) বৈশ্ব ও (৪) সূত্র ।
এতদ্বিধ আরও যে সমস্ত জাতি আছে, তাহাদিগকে ‘অন্তর্যাম বর্ণ’ বলে; তাহারাও যথাসম্ভব উক্ত বর্ণ চতুষ্টয়েরই
বর্ণ ও আচার গ্রহণে আবদ্ধত । আশ্রমও চতুর্নিধি—(১) ব্রহ্মচর্য্য, (২) গার্হস্থ্য, (৩) বানপ্রস্থ, ও (৪) সম্রাট ।
এত্যেক লোককেই উক্ত আশ্রম চতুষ্টয়ের অন্ততম আশ্রমে প্রবিষ্ট থাকিতে হইবে, নচেৎ প্রত্যাবর্তী
হইতে হয় ।

[শাক্ত-ব্যাখ্যাদূষণম্]

যত্নু— পঠৈঃ সূত্রচতুষ্টয়ং কস্মচিদ্ বিরুদ্ধাংশস্ত প্রামাণ্যনিষেধপরং
ব্যাখ্যাতম্, তৎ সূত্রাক্ষরাননুগুণং সূত্রকারাভিপ্রায়বিরুদ্ধং চ। তথাহি—
সূত্রকারেণ বেদান্তত্যাগাভিধায়ীনি সূত্রাণ্যভিধায় বেদোপবৃংহণায় চ
ভারতসংহিতাং শতসাহস্রিকাং কুর্ব্বতা মোক্ষধর্ম্মে [শান্তিঃ ৩৩৫।১।৩৩৬।
৩২] জ্ঞানকাণ্ডেহভিহিতম্—

“গৃহস্থো ব্রহ্মচারী চ বানপ্রস্থোহথ ভিক্ষুকঃ।

য ইচ্ছেৎ সিদ্ধিমাশ্ৰাতুং দেবতাং কাং যজেত সঃ ॥”

ইত্যরভ্য মহতা প্রবন্ধেন পঞ্চরাত্রশাস্ত্রপ্রক্রিয়াং প্রতিপাদ্য—

“ইদং শতসহস্রাঙ্কি ভারতাত্ম্যাবিস্তরাৎ।

আবিধ্য মতি-মস্থানং দগ্নো যুতমিবোদ্ধৃতিম্।

নবনীতং যথা দগ্নো দ্বিপদাং ব্রাহ্মণো যথা।

আরণ্যকং চ বেদেভ্য ওষধিভ্যো যথায়ুতম্।

ইদং মহোপনিষদং চতুর্বেদসমম্বিতম্।

সাংখ্য-যোগ-কৃতান্তেন পঞ্চরাত্রানুশব্দিতম্ ॥

ইদং শ্রেয় ইদং ব্রহ্ম ইদং হিতমনুত্তমম্।

অন্তেরা যে, এই চারিটি হৃতকেই কোন কোন বিরুদ্ধাংশের প্রামাণ্যনিষেধক বলিয়া ব্যাখ্যা

করিয়াছেন, তাহাও হৃতার্থের অনুকূল হয় নাই, অধিকন্তু হৃতকারের
শাক্ত ব্যাখ্যা দূষণ]

অভিপ্রায়-বিরুদ্ধ। দেখ, হৃতকার বেদব্যাস বেদান্তব্যাখ্যার নিম্ন-
প্রকাশক হৃতসমূহ (ব্রহ্মহৃত) রচনা করিয়া এবং বেদার্থপরিপোষণের জন্য লক্ষণোক্ত্যক
মহাভারতনামক সংহিতা প্রণয়ন করিয়া মোক্ষধর্ম্মনামক পর্ল্যাখ্যায়ের জ্ঞানকাণ্ডে বলিয়াছেন যে,
‘ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুক, যিনি সিদ্ধি (মোক্ষ) লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি
কোন দেবতার অর্চনা করিবেন?’ এই কথা বলিয়া বিশেষ ঘটনার সহিত পঞ্চরাত্র-শাস্ত্রীয়
প্রণালীর উল্লেখ করিয়াছেন—‘দধি হইতে নবনীতের ত্রায়, দ্বিপদের মধ্যে ব্রাহ্মণের ত্রায়, এবং
বেদ হইতে আরণ্যকের ত্রায় [আরণ্যক—বেদের গূঢ়তত্ত্ব-প্রকাশক জ্ঞানকাণ্ড], এবং ওষধি
হইতে অমৃতের ত্রায় স্বীয় বুদ্ধিরূপ মন্থনদণ্ডের সাহায্যে লক্ষণোক্ত্যক অধ্যায়িকাপ্রধান
মহাভারতরূপ দধি হইতে স্নাতের ত্রায় ইহা (পঞ্চরাত্র শাস্ত্র) উদ্ধৃত করা হইল। চতুর্বেদসমম্বিত
অর্থাৎ বেদার্থসম্বলিত এই মহা উপনিষৎই (ব্রহ্মবিজ্ঞাই) সাংখ্য, যোগ ও বেদান্তে ‘পঞ্চরাত্র’
শব্দে অভিহিত হইয়াছে। ‘ইহাই [জীবের] শ্রেয়ঃ (পরমকল্যাণ), ইহাই ব্রহ্মপ্রাপ্তির

ঋগ্যজুঃসামভিজুঃসমথর্বাস্মিন্নসৈন্তথা ।

ভবিষ্যতি প্রমাণং বা এতদেবানুশাসনম্ ॥” ইতি ।

সাংখ্য-যোগশাস্ত্রাভ্যাং জ্ঞানযোগ-কর্মযোগাবভিহিতৌ । যথোক্তম্—

“জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্” [গীতা ৩.৩]
ইতি । ভীষ্মপর্বণ্যপি—

“ব্রাহ্মণৈঃ কৃত্রিয়ৈর্বৈশ্যৈঃ শূদ্রৈশ্চ কৃতলক্ষণৈঃ ।

অর্চনীয়শ্চ সেব্যশ্চ পূজনীয়শ্চ মাধবঃ ।

সাত্ত্বতং বিধিমাংসায় গীতঃ সঙ্কর্ষণেন যঃ ।”

[মহাভা ০ ভীষ্ম ০ ৬৬।৩৯, ৪০] ইতি ।

কথমেবং ক্রবাণো বাদরায়ণো বেদবিদগ্রেসরো বেদান্তবেদ্যপরব্রহ্মভূত-
বাহুদেবোপাসনার্চনা-প্রতিপাদনপরম্ সাত্ত্বতশাস্ত্রশ্চাপ্রামাণ্যং ক্রবাং ।

ননু চ—

“সাংখ্যং যোগঃ পঞ্চরাত্রং বেদাঃ পাশুপতং তথা ।

কিমতাত্ত্বকনিষ্ঠানি পৃথঙ্নিষ্ঠানি বা যুনে ॥”

[মহাভা ০ শান্তি ০ মোক্ষ ০ ৩৫০।১২]

ইত্যাদিনা সাংখ্যাদীনামপ্যাদরণীয়তোচ্যতে ; শারীরকে তু সাংখ্যাদীনি

উপায়, ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট হিতসাধন, ইহাই ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ববেদসেবিত, এই অনুশাসনই (লোকের নিকট) প্রমাণ স্বরূপ হইবে ।’ এখানে সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রে জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ অভিহিত হইয়াছে । ভগবান্ বাহা বলিয়াছেন—‘সাংখ্যাদিগের সত্ত্ব জ্ঞানযোগ-নিষ্ঠা, আর কর্মযোগীদিগের সত্ত্ব কর্মযোগ-নিষ্ঠা উক্ত হইয়াছে ।’ ভীষ্মপর্বণেও আছে—‘পূর্বে বাহাদের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, সেই ব্রাহ্মণ, কৃত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণকর্তৃক সাত্ত্ববিধান অবলম্বনপূর্বক মাধবই (হরিই) সংকর্ষণের (বলরামের) সহিত অর্চনীয়, সেবনীয়, পূজনীয় ও গীত হইয়া থাকেন ।’ বেদবিদগণের অগ্রগণ্য বাদরায়ণ বেদব্যাস এইরূপ কথা বলিয়া তিনিই আবার বেদান্তবেদ্য পরব্রহ্মস্বরূপ ভগবান্ বাহুদেবের অর্চনাপ্রতিপাদনে তৎপর সাত্ত্বতশাস্ত্রের অপ্রামাণ্য বলিতে পারেন কিরূপে ?

তাল, ‘হে যুনে, সাংখ্যদর্শন, যোগদর্শন, পঞ্চরাত্র, বেদমুহু, এবং পাশুপত শাস্ত্র, এ সমস্ত কি একই উদ্দেশ্যসাধনে পর্যাবসিত, অথবা পৃথক পৃথক উদ্দেশ্যে রচিত ?’ ইত্যাদি বাক্যে সাংখ্যাদি শাস্ত্রেরও ত আদরণীয়তা কথিত হইয়াছে ; অথচ শারীরকমুহু (ব্রহ্মমুহু) আবার সেই সাংখ্যাদি দর্শনশাস্ত্রও প্রতিবিদ্ধ (অপ্রমাণীকৃত) হইয়াছে ; অতএব এই

প্রতিষিধ্যন্তে; অত ইদমপি তদ্বৎ তত্বল্যম্ । নেতৃত্বাচ্যতে; যত-
স্তত্রাপীমমেব শারীরকোক্তন্যায়মবতারণতি । “কিমোত্যেকনিষ্ঠানি, পৃথঙ্-
নিষ্ঠানি বা?” ইতি প্রশ্নস্তায়মর্থঃ—কিং সাংখ্য-যোগ-পাশুপত-বেদ-
পঞ্চরাত্রাণ্যেকতত্ত্বপ্রতিপাদনপরাণি? পৃথকতত্ত্ব-প্রতিপাদনপরাণি বা?
যদেকতত্ত্বপ্রতিপাদনপরাণি, কিং তদেকং তত্ত্বম্? যদা তু পৃথকতত্ত্ব-
প্রতিপাদনপরাণি, তদৈমাং পরস্পরং বিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদনপরত্বাৎ বস্তুনি
বিকল্পাসম্ভবাক্ষেপমেব প্রমাণমঙ্গীকরণীয়ম্—কিং তদেকম্ ইতি ।
অস্তোত্তরং ব্রুবম্—

“জ্ঞানাত্মেতানি রাজর্ষে বিদ্ধি নানামতানি বৈ ।

সাংখ্যস্ত বক্তা কপিলঃ” (*) [মহাভারত শাস্তি-মোক্ষ ৩৫০।৬২।৬৪]

পঞ্চরাত্র শাস্ত্রও তাহারই তুল্য । আমরা বলিতেছি—না—ইহা সাংখ্যাশাস্ত্রের তুল্য হইতে
পারে না; কারণ, এই শারীরকতত্ত্বে যেরূপ যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে, সেখানেও
এতদনুরূপ যুক্তিরই অবতারণা করা হইয়া থাকে । ‘এ সমস্ত কি একই উদ্দেশ্যানুসারী?
অথবা পৃথক্ নিষ্ঠানুসারী?’ এই প্রশ্নের অভিপ্রায় এই যে, সাংখ্য, যোগ, পাশুপত, বেদ ও
পঞ্চরাত্র, এই শাস্ত্রগুলির কি একই তত্ত্ব-প্রতিপাদনে তাৎপর্য? অথবা পৃথক্ পৃথক্ তত্ত্ব-
প্রতিপাদনে তাৎপর্য? যদি একই তত্ত্বপ্রতিপাদনে তাৎপর্য হয়, তাহা হইলে, সেই এক
তত্ত্বটি কি? আর যদি পৃথক্ তত্ত্ব প্রতিপাদনেই তাৎপর্য হয়, তাহা হইলেও, পরস্পর বিরুদ্ধ-
বিষয়-প্রতিপাদনে তাৎপর্য থাকায়, অথচ সত্যবস্ত্ত সম্বন্ধে বিকল্প বা বিভিন্নরূপতা সম্ভবপর না
হওয়ায় (+) উহাদের মধ্যে একটি মাত্র শাস্ত্রকে প্রমাণ বা সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে
হইবে; সেই একটি শাস্ত্র কি? এই প্রশ্নের উত্তর প্রদানাবসরে বলিয়াছেন—‘হে রাজর্ষি,
এই জ্ঞানশাস্ত্রগুলিকে বিভিন্ন মতামুখ্যায়ী বলিয়া জানিও; তন্মধ্যে কপিল সাংখ্যশাস্ত্রের বক্তা;’

(*) তাৎপর্য—“সাংখ্যস্ত বক্তা কপিলঃ পরমর্ষিঃ স উচ্যতে ।

হিরণ্যগর্ভো যোগস্ত বক্তা নাত্তঃ পুরাতনঃ ।

উদাপতিঃ পশুপতিঃ ঐকঠো ব্রহ্মণঃ সূতঃ ।

উক্তবানিদম্বাঞ্জনং জ্ঞানং পাশুপতং শিবঃ ॥”

ইতুস্তরে শ্লোকাঃ ॥

(+) তাৎপর্য—[বিকল্প অর্থ—অনেকরূপতা, অর্থাৎ ‘একরূপও হইতে পারে, অন্তরূপও হইতে পারে’ ইত্যাদি
প্রকার বৈধতাব। যেমন, কেহ বলে কিংবা হস্তিতে অথবা স্রোতান্তে আরোহণ করিয়া গমন করিতে পারে,
কিন্তু ইচ্ছা না হইলে গমন না করিতেও পারে; ক্রিয়া বা কর্তব্য বিষয়েই একরূপ বিকল্প হইতে পারে, কিন্তু
কোন সত্য বস্ত্ত সম্বন্ধে কখনও একরূপ বিকল্প হইতে পারে না, মানুষ ইচ্ছা করিলেই ষটকে পট, অথ, কিংবা
অস্ত্র যে কিছু বলিয়া জ্ঞান করিতে পারে না, করিলেও তাহা সত্য হইবে না, পরন্তু অসত্য—মিথ্যা বস্তুরূপেই
অবস্থানিত হইবে। তাই ভাষ্যকার বলিলেন, ‘সত্য বস্ত্ততে বিকল্প সম্ভব হয় না’ ।

ইত্যারভ্য সাংখ্য-যোগপাশুপতানাং কপিল-হিরণ্যগর্ভ-পশুপতিকৃত্যেহ
পৌরুষেষয়ং প্রতিপাদ—

“অবাস্তুরতপা নাম বেদাচার্য্যঃ স উচ্যতে”

[মহাভারত শান্তি-মোক্ষ ৬৫০।৬৫ ।]

ইতি বেদানামপৌরুষেষয়ত্বমভিধায়—

“পঞ্চরাত্রস্ত কৃৎসন্ত বক্তা নারায়ণঃ স্বয়ম্”

[মহাভারত শান্তি-মোক্ষ ৫০।৬৭]

ইতি পঞ্চরাত্রতন্ত্রস্ত বক্তা নারায়ণঃ স্বয়মেবেত্যুক্তবান্ ।

এবং বদতশ্চায়মাশয়ঃ—পৌরুষেয়াণাং তন্ত্রাণাং পরস্পরবিরুদ্ধবস্ত্ববাদিতয়া
অপৌরুষেষয়েহ নিরস্তপ্রমাদাদিনিখিলদোষগন্ধ-বেদবেদ্যবস্ত্ববিরুদ্ধাভি-
ধায়িত্বাচ্চ যথাবস্থিতবস্ত্বনি প্রামাণ্যং দুর্লভম্ ; বেদবেদ্যচ্চ পরত্রক্ৰভূতো
নারায়ণঃ ; অতঃ তন্ত্রাভিহিতপ্রধানপুরুষ-পশুপতিপ্রভৃতিতদ্বস্ত্ব

এইরূপে আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে কপিল, হিরণ্যগর্ভ ও পশুপতি কর্তৃক প্রণীত বিধায় সাংখ্য,
যোগ ও পাশুপত শাস্ত্রের পৌরুষেষয় (স্মৃতরাং তাহাতে ভ্রমপ্রমাদাদিদোষের সম্ভাবনা আছে,
ইহা) প্রতিপাদন করিয়া, (*) ‘তিনিই (নারদই) অবাস্তুরতপানামক বেদাচার্য্য বলিয়া অভিহিত
হন’, এইরূপে বেদের অপৌরুষেষয় প্রতিপাদন করিয়া স্বয়ং নারায়ণকেই সমস্ত ‘পঞ্চরাত্র’
শাস্ত্রের বক্তা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ।

এইরূপ কথা বলিবার অভিপ্রায় এই যে, পুরুষপ্রণীত শাস্ত্রগুলি পরস্পর বিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদক,
পক্ষান্তরে, অপৌরুষেষয়ত্বনিবন্ধন প্রমাদ (অনবধানতা) প্রভৃতি সর্বপ্রকার পৌরুষের দোষ-
সংস্পর্শশূন্য বেদপ্রতিপাদ্য বিষয়েরও বিরুদ্ধার্থ প্রতিপাদক ; এই দুই কারণে [পৌরুষের
শাস্ত্রগুলির] বস্ত্বাখ্যায় বিষয়ে প্রামাণ্য দুর্লভ । অথচ, পরত্রক্স্বরূপ ভগবান্ নারায়ণই
বেদবেদ্য ; অতএব, উক্ত সাংখ্যাদি শাস্ত্রোপদিষ্ট প্রকৃতি, পুরুষ ও পশুপতি প্রভৃতি তদ্ব্যক

(*) তাৎপর্য্য—পৌরুষের অর্থ পুরুষ-প্রণীত ; পুরুষ মাত্রই (জীব মাত্রই) সাধারণতঃ ভ্রম, ভ্রমাব,
ভ্রান্তরাগ ও ইন্দ্রিয়বৈকল্য প্রভৃতি দোষগ্রস্ত হইয়া থাকে ; স্মৃতরাং পৌরুষের বাক্য ব্যক্তকন বৃত্তি দ্বারা প্রযোজিত
এবং সত্যি দ্বারা সমর্থিত না হয়, ততক্ষণ তাহা অসত্য প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না । পক্ষান্তরে, “অস্ত
বা মহতো ভূতস্ত নিঃসৃতিভেঃ ২৭ যদুৎপাদো বহুর্দেবঃ সামবেদোৎপদ্যমানিরসঃ” ইত্যাদি স্মৃতি হইতে ইহপ্রসঙ্গ
স্মৃতির যেমন ভ্রমঃপ্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়াছে, তেমন পঞ্চরাত্র শাস্ত্রও যখন পরমেশ্বর নারায়ণ প্রণীত—ভ্রমপ্রমাদাদি
দোষবিবর্জিত ; তখন অসত্য প্রমাণ বলিয়া পরিস্ফুট হইবে না কেন ? কারণ, ভ্রমপ্রমাদ নারায়ণকে
ভ্রমপ্রমাদাদি দোষের বিশ্বমাত্রও সংস্পর্শ করে নাই ।

বেদান্তবেদ্যপরব্রহ্মভূত-নারায়ণাত্মকতয়েব বস্তুত্বমভ্যুপগমনীয়ম্ ইতি ।
তদিদমাহ চ—

“সর্বেষু চ নৃপশ্রেষ্ঠ জ্ঞানেষেতেষু দৃশ্যতে ।

যথাগমং যথান্যায়ং নিষ্ঠা নারায়ণঃ প্রভুঃ ॥”

[মহাভারতঃ শান্তি-মোক্ষঃ ৬৫০।৬৮] ইতি ।

“যথাগমং যথান্যায়ম্” ইতি ত্রায়ানুগৃহীত-তত্ত্বদাগমোক্তং বস্তু পরাম্ভুশতো নারায়ণ এব সর্বশ্চ বস্তুনো নিষ্ঠেতি দৃশ্যতে, অত্রক্কাত্মকতয়া তত্তত্ত্বা-ভিহিতানাং তত্ত্বানাম্ । “সর্বং খন্দিদং ব্রহ্ম” [ছান্দোগ্যঃ ৩।১৪।১] “বিশ্বং নারায়ণঃ” [তৈত্তির্যঃ নারঃ ১।১৩] ইত্যাদিনা সর্বশ্চ ব্রহ্মাত্মকতামনুসন্দ-ধানশ্চ নারায়ণ এব নিষ্ঠেতি প্রতীয়ত ইত্যর্থঃ । অতো বেদান্তবেদ্যঃ পরব্রহ্মভূতো নারায়ণঃ স্বয়মেব পঞ্চরাত্রশ্চ কুৎসশ্চ বক্তেতি তৎস্বরূপ-তদুপাসনাভিধায়ি তত্তত্ত্বমিতি চ তস্মিন্ ইতরতন্ত্রসামান্যং ন কেনচিদ্ভূদ-ভাবয়িতুং শক্যম্ । অতন্তত্রৈবেদমুচ্যতে—

“এবমেকং সাংখ্যযোগং বেদারণ্যকমেব চ ।

পরম্পরাঙ্গান্যেতানি পঞ্চরাত্রস্ত কথ্যতে ॥” [মহাভাঃ শা, মো, ৩৪৯।৮১]
ইতি । সাংখ্যকং যোগশ্চ সাংখ্যযোগম্, বেদাংচারণ্যকানি চ বেদারণ্যকম্,

বেদান্তবেদ্য পরব্রহ্মস্বরূপ নারায়ণাত্মকরূপেই বস্তুভূত বা সত্য পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । অতএব এ কথা উক্ত আছে—‘হে নৃপশ্রেষ্ঠ, এই সমস্ত জ্ঞানশাস্ত্রে শাস্ত্র ও যুক্তি অনুসারে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রভু (নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ) নারায়ণই নিষ্ঠা অর্থাৎ তত্ত্বের চরম-সীমা ।’ “যথাগমং যথান্যায়ং” কথার অর্থ এই যে, ত্রায়ানুমোদিত সেই সমস্ত শাস্ত্রোক্ত বস্তুত্ব বিচার করিলে দেখা যায়, ঐ সমস্ত শাস্ত্রোক্ত পদার্থ সমূহ অত্রক্কাত্মক (মিথ্যা) ; তন্নিবন্ধন নারায়ণই সমস্ত বস্তুর নিষ্ঠা বা যথার্থ পরতত্ত্ব । ‘এই সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ’, ‘সমস্ত জগৎই নারায়ণস্বরূপ’, ইত্যাদি শাস্ত্রানুসারে সমস্ত বস্তুর ব্রহ্মাত্ম্যতাব অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে নারায়ণেই সর্বপদার্থের পরিসমাপ্তি প্রতীত হইয়া থাকে । অতএব, বেদান্তবেদ্য পরব্রহ্মস্বরূপ স্বয়ং নারায়ণই যখন সমস্ত পঞ্চরাত্র শাস্ত্রের বক্তা, এবং তৎপ্রণীত শাস্ত্রও যখন তাঁহারই স্বরূপ ও উপাসনাবিধায়ক, তখন কেহই অপরাপর শাস্ত্রের সহিত এই শাস্ত্রের সাদৃশ্য সমুদ্ভাবনা করিতে সমর্থ হয় না ।

এই কারণে সেই মহাভারতেই এইরূপ কথিত আছে যে, ‘সাংখ্যশাস্ত্র, যোগশাস্ত্র, এবং বেদ ও আরণ্যক (বেদের যে অংশ অরণ্যমধ্যে পাঠ করিতে হয়, তাহা) পরস্পর অঙ্গাদীভাবাপন্ন ; এই শাস্ত্রসমূহই ‘পঞ্চরাত্র’ নামে অভিহিত হয় ।’ ‘সাংখ্য-যোগ’ অর্থ—সাংখ্যশাস্ত্র ও যোগ-

পরস্পরাঙ্গান্বেতানি একতত্ত্বপ্রতিপাদনপরতয়ৈকীভূতানি—একং পঞ্চরাত্র-
মিতি কথ্যতে ।

এতদুক্তং ভবতি—সাংখ্যোক্তানি পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানি যোগোক্তং ৮
যমনিয়মাত্মকং যোগম্ বেদোদিতকৰ্ম্মস্বরূপাণ্যঙ্গীকৃত্য তত্ত্বানাং
ত্রক্ষাত্মকত্বম্ যোগস্য ৮ ত্রক্ষোপাসনপ্রকারত্বং কৰ্ম্মণাং ৮ তদাধনরূপতাম-
ভিদধতি ত্রক্ষাস্বরূপং প্রতিপাদয়ন্ত্যারণ্যকানি । এতদেব পরেণ ত্রক্ষাণা
নারায়ণেন স্বয়মেব পঞ্চরাত্রতন্ত্বে বিশদীকৃতম্ ইতি । শারীরকে ৮
সাংখ্যোক্ততত্ত্বানাম্ অত্রক্ষাত্মকতামাত্রং নিরাকৃতম্, ন স্বরূপম্ । যোগ-
পাশুপতয়োশ্চ ঈশ্বরস্য কেবলনিমিত্তকারণতা, পরাবরতত্ত্ববিপরীতকল্পনা,
বেদবহিষ্কৃত্যচারো নিরাকৃতঃ, ন যোগস্বরূপম্, পাশুপতিস্বরূপং ৮ । অতঃ

শাস্ত্র ; ‘বেদারণ্যক’ অর্থ—বেদ ও আরণ্যক ; ‘পরস্পরাঙ্গ’ অর্থ—একই তত্ত্ব প্রতিপাদনের
অভিপ্রায়ে একীভূত, ঐ শাস্ত্রগুলি ‘পঞ্চরাত্র’ নামে একটি শাস্ত্র বলিয়া কথিত হয় ।

এই কথা উক্ত হইতেছে যে, সাংখ্য-শাস্ত্রোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব, যোগশাস্ত্রোক্ত যম-নিয়মাদিরূপ
(১) যোগ, এবং বেদোক্ত কৰ্ম্মসমূহের সত্যতাবীকারেই উক্ত তত্ত্ব সমূহের ব্রহ্মত্বাব-
বুঝিতে হয় । আরণ্যক শাস্ত্রসমূহও যোগকে ত্রক্ষোপাসনা-বিশেষরূপে এবং কৰ্ম্মসমূহকেও
ত্রক্ষেরই আরাধনাত্মক বলিয়া প্রতিপাদন করার প্রকৃতপক্ষে উহারা ত্রক্ষেরই স্বরূপ-প্রকাশক ।
পরত্রক্ষরূপী স্বয়ং নারায়ণও পঞ্চরাত্র শাস্ত্রে উক্ত তত্ত্বই পরিষ্কাররূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন ।
আর শারীরকতত্ত্বেও সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত সেই তত্ত্বসমূহের অত্রক্ষাত্মকতা অর্থাৎ ব্রহ্মভিন্নত্বই কেবল
প্রত্যাখ্যাত হইরাছে, কিন্তু স্বরূপতঃ উহাদের অস্তিত্বই প্রত্যাখ্যাত হয় নাই । আর যোগশাস্ত্রে
এবং পাশুপতশাস্ত্রেও ঈশ্বরের কেবল নিমিত্তকারণতা, পরাবরতত্ত্বের বিপরীত তত্ত্ব কল্পনাও
বেদবিরুদ্ধ আচারই কেবল নিষিদ্ধ হইয়াছে ; কিন্তু যোগ ও পাশুপতির স্বরূপ প্রতিবিদ্ধ হয়

(১) তাৎপর্য—‘বর্ষ নিয়মাদি,’ এই আদি শব্দে আসন, প্রাণাশ্বাস, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, এই
অবশিষ্ট ছয়টি যোগাঙ্গ গ্রহণ করিতে হইবে ।

ওদ্বয়ে (১) যম পাঁচ প্রকার—অহিংসা, সত্যনিষ্ঠা, চৌৰ্য্য না করা, ব্রহ্মচর্য্য ও ভোগের উদ্দেশে জ্বর গ্রহণ
না করা । (২) নিয়ম পাঁচ প্রকার—শৌচ (বাহ্য ও আন্তর শুদ্ধি), ভাগ্যলভ্য বস্তুতে সতর্ক থাকি, তপস্কা,
বেদাদি শাস্ত্র পাঠ ও ঈশ্বর চিন্তা । (৩) আসন, যেরূপ অবস্থানে শরীর ও মনের উদ্বেগ না হয়, তাহার নাম
আসন । (৪) প্রাণাশ্বাস—প্রাণসংবহ—পূরক, রেচক ও কূটক । (৫) প্রত্যাহার—ইন্দ্রিয়গণকে বাহ্য বিষয়
হইতে দূরীভূত করা । (৬) ধারণা—কোন একটি বিষয়ে মনকে বাঁধিয়া রাখা । (৭) ধ্যান—একই
বিষয়ে একাকার জ্ঞানধারা (চিন্তা প্রবাহ) । (৮) সমাধি—চিন্তার একাগ্রতা । এ সম্বন্ধে আরও কিছু
জানিতে হইলে পাঠশ্রবণ-বর্ণনের প্রথম ও দ্বিতীয় পাণ্ডে ইষ্টব্য ।

“সাংখ্যং যোগঃ পঞ্চরাত্রং বেদাঃ পাণ্ডপতং তথা ।

আত্মপ্রমাণান্তোতানি ন হস্তব্যানি হেতুভিঃ ॥”

[মহাভারতঃ শান্তি-মোক্ষঃ ৩৫০।৬৩]

ইত্যপি তদভিহিত-তত্ত্বস্বরূপমাত্রমঙ্গীকার্যম্ ; জিন-সুগতাভিহিত-
তত্ত্ববৎ সর্বং ন বহিষ্কার্যমিত্যুচ্যতে । “যথাগমং যথাত্মায়ং নিষ্ঠা নারায়ণঃ
প্রভুঃ” ইত্যনেনৈকার্থ্যং ॥২॥২॥৪২॥

[অষ্টম উৎপত্ত্যসম্ভবাবধিকরণম্ ॥ ৮ ॥]

ইতি শ্রীমদ্রামানুজবিরচিতো শারীরকমীমাংসাত্ম্যে দ্বিতীয়াধ্যায়স্ত

দ্বিতীয়ঃ পাদঃ সমাপ্তঃ ॥ ২ ॥ ২ ॥

নাই । এই জুই ‘সাংখ্য, যোগ, পঞ্চরাত্র, বেদ ও পাণ্ডপত, এই সমস্ত শাস্ত্র আত্মপ্রমাণক,
অর্থাৎ আত্মাই ইহাদের সত্যতাসম্বন্ধে প্রমাণ, অথবা, আত্মাংশেই ইহাদের প্রামাণ্য ; অতএব
তর্ক দ্বারা ইহাদের অস্বাভাব্যতা করা উচিত নহে,’ এই বাক্যেও, তত্ত্বশাস্ত্রোক্ত পদার্থনিচয়ের
কেবল অস্তিত্বাংশেই প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু জিন ও বুদ্ধপ্রোক্ত
(জৈন ও বৌদ্ধ সম্মত) তত্ত্বের আত্মা সর্বাত্ম্যেই পরিত্যাজ্য নহে, এই কথাই প্রতিপন্ন হইতেছে ;
কেননা, তাহা হইলেই “যথাগমং যথাত্মায়ং নিষ্ঠা নারায়ণঃ প্রভুঃ” এই পূর্বোক্ত বাক্যের
সহিত ইহার তুল্যার্থতা রক্ষিত হয় ॥২॥২॥৪২॥

[অষ্টম উৎপত্ত্যসম্ভবাবধিকরণম্ ॥ ৮ ॥]

ইতি শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যবিরচিত-শারীরক-মীমাংসাত্ম্যে দ্বিতীয়াধ্যায়ো

দ্বিতীয় পাদোত্তম সমাপ্ত ॥ ২ ॥ ২ ॥

[দ্বিতীয়াধ্যায়ে তৃতীয়ঃ পাদ আরভ্যতে—]

[পূর্বপক্ষঃ—]

বিয়দধিকরণম্ ।]

ন বিয়দশ্রুতেঃ ॥২॥৩॥১॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) বিয়ং (আকাশ) অশ্রুতেঃ (য়েহেতু শ্রুতি নাই) ।]

[সরলার্থঃ—বিয়ং আকাশং নোৎপত্ততে ; কুতঃ ? অশ্রুতেঃ বিয়দুৎপত্তিবোধিকার্য্যঃ শ্রুতের-
ভাবাৎ । আত্মন ইব নিরবয়বত্বাকাশত্বোৎপত্তিন সম্ভবত্যাপীত্যাশয়ঃ ॥

আকাশ উৎপন্ন হয় না ; কারণ ? যেহেতু আকাশোৎপত্তিবোধক কোন শ্রুতি নাই ;
বিশেষতঃ আত্মার জ্ঞায় নিরবয়ব আকাশের উৎপত্তি সম্ভবপরও হয় না ॥২॥৩॥১॥]

সাংখ্যাদিবেদবাহ্যতন্ত্রাণাং ত্রায়াভাসমূলতয়া বিপ্রতিষেধাচ্চাসামঞ্জস্য-
মুক্তম্ ; ইদানীং স্বপক্ষস্ত বিপ্রতিষেধাদি-দোষাভাবখ্যাপনায় ব্রহ্ম-কার্য্য-
তয়াভিমত-চিদচিদাত্মকপ্রপঞ্চস্ত কার্য্যতাপ্রকারো বিশোধ্যতে । তত্র
বিয়দুৎপত্ততে, নবা ? ইতি সংশয়াতে । কিং যুক্তম্ ? ন বিয়দুৎপত্ততে

বেদবহির্ভূত সাংখ্যাদি শাস্ত্রে যে সমস্ত যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে সে সমস্ত প্রকৃত

যুক্তি নহে—যুক্ত্যভাসমাত্র, অর্থাৎ আপাত-দৃষ্টিতে যুক্তির জ্ঞায়
পূর্বপক্ষ ।]

প্রতীত হয় মাত্র ; এই জ্ঞাত এবং বিরুদ্ধার্থ-প্রতিপাদন বশতঃও ঐ
সমস্ত শাস্ত্রের অসামঞ্জস্য উক্ত হইয়াছে । এখন স্বপক্ষে যে, সেই সমস্ত বিরোধাদি-দোষের
সম্ভাবনা নাই, তাহা-জ্ঞাপনার্থ ব্রহ্ম-কার্য্যরূপে অভিপ্রেত চেতনাচেতনাত্মক জগতের উৎপত্তি-
প্রণালীর নির্দোষতা প্রতিপাদিত হইতেছে । (*) তন্মধ্যে প্রথমতঃ সংশয় হইতেছে যে,
আকাশ উৎপন্ন হয় কি না ? কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত ?—আকাশ উৎপন্ন হয় না, ইহাই

(*) ভাৎপর্বা—ইহার নাম 'বিয়দধিকরণ' । অর্থম হইতে নয়টি শ্লোক নাই ইহা স্মৃতি হইয়াছে । ইহার
পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিয়ং—“তন্মায়া এতন্মায়াশ্চন আকাশঃ সত্ত্বতঃ” ইত্যাদি শ্রুতিবিশিষ্ট আকাশোৎ-
পত্তি । (২) সংশয়—আকাশের উৎপত্তি যুক্তিসিদ্ধ কি না ? (৩) পূর্বপক্ষ—আকাশের উৎপত্তিবোধক যখন
কোন শ্রুতি নাই, এবং নিরবয়বের উৎপত্তিও যখন সম্ভব হয় না, তখন আকাশ উৎপন্ন হয় না । (৪) উত্তর—
আকাশের উৎপত্তি বিষয়ে যখন “তন্মায়া” ইত্যাদি শ্রুতি রহিয়াছে, এবং শ্রুতিপ্রসিদ্ধ অতীন্দ্রিয় বিষয়ে লৌকিক
উদাহরণ বা যেহেতু প্রতীতিও যখন কার্য্যকারী হয় না, তখন আত্মার দৃষ্টান্তে আকাশের উৎপত্তি বাধিত হইতে
পারে না । (৫) নির্ণয়—অতএব পূর্ববিখ্যাত ভূতের জ্ঞায় আকাশও ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন, সত্ত্বাঃ ব্রহ্মই নিখিল
জগতের একমাত্র মূল কারণ ।

ইতি । কৃতঃ ? অশ্রুতেঃ, সম্ভাবিতস্য হি শ্রবণসম্ভবঃ ; অসম্ভাবিতস্য
তু গগনকুসুম-বিয়দুৎপত্তাদেঃ শব্দাভিধেয়ত্বং ন সম্ভবতি । ন খলু
নিরবয়বস্য সর্বগতত্বাকাশস্য আত্মন ইবোৎপত্তির্নিরূপয়িতুং শক্যতে ;
অতএব উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ ছান্দোগ্যে সৃষ্টিপ্রকরণে তেজঃপ্রভৃতীনামেবোৎ-
পত্তিরান্নায়তে—“তদৈক্যত—বহু স্যাৎ প্রজায়েয়েতি, তৎ তেজোহসৃজত”
[ছান্দোঃ ৬।২।৩] ইতি । তৈত্তিরীয়কাথর্বগাদিষু “তস্মাদ্ভা এতস্মাদাত্মন
আকাশঃ সম্ভূতঃ” [তৈত্তিঃ আনঃ ১], “এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ
সর্বৈন্দ্রিয়াণি চ । খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ” [মুণ্ডঃ ২।১।৩] ইত্যাদিষু
ক্রয়মাণা বিয়দুৎপত্তিঃ অর্থবিরোধাদ্বাদ্যতে ইতি ॥২॥৩।১॥

[সিদ্ধান্তঃ—]

অস্তি তু ॥২॥৩।২॥

[পদচ্ছেদঃ—অস্তি (আছে), তু (কিন্তু) ।]

[সরলার্থঃ—‘তু’শব্দঃ পূর্বপক্ষব্যাবৃত্তার্থঃ । আকাশোৎপত্তিবিষয়ে “তস্মাদ্ভা এতস্মাদাত্মন
আকাশঃ সম্ভূতঃ” ইত্যাত্মা ঋতিরপ্যতি । ন চ ঋতিসিদ্ধোহর্থঃ প্রমাণশতৈরপ্যত্বাধিকর্তুঃ
শক্যতে ইতি ভাবঃ ॥

আকাশের উৎপত্তি বিষয়ে ‘সেই এই আত্মা হইতে আকাশ সম্ভূত হইল’ ইত্যাদি ঋতিও
রহিয়াছে । অথচ, ঋতিসিদ্ধ বিষয়কে শতশত লৌকিক প্রমাণেও অগ্রথা করা চলে
না ॥২॥৩।২॥]

[যুক্তিযুক্ত] ; কারণ ? ঋতির অভাবই কারণ । [অতিপ্রায় এই যে,] যাহা সম্ভবপর, শাস্ত্রে
তাহারই শ্রবণ সম্ভব হয় ; কিন্তু যাহা অসম্ভাবিত—গগন-কুসুম ও আকাশোৎপত্তি প্রভৃতি,
তাহা কখনই শব্দোন্মেষখণ্ডোৎপত্তি হইতে পারে না ; অর্থাৎ কখনও কোথাও অসম্ভব বিষয়ের উল্লেখ
থাকিতে পারে না ; কেন না, আত্মার দ্বারা নিরবয়ব ও সর্বব্যাপী আকাশের উৎপত্তি কখনই
নিরূপণ করিতে পারা যায় না ; এই কারণেই—উৎপত্তির সম্ভব হয় না বলিয়াই ছান্দোগ্যোপ-
নিষদের সৃষ্টিপ্রকরণে কেবল তেজঃপ্রভৃতি ভূতত্রয়েরই উৎপত্তি অবধারিত হইয়াছে—“তিনি
ইচ্ছা করিলেন—আমি বহু হইব, জন্মিব, তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন” ; অতএব তৈত্তিরীয় এবং
আখর্ষণ প্রভৃতি ঋতিতে ‘সেই এই আত্মা হইতে আকাশ সমুৎপন্ন হইল,’ ইত্যাদি স্থলে
ক্রয়মাণ আকাশোৎপত্তিও বিরুদ্ধার্থক বলিয়াই বাধিত হইতেছে ॥২॥৩।২॥

অস্তি তু আকাশশোৎপত্তিঃ, অতেন্দ্রিয়ার্থবিষয়া হি শ্রুতিঃ প্রমাণান্তরা-
প্রতীতামপি বিয়দুৎপত্তিঃ প্রতিপাদয়িতুং সমর্থৈব । ন চ শ্রুতি-
প্রতিপন্নেহর্থো তদ্বিরোধি নিরবয়বত্বাদিহেতুকমনুৎপত্ত্যনুমানমুদেভুমলম্ ;
আত্মনোহনুৎপত্তির্নিরবয়বত্ব-প্রযুক্তেতি বক্ষ্যতে ॥২॥৩৥২॥

গৌণ্যসম্ভবাচ্ছদাচ্ছ ॥২॥৩৥৩॥

[পদচ্ছেদঃ—গৌণী (গৌণার্থবোধিকা) অসম্ভবাৎ (যেহেতু সম্ভব হয় না), শব্দাৎ (যেহেতু
শব্দ—শ্রুতি) চ (ও) [আছে] ।]

[সরলার্থঃ—“তৎ তেজোহসৃজত” ইত্যত্র প্রাথম্যেন শ্রুত্যাঃ তেজউৎপত্তেরস্তথা
কর্তৃমশক্যত্বাৎ “বায়ুশাস্তরিক্ষং চৈতদমৃতম্” ইতি বিয়তোহমৃতত্বশকাতিহিতত্বাচ্ছ “তস্মাদ্বা-
এতস্মাৎ” ইত্যাদিবিয়দুৎপত্তিশ্রুতিগৌণী ভবিতুমর্হতীত্যর্থঃ ॥

আকাশের উৎপত্তি স্বীকার করিলে ‘তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন’, এই শ্রুতিতে যে, সর্ব-
প্রথমে তেজের উৎপত্তি অভিহিত হইয়াছে, সেই প্রাথম্য রক্ষা পায় না ; এই কারণে এবং ‘বায়ু
ও অন্তরিক্ষ (আকাশ), এই উভয়ই অমৃত (নিত্য)’, এই স্থলে আকাশ ও বায়ু সম্বন্ধে এই
অমৃতত্ব শব্দ প্রযুক্ত থাকায় আকাশোৎপত্তিবোধক শ্রুতিটিও নিশ্চয়ই গৌণার্থপ্রকাশক হইবে,
অর্থাৎ ঐ শ্রুতির ‘সমুত’ শব্দের অর্থ—অভিব্যক্তি বা অন্তরূপ করিতে হইবে, কিন্তু কখনই
উৎপত্তি অর্থ হইবে না ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৩ ॥]

“তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সমুতঃ” [তৈত্তিঃ আনঃ ১] ইত্যাদি
বিয়দুৎপত্তিশ্রুতিগৌণীতি কল্পয়িতুং যুক্তম্, “তত্তেজোহসৃজত” [ছান্দোঃ
৬।২।৩] ইতি সিস্থক্কাঃ ব্রহ্মণঃ প্রথমং তেজ উৎপত্তত ইতি তেজ-

এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—“অস্তি তু” । প্রকৃতপক্ষে কিন্তু আকাশেরও
উৎপত্তি আছে; কারণ, যদিও অত্র কোনও প্রমাণে আকাশোৎপত্তি
দিষ্টা নহে ।]

জানা যায় না সত্য, তথাপি অতীন্দ্রিয় (ইন্দ্রিয়ের অগোচর) বিষয়-
বোধিকা শ্রুতি নিশ্চয়ই সেই আকাশোৎপত্তিও প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হয় । আর নিরবয়বত্ব
নিবন্ধন যে, আকাশের অনুৎপত্তিবিষয়ে অনুমান, তাহাও শ্রুতিসিদ্ধ অর্থের বিরুদ্ধ বলিয়াই
উপিত হইতে সমর্থ হয় না । বিশেষতঃ নিরবয়বত্বই যে, অস্ত্রার অনুৎপত্তির কারণ নহে, তাহাও
পশ্চাৎ কথিত হইবে ॥১৥৩৥২॥

আকাশোৎপত্তিবোধক ‘সেই এই আত্মা হইতে আকাশ সমুত হইল’ ইত্যাদি শ্রুতিকে
গৌণার্থবোধক বলিয়া স্বীকার করাই যুক্তিসূক্ত; কারণ, ‘তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন’ এই
শ্রুতি বলিতেছেন—‘সর্বজনেছ ব্রহ্ম হইতে প্রথমে তেজ উৎপন্ন হইল’; শ্রুত্যানু এই তেজ-

উৎপত্তিপ্ৰাথম্যেন বিয়দুৎপত্তিপ্ৰতিপাদনাসম্ভবাৎ, “বায়ুশ্চান্তরিক্ষং চৈতদ-
মৃতম্” [বৃহদাং ৪।৩।৩] ইতি বিয়তোহমৃতত্বশব্দাচ্চ ॥২॥৩॥৩॥

কথমেকস্য সম্ভূত-শব্দস্য আকাশাপেক্ষয়া গৌণত্বম্, অগ্ন্যাদিপেক্ষয়া চ
মুখ্যত্বমিতি চেৎ, তত্রাহ—

স্মাট্টৈকস্য ব্রহ্মশব্দবৎ ॥২॥৩॥৪॥

[পদচ্ছেদঃ—স্মাৎ (হইতে পারে), -চ (ও) একস্য (একই শব্দের) ব্রহ্মশব্দবৎ
(ব্রহ্মশব্দের স্থায়) ।]

[সরলার্থঃ—কথম্ একশ্চৈব ‘সম্ভূত’ শব্দস্য আকাশপক্ষে গৌণত্বম্, অগ্ন্যাदिপক্ষে চ মুখ্যত্বং
সম্ভবতীত্যাহ—“স্মাচ্চ” ইত্যাদি । একস্তাপি ‘সম্ভূত’ শব্দস্য আকাশে গৌণত্বম্, অগ্ন্যাদৌ চ
মুখ্যত্বং স্মাদেব, ব্রহ্মবৎ—যথা একশ্চৈব ব্রহ্মশব্দস্য ‘তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নাম রূপমন্নঞ্চ জায়তে’
ইত্যত্র প্রকৃতৌ গৌণত্বং, “তপসা চীযতে ব্রহ্ম” ইত্যত্র চ মুখ্যত্বম্, তথা অত্রাপীতার্থঃ ॥

আপত্তি হইয়াছিল যে, একই ‘সম্ভূত’ শব্দের আকাশে গৌণার্থতা আর অগ্নি প্রভৃতিতে
মুখ্যার্থতা করনা করা সম্ভব হয় কিরূপে? তদ্বত্তরে বলিতেছেন—একই ‘ব্রহ্ম’ শব্দের যেমন
প্রকৃতিতে গৌণত্ব, আর পরমেশ্বরে মুখ্যত্ব হইয়া থাকে, তেমনি এক ‘সম্ভূত’ শব্দেরও আকাশে
গৌণত্ব আর অগ্নি প্রভৃতিতে মুখ্যত্ব সম্ভব পর হইতে পারে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৪ ॥]

একশ্চৈব “তস্মাদ্ভা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ” [তৈত্তিঃ আনং ১]
ইত্যাকাশে মুখ্যত্বাসম্ভবাৎ গৌণতয়া প্রযুক্তস্য সম্ভূতশব্দস্য “বায়োরগ্নিঃ”
ইত্যাদিষু মৃতস্য মুখ্যত্বং স্মাদেব; ব্রহ্মশব্দবৎ,—যথা ব্রহ্মশব্দঃ “তস্মাদেতদ্
ব্রহ্ম নাম রূপমন্নং চ জায়তে” [মুণ্ডং ১।১।১৯] ইত্যত্র প্রধানেন গৌণতয়া

উৎপত্তির প্রাথমিকত্ব রক্ষার জন্তই আকাশের উৎপত্তি প্রতিপাদন করা সম্ভব হয় না, এবং
আকাশের (নিত্যতাবোধক) ‘বায়ু ও আকাশ, এই দুইটি ভূতই অমৃত (নিত্য), এই অমৃতত্ব
শব্দেরও প্রয়োগ রহিয়াছে; [অতএব আকাশোৎপত্তি-বোধক ঋতি আকাশের অভিব্যক্তি বা
তদমুরূপ অন্ত কোনও গৌণার্থই প্রকাশ করিতেছে, বুঝিতে হইবে] ॥২॥৩॥৩॥

বদি বল, একই ‘সম্ভূত’ শব্দের আকাশের পক্ষে গৌণার্থত্ব, আর অগ্নি প্রভৃতির পক্ষে
মুখ্যার্থত্ব সম্ভব হয় কিরূপে? তদ্বত্তরে বলিতেছেন—“স্মাচ্চ” ইত্যাদি । ‘সেই এই আত্মা
হইতে আকাশ সম্ভূত হইল’, এই স্থলে আকাশ পক্ষে মুখ্যার্থের অসম্ভব বশতঃ গৌণরূপে ব্যবহৃত
হইলেও ‘বায়ু হইতে অগ্নি’ ইত্যাদি স্থলে [সম্ভবপর বলিয়াই] ‘সম্ভূত’ শব্দের মুখ্যার্থতা অবশ্যই
হইতে পারে । উদাহরণ—ব্রহ্মশব্দ, ‘তীহা হইতে এই ব্রহ্ম (প্রকৃতি), নাম, রূপ ও অন
উৎপন্ন হয়’, এ স্থলে একই ব্রহ্মশব্দ বেক্ষণ প্রকৃতিতে গৌণরূপে প্রযুক্ত হইয়াও আবার সেই

প্রযুক্তস্তস্মিন্নেব প্রকরণে “তপসা চীয়েতে ব্রহ্ম, ততোহম্মভিজায়তে”
[যুগ্ধ ০ ১।১৮] ইতি ব্রহ্মণি মুখ্যতয়া প্রযুজ্যতে, তদ্বৎ । অনুযস্মৈ চ
শ্রবণাবৃত্তাবিবাভিধানাবৃত্তিবিবৃত্তত এবৈত্যর্থঃ ॥২॥৩৪॥

পরিহরতি—

প্রতিজ্ঞাহানিরব্যতিরেকাৎ ॥২॥৩৫॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রতিজ্ঞাহানিঃ (প্রতিজ্ঞার অ-হানি—হানি হয় না), অব্যতিরেকাৎ (যেহেতু
ভেদ নাই) ।]

[সরলার্থঃ—উক্তাশঙ্কামপনেতুমাহ—“প্রতিজ্ঞাহানিঃ” ইত্যাদি । বিষদ্বংপত্তিবাদিনীনাং
শ্রুতীনাং গোণত্বকল্পনা ন যুক্তিমতী ; যতঃ তদ্ব্যুত্থায়ে এব “যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি” ইত্যেকবিজ্ঞা-
নেন সর্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞায়া অহানিঃ বাধাভাবো ভবতি ; কুতঃ ? অব্যতিরেকাৎ—আকাশতাপি
ব্রহ্মকার্য্যত্বেন ব্রহ্মগোহনতিরিক্তত্বাদিত্যর্থঃ । যদ্বা, আকাশোৎপত্তিবাদিনীনাং শ্রুতীনাং
গোণার্থত্বৈ একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞায়াঃ হানিঃ বাধঃ স্তাদিত্যর্থঃ ॥

পূর্বোক্ত আপত্তি খণ্ডনার্থ বলিতেছেন—আকাশোৎপত্তিবোধক শ্রুতির গোণার্থ কল্পনা
করা যুক্তিযুক্ত হয় না ; কেন না, ঐ শ্রুতির মুখ্যার্থতা স্বীকৃত হইলেই একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান-
প্রতিজ্ঞার বাধা ঘটে না ; কারণ, এই পক্ষে আকাশও যখন ব্রহ্ম-কার্য্য—ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন,
তখন তাহা কখনই ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত বা ভিন্ন পদার্থ হইতে পারে না ; কাহ্নেই
অব্যতিরেককল্পনিবন্ধন একমাত্র ব্রহ্ম-জ্ঞানেই সর্বজগৎ পরিজ্ঞাত হইতে পারে ॥ ২ ॥ ৩৫ ॥]

ছান্দোগ্যশ্রুতানুসারেণান্ধাসাং বিষদ্বংপত্তিবাদিনীনাং শ্রুতীনাং গোণত্ব
কল্পয়িত্বং ন যুজ্যতে ; যতঃ ছান্দোগ্যশ্রুতৈবেব বিষদ্বংপত্তিরস্বীকৃতা ;

প্রকরণেই ‘তপস্তা দ্বারা ব্রহ্ম লব্ধ হয়, তাহা হইতে অন্ন উৎপন্ন হয়’, এই স্থলে আবার মুখ্যরূপে
ব্রহ্মেও প্রযুক্ত হইতেছে, ইহাও তদ্রূপ । বিশেষতঃ অমুঘবস্থলে (*) (এক স্থানে উক্ত শব্দের
বে, অন্ততঃ সঞ্চক করা, তাহার নাম অমুঘব,) পদাবৃত্তির দ্বারা পদার্থেরও অবতরই আবৃত্তি
আছে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

ছান্দোগ্যোপনিষদের অমুরোধে আকাশোৎপত্তিবোধক শ্রুতিসমূহের গোণার্থ কল্পনা করা
যুক্তিসঙ্গত হয় না ; যেহেতু ছান্দোগ্যশ্রুতিও ‘দ্বারা শ্রুত হইলে’ অশ্রুত বিষয়ও শ্রুত হয়’ ইত্যাদি

(*) ভাৎপর্ধ্য—যেখানে এক স্থানে প্রযুক্ত শব্দের অন্ততঃ সঞ্চক বা অঘর করা হয়, বৃত্তিতে হইবে, সেখানে
শব্দ এক নহে, পরন্তু প্রত্যেক স্থানে-ভিন্ন ভিন্ন শব্দ, কেবল আবৃত্তি ও উচ্চারণ দ্বারা একরূপ । শব্দ যখন
ভিন্ন, তখন অর্থই বা ভিন্ন না হইবে কেন ? এই অন্ত শাব্দিকগণ বলিয়া থাকেন—“ব্যবহৃতঃ শব্দাঃ
ভাবভেদার্থাঃ”, অর্থাৎ শব্দও বস্তু, অর্থও ভবত, স্ততরাং ঐ ‘সবৃত্ত’ শব্দের অগ্নি প্রভৃতির সহিত সঞ্চক হইলেও
বৃত্তিতে হইবে, শব্দ এক নহে, স্ততরাং শব্দভেদে অর্থভেদ অবতরই স্বীকার্য্য ।

“যেনাশ্রুতং শ্রুতম্” [ছান্দোঃ ৬।১।৩] ইত্যাদিনা ব্রহ্মবিজ্ঞানেন সৰ্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞানাং । তস্মা হি প্রতিজ্ঞায়াঃ অহানিঃ আকাশস্ত্যপি ব্রহ্ম-কার্য্যত্বেন তদব্যতিরেকাদেব ভবতি ॥২॥৩॥৫॥

শব্দেভ্যঃ ॥২॥৩॥৬॥

[পদচ্ছেদঃ—শব্দেভ্যঃ (শব্দ সমূহ হইতে) ।]

[সরলার্থঃ—“সদেব সোম্যেদম্ অগ্র আসীৎ”, “ঐতদাত্ম্যমিদং সৰ্বম্”, “আকাশঃ সমুতঃ” ইত্যাদিভ্যঃ প্রাক্ সৃষ্টেঃ ব্রহ্মণ একত্বাবধারণ-সৰ্বাত্মকত্বাদিভ্যঃ শব্দেভ্যঃ বিষয়ত্বপত্তিঃ প্রতীয়তে; তচ্ছান্দোগ্যোক্ত-তেজঃপ্রাথম্যানুরোধেন বারয়িতুম্শক্যমিত্যাশয়ঃ ॥

‘হে সোম্য, সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ সংস্করণই ছিল’, ‘এই সমস্তই এই ব্রহ্মাত্মক’, ‘আকাশ সমুত হইল’, ইত্যাদি শব্দ হইতে যখন আকাশেরও উৎপত্তি জানা যাইতেছে, তখন একমাত্র ছান্দোগ্যোক্ত তেজঃ-সৃষ্টির প্রাথম্যানুরোধে তাহার বাধা করা যাইতে পারে না ॥২॥৩॥৬॥]

ইতচ্চ বিষয়ত্বপত্তিঃ ছান্দোগ্যে প্রতীয়তে, “সদেব সোম্যেদমগ্র-আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্” [ছান্দোঃ ৬।২।১] ইতি প্রাক্ সৃষ্টেরেকত্বাব-ধারণশব্দাং; “ঐতদাত্ম্যমিদং সৰ্বম্” [ছান্দোঃ ৬।৮।৩] ইত্যেবমাদি-শব্দেভ্যশ্চ কার্য্যত্বেন ব্রহ্মণোহব্যতিরেক-প্রতীতেঃ । নচ “তৎ তেজো-হসৃজত” [ছান্দোঃ ৬।২।৩] ইতি তেজস উৎপত্তিশ্রুতির্বিষয়ত্বপত্তিঃ বারয়তি । বিষয়ত্বপত্ত্যবচনমাত্রেন তেজসঃ প্রতীয়মানং প্রাথম্যং শ্রুত্যন্তরপ্রতিপন্নং বিষয়ত্বপত্তিং ন নিবারয়িতুমলম্ ॥২॥৩॥৬॥

বাক্যে ব্রহ্ম-বিজ্ঞানে সৰ্বপদার্থ-বিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন । ব্রহ্ম হইতে যদি আকাশোৎপত্তি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেই ব্রহ্মকার্য্যত্বনিবন্ধন আকাশও ব্রহ্ম হইতে ব্যতিরিক্ত অর্থাৎ পৃথগ্ভূত না হওয়ার সেই প্রতিজ্ঞার হানি বা ব্যাঘাত ঘটে না ॥২॥৩॥৫॥

এই হেতুও ছান্দোগ্যোপনিষদে আকাশোৎপত্তি প্রতীত হইতেছে । কারণ, ‘হে সোম্য, সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সংস্করণই ছিল’, এই বাক্যেও সৃষ্টির পূর্বে [ব্রহ্মের] একত্বাবধারণক শব্দ রহিয়াছে, এবং ‘এ সমস্তই এই ব্রহ্মাত্মক’, ইত্যাদি শব্দ হইতেও ব্রহ্মজগত্ব নিবন্ধন আকাশের ব্রহ্মানতিরিক্তত্ব প্রতীত হইতেছে । আর ‘তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন’ তেজের উৎপত্তিবোধক এই শ্রুতিও আকাশোৎপত্তি বারণ করিতে সমর্থ হয় না; কেন না, কেবল আকাশোৎপত্তির কথা না থাকায়ই তেজের প্রাথমিকত্ব প্রতীত হইতেছে মাত্র; সূত্রাং তাহা কখনই অন্তঃশ্রুতিবোধিত আকাশোৎপত্তির বারণ করিতে সমর্থ হইতে পারে না ॥২॥৩॥৬॥

সতঃ পরমকারণস্য পরশ্চৈব ব্রহ্মণঃ । তদ্ব্যতিরিক্তস্য কৃৎস্নশ্চাব্যক্তমহ-
দহঙ্কারতন্মাত্রেন্দ্রিয়বিয়ংপবনাদিকস্য প্রপঞ্চশ্চৈকবিজ্ঞানেন সৰ্ব্ববিজ্ঞান-
প্রতিজ্ঞাদিভিরবগতকার্য্যভাবশ্চানুৎপত্তির্নোপপদ্যত ইতি ॥২॥৩॥৯॥

[ইতি প্রথমং বিয়দধিকরণম্ ॥১॥]

[পূর্বপক্ষঃ—]

তেজোহধিকরণম্ ।] তেজোহতস্তুথাহাহ ॥২॥৩॥১০॥

[পদচ্ছেদঃ—তেজঃ (তেজঃ—তৃতীয় ভূত) অতঃ (বায়ু হইতে), তথাহি (সেইরূপই)
আহ (বলিতেছেন) ।]

[সরলার্থঃ—অতঃ অস্মাচ্চ বারোঃ সকাশাৎ তেজ উৎপত্ততে, যতঃ “বারোরগ্নিঃ” ইত্যাক্তা
ঐতিরিপি তথৈব আহ ॥

এই বায়ু হইতে তেজঃ পদার্থ—অগ্নি উৎপন্ন হয় ; কারণ, ‘বায়ু হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইল’
ইত্যাদি ঐতিও সেইরূপই বলিতেছেন ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ১০ ॥]

ব্রহ্মব্যতিরিক্তস্য কৃৎস্নস্য ব্রহ্মকার্য্যত্বমুক্তম্ ; ইদানীং ব্যবহিতকার্য্যাণাং
কিং কেবলাৎ তত্তদনন্তরকারণভূতাদ্ বস্তুন উৎপত্তিঃ, আহোস্থিৎ
তত্তদ্রূপাদ্ ব্রহ্মণঃ ? ইতি চিন্ত্যতে । কিং যুক্তম্ ? কেবলাৎ তত্তদ্বস্তুন

উল্লিখিত হইয়াছে মাত্র ; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু সংস্করণ পরম কারণ একমাত্র পরব্রহ্মেরই উৎপত্তি
সম্ভব হয় না । আর একবিজ্ঞানে সৰ্ব্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি কারণেও যখন তদ্বিন্ন প্রকৃতি,
মহৎতত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব, পঞ্চতন্মাত্র, ইন্দ্রিয়, আকাশ ও পবনাদি নিখিল প্রপঞ্চেরই ব্রহ্ম-কার্য্যত্ব
জানা বাইতেছে, তখন কখনই সেই প্রপঞ্চের অমুৎপত্তি উপপন্ন হইতে পারে না ॥২॥৩॥৯॥

[প্রথম বিয়দধিকরণ সমাপ্ত ॥ ১ ॥]

ইতঃপূর্বে ব্রহ্মতিরিক্ত নিখিল পদার্থকেই ব্রহ্ম-কার্য্য বলা হইয়াছে ; (*) এখন চিন্তা

পূর্বপক্ষ ।] হইতেছে যে, পরবর্তী কার্য্যগুলিও অব্যবহিত পূর্ববর্তী কারণভূত

ভূত-পদার্থ হইতেই উৎপন্ন হয় ? অথবা তত্ত্বভূতাকারাপন্ন ব্রহ্ম

হইতেই উৎপন্ন হয় ? কোন্ পক্ষটি যুক্তিযুক্ত ? শুধু ভূত হইতেই অর্থাৎ অব্রহ্মস্বক তত্ত্ব পদার্থ

(১) ভাৎপর্ধ্য—ইহার নাম ‘তেজোহধিকরণ’ । ইহা যখন হইতে সপ্তম পর্ধ্যত্ আটটি হইবে সমাপ্ত
হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—তেজঃপ্রভৃতির উৎপত্তি । (২) সংসার—সাক্ষাৎ ব্রহ্ম
হইতেই ইহাযের উৎপত্তি ? না—তত্ত্ববিচারতাবাপন্ন ব্রহ্ম হইতে ? (৩) পূর্বপক্ষ—তৌতিক বায়ু প্রভৃতিই
সাক্ষাৎ সময়ে পরবর্তী তেজঃ প্রভৃতির কারণ ; ব্রহ্ম পরম্পরাসময়ে কারণ মাত্র । (৪) উত্তর—যাব্যধিভাবাপন্ন
ব্রহ্ম হইতেই ইহাযের উৎপত্তি, কিন্তু সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হইতে কিংবা শুধু বায়ু প্রভৃতি হইতেও নহে । (৫) নির্ণয়—
অতএব, সাক্ষাৎ ও পরম্পরা সময়ে ব্রহ্মই সবচেয়ে অগতের মূল কারণ ।

ইতি । কুতঃ ? তেজস্তাবৎ অতঃ মাতরিশ্বন এবোৎপত্ততে ; “বায়োরগ্নিঃ”
[তৈত্তিঃ আনঃ ১২] ইতি হ্যাহ ॥২॥৩॥১০॥

আপঃ ॥২॥৩॥১১॥

[পদচ্ছেদঃ—আপঃ (জল) ।]

[সরলার্থঃ—আপোহপি অতঃ তেজস উৎপত্তন্তে ; যতঃ “অগ্নেরাপঃ” ইত্যাত্মা ঋতিতথৈব
আহ ॥

এই তেজ হইতেই আবার জল উৎপন্ন হয় ; কারণ, ‘অগ্নি হইতে জল,’ এই ঋতি
সেইরূপই বলিতেছেন ॥২॥৩॥১১॥]

আপোহপি অতঃ—তেজস এবোৎপত্ততে “অগ্নেরাপঃ” [তৈত্তিঃ
আনঃ ১২] “তদাপোহসৃজত” [ছান্দোঃ ৬২।৩] ইতি হ্যাহ ॥২॥৩॥১১॥

পৃথিবী ॥২॥৩॥১২॥

[পদচ্ছেদঃ—পৃথিবী (পৃথিবীও) ।]

[সরলার্থঃ—পৃথিবী চ অদ্য এব উৎপত্ততে ; যতঃ স্বয়ং ঋতিরেব “অদ্যঃ পৃথিবী”, “তা
অন্নম্ অসৃজন্ত” ইত্যাহ ॥

পৃথিবীও জল হইতেই উৎপন্ন হয় ; কারণ, স্বয়ং ঋতিই বলিতেছেন—‘জল হইতে পৃথিবী’,
এবং ‘জলসমূহ পৃথিবী সৃষ্টি করিল’ ইতি ॥২॥৩॥১২॥]

• পৃথিবী অদ্য উৎপত্ততে—“অদ্যঃ পৃথিবী” [তৈত্তিঃ আনঃ ২] “তা
অন্নমসৃজন্ত” [ছান্দোঃ ৬২।৪] ইতি হ্যাহ ॥২॥৩॥১২॥

হইতেই [উৎপন্ন] হয় । কারণ ? বায়ু হইতে যে, তেজের উৎপত্তি হয়, তাহা ‘বায়ু হইতে
অগ্নি’ এই ঋতিই বলিতেছেন ॥২॥৩॥১০॥

জলও এই তেজ হইতেই উৎপন্ন হয় ; কারণ, ঋতি বলিতেছেন—‘অগ্নি হইতে জল,’
‘তিনি জল সৃষ্টি করিলেন’ ইত্যাদি ॥২॥৩॥১১॥

পৃথিবী আবার জল হইতে উৎপন্ন হয় ; কারণ, ঋতি বলিতেছেন—‘জল হইতে পৃথিবী
[উৎপন্ন হইল],’ ‘জলসমূহ পৃথিবী সৃষ্টি করিল’ ইতি ॥২॥৩॥১২॥

ননু অন্নশব্দেন কথং পৃথিব্যাভিধীয়তে ? অত আহ—

অধিকার-রূপ-শব্দান্তরেভ্যঃ ॥২॥৩॥১৩॥

[পদচ্ছেদঃ—অধিকার-রূপ-শব্দান্তরেভ্যঃ (অধিকার—প্রসঙ্গ, রূপ—বর্ণ এবং অন্তান্ত শব্দ হইতেও) ।]

[সরলার্থঃ—ইদানীং ‘অন্ন’-শব্দেন পৃথিব্যাভিধানোপপত্তিক্র্যাতে—“অধিকার” ইত্যাদিনা । অত্র-‘অন্ন’ শব্দেন পৃথিব্যোবাভিধীয়তে, নতুতৎ ; কুতঃ ? “অধিকার-রূপ-শব্দান্তরেভ্যঃ” । অধিকারস্তাবৎ—মহাভূতসৃষ্টিবিষয়কঃ অন্নশব্দস্ত পৃথিবীবাচকস্বে হেতুঃ ; রূপং তাবৎ—‘অগ্নেৰ্যং রোহিতং রূপং, তেজসস্তৎ রূপং, যৎ শুক্লং, তদপাং, যৎ কৃষ্ণং, তদন্নস্ত” ইত্যত্র অপ্তেজসোঃ সমানজাতীয়াং পৃথিবীভূতমেব অন্নশব্দবাচ্যমবগম্যতে ; শব্দান্তরঞ্চ—“অন্ম্যাঃ পৃথিবী” ইত্যাদি সৃষ্টিপ্রকরণীয়াং অন্নস্ত পৃথিবীবাচকস্বে অপরং নিমিত্তমিত্যর্থঃ ।

ঋতুক্ত অন্নশব্দে যে, পৃথিবীই অভিহিত হইয়াছে, সে পক্ষে যুক্তি বলিতেছেন— অধিকার, রূপ ও শব্দান্তর হইতেও জানা যায় যে, ‘অন্ন’ শব্দে পৃথিবীই অভিহিত হইতেছে, অপর কিছু নহে । প্রথম হেতু—মহাভূতের সৃষ্টিপ্রকরণে ‘অন্ন’ শব্দের উল্লেখ ; দ্বিতীয় হেতু—অপ্ ও তেজের সম্বন্ধে যেমন শুক্ল ও লোহিত রূপ উক্ত হইয়াছে, অগ্নের সম্বন্ধেও তেমনি কৃষ্ণ রূপের উল্লেখ রহিয়াছে ; ইহা হইতেও বুঝা যায় যে, এই ‘অন্ন’ ও জল, উভয়ই তেজের স্তায় স্বভাব দুইটি ভূত ; তৃতীয় হেতু—শব্দান্তর, “অন্ম্যাঃ পৃথিবী”, এই অপর ঋতিতে স্পষ্টাক্ষরেই জল হইতে পৃথিবী সৃষ্টির নির্দেশ রহিয়াছে ; অতএব, বুঝিতে হইবে যে, “তা অন্নম্ অশ্বকন্ত” বাক্যেও অন্নশব্দে পৃথিবীই উক্ত হইয়াছে ॥২॥৩॥১৩॥]

মহাভূতসৃষ্ট্যাধিকারাং পৃথিব্যেব অন্নশব্দেনোক্তমিতি প্রতীয়তে । অদনীয়াস্ত সর্বস্ত পৃথিবীবিকারভ্যাং কারণে কার্য্যশব্দঃ । তথা বাক্যশেষে ভূতানাং রূপ-সংশব্দনে, “যদগ্নে রোহিতং রূপং, তেজসস্তদ্ রূপম্, যচ্ছুক্লং, তদপাম্, যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্ত” [ছান্দো ০ ৬।৪।১] ইত্যপ্তেজসোঃ সমাজাতীয়মেবান্নশব্দবাচ্যং প্রতীয়তে । শব্দান্তরঞ্চ—সমানপ্রকরণে “অগ্নে-

আপত্তি হইতেছে যে, ঋতুক্ত ‘অন্ন’ শব্দে পৃথিবীই অভিহিত হইতেছে কি প্রকারে ? তদন্তরে বলিতেছেন—“অধিকার” ইত্যামি ।

মহাভূতের সৃষ্টিপ্রকরণে কথিত হওয়ায় ‘অন্ন’-শব্দে যে, পৃথিবীই উক্ত হইয়াছে, তাহা বুঝা যাইতেছে । ভক্ষণীয় বস্তু মাত্রই পৃথিবীবিকার—পার্শ্বিৎ ; এইজন্য অগ্নের কারণীভূত (পৃথিবীতে) অন্নশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে । সেইরূপ এই বাক্যেরই শেষভাগে যে, ভূতসমূহের রূপ-সম্বন্ধে—‘অগ্নির যে, লোহিত রূপ, প্রকৃতপক্ষে তাহা তেজেরই রূপ ; বাহা শুক্ল রূপ, তাহা জলেরই রূপ ; আর বাহা কৃষ্ণ রূপ, তাহা অগ্নেরই রূপ’ ; ইহা হইতেও বুঝা যাইতেছে যে, জল ও তেজের সমানজাতীয় পদার্থই (পৃথিবীই) ‘অন্ন’ শব্দের অর্থ । আবার ইহারই সমান প্রকরণে

রাপঃ, অদ্যঃ পৃথিবী” [তৈত্তিঃ আনঃ ১।২] ইতি শ্রীয়াতে । অতঃ
পৃথিব্যোবান্ধবদেনোচ্যতে ইত্যদ্য এব পৃথিবী জায়তে । উদাহৃতান্তেজঃ-
প্রভৃতয়ঃ প্রদর্শনার্থাঃ—মহাদাদয়োহপি স্থানন্তরবস্তন এবোৎপত্তন্তে, যথা-
শ্রুতভ্যুপগমাবিরোধাৎ ।

“এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেবন্দ্রিয়াণি চ ।

খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্ত ধারিণী ॥” [মুণ্ডঃ ১২।১৩]

“তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নাম রূপমন্নং চ জায়তে” [মুণ্ডঃ ১।১৮]

“তস্মান্না এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সমুতঃ” [তৈত্তিঃ ১।২।] “তৎ
তেজোহৃজত” ইত্যাদয়ো ব্রহ্মণঃ পরম্পরয়া কারণত্বেহুপ্যপদ্যন্ত-
ইতি ॥২॥৩॥১৩॥

এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষাহে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

তদভিধানাদেব তু তল্লিঙ্গাৎ সং ॥২॥৩॥১৪॥

[পদচ্ছেদঃ—তদভিধানাৎ (তাঁহার ইচ্ছা রূপঃ) এব (নিশ্চয়ঃ) তু (কিন্তু) তল্লিঙ্গাৎ
(সৃষ্টিবোধক বাক্য হইতে) সং (তিনিই—ব্রহ্মই) ।]

[সরলার্থঃ—‘তু’ শব্দঃ প্রাকৃত্যশঙ্কানিবারণার্থঃ । মহত্ত্বাদিক্রপাণাং কার্য্যণামপি
পূর্বপূর্ববস্তুরীকঃ স পুরুষোত্তম এব কারণঃ ; কুতঃ ? তদভিধানলক্ষণাৎ তল্লিঙ্গাৎ—অভি-
ধানঃ—সংকল্পঃ, “তৎ তেজঃ ঐক্যত, বহু জ্ঞাৎ প্রজায়েৎ” ইত্যাদিক্রপাৎ সংকল্পাৎ মহাদাদি-
কারণাণামপি পুরুষোত্তমেকাপূর্ব্বিকৈব সৃষ্টিরিত্যবগম্যতে ; অত্রথা অচেতনানাং তথাবিধেক্ষারূপ-
পত্তিরিতি ভাবঃ ।

উক্ত আশঙ্কা নিবৃতি হুচনার্থ ‘তু’ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । মহত্ত্ব প্রভৃতি কার্য্যগুলিও পূর্ববর্তী
বস্তুতে অল্পপ্রবিষ্ট সেই পুরুষোত্তম হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে । কারণ, তাঁহারই কারণত্ব-
হেতু ‘সেই তেজঃ সকল করিল—আমি বহু হইব’ ইত্যাদি সকলের কথা রহিয়াছে । অচেতন
তেজঃ প্রভৃতির যখন ঐরূপ সংকল্প বা চিন্তা হইতেই পারে না, তখন বুদ্ধিতে হইবে যে, এই
সকল পদার্থের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট—তত্ত্ববস্তুর শরীরধারী ব্রহ্মেরই ঐ সংকল্প, জড় তেজঃ
প্রভৃতির নহে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ১৪ ॥]

(অন্ন সৃষ্টি প্রস্তাবে) ‘অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী’, [এই স্থলে অগ্নের স্থলে] পৃথিবী
শব্দও শ্রুত হইতেছে । অতএব অন্নরূপে পৃথিবীই অভিহিত হইতেছে ; সুতরাং জল হইতেই
পৃথিবী সমুৎপন্ন হয়, (অপর কারণ হইতে নহে) । এস্থলে তেজঃ প্রভৃতি ভূতের যে, উৎপত্তি-
কথন, তাহাও কেবল দৃষ্টান্ত প্রদর্শনার্থ মাত্র ; প্রকৃতপক্ষে শ্রুতিসম্মত সিদ্ধান্তের বিরোধ-

তু-শব্দাৎ পক্ষো ব্যাবৃত্তঃ, মহাদিকার্য্যাণামপি তত্তদনন্তরবস্তুরীয়কঃ
 স এব পুরুষোত্তমঃ কারণম্ ; কুতঃ ? তদভিধানরূপাৎ তল্লিঙ্গাৎ । অভি-
 ধ্যানম্ “বহু শ্রাম্” ইতি সঙ্কল্পঃ, “তৎ তেজ ঐক্ষত—বহু শ্রাং প্রজায়েযেতি”
 “তা আপ ঐক্ষন্ত বহ্মাঃ শ্রাম, প্রজায়েমহি” [ছান্দো ০ ৬২।৩।৪] ইত্যাত্মনো
 বহুভবনসঙ্কল্পরূপেক্ষণশ্রবণাৎ মহদহঙ্কারাকাশাদীনাংপি কারণানাং তথা-
 বিধেক্ষাপূর্ব্বকৈব স্বকার্য্যসৃষ্টিরিতি গম্যতে । তথাবিধেক্ষণং ততচ্ছরীরকস্য
 পরশ্চৈব ব্রহ্মণ উপপত্ততে । প্রায়তে চ সর্ব্বশরীরকত্বেন সর্ব্বাত্মকত্বং
 পরস্তু ব্রহ্মণোহন্তর্য্যামিব্রাহ্মণে “যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্, যোহপ্সু তিষ্ঠন্,
 যন্তেজসি তিষ্ঠন্” [বৃহদা ০ ৫।৩] ইত্যাদি । শ্রবালোপনিষদি চ “যস্তু

পরিহারার্থ [বুঝিতে হইবে যে,] মহত্ত্ব প্রভৃতি পরার্থনিচয়ও নিজের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্তী বস্তু
 হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে । ‘ই’হা (ব্রহ্ম) হইতেই প্রাণ, মন, সমস্ত ইন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু,
 তেজঃ, জল ও বিখাদার পৃথিবী সমুৎপন্ন হয়, ‘তাহা হইতেই এই ব্রহ্ম (প্রভৃতি), নাম, রূপ ও
 অন্ন উৎপন্ন হয়’, ‘সেই এই আত্মা হইতে আকাশ সত্ত্বত হয়’, ‘তিনি (ব্রহ্ম) তেজঃ সৃষ্টি
 করিলেন’ ইত্যাদি, পরম্পরা স্বাক্ষরে ব্রহ্মের কারণতা স্বীকার করিলেও উক্ত শ্রুতিসমূহ সঙ্গত
 হইতে পারে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ১৩ ॥

‘তু’ শব্দের প্রয়োগে পূর্ব্বপক্ষ নিবৃত্ত হইতেছে । অব্যবহিত পূর্ব্ববর্তী সেই সেই বস্তুরীয়ক

সেই পুরুষোত্তমই মহত্ত্বাদি কার্য্যগুলিরও কারণ ; কারণ ?—

সিদ্ধান্ত ।]

তল্লিঙ্গ অর্থাৎ তাঁহার প্রতীক্জ্ঞাপক অভিধানই কারণ ।

অভিধান অর্থ—‘বহু হইব’ এইরূপ সংকল্প (কামনা), ‘সেই তেজঃ সংকল্প করিল, আমি বহু
 হইব, জন্মিন’, ‘সেই জল সংকল্প করিল, আমরা বহু হইব, জন্মিব’, আত্মার বহুতাবপ্রাপ্তি-
 বিষয়ক সংকল্পরূপ ঐক্ষণবোধক শ্রুতি হইতে জ্ঞানা যাইতেছে যে, বহু, অহঙ্কার ও আকাশাদির
 কারণসমূহের যে, সৃষ্টিকার্য্য, তাহাও সেই প্রকার পুরুষোত্তমের সংকল্প হইতেই সম্পন্ন হইয়া
 থাকে । আর সেই সেই কারণবস্তুরীয়রূপার পরব্রহ্মেরই তাদৃশ ঐক্ষণ সম্ভবপর হয়,
 অচেতন ভড় তেজঃপ্রভৃতির পক্ষে সম্ভবপর হয় না ।

বিশেষতঃ অন্তর্ধ্যামী ব্রাহ্মণে (বৃহদারণ্যকের একটি অংশে) শোনাও যায় যে, সমস্ত বস্তুই
 পরব্রহ্মের শরীর ; এইজন্যই তিনি সর্বাশ্রয় (সর্ব্বময়), [যথা—] ‘যিনি পৃথিবীতে অবস্থান
 করেন’, ‘যিনি জলে অবস্থান করেন’, ‘যিনি তেজে অবস্থান করেন’, ‘যিনি বায়ুতে অবস্থান
 করেন’ ‘যিনি আকাশে অবস্থান করেন’ ইত্যাদি । শ্রবালোপনিষদেও আছে—‘পৃথিবী বাহ্যর

পৃথিবী শরীরম্” ইত্যারভ্য “যন্তাহঙ্কারঃ শরীরম্” “যন্ত বুদ্ধিঃ শরীরম্”
“যন্তাব্যক্তং শরীরম্” ইত্যাদি ॥২॥৩৥১৪॥

যচ্চোক্তম্ “এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ” ইত্যাদিস্থ
শ্রয়মাণা ব্রহ্মণঃ প্রাণাদিসৃষ্টিঃ পরম্পরয়াপ্যুপপত্তত ইতি । অত্রোচ্যতে—
বিপর্য্যয়েণ তু ক্রমোহত উপপত্ততে চ ॥২॥৩৥১৫॥

[পদচ্ছেদঃ—বিপর্য্যয়েণ (সৃষ্টির বিপরীত ভাবে । তু (নিশ্চয়) ক্রমঃ (পারস্পর্য্য) অতঃ
(এই কারণে) উপপত্ততে (উপপন্ন হইতেছে) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—‘তু’-শব্দঃ অবধারণার্থকঃ । “আকাশায়ুঃ, বায়োরয়িঃ” ইত্যেবং সৃষ্টি-
পারস্পর্য্যক্রমাৎ বিপর্য্যয়েণ বৈপরীত্যেন—“এতস্মাৎ জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ ।”
ইত্যেবং সাক্ষাদেব ব্রহ্মণঃ সর্বকার্য্যমাণাং সৃষ্টিক্রমঃ, সোহপি সমঃ ; অতঃ অস্মাদেব হেতোঃ
তত্তদ্বস্তশরীরকাদব্রহ্মণঃ সৃষ্টিক্রমপত্ততে ইত্যর্থঃ ॥

যত্রস্থ ‘তু’-শব্দটি অবধারণার্থক । ‘আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি’ ইত্যাদি স্থলে
যেদ্রুপ সৃষ্টিক্রম বর্ণিত হইয়াছে, প্রকৃত পক্ষে সৃষ্টিক্রম তাহার বিপরীত, অর্থাৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে
‘এই ব্রহ্ম হইতেই প্রাণ, মনঃ ও সমস্ত ইন্দ্রিয়’ ইত্যাদি প্রকার ; তাহাও উক্ত কারণেই
উপপন্ন হইতেছে । অতিপ্রায় এই যে, ‘আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি’ ইত্যাদির
জ্ঞায় যদিও প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়াদি সৃষ্টিতে ক্রম নির্দিষ্ট নাই, সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই ব্রহ্ম
হইতে সৃষ্টির কথা অভিহিত আছে, তথাপি বুঝিতে হইবে যে, উপাদানভূত ঐ সমস্ত পদার্থে
প্রবিষ্ট ব্রহ্মই কারণ ॥২॥৩॥১৫॥]

তু-শব্দোহবধারণার্থঃ । অব্যক্ত-মহদহঙ্কারাকাশাদিক্রমাৎ বিপর্য্যয়েণ
যঃ সর্বেষাং কার্য্যমাণাং ব্রহ্মানন্তর্য্যাক্রমঃ ক্রমঃ “এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ”
[স্থবাল ০ ২।১।৩] ইত্যাদিস্থ প্রতীয়তে ; স চ ক্রমস্তত্তদ্রূপাৎ ব্রহ্মণস্তত্তৎ-
কার্য্যোৎপত্তেরেবোপপত্ততে । পরম্পরয়া কারণত্বে ব্রহ্মানন্তর্য্যাবরণ-

শরীর’, এই হইতে আরম্ভ করিয়া বলা হইয়াছে যে, অহঙ্কার বাহ্য শরীর’ ‘বুদ্ধি বাহ্য
শরীর’ ‘অব্যক্ত (প্রকৃতি) বাহ্য শরীর’ ইত্যাদি ॥২॥৩॥১৪॥

যত্রস্থ ‘তু’ শব্দের অর্থ—অবধারণ । অব্যক্ত, মহত্ত্ব, অহঙ্কার ও আকাশাদি পদার্থের
উৎপত্তিক্রমের বিপরীতভাবে যে, ‘ইহা হইতে প্রাণ, মনঃ ও সমস্ত ইন্দ্রিয় জন্ম লাভ করে’
ইত্যাদি স্থলে অব্যবহিত সম্বন্ধে ব্রহ্ম হইতেই সমস্ত জ্ঞান পদার্থের উৎপত্তিক্রম প্রতীত হইতেছে,
সেই সেই উপাদানভূত বস্তুভাবাপন্ন ব্রহ্ম হইতেই সেই সেই জ্ঞান পদার্থের উৎপত্তি উপপন্ন
হওয়ার সেই ক্রমও উপপন্ন হইতেছে । পরম্পর্য্য সম্বন্ধে কারণতা কল্পনা করিলে নিশ্চয়ই
আনন্তর্য্যাবরণ, অর্থাৎ ব্রহ্মই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কারণ, এই উক্তি বাধিত হইয়া পড়ে । অতএব,

মুপরুধ্যতে । অতঃ “এতস্মাজ্জায়তে” [স্ববাল ২।১।৩] ইত্যাদিকমপি সর্বস্য ব্রহ্মণঃ সাক্ষাৎ সম্ভবশ্চোক্তন্তনম্ ॥২॥৩॥১৫॥

অন্তরা বিজ্ঞান-মনসী ক্রমেণ তল্লিঙ্গাদিতি চেৎ, নাবিশেষাৎ ॥২॥৩॥১৬॥

[পদচ্ছেদঃ—অন্তরা (মধ্যে) বিজ্ঞান-মনসী (ইন্দ্রিয় ও মনঃ) ক্রমেণ (পরপর) তল্লিঙ্গাৎ (তাহার জাপক চিহ্ন হইতে) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি 'ন (না) অবিশেষাৎ বেহেতু [পূর্বাপেক্ষা ইহাতেও কিছুমাত্র] বিশেষ নাই) ।]

[সরলার্থঃ—অন্তরা ভূত-প্রাণস্থষ্টেরস্তরালে বিজ্ঞান-মনসী বিজ্ঞানসাধনত্যাং ইন্দ্রিয়াণি বিজ্ঞানমুচ্যন্তে, তৎ বিজ্ঞানং মনশ্চ ক্রমেণ পরস্পরয়া উৎপত্ততে, ন তু সাক্ষাদেব ব্রহ্মণঃ ; কৃতঃ ? তল্লিঙ্গাৎ “এতস্মাৎ জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ ধম্” ইত্যেবংজাতীয়ক-স্থষ্টিবোধকবাক্যাৎ, ইতি চেৎ ; ন, কৃতঃ ? অবিশেষাৎ —“এতস্মাৎ জায়তে” ইত্যন্ত প্রাণাদি-পৃথিব্যন্তেষু সর্বত্র অবয়বাবিশেষাৎ ; অতঃ তেজঃপ্রভৃতীনাং সর্বেষামেব কার্য্যাণাং পরং ব্রহ্মৈব সাক্ষাৎ কারণম্ ॥

যদি বলা, প্রাণ ও ভূতবর্গ স্থষ্টির মধ্যসময়ে ক্রমশঃ অর্থাৎ পরপর ইন্দ্রিয় ও মনের উৎপত্তি হয় ; কারণ, ইহার অনুকূলে “এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ * * * ঋং বায়ুঃ” এইরূপ বাক্য রহিয়াছে । না, ইহা বলিতে পার না ; কারণ, “এতস্মাৎ জায়তে” (ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়) এই কথার সহিত পৃথিব্যাদিরও যেরূপ সম্বন্ধ, ইন্দ্রিয় ও মনের সহিতও তদ্রূপই সম্বন্ধ ; কিছুমাত্র বিশেষ নাই ; অতএব সাক্ষাৎসম্বন্ধেই পরব্রহ্ম সর্বপদার্থের সাক্ষাৎ কারণ ॥২॥৩॥১৬॥]

বিজ্ঞানসাধনত্বাদিন্দ্রিয়াণি বিজ্ঞানমিত্যুচ্যন্তে । যদুক্তম্ “এতস্মাজ্জায়তে” [স্ববাল ২।১।৩] ইত্যাদিনা সর্বস্য ব্রহ্মণোহনন্তরকার্য্যত্বং শ্রাব্যতে ; অতশ্চানেন বাক্যেন সর্বস্য সাক্ষাদব্রহ্মণ-উৎপত্তিরভিধানলিপ্সাবগতা

বুদ্ধিতে হইবে, ‘ই’হা হইতেই’ ইত্যাদি বাক্যও কেবল ব্রহ্মেরই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সর্বকারণত্ব সমর্থক (*) ॥২॥৩॥১৫॥

জ্ঞানোৎপাদনের উপায় বলিয়া ইন্দ্রিয়সমূহকে বিজ্ঞান বলা হইয়া থাকে । আরও যে উক্ত হইয়াছে, ‘ই’হা হইতে জন্মে’ ইত্যাদি বাক্যে সমস্ত পদার্থই সাক্ষাৎ ব্রহ্মকার্য্য বলিয়া ক্রত হইতেছে ; অতএব, অত্যন্ত বাক্য দ্বারা সমস্ত বস্তুর যে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি

(*) তাৎপর্য্য—পূর্বাংশকে অকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল যে, তেজঃ প্রভৃতি পদার্থ স্থষ্টিতে যেমন “তৎ তেজঃ ব্রহ্মত” ইত্যাদি ব্রহ্মত্ব পরব্রহ্মেরই সাক্ষাৎ কর্তৃক কথিত আছে, কিম্ব অধ্যাত্ম, মনঃ, অহঙ্কার প্রভৃতির স্থষ্টিতে সেজন্য কোনও ইচ্ছাক্রম বর্ণিত না থাকায় বুঝা যায় যে, এ সকলের স্থষ্টিতে পরব্রহ্মের সাক্ষাৎ কারণতা নাই—পরস্পরা সম্বন্ধেই কারণতা ।

উক্তভ্যত ইতি ; তন্মোপপত্ততে, ক্রমবিশেষপরত্নাদস্ত্য বাক্যস্ত ; অত্রাপি সৰ্বেষাং ক্রমপ্রতীতেঃ । খাদিস্থ তাবৎ শ্রুতান্তরসিদ্ধঃ ক্রমোহত্রাপি প্রতীয়তে—তৈঃ সহপাঠলিঙ্গাদ ভূত-প্রাণয়োরন্তরালে বিজ্ঞান-মনসী অপি ক্রমেণোৎপত্ততে ইতি প্রতীয়তে । অতঃ সৰ্ব্বস্য সাক্ষাদব্রহ্মণ এব সম্ভবন্তোত্তমমিদং বাক্যং ন ভবতীতি চেৎ ; তন্ম ; অবিশেষাৎ— “এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ” [স্ববালং ২।১।৩] ইত্যনেনাবিশেষাৎ । বিজ্ঞান-মনসোঃ খাদীনাক “এতস্মাজ্জায়তে” ইত্যনেন সাক্ষাৎসম্ভবরূপ-সম্বন্ধস্তা-ভিধেয়স্ত সৰ্বেষাং প্রাণাদিপৃথিব্যন্তানামবিশিষ্টত্বাৎ স এব বিধেয়ঃ, ন ক্রমঃ । শ্রুতান্তরসিদ্ধক্রমবিরোধাচ্চ নেদং ক্রমপরম্ ; “পৃথিব্যাপ্তু প্রলীয়তে” ইত্যারভ্য “তম.....একী ভবতি” [স্ববালং ২] ইত্যন্তেন ক্রমান্তরপ্রতীতেঃ । আতোহব্যক্তাদিশরীরকাং পরস্মাদব্রহ্মণ এব

অভিহিত হইয়াছে, উক্ত বাক্যে তাহাই সমর্থিত হইয়াছে ; এ কথাও উপপন্ন হইতেছে না । কারণ, ঐ বাক্যটি উৎপত্তিগত ক্রমবিশেষেরই বোধক, আর এখানেও সমস্ত স্বজ্য পদার্থের উৎপত্তিক্রমই প্রতীত হইতেছে । অত্র শ্রুতিতে (“আকাশাং বায়ুঃ” ইত্যাদি বাক্যে) প্রসিদ্ধ যে, আকাশাদির উৎপত্তিক্রম, এখানেও (“এতস্মাং জায়তে” বাক্যেও) তাহারই প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছে । ক্রমোৎপন্ন সেই আকাশাদির সহিত একত্র পণ্ডিত হওয়ার বোধ হইতেছে যে, ইন্দ্রিয় ও মন, এ দুইটি পদার্থও ভূতবর্গ ও প্রাণোৎপত্তির মধ্যস্থলেই ক্রমশঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে । অতএব এই “এতস্মাং জায়তে” বাক্যে সাক্ষাৎসম্বন্ধে ব্রহ্ম হইতেই সমস্ত পদার্থের উৎপত্তি সম্ভবপন্ন হইতেছে না । না—এ কথা সঙ্গত হইতেছে না ; কারণ, ‘ই’হা হইতে প্রাণ’ এই বাক্যে কিছুমাত্র বিশেষ নাই । অতিপ্রায় এই যে, “এতস্মাং জায়তে” এই বাক্যের প্রতিপাত্ত বিষয় যে, বিজ্ঞান, মন ও আকাশাদির সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উৎপত্তি, তাহা প্রাণ হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থ সম্বন্ধেই অবিশিষ্ট বা তুল্য ; সুতরাং সেই সম্বন্ধটিই এখানে বিধের অর্থাৎ প্রধান প্রতিপাত্ত, কিন্তু কেবল ক্রমমাত্র নহে ।

বিশেষতঃ অত্র শ্রুতির সহিত বিরোধ হয় বলিয়াও ক্রমবোধনে ঐ বাক্যের তাৎপর্য্য নহে ; কেন না, ‘পৃথিবী জলে বিলীন হয়’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া ‘তমে (অজ্ঞানে) একীভূত হয়’ এই পর্য্যন্ত সমস্ত বাক্যই অত্রপ্রকার ক্রম প্রতীত হইতেছে । অতএব [বুঝিতে হইবে,] প্রকৃতিপ্রকৃতি-শরীরধারী পরব্রহ্ম হইতেই সমস্ত জগৎ পদার্থের উৎপত্তি হইয়া থাকে । শ্রুত্যান্ত

তদন্তরে পত্রকার বলিতেছেন—না সর্বত্রই ব্রহ্মের কারণতা একপ্রকার, কোথাও পরস্পরাসম্বন্ধে নহে ; ব্রহ্মের সেই সাক্ষাৎকারণতা জ্ঞানের নিমিত্তই “এতস্মাং জায়তে প্রাণো মনঃ সৰ্ব্বেন্দ্ৰিয়িণি চ” এই শ্রুতিতে ব্রহ্ম হইতেই সর্বপদার্থের উৎপত্তি অভিহিত হইয়াছে । অতএব “আকাশাং বায়ুঃ” ইত্যাদি স্থলেও বুঝিতে হইবে যে, পরঃ পরব্রহ্মই আপনায় শরীরধারী আকাশাদি পদার্থদ্বারা প্রসিষ্ট হইয়া পরবর্তী পদার্থ সমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন ; সুতরাং পূর্বোক্ত ক্রমিকশাশক। অনুলক ।

সৰ্বকৰ্মাণামুৎপত্তিঃ । তেজঃপ্রভৃতয়শ্চ শব্দান্তদাত্তভূতঃ , ত্রৈলোকা-
ভিদ্ধখতি ॥২॥৩॥১৬॥

নস্নেবং সৰ্বশব্দানাং ব্রহ্মবাচিন্বে সতি তৈস্তৈঃ শব্দৈঃ তত্ত্বদ্বস্ত-
রাপদেশো ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ উপরুধ্যত ; তত্রাহ—

চরাচরব্যাপাশ্রয়স্ত স্মাত্তদ্যপদেশো ভান্তস্তদ্যাব-
ভাবিত্বাৎ ॥২॥৩॥১৭॥

[পদচ্ছেদঃ—চরাচরব্যাপাশ্রয়ঃ (স্থাবর-জঙ্গমবিষয়ক) তু (আশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থ) ত্যাৎ (হইবে)
তদ্যাপদেশঃ (তাহার উল্লেখ) ভাক্তঃ (অমুখ্য) তদ্যাবভাবিত্বাৎ (যেহেতু) তাঁহার সত্ত্যাবেই
সত্ত্যাব) ।]

[সরলার্থঃ—তু-শব্দঃ আরোপিতশব্দানিসার্থঃ । চরাচরব্যাপাশ্রয়ঃ স্থাবর-জঙ্গমবিষয়কঃ
তদ্যাপদেশঃ—তদ্ব্যচকশব্দোহপি অভাক্তঃ ব্রহ্মণি মুখ্য এব ত্যাৎ, ন তু গোণঃ; কৃতঃ । তদ্যাব-
ভাবিত্বাৎ তেজঃপ্রভৃতীনাং স্বাত্মভূত-ব্রহ্মাধীনসত্ত্যাবাৎ; আত্মভূতে ব্রহ্মণি সত্যোব তেজঃপ্রভৃতয়ঃ
আত্মানাং লভন্তে; অতঃ তদ্যাবভাবিত্বাৎ তেজঃপ্রভৃতিবাচকাঃ শব্দা অপি ব্রহ্মণি মুখ্যার্থা
এবেত্যর্থঃ ॥

স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বস্তু বিবয়ে প্রযুক্ত তেজঃপ্রভৃতি শব্দও ব্রহ্মে গোণ নহে (মুখ্যই—বাচকই
বটে); কারণ, সৰ্বস্বভূত ব্রহ্মের সত্ত্যাবেই তেজঃপ্রভৃতির সত্ত্যাব বা অস্তিত্ব । অভিপ্রায়
এই যে, বাহার অস্তিত্ব বাহার অধীন, প্রকৃতপক্ষে সেই বস্তুটি তাহা হইতে অতিরিক্ত
নহে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ১৭ ॥] [দ্বিতীয় ভেদোক্তিকরণ ॥২॥]

তু-শব্দশ্চাদিতাশঙ্কা-নিবৃত্ত্যর্থঃ । নিখিলজঙ্গম-স্থাবরব্যাপাশ্রয়ঃ তত্ত্বদ্বস্ত-
ব্যাপদেশঃ ভাক্তঃ বাচ্যৈকদেশে ভজ্যত ইত্যর্থঃ । সমস্তবস্তুপ্রকারিণো
ব্রহ্মণঃ বেদাস্তপ্রবণাৎ প্রাক্ প্রকার্য্যপ্রতীতে, প্রকারিপ্রতীতিভাবভাবিত্বাচ্চ
তেজঃ প্রভৃতি শব্দসমূহও তাহাদের আত্মভূত ব্রহ্মকেই প্রতিপাদন করিয়া থাকে, অর্থাৎ ঐ
সকল শব্দও প্রকৃতপক্ষে ‘ব্রহ্ম’-অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে ॥২॥৩॥১৬॥

বেশ কথা, সমস্ত শব্দই যদি ব্রহ্মবাচক হয়, তাহা হইলে শব্দশাস্ত্রানুযায়ী নিয়মসিদ্ধ যে, বিশেষ
বিশেষ অর্থবোধনে শব্দবিশেষের উল্লেখ, তাহাও বাধিত হইয়া যায় । তদ্বস্তরে বলিতেছেন—
“চরাচরব্যাপাশ্রয়ঃ” ইত্যাদি ।

পূর্বেকৃত আশঙ্কানিবৃত্তির অন্ত ‘তু’ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । স্থাবর-জঙ্গমাত্মক নিখিল বস্তু
বিবয়ে যে, বিশেষ বিশেষ শব্দের ব্যবহার, তাহা ভাক্ত, অর্থাৎ বাচ্যার্থের একাংশমাত্রভাগা ।
অভিপ্রায় এই যে, সমস্ত পদার্থই হইতেছে ব্রহ্মের প্রকার বা বিশেষণ, আর ব্রহ্ম হইতেছেন—
প্রকারী বা বিশেষ্য; যেহেতু প্রকারীভূত ব্রহ্ম তৎপ্রকারীভূত বস্তুগ্রাহক প্রত্যাদি প্রমাণের
অবিষয়, যেহেতু অবিষয় বলিয়াই বেদান্তোপদেশপ্রবণের পূর্বে প্রকারীভূত ব্রহ্মের প্রতীতি হয়-
না, এবং যেহেতু প্রকারী বা বিশেষ্যের প্রতীতিই বিশেষণ-জ্ঞানের পর্য্যবসান (পরিসমাপ্তি);-এসই

তৎপর্য্যবসানন্ত, লোকে তত্ত্বদ্বস্তমাত্রৈ বাট্যৈকদেশে তে তে শব্দাঃ ভঙ্ক্ত্বা
ভঙ্ক্ত্বা ব্যপদিশ্যন্তে ।

অথবা তেজঃপ্রভৃতিভিঃ শব্দৈস্তত্ত্বদ্বস্তমাত্রবাচিতয়া ব্যুৎপন্নৈঃ ব্রহ্মণো
ব্যপদেশো ভাক্তঃ স্মাৎ—অমুখ্যঃ স্মাৎ, ইত্যশঙ্ক্য—“চরাচরব্যাপাশ্রয়স্ত”
ইত্যাচ্যতে । চরাচরব্যাপাশ্রয়ঃ তদ্ব্যপদেশঃ তদ্বাচিশব্দঃ—চরাচরবাচিশব্দো
ব্রহ্মণঃভাক্তঃ মুখ্য এব ; কুতঃ ? ব্রহ্মভাবতাবিত্ত্বাৎ সর্ববিশব্দানাং বাচক-
ভাবস্ত, নাম-রূপব্যাকরণশ্রুত্যা হি তথাবগতম্ ॥২॥৩॥১৭॥

[দ্বিতীয়ং তেজোহধিকরণম্ ॥২॥]

আত্মাধিকরণম্ ।] নাত্মা শ্রুতে নীত্যস্বাচ্চ তাভ্যঃ ॥২॥৩॥১৮॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) আত্মা (জীব) শ্রুতে: (শ্রুতি হেতু), নিত্যত্বাৎ (যেহেতু
নিত্যত্ব) চ (পরন্ত) তাভ্য: (শ্রুতি হইতে) [জানা যায়] ।]

[সরলার্থঃ—আত্মা জীবঃ ন উৎপত্ততে, কুতঃ ? শ্রুতে: “ন জায়তে ত্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ”
ইতি জীবোৎপত্তিনিষেধশ্রবণাৎ, তাভ্য: “অজ্ঞো নিত্যঃ” ইত্যাদিশ্রুতিভ্য: নিত্যতাবগমাচ্চৈতর্য: ।
বদ্য, আত্মা নোৎপত্ততে, কুতঃ ? অশ্রুতে: জীবোৎপত্তিবোধকশ্রুতেরতাবাদিত্যর্থ: ।

জীবাত্মা উৎপন্ন হয় না ; কারণ, জীবের উৎপত্তিনিষেধক ‘বিপশ্চিৎ (জ্ঞানী—আত্মা)
জন্মে না, মরে না’ ইত্যাদি শ্রুতি রহিয়াছে । বিশেষতঃ ‘আত্মা জন্মরহিত নিত্য’ ইত্যাদি শ্রুতি
হইতেও তাহার নিত্যত্বই জানা বাইতেছে ॥২॥৩॥১৮॥]

হেতুই জগতে বাচ্যার্থের (ব্রহ্মের) একাংশে বা একাংশভূত বিশেষ বিশেষ বস্তুবিষয়ে বিশেষ
বিশেষ শব্দগুলি অগৌণ বা মুখ্যরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে (*) ।

অথবা, কেবল বিশেষ বিশেষ বস্তুর বাচকরূপে ব্যুৎপাদিত তেজঃপ্রভৃতি শব্দে যে, ব্রহ্মের
ব্যপদেশ অর্থাৎ উল্লেখ, তাহাও ভাক্ত, অর্থাৎ মুখ্য না হইতে পারে ; এইরূপ আশঙ্কায় বলা
হইতেছে—“চরাচরব্যাপাশ্রয়স্ত” । “চরাচরব্যাপাশ্রয়” যে তদ্ব্যপদেশ, তাহাও অভাক্ত অর্থাৎ স্বাবর-
জসমবিষয়ক শব্দও ব্রহ্মকে অভাক্ত অর্থাৎ মুখ্যই বটে ; কারণ ? সমস্ত শব্দের যে, বাচকতা-
শক্তি, তাহা ব্রহ্মসত্ত্বাবাদীন ; ইহা নাম ও রূপাভিব্যক্তিপ্রতিপাদক শ্রুতি হইতেই জানা
গিয়াছে ॥২॥৩॥১৭॥ [দ্বিতীয় তেজোহধিকরণ ॥২॥]

(*) তাৎপর্য্য—ভাব্যকার স্বতন্ত্র ‘ভাক্ত’ শব্দ লইয়া দুইপ্রকার অর্থ করিয়াছেন । প্রথম পক্ষে বলিয়াছেন,
জগতে বস্তু কিছু পদার্থ আছে, তৎসমস্তই ব্রহ্মের শরীরস্থানীয় প্রকার বা বিশেষণ স্বরূপ ; ব্রহ্ম সে সমস্ত পদার্থের
আগ্রসীকৃত বিশেষ্য—প্রকারী ; হেতুঃ প্রকারীকৃত ব্রহ্মের অধীন জগতে বস্তু শব্দ আছে, সমস্তই তাদৃশ
বিশৃতিবিশিষ্ট ব্রহ্মেরই বাচক ; তবে যে, বস্তুগটাদি বিশেষ বিশেষ পদার্থের লক্ষ্য প্রযুক্ত হয়, তাহা ভাক্ত অর্থাৎ
বস্তুগটাদি বিশেষ বিশেষ পদার্থগুলিও ব্রহ্মেরই প্রকার ; এইজন্য ব্যবহার কেহে সম্পূর্ণ অর্থ না বুঝিয়া এক

বিয়দাদেঃ কৃৎসন্ত পরস্মাদ ব্রহ্মণ উৎপত্তিরুক্তা, ইদানীং জীবস্তাপ্যুৎ-
পত্তিরস্তি নেতি সংশয়াতে । কিং যুক্তম্ ? অস্তুতি ; কৃতঃ ? একবিজ্ঞানেন
সর্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞোপপত্তেঃ, প্রাকৃ সৃষ্টেরেকত্বাবধারণাচ্চ । বিয়দাদোরব
জীবস্তাপ্যুৎপত্তিবাদিত্যঃ শ্রুতয়শ্চ সন্তি—“যতঃ প্রসূতা জগতঃ প্রসূতী
তোয়েন জীবান্ ব্যাসসর্জ ভূম্যাম্” [তৈত্তিঃ অন্তঃ ১১১] “প্রজাপতিঃ
প্রজা অসৃজত” [যজুঃ ২ অষ্টঃ] “সন্মূলাঃ সোম্যোমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ
সদায়তনাঃ সংপ্রতিষ্ঠাঃ” [ছান্দোঃ ৬।৮।৪] “যতো বা ইমানি ভূতানি
জায়ন্তে” [তৈত্তিঃ আনঃ] ইতি । এবং সচেতনস্ত জগত উৎপত্তিবচনাৎ
জীবস্তাপ্যুৎপত্তিঃ প্রতীয়তে ।

নচ বাচ্যম্—ব্রহ্মণো নিত্যত্বাৎ তদ্ব্যমস্যাদিভিষ্চ জীবস্ত ব্রহ্মত্বাবগমাৎ
জীবস্ত নিত্যত্বম্ ইতি “ঐতদাত্মামিদং সর্বম্” [ছান্দোঃ ৬।৮।৭] “সর্বং
খন্দিদং ব্রহ্ম” [ছান্দোঃ ৩।১৪ ১] ইত্যেবমাদিভির্বিয়দাদেরপি ব্রহ্মত্বাব-

[ইতঃপূর্বে] আকাশাদি সমস্ত পদার্থেরই ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি উক্ত হইয়াছে ; এখন সংশয়

পূর্ণগন্ধ—
জীবোৎপত্তি ।] হইতেছে যে, জীবেরও উৎপত্তি আছে কি না ? কোন পক্ষটি
যুক্তিযুক্ত ? [উৎপত্তি] আছে, ইহাই ; কারণ ?—তাহা হইলেই

একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা উপপন্ন হয়, এবং সৃষ্টির পূর্বে
একত্বাবধারণও সম্ভব হয় । বিশেষতঃ আকাশাদির ত্যাজ্য জীবেরও উৎপত্তিবোধক বহুতর শ্রুতি
রহিয়াছে—‘বাহা হইতে জগৎ-প্রসূতি প্রসূত হইয়াছে, এবং যিনি পৃথিবীতে জীবগণকে সৃষ্টি
করিয়াছেন’, ‘প্রজাপতি প্রাণিগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন’, ‘হে সোমা, সংব্রহ্মই এই সমস্ত
জীবগণের মূল, সংব্রহ্মই আগ্র এবং সংব্রহ্মই বিলয়-স্থান’, ‘এই সমস্ত ভূত খাধা হইতে জন্মলাভ
করে’ ইতি । এইরূপে চেতনসমবিত্ত সমস্ত জগতেরই উৎপত্তি প্রতিপাদিত হইয়াছে ।

এ কথাও বলিতে পারা যায় না যে, ব্রহ্ম বখন নিত্য, এবং “তৎ ত্বম্ অসি” ইত্যাদি বাক্য
হইতেও বখন জীবের ব্রহ্মত্ব অবগত হওয়া যায়, তখন জীবেরও নিত্যত্ব [সিদ্ধ হইতেছে] ; না,
তাহা হইলে] ‘এ সমস্তই এই ব্রহ্মাত্মক’, ‘নিশ্চয়ই এই সমস্ত পদার্থ ব্রহ্মরূপ’, এই জাতীয়

দেখকও (ব্রহ্মের প্রকার বা অংগপ্রত্যঙ্গ) বুঝাইয়া থাকে, বস্তুতঃ উহা মূখ্যার্থ নহে । দ্বিতীয় পক্ষে বলিয়াছেন
যে, বহিঃ ব্যাকরণাদি শাস্ত্রানুসারে তিন্ন তিন্ন শব্দের বিভিন্নপ্রকার অর্থবোধে শক্তি নির্দিষ্ট থাকুক, তথাপি
চরিত্র সমস্ত পদার্থবোধক শব্দগুলিও ব্রহ্ম ভবে অভ্যন্তর, অর্থাৎ সৌম্যার্থ নহে, মূখ্যার্থই বটে ; কারণ, ব্রহ্মই
নাম ও রূপ সৃষ্টি করিয়া সেই নামের (ব্রহ্মের) মধ্যে অর্থবোধোপযোগী শক্তি সন্নিবেশিত করিয়াছেন ; অর্থাৎ
নামরূপাকারে অভিব্যক্ত হইয়াছেন : : সুতরাং কোন পক্ষই তাহাতে অপ্রযুক্ত হইতে পারে না ।

গমাৎ তস্মাপি নিত্যত্বপ্রসক্তেঃ । অতো জীবোহপি বিয়দাদিবদুৎপত্তত্ব ইতি । এবং প্রাপ্তেহভিধীয়তে—“নাত্মা শ্রুতেঃ” ইতি ।

[সিদ্ধান্তঃ—]

নাত্মা উৎপত্ততে, কুতঃ ? শ্রুতেঃ “ন জায়তে ত্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ” [কঠং ২।১৮] “জাজ্ঞৌ দ্বাবজৌ” [শ্বেতাশ্বং ১।৯] ইত্যাদিভিজ্জীবস্তোৎপত্তিপ্রতিধৌ হি শ্রুয়তে । আত্মনো নিত্যত্বং চ তাভ্যঃ শ্রুতিভ্য এবাবগম্যতে “নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্” [শ্বেতাশ্বং ৬।১৩ ।] “অজো নিত্যঃ শাস্তোহয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে” [কঠং ২।১৮] ইত্যাদিভ্যঃ । অতশ্চ নাত্মোৎপত্ততে ।

কথং তর্হি একবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞোপপত্ততে ? ইৎখমুপপত্ততে—জীবস্তাপি কার্যত্বাৎ কার্য্য-কারণ্যোরনন্তত্বাচ্চ । এবং তর্হি

বাক্য হইতে আকাশপ্রভৃতিরও ব্রহ্মত্বাবগতিনিবন্ধন আকাশাদিরও নিত্যত্ব হইতে পারে । অতএব, আকাশাদির স্থায় জীবও উৎপন্ন হইয়া থাকে । এইরূপ সিদ্ধান্ত-সম্ভাবনার বলা হইতেছে—“নাত্মা শ্রুতেঃ” ইত্যাদি (*) ।

না—আত্মা উৎপন্ন হয় না ; কারণ ? শ্রুতিই কারণ ; কেন না, ‘বিপশ্চিৎ ব্যক্তি জন্মেও না, মরেও না,’ ‘দুইটির মধ্যে একটি জন্ম, অপরটি অজন্ম, একটি দীক্ষার, অপরটি অনীক্ষার, কিন্তু উভয়েই অজ (জন্মরহিত)’ ইত্যাদি

সিদ্ধান্ত—জীবের নিত্যত্ব স্থাপন ।

শ্রুতিতে জীবের উৎপত্তিপ্রতিষেধ শোনা যাইতেছে । পক্ষান্তরে, সেই সমস্ত শ্রুতিবাক্য হইতে আত্মারও নিত্যত্বই জানা যাইতেছে । [সেই সমস্ত শ্রুতি এই—] ‘যিনি নিত্যের নিত্য, অর্থাৎ নিত্যত্ব-সম্পাদক, চেতনসমূহেরও চৈতন্ত্য-সম্পাদক, এবং যিনি এক হইয়াও বহুর কামনারাশি সম্পাদন করেন’, ‘এই আত্মা অজন্ম, নিত্য, শাস্ত (চিরকাল একরূপে অবস্থিত) ও পুরাণ (চিরন্তন) এবং শরীর নষ্ট হইলেও নষ্ট হয় না’ ইত্যাদি । [যেহেতু শ্রুতি নিজেই আত্মার উৎপত্তি প্রতিষেধ করিতেছেন,] সেই হেতুও আত্মা উৎপন্ন হয় না ।

তাল কথা, তাহা হইলে একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞা উপপন্ন হয় কিরূপে ? হাঁ, এইরূপে উপপন্ন হয়—যেহেতু জীবও কার্য্যপদার্থ, এবং যেহেতু কার্য্যপদার্থ কখনই কারণ হইতে

১ (*) তাৎপৰ্য্য—এই আত্মাধিকরণের পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—জীবের নিত্যত্ব বা অমুৎপত্তিবাদ ।

(২) সংশয়—আকাশাদি ব্রহ্ম পর্য্যবসী স্থায় জীবেরও উৎপত্তি আছে কি না ? (৩) পূর্বপক্ষ—জীবেরও নিত্যত্বই উৎপত্তি আছে, নচেৎ একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞা রক্ষা পায় না । (৪) উত্তর—না জীবের উৎপত্তি হয় না ; কারণ, তদনুকূল কোন শ্রুতি নাই, পক্ষান্তরে শ্রুতি হইতে তাহার নিত্যত্বই প্রমাণিত হয় । (৫) নির্ণয়—অতএব, জীব উৎপত্তি ও বিনাশরহিত—নিত্য ।

বিয়দাদিবহুংপত্তিমত্মস্বীকৃতং স্যাৎ ; নেভ্যচ্যতে ; কার্যত্বং হি নাম একস্ত
দ্রব্যস্থাবস্থান্তরাপত্তিঃ, তৎ জীবস্থাপ্যন্ত্যেব । ইয়াংস্ত বিশেষঃ,—বিয়দাদে-
চেতনস্ত যাদৃশোহন্থাথাভাবঃ, ন তাদৃশো জীবস্ত ; জ্ঞানসংকোচ-বিকাসলক্ষণে
জীবস্থান্থাথাভাবঃ, বিয়দাদেস্ত স্বরূপান্থাথাভাবলক্ষণঃ । সেয়ং স্বরূপান্থা-
থাভাবলক্ষণেংপত্তিজ্জীবে প্রতিষিধ্যতে ।

এতদুক্তং ভবতি—ভোগ্য-ভোক্তৃ-নিয়ন্তৃন্ বিবিক্তস্বভাবান্ প্রতিপাণ্ড
ভোগ্যগতমুৎপত্তাদিকং ভোক্তরি প্রতিষিধ্য তস্ত নিত্যতাং চ প্রতিপাণ্ড
ভোগ্যগতমুৎপত্তাদিকম্, ভোক্তৃগতকাপুরুষার্থাশ্রয়ত্বং নিয়ন্তরি প্রতিষিধ্য
তস্ত নিত্যত্বম্, নিরবচ্ছিন্নত্বম্, সর্বদা সর্বজ্ঞত্বম্, সত্যসঙ্কল্পত্বম্, করণাধিপাধি-
পত্বম্, বিশ্বস্ত পতিত্বং চ প্রতিপাণ্ড সর্বাবস্থায়োচ্চিদচিতোঃ তং প্রতি
শরীরত্বম্, তস্ত চাত্মত্বম্ প্রতিপাদিতম্ ; অতঃ সর্বদা চিদচিৎস্তুতয়া তৎ-
প্রকারং ব্রহ্ম ; তৎ কদাচিৎ স্বস্বাদ্বিতত্ত্ব-ব্যপদেশানর্হাতিসূক্ষ্মদশাপন্ন-
চিদচিৎস্তুশরীরং তিষ্ঠতি ; তৎ কারণাবস্থং ব্রহ্ম ; কদাচিচ্চ বিভক্তনাম-

অন্ত বা অতিরিক্ত হইতে পারে না ; [সেই হেতুই একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান উপপন্ন হয়] ।
তাল, এরূপ হইলে ত আকাশাদির ত্রায় জীবেরও উৎপত্তিই স্বীকার করা হইল ? [আমরা]
বলিতেছি, না,—তাহা হয় না ; কেননা, কার্য্য অর্থ—কোন একটি দ্রব্যের অবস্থান্তরপ্রাপ্তি ;
অবস্থ, সেই অবস্থান্তরপ্রাপ্তি জীবের সম্বন্ধেও নিশ্চয়ই আছে ; তবে এইমাত্র বিশেষ যে, অচেতন
আকাশাদির যেকোন অন্তথাভাব (অবস্থান্তর প্রাপ্তি) হয়, জীবের অন্তথাভাব সেরূপ হয় না ;
কারণ, জীবের অন্তথাভাব অর্থ—জ্ঞানের সংকোচ ও বিকাশপ্রাপ্তি মাত্র ; কিন্তু আকাশাদির
অন্তথাভাবে স্বরূপেরই পরিবর্তন ঘটে । এই স্বরূপান্থাথাভাবরূপ উৎপত্তিই জীবের সম্বন্ধে
নিষিদ্ধ হইতেছে, (কিন্তু জ্ঞান-সংকোচ-বিকাশরূপ অন্তথাভাব নহে) ।

এই কথা বলা হইতেছে যে, প্রথমতঃ পৃথক্ স্বভাবসম্পন্ন ভোগ্য, ভোক্তা ও নিয়ন্তার প্রতি-
পাদন করিয়া, ভোগ্যগত উৎপত্তাদি ভোক্তাতে প্রতিবেদ্য করিয়া, এবং ভোক্তৃগত পুরুষার্থের
(সুখদুঃখাদির) সহিত নিয়ন্তার সম্বন্ধ নিবেদ্য করিয়া, সেই নিয়ন্তাকেই নিত্য, নির্দোষ, সর্বদা
সর্বজ্ঞ, সত্যসংকল্প, ইন্দ্রিয়স্বামী-জীবেরও অধিপতি এবং জগৎপতি বলিয়া নিরূপণ করিয়া, বিবিধ
অবস্থাপন্ন চেতন ও অচেতন বস্তুকে তাঁহার শরীর, এবং তাঁহাকেই তাহাদের আত্মস্বরূপ
বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে ; অতএব, ব্রহ্ম সর্বদাই চেতনাচেতনবস্তুসমবিত্ত থাকায় সমস্ত
বিশেষণে বিশেষিত হন । বিশেষ এই যে, কখনও তিনি তাঁহা হইতে বিভক্তরূপে উল্লেখের
অযোগ্য অতিহৃদ্রাবস্থাপন্ন চেতনাচেতন-বস্তুসম শরীরসম্পন্ন থাকেন, তিনিই কারণবৎ ব্রহ্ম ;

রূপ-স্থূলচিদচিদ্বস্তুরীং, তচ্চ কার্যাবস্থম্ । তত্র কারণাবস্থায় কার্যাবস্থা-
বস্থাপত্তাবচিদংশস্ত কারণাবস্থায় শব্দাদিবিহীনস্ত ভোগ্যত্বায় শব্দাদিমত্তয়া
স্বরূপান্তথাভাবরূপবিকারো ভবতি । চিদংশস্ত চ কর্মফলবিশেষ-ভোক্তৃত্বায়
তদনুরূপ-জ্ঞানবিকাসরূপো বিকারো ভবতি । উভয়প্রকারবিশিষ্টে নিয়ন্ত্রণে
তদবস্থ-তদুভয়বিশিষ্টতারূপবিকারো ভবতি ; কারণাবস্থায় অবস্থান্তরা-
পত্তিরূপো বিকারঃ প্রকারদ্বয়ে প্রকারিণি চ সমানঃ । অত এবৈকস্তাবস্থা-
স্তরাপত্তিরূপবিকারাপেক্ষয়া “যেনাশ্রুতং শ্রুতম্” [ছান্দো ৬।১৩,৪]
ইত্যেকবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞায় যুদাদিদৃষ্টান্তঃ—“যথা
সোম্যৈকেম” ইত্যাদিনা নিদর্শিতঃ । ঈদৃশজ্ঞানসঙ্কোচ-বিকাসকর-
তত্ত্বদেহসম্বন্ধ-বিশোগাতিপ্রায়াঃ জীবন্তোৎপত্তি-মরণাদিভ্যঃ “প্রজাপতিঃ
প্রজা অশ্রুজত” [যজু ০ অষ্ট ০ ২] ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ । অচিদংশবৎ
স্বরূপান্তথাভাবাভিপ্রায়া উৎপত্তিপ্রতিষেধবাদিভ্যো নিত্যত্ববাদিত্বশ্চ
“ন জায়তে ত্রিয়তে” [কঠ ০ ২।৮] ইত্যাদ্যাঃ “নিত্যো নিত্যানাম্”
[খেতা ০ ৬।১৩] ইত্যাদ্যাশ্চ শ্রুতয়ঃ । স্বরূপান্তথাভাব-জ্ঞানসঙ্কোচ-বিকাস-
রূপোভয়বিধানিষ্ঠবিকারাভাবাভিপ্রায়াঃ “স বা এষ মহানজ আত্মা

কখনও বা নাম ও রূপাকারে বিভক্ত স্থূলদশাশ্রাণ্ড চেতনাচেতন-বস্তুময় শরীরসম্পন্ন হন ; তিনিই
কার্যাবস্থ ব্রহ্ম । তন্মধ্যে, কারণাবস্থায় অচেতনভাগ শব্দাদিবিহীন থাকায় ভোগ্য হয় না ;
ভোগ্যতা সম্পাদনের জন্তই কারণাবস্থ অচেতনভাগের কার্যাবস্থায় ভোগ্য-শব্দাদিরূপে অশ্রু-
তাবাস্তবিক বিকার ঘটয়া থাকে । উভয়বিধ বিকারবিশিষ্ট নিয়ন্তৃত্বাৎ আবার তাদৃশ অবস্থায়-
বিশিষ্টরূপ বিকার ঘটয়া থাকে । আর কারণাবস্থা হইতে অবস্থান্তরপ্রাপ্তিরূপ যে, বিকার,
তাহা উক্ত দ্বিবিধ প্রকারে (চেতনে ও অচেতনে) এবং প্রকারী বা বিশেষ্যভূত ব্রহ্মেও সমান ।
অতএব একই বস্তুর অবস্থান্তরপ্রাপ্তিরূপ বিকারকে অপেক্ষা করিয়া ‘যাহা দ্বারা অশ্রুতও শ্রুত
হয়,’ এই একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করিয়া শেষে ‘হে সোম্য যেমন একটি মৃৎপিণ্ড,’
ইত্যাদি বাক্যে মৃত্তিকাদি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন । জ্ঞানের ঈদৃশ সংকোচ-বিকাসসাধক
বিশেষ বিশেষ মেহের সহিত সম্বন্ধ ও বিশোগই জীবের উৎপত্তি-বিনাশবোধক ‘প্রজাপতি
প্রজাগণকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন’ ইত্যাদি শ্রুতিরও অভিপ্রেত অর্থ । আর উৎপত্তিপ্রতিষেধক
ও নিত্যতাবোধক ‘জন্মে না, মরে না,’ ইত্যাদি এবং ‘নিত্যেরও নিত্য অর্থ্যাৎ নিত্যতাসম্পাদক’
ইত্যাদি শ্রুতিরও অভিপ্রায় এই যে, অচিদংশের (জড়পদার্থের) জ্ঞান ইহার স্বরূপের
অশ্রুতাব হই না । পরতত্ত্ববিষয়ক ‘সেই এই মহান্ অজ আত্মা জরামরণরহিত, অমৃতস্বরূপ

অজরোহমরোহমূতো ব্রহ্ম” [বৃহদা° ৬।৪।২৫] “নিত্যো নিত্যানাম্” ইত্যাদ্যাঃ পরবিষয়াঃ শ্রুতয়ঃ । এবং সর্বদা চিদচিদ্বস্তুবিশিষ্টস্ত ব্রহ্মণঃ প্রাক্ সৃষ্টেরেকত্বাবধারণং চ নাম-রূপবিভাগাভাবাদুপপদ্যতে । “তন্মৈদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ, তন্মাম-রূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়ত” [বৃহদা° ৩।৪।১] ইতি হি নামরূপবিভাগাভাবাভাবাভ্যাং নানাত্বৈকত্বে বদতি, ইতি ।

যে তু অবিদ্যোপাধিকং জীবত্বং বদন্তি, যে চ পারমার্থিকোপাধিকৃতম্, যে চ সন্মাত্রস্বরূপং ব্রহ্ম স্বয়মেব ভোক্তৃভোগ্য-নিয়ন্তৃরূপেণ ত্রিধাবস্থিতং বদন্তি ; সর্বত্রৈপ্যেতে অবিদ্যা-শক্তেরূপাধিশক্তেঃ ভোক্তৃভোগ্য-নিয়ন্তৃ-শক্তীনাং চ প্রলয়কালেহবস্থানেহপি তদানীমেকত্বাবধারণং নাম-রূপবিভাগাভাবাদেবোপপাদয়ন্তি । “বৈষম্য-নৈস্বর্ণ্যে ন, সাপেক্ষত্বাৎ ।”

ব্রহ্ম, ‘নিত্যেরও নিত্য’ ইত্যাদি শ্রুতিরও অভিপ্রায় এই যে, জ্ঞানের সঙ্কোচ ও বিকাশরূপ যে, অনর্থকর উভয়বিধ বিকার, তাহা তাঁহাতে নাই। ব্রহ্ম সর্বদা চেতন্যচেতনসমন্বিত হইলেও সৃষ্টির পূর্বে নাম-রূপ বিভাগ না থাকায় তাহার একত্বাবধারণও উপপন্ন হইতেছে। ‘সেই এই জগৎ তৎকালে (সৃষ্টির পূর্বে) অব্যাকৃত ছিল, তাহাই নাম (শব্দ) ও রূপাকারে প্রকাশিত হইল’, এই শ্রুতিও নাম-রূপ বিভাগের সত্তাব ও অসত্তাবানুসারেই নানাত্ব ও একত্ব বলিতেছেন, অর্থাৎ নাম-রূপের অভিব্যক্তিতে নানাত্ব, আর অনভিব্যক্তিতে একত্ব বলিতেছেন।

কিন্তু, যাহারা--জীবকে অবিদ্যোপাধিক বলিয়া থাকেন, আর যাহারা পারমার্থিক উপাধিকৃত বলিয়া নির্দেশ করেন, এবং যাহারা বলেন, শুদ্ধ সংস্বরূপ ব্রহ্ম নিজেই ভোক্তা, ভোগ্য ও নিয়ন্ত্বরূপে তিন ভাগে অবস্থান করিতেছেন। বস্তুতঃ তাহারা সকলেই, প্রলয়কালে অবিদ্যাশক্তি, উপাধিশক্তি, এবং ভোক্তৃশক্তি, ভোগ্যশক্তি ও নিয়ন্তৃশক্তি বিদ্যমান থাকিতেও তখন কেবল নাম-রূপাত্মক বিভাগ থাকে না বলিয়াই তদানীন্তন একত্বাবধারণের সমর্থন করিয়া থাকেন (*)।

(*) ভাষ্যেণ—সৃষ্টিকালে যখন বিবিধ ভেদ প্রত্যক্ষ হইয়াছে, তখন এ সময়ে ব্রহ্মের একত্বাবধারণ নিশ্চয়ই অবিশেষ্য নহে ; কিন্তু প্রলয়কালে ভোগ্য, ভোক্তা ও তাহাদের নিয়ন্তা বর্তমানের জ্ঞায় কার্য্যকরী অবস্থায় না থাকিলেও স্বরূপতঃ বিদ্যমান হইয়া থাকে না ; তখনও সে সময়েই শক্তিরূপে অবস্থান করিতে থাকে ; অর্থাৎ প্রলয়কালে, ভোগ্য শব্দস্পর্শাদি বিবর্তণি কেবল ভোগ্যরূপে থাকে না বস্তুতঃ, কিন্তু তাহাদের শক্তি বা ভোগযোগ্যতা তখনও বর্তমানই থাকে, জীবগণ তখন কিছুই ভোগ করিতে পার না বটে, কিন্তু তাহাদেরও ভোক্তৃ শক্তি অবিদ্যুৎ হই থাকে ; এবং প্রলয়কালে নিয়ন্তর বা শাসনের কোন আবশ্যক থাকে না বলিয়াই ইহর তখন তাহা করেন না মতঃ, কিন্তু তখনও তাহার সেই নিয়ন্তৃত্ব বা শাসনশক্তি অক্ষুণ্ণই থাকে ; অর্থাৎ বর্তমানের সমস্ত পর্য্যবসি তখনও যুদ্ধ—শক্তিরূপে বর্তমান থাকে, কেবল বর্তমান সময়ের জ্ঞায় নাম ও রূপের বিভাগ থাকে না বস্তুতঃ, সময়েই অবিভক্ত অবস্থায় ব্রহ্মে বিলীন হইয়া থাকে । এই অবিভাবাবস্থা নহিয়াই তৎকালে ব্রহ্মকে এক ও অবিদ্যার বলিয়া অবধারণ করা হয়, কিন্তু একেবারেই যৈতাত্যাব নিবন্ধন নহে ।

“ন কৰ্ম্মাবিতাদিতি চেৎ, নানাদিত্বাৎ, উপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ” [ব্রহ্মসূ० ২।১।৩৪, ৩৫] ইতি সূত্রোভ্যাং জীবভেদস্য তৎকৰ্ম্মপ্রবাহস্য চানাদিত্বা-
ভূপগমাচ্চ । ইয়ান্ বিশেষঃ—একস্য অনাচ্চবিদ্যয়া ব্রহ্ম স্বয়মেব মুহুতি,
অন্যস্য পারমার্থিকানাচ্যুপাধিনা ব্রহ্মস্বরূপমেব বধ্যতে, উপাধি-ব্রহ্মব্যতিরিক্ত
বস্তুস্তরাভাবাৎ । অপরস্য ব্রহ্মৈব বিচিত্রাকারেণ পরিণমতে, কৰ্ম্মফলানি
চানিষ্টানি ভুঙ্ক্তে ; নিয়ন্ত্রংশস্য ভোক্তৃত্বাভাবেহপি সৰ্ব্বজ্ঞত্বাৎ স্বস্বাদভিন্নং
ভোক্তারমনুসংদধাতীতি স্বয়মেব ভুঙ্ক্তে । অস্মাৎ তু স্থূল-সূক্ষ্মাবস্থ-
চিদচিদ্বস্তুরশরীরং ব্রহ্ম কার্য্য-কারণোভয়াবস্থাবস্থিতমপি সৰ্ব্বদা-নিরন্তরনিখিল-
দোষগন্ধং সত্যসঙ্কল্পস্থাপরিমিতোদারগুণসাগরমবতিষ্ঠতে ; প্রকারভূত-
চিদচিদ্বস্তুগতা অপূৰ্ণার্থাঃ স্বরূপান্যথাভাভাশ্চেতি সৰ্বং সমঞ্জসম্ ॥২॥৩।১৮॥

[ইতি তৃতীয়মাত্মাধিকরণম্ ॥৩॥]

[ব্রহ্ম সৃষ্টিকালে জীবের] ‘কৰ্ম্মানুসারে সৃষ্টি করেন বলিয়াই ব্রহ্মের নির্দয়তা বা বিষমদর্শিতা দোষ
হয় না’ । ‘[সৃষ্টির পূর্বে কোনরূপ] বিভাগ না থাকায় [যে, তখন জীবের] কৰ্ম্ম থাকিতে পারে
না, তাহা নহে ; কারণ, সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদি, ইহা যুক্তিসঙ্গতও বটে, এবং এরূপ দেখিতেও
পাওয়া যায় ।’ এই সূত্রদ্বয়ে জীববিভাগ ও তাহার কৰ্ম্মপ্রবাহ, উভয়েরই অনাদিত্ব স্বীকৃত
হইয়াছে । এইমাত্র বিশেষ যে, একের মতে (উক্ত প্রথম পক্ষে) অনাদি অবিদ্যা দ্বারা ব্রহ্ম
নিজেই মুগ্ধ হন ; অন্যের মতে (উক্ত দ্বিতীয় পক্ষে) পারমার্থ বা যথার্থভূত অনাদি উপাধি
দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপই আবদ্ধ হইয়া পড়ে ; কেননা, [ইহার মতে] ব্রহ্ম ও তাহার উপাধি ভিন্ন অপর
কোনরূপ পদার্থ নাই । অপরের মতে (উক্ত তৃতীয়-পক্ষে) স্বয়ং ব্রহ্মই বিবিধ আকারে পরিণত
হন, এবং অনিষ্ট কৰ্ম্মফলও ভোগ করেন । নিয়ন্তার ভোক্তৃত্বা না থাকিলেও সৰ্ব্বজ্ঞতা নিবন্ধন
আপনা হইতে অপূৰ্ণভূত ভোক্তাকেও জানিতে পারেন, এইজন্যই তিনি স্বয়ংই ভোগ করেন
[বলা হইয়াছে] । আমাদের মতে কিন্তু, স্থূল-সূক্ষ্মাবস্থাপর চেতনাচেতনবস্তুময়-শরীরবিশিষ্ট ব্রহ্মই
কার্য্য-কারণ—উভয়াবস্থায় অবস্থান করিলেও সৰ্ব্বদা সৰ্ব্ববিধ দোষসংস্পর্ষবর্জিত এবং সত্য-
সংকল্প প্রভৃতি নিখিল উদারগুণের সাগররূপে অবস্থান করেন । সমস্ত অপূৰ্ণার্থ অর্থাৎ
পুরুষের অপ্রাৰ্থনীয় দুঃখাদি এবং স্বরূপের যে, অন্যথাভাব বা বিকার, তৎসমস্তই ব্রহ্মের
বিশেষবীভূত চেতনাচেতন বস্তুগত [ব্রহ্মের স্বরূপগত নহে] ; অতএব সমস্তই স্বসঙ্গত
হইতেছে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ১৮ ॥

[ইতি তৃতীয় আত্মাধিকরণম্ ॥৩॥]

জাধিকরণম্ ।] জ্যোতিত এব ॥২॥৩॥১১॥

[পদচ্ছেদঃ—জঃ (জ্ঞানবান্) অতএব (এই কারণেই) ।]

[সরলার্থঃ—[যস্মাৎ “অথ যো বেদেদং জিহ্বাণীতি, স আত্মা, মনসৈতান্ কামান্ পশ্ন রমতে” ইত্যাদ্যা ঐতিহ্যেব আত্মনো জ্ঞানবস্তুম্ অভিধত্তে,] অতএব হেতোঃ বন্ধো মুক্তশাস্ত্রঃ—জ্যোতিত, নতু জ্ঞানস্বরূপ ইত্যর্থঃ ॥

যে হেতু ‘আমি ইহা আত্মাণ করিতেছি, এইরূপ যিনি উপলব্ধি করেন, তিনিই আত্মা, মনের দ্বারা এই সমস্ত কাম্য বিষয় দর্শন করিয়া প্রীতিনাভ করিয়া থাকেন’, ইত্যাদি ঐতিহ্যই আত্মাকে জ্ঞানবান্ বলিতেছেন; অতএব আত্মা জ্যোতিত বটে, কখনই জ্ঞানস্বরূপ নহে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ১১ ॥]

বিয়দাদিবৎ জীবো নোৎপন্নত ইত্যুক্তম্, তৎপ্রসঙ্গেন জীবস্বরূপং নিরূপ্যতে । কিং সূগত-কপিলাভিমত-চিন্মাত্রমেবাত্মনঃ স্বরূপম্ ? উত কণ্ঠভুগভিমত-পাষণকল্পস্বরূপম্ অচিৎস্বভাবমেবাগন্তুকচৈতন্যগুণকম্ ? অথ জ্যোতিত্বমেবাস্ত স্বরূপম্ ? ইতি । কিং যুক্তম্ ? চিন্মাত্রমিতি ; কূতঃ ? তথা শ্রুতঃ । অন্তর্যামিত্রাক্ষণে হি “য আত্মনি তিষ্ঠন” [বৃহদাং ৫।৭।২২] ইতি মাধ্যন্দিনীয়পর্যায়স্তু স্থানে “যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন” ইতি কাণ্ঠা অধীযতে । তথা “বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে কৰ্ম্মাণি তনুতেহপি চ” [তৈত্তিঃ

ইতঃপূর্বে কথিত হইয়াছে যে, জীব আকাশাদির স্তায় উৎপন্ন হয় না, সেই প্রসঙ্গে এখন জীবের স্বরূপ নিরূপণ করা হইতেছে ।—সূগত (বৃদ্ধ) ও কপিলের অভিমত শুধু চৈতন্যই কি আত্মার স্বরূপ ? অথবা কণাদের অভিপ্রেত আগন্তুক (অস্বাভাবিক) চৈতন্যগুণসম্পন্ন পাষণাদিতুল্য (*) জড়স্বরূপ ? কিংবা জ্যোতিত্ব অর্থাৎ জ্ঞানকর্তৃত্বই ইহার প্রকৃত স্বরূপ ? কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত ? শুধু চৈতন্য-স্বরূপই, [এই পক্ষটিই] । কারণ ? যেহেতু সেইরূপই ঐতি আছে । কারণ, [বৃহদারণ্যকোপনিষদে] অন্তর্যামি ব্রাহ্মণে মাধ্যন্দিনীশাস্ত্রীয় ‘যিনি আত্মাতে অবস্থান করত’ এই স্থানে কাণ্ঠাশাস্ত্রীয় ‘যিনি বিজ্ঞানে অবস্থান করত’ এইরূপ পাঠ করিয়া থাকেন । সেইরূপ, ‘বিজ্ঞানই (আত্মাই) যজ্ঞ বিস্তার করিয়া থাকেন, এবং কৰ্ম্মসমূহও সম্পন্ন করিয়া

(*) তাৎপর্য্য—কণাদের এ কথার অভিপ্রায় এই যে, জীব নিজে জ্ঞানস্বরূপ নহে, কিন্তু পান্যাদির স্তায় অচেতন ; বিভিন্ন কারণের সহযোগে তাহাতে চৈতন্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, বৃহদাং চৈতন্য তাহার স্বভাবসিদ্ধ দিত্য শূন্য নহে, আগন্তুক অবিত্য । রাসামুজের মতে চৈতন্যই জীবের গুণ, উহা স্বাভাবিক নিত্যসিদ্ধ ; উত্তরের মতে এইমাত্র পার্থক্য ।

আনং ৫১] ইতি কর্তুরাত্মনো বিজ্ঞানমেব স্বরূপং শ্রেয়তে । স্মৃতিষু চ “জ্ঞানস্বরূপমত্যান্তনির্মলং পরমার্থতঃ” [বিষ্ণু ০ পু ০ ১২।৬] ইত্যাদি-
 য়াত্মনো জ্ঞানস্বরূপত্বং প্রতীয়তে । অপরন্তু জীবাাত্মনো জ্ঞানত্বে জ্ঞাতৃত্বে চ
 স্বাভাবিকেহভ্যুপগম্যমানে, তস্য সর্বগতস্য সর্বদা সর্বত্রোপলব্ধিশ্রমস্কাৎ,
 করণানাঞ্চ বৈয়র্থ্যাৎ, স্মৃষ্টি-মূর্ছাদিষু সতোহপ্যাত্মনশ্চৈতন্যানুপলব্ধেঃ,
 জাগ্রতঃ সামগ্র্যাং সত্যং জ্ঞানোৎপত্তির্দর্শনাদস্য ন জ্ঞানং স্বরূপম্, নাপি
 জ্ঞাতৃত্বম্ ; আগন্তুকমেব চৈতন্যম্ । সর্বগতত্বং চাত্মনোহিবশ্যভ্যুপেত্যম্,
 সর্বত্র কার্যোপলব্ধেঃ সর্বজ্ঞাত্মনঃ সন্নিধানাভ্যুপগমাৎ শরীরগমনেনৈব
 কার্যসম্ভবে সতি গতিকল্পনায়াং প্রমাণাভাবাচ্চ । শ্রুতিরপি স্মৃষ্টিবেদায়াং
 জ্ঞানাভাবং দর্শয়তি—“নাহ খল্বয়মেবং সম্প্রত্যাত্মানং জানাত্যমহমস্ম্যতি,
 নো এবেমানি ভূতানি” [ছান্দোগ্য ০ ৮।১।১২] ইতি । তথা মোক্ষদশায়াং
 জ্ঞানাভাবং দর্শয়তি “ন প্রেত্যসংজ্ঞাস্তি” [বৃহদা ০ ৬।৫।১৩] ইতি । ‘জ্ঞান-

থাকেন’, এই স্থলে বিজ্ঞানই কর্তৃত্ব আত্মার স্বরূপ বলিয়া শ্রুত হইতেছে । ‘প্রকৃতপক্ষে আত্মা
 জ্ঞান-স্বরূপ ও অত্যন্ত নির্মল’ ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্রেও আত্মার জ্ঞানস্বরূপত্বই পঠিত হইতেছে ।
 অপর (কণাদ) বলেন—জীবকে যদি জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতৃস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা
 হইলে সর্বগত সেই জীবের সর্বদা সর্বস্থানে উপলব্ধি করা সম্ভব হইত, আর করণ অর্থাৎ
 ভোগসাধন ইন্দ্రిয় প্রভৃতিরও আনর্থক্য হইত । বিশেষতঃ স্মৃষ্টি ও মূর্ছাপ্রভৃতি অবস্থায় আত্মা
 বিত্তমান থাকিতেও তাহার চৈতন্যোপলব্ধি হয় না, অথচ আগরণ-সময়ে জ্ঞানসাধনগুলি বিত্তমান
 থাকিলেই জ্ঞানোৎপত্তি দৃষ্ট হয় ; এই সমস্ত কারণে বুঝা যায় যে, জীবের প্রকৃত স্বরূপ জ্ঞানও
 নহে, জ্ঞাতৃত্বও নহে, পরন্তু চৈতন্য ইহার গুণমাত্র, এবং নিশ্চয়ই তাহা আগন্তুক । বিশেষতঃ
 জীবের সর্বব্যাপিত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে ; কারণ, সর্বত্রই যখন তাহার কার্য দেখা
 যায়, তখন সর্বত্রই তাহার সান্নিধ্য বা অবস্থিতি অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে ; [সর্বগত জীবের
 গমনাগমন অসম্ভব হইলেও] তদুপাধিত্ব শরীর সঞ্চালন দ্বারাই কার্যসম্পাদন সম্ভবপর হওয়ার
 তাহার আর স্বতন্ত্র গতি কল্পনারপক্ষে কোন প্রমাণও নাই । বিশেষতঃ শ্রুতিও স্মৃষ্টিসময়ে
 তাহার জ্ঞানাভাব প্রদর্শন করিতেছেন—‘নিশ্চয়ই এই স্মৃষ্ট ব্যক্তি এখন ‘আমি হইতেছি অমুক’
 এইরূপে আপনাকে জানিতেছে না, কিংবা এই সমস্ত ভূতবর্গকেও জানিতেছে না’ ইতি ।
 এইরূপ মোক্ষদশায়ও জ্ঞানাভাব প্রদর্শন করিতেছেন—‘প্রয়াণের পর (মোক্ষদশায়) আর
 সংজ্ঞা বা জ্ঞান থাকে না’ ইতি । তবে যে, জীবকে ‘জ্ঞানস্বরূপ’ ইত্যাদি বলা হয়, জ্ঞানই
 জীবের অসাধারণ গুণ, এইজন্য লক্ষণ দ্বারা ঐরূপ ব্যবহার করা হয় মাত্র । অভিপ্রায় এই
 যে, জীব ভিন্ন আর কাহারো জ্ঞান নাই, জীবেরই উহা নিজস্ব গুণ ; এই অসাধারণভাবে

স্বরূপম্” ইত্যাদিপ্রয়োগস্ত জ্ঞানস্ত তদসাধারণগুণত্বেন লাক্ষণিক ইতি ।
এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্যহে—“জ্যোত এব” ।

[সিদ্ধান্তঃ—]

জ্ঞ এব—অয়মাত্মা জ্ঞাতৃস্বরূপ এব, ন জ্ঞানমাত্রম্, নাপি জড়স্বরূপঃ ;
কূতঃ ? অতএব—ঐশ্বর্যেবেত্যর্থঃ । “নাত্মা ঐশ্বর্যঃ” ইতি প্রকৃতা
ঐশ্বর্যঃ ‘অতঃ’ ইতি শব্দেন পরামৃশ্যতে । তথা ছান্দোগ্যে প্রজাপতি-
বাক্যে মুক্তামুক্তাত্ম-স্বরূপকথনে “অথ যো বেদেদং জিত্রাগীতি, স আত্মা”
“মনসৈবৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে, য এতে ব্রহ্মলোকে” [ছান্দো.
৮।১২।৪, ৫], “সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ” [ছান্দো. ৮।৭।১] “নোপজনং
স্মরমিদং শরীরম্” [ছান্দো. ৮।১২।৩], অন্ত্রোপি “ন পশ্যো মৃত্যুং
পশ্যতি” [ছান্দো. ৭।১৬।২], তথা বাজসনেয়কে “কতম আত্মা”
ইতি পৃষ্ঠা । “যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ” [বৃহদা.

স্থানার জ্ঞ গুণকেই গুণরূপে নির্দেশ করা হয়, বাস্তবিকপক্ষে জ্ঞানই জীবের স্বরূপ নহে ।
এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় আমরা বলিতেছি—“জ্ঞঃ অত এব” ইতি (*) ।

এই আত্মা (জীব) নিশ্চয়ই জ্ঞ, অর্থাৎ স্বরূপতঃ জ্ঞাতাই বটে, কিন্তু কেবলই জ্ঞানস্বরূপ নহে,
এবং জড়স্বরূপও নহে । কারণ ? ইহাই কারণ, অর্থাৎ ঐশ্বর্যই কারণ । “নাত্মা ঐশ্বর্যঃ” এই
মূত্রে যে ঐশ্বর্য উল্লিখিত হইয়াছে, এখানে ‘অতঃ’ শব্দে তাহারই পরামর্শ বা সম্বন্ধ করা
হইতেছে । এইরূপ ছান্দোগ্যোপনিষদেও প্রজাপতিবাক্যে মুক্ত ও অমুক্ত (বদ্ধ) আত্মার
স্বরূপ কথনপ্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে যে, ‘আমি ইহা আঘ্রাণ করিতেছি, ইহা যিনি জানেন
(অনুভব করেন), তিনিই আত্মা’, ‘ব্রহ্মলোকে এই যে সমস্ত কামা বিষয় আছে, [আত্মা] ননের
সাহায্যে সে সমুদয় কামা বিষয় অনুভব করতঃ প্রীত হন’, ‘[আত্মা] সত্যকাম ও সত্যসংকল্প,
‘আত্মসমীপবর্তী এই শরীরকে স্মরণ না করিয়া’ ইতি । অন্ত্রও আছে—‘পত্র অর্থাৎ আত্মবর্ণী
কখনও মৃত্যু দর্শন করেন না’, সেইরূপ বৃহদারণ্যকেও আছে, ‘আত্মা কে ?’ এই প্রশ্নের পর
বলা হইয়াছে যে, ‘হৃদয়াভ্যন্তরে প্রাণবর্গের মধ্যে স্থিত এই যে প্রকাশস্বভাব বিজ্ঞানময় পুরুষ’,

(*) ভাষ্যপর্বা—এই ‘আবিকরণটী উদ্ভূত হইতে বিভিন্ন পর্বাভ চতুর্ধ পর্বে সমাপিত হইয়াছে । ইহার
পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—জীবের জ্ঞানবত্ব বা জ্ঞাতৃত্ব । (২) সংশয়—জীব জ্ঞানস্বরূপ ? কিংবা
জ্ঞানবান্ ? (৩) পূর্বপক্ষ—জীব জ্ঞানস্বরূপই বটে, জ্ঞানগুণবান্ নহে । (৪) উত্তর—না জীব জ্ঞানস্বরূপ নহে,
পরন্তু জ্ঞান তাহার অসাধারণ গুণ ; এই জ্ঞানই মূর্তি ও মূর্তী প্রকৃত অবস্থায় তাহার জ্ঞান থাকে না ।
(৫) নির্ণয়—অতএব, জীবকে জ্ঞানবান্ জ্ঞাতা বলিয়াই জানিতে হইবে, জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া নহে ।

৬।৩।৭।] ইতি । তথা “বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজ্ঞানীয়াং”] বৃহদাং
৬।৫।১৫] “জ্ঞানাত্যেবাং পুরুষঃ”, তথা “এষ হি দ্রষ্টা শ্রোতা স্রোতা
রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ” [প্রশ্নং ৪।৯] “এবমেবাস্ত
পরিদ্রষ্টুরিমাঃ ষোড়শ কলাঃ” [প্রশ্নং ৬।৫] ইতি ॥২॥৩॥১৯॥

যত্বজ্ঞঃ জ্ঞাতৃত্ব স্বাভাবিকে সতি সর্বগতস্ত তস্ত সর্বদা
সর্বত্রোপলব্ধিঃ প্রসজ্যত ইতি ; তত্রোচ্যতে—

২. উৎক্রান্তি-গত্যাগতীনাম্ ॥২॥৩॥২০॥

[পদচ্ছেদঃ—উৎক্রান্তি-গত্যাগতীনাম্ (দেহ হইতে নির্গমন, গমন ও আগমনের) ।]

[সরলার্থঃ—অত্রাপি “শ্রুতেঃ” ইত্যনুবর্ততে । “তেন প্রত্যোতেনৈষ আত্মা নিজ্জামতি ।”
“যে বৈ কেচাত্মাং লোকাং প্রযন্তি, চন্দ্রমসমেব তে সর্বে গচ্ছন্তি”, “তস্মাৎ লোকাং পুনরতি-
অস্মৈ লোকায় কর্মণে” ইত্যাদিষু জীবন্ত দেহাদ্ব্যুৎক্রান্তিঃ, উৎক্রান্তস্ত চন্দ্রমণ্ডলে গতিঃ, গতস্ত চ
অস্মিন্ লোকে পুনরাগতিশ্চ ক্রয়তে; তস্মাদণুপরিমাণো জীব ইত্যর্থঃ ॥

‘মৃত্যুকালে ইন্দ্রিয়সমূহ হৃদয়মধ্যে আসিয়া একত্রিত হয়, তখন হৃদয়ের অগ্রভাগ আত্মজ্যোতিঃ
দ্বারা উদ্ভাসিত হইতে থাকে, তখন সেই উদ্ভাসমান হৃদয়াগ্রগণে এই আত্মা দেহ হইতে বহির্গত
হয়’ । ‘যে সমস্ত কর্ম্ম পুরুষ এ স্থান হইতে প্রস্থান করেন, তাহার সকলে চন্দ্রলোকেই গমন
করেন’, ‘সে স্থান হইতে আবার কর্ম্ম করিবার জন্ত এই পৃথিবীর উদ্দেশে আগমন করেন’ ।
এই সমস্ত শ্রুতিতে জীবের দেহ হইতে নির্গমন, চন্দ্রলোকে গমন ও তথা হইতে প্রত্যাগমন
অভিহিত আছে ; সুতরাং জীবকে অণুপরিমাণ স্বীকার করিতে হইবে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ২০ ॥]

এইরূপ—‘অরে মৈত্রেয়ি, বিজ্ঞাতাকে আবার কিসের দ্বারা জানিবে?’ ‘এই পুরুষ জ্ঞাতাই
বটে’, ‘এই বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ (জীব) নিশ্চয়ই দ্রষ্টা, শ্রোতা, আত্মাণকর্তা, আত্মাদানকর্তা,
মননকর্তা, বোদ্ধা ও কর্তা’, ‘এই প্রকারই এই দ্রষ্টার (জীবের) এই ষোড়শটি কলা বা
অংশ’ (১) ইতি ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ১৯ ॥

পুনশ্চ যে উক্ত হইয়াছে, আত্মার জ্ঞাতৃত্ব স্বভাবসিদ্ধ হইলে সকল সময়ে ও সকল স্থানেই
সর্বগত সেই আত্মার জ্ঞাতৃত্ব উপলব্ধিগোচর হইতে পারে ; তদন্তরে বলা হইতেছে—
“উৎক্রান্তি” ইত্যাদি ।

(১) তাৎপৰ্য্য—কলা অর্থ অংশ ; ব্রহ্ম-পুরুষের সেই কলা ষোড়শপ্রকার ; এইষষ্ঠ পুরুষকে ‘ষোড়শকল’
সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়া থাকে । প্রত্যাগপনিবদে সেই ষোড়শ কলা এইরূপ কথিত আছে—“স প্রাণমহজত,
প্রাণাৎ ব্রহ্মাৎ ষং বায়ুর্জ্যোতিরাগঃ পৃথিবীন্দ্রিয়ঃ মনঃ । অন্নম্ অন্নাবীর্ধ্যাং তপো বহ্নাঃ কর্ম্ম লোকাঃ লোকেষু চ
নাম চ,” (৩।৩) । অর্থাৎ সেই পুরুষ প্রাণ সৃষ্টি করিলেন এবং প্রাণ হইতে শ্রদ্ধার সৃষ্টি করিলেন, অনন্তর
আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল, পৃথিবী, ইন্দ্রিয়, মনঃ, অন্ন, অন্ন হইতে বীর্ধ্য, তপতা, বহ্নি (বেহত্রঃ), কর্ম্ম (বাণাদি)
ও লোক সমূহ এবং লোকের মধ্যে আবার নাম (শব্দ) সৃষ্টি করিলেন । এখানে, প্রাণ হইতে নাম পর্যন্ত
ষোলটি পর্যায়কে পুরুষাব্রিত ‘কল্য’ সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়াছে ।

নায়াং 'সর্বগতঃ, অপিতু অণুরেবায়মাত্মা ; কৃতঃ ? উৎক্রান্তি-
গত্যাগতীনাং শ্রুতঃ । উৎক্রান্তিস্তাবৎ শ্রুয়তে—“তেন প্রদ্বোতেনৈষ
আত্মা নিজ্জামতি—চক্ষুষো বা শ্রোত্রো বাহনোভ্যো বা শরীরদেশেভ্যঃ”
[বৃহদা° ৬।৪।২] ইতি । গতিরপি—“যে বৈ কেচাম্মাং লোকাং প্রযন্তি,
চন্দ্রমসমেব তে সর্বে গচ্ছন্তি [কৌষী° ১।২] ইতি । আগতিরপি—
“তস্মাল্লোকাং পুনরেত্যস্মৈ লোকায কৰ্ম্মণে” [বৃহদা° ৬।৪।৬] ইতি ।
বিভূত্বৈ হেতা উৎক্রান্ত্যাদয়ো নোপপত্তোরন্ ॥২॥৩॥২০॥

স্বাত্মনা চোত্তরয়োঃ ॥২॥৩॥২১॥

[পদচ্ছেদঃ—স্বাত্মনা (নিজেই—আত্মাই) চ (অবধারণ) উত্তরয়োঃ (গতি ও আগতির) ।]

[সরলার্থঃ—যত্রে চ-শব্দোৎসবধারণার্থঃ ; বিভোরপ্যাত্মনঃ শরীরসম্বন্ধংসাদিনিবন্ধনং
কথঞ্চিং উৎক্রান্তরূপপত্তাবপি উত্তরয়োঃ গত্যাগত্যোঃ পুনঃ স্বাত্মনা স্বস্বরূপেণৈব উপপাদ্যত্বম্
অবশ্যমুপপত্তব্যম্ ; তস্মাদপি অণুরাশ্মেতি মন্তব্যমিত্যর্থঃ ॥

আত্মা সর্বগত হইলে শরীরধ্বংস প্রভৃতি কারণে কোনও রূপে তাহার উৎক্রমণের উপপত্তি
করিতে পারিলেও গমনাগমনে তাহার নিজেরই কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে হইবে ; কাজেই
আত্মাকে অণুপরিমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ॥২॥৩॥২১॥]

এই জীবাশ্মা সর্বগত অর্থাৎ সর্বব্যাপী নহে ; পরন্তু এই আত্মা অণুপরিমাণই (দৃশ্যই)
বটে ; কারণ ? যেহেতু তাহার উৎক্রান্তি, গতি ও আগতি (আগমন) বিষয়ে শ্রুতি
রহিয়াছে । প্রথমতঃ ‘এই বিজ্ঞানাত্মা (জীব) সেই প্রকাশমান (জদমাগ্র-পথে) অথবা, চক্ৰ
হইতে, কিংবা মস্তক হইতে অথবা অন্ত কোনও শরীরাবয়ব হইতে (১) নির্গত হয়,’ এখানে
জীবের উৎক্রমণ শ্রুত হইতেছে ; ‘যে কেহ (কৰ্ম্মী) এই লোক হইতে প্রস্থান করে, তাহার
সকলে চন্দ্রমণ্ডলেই গমন করেন’ এখানে জীবের গমনও শ্রুত হইতেছে, এবং ‘সেই লোক হইতে
পুনশ্চ কৰ্ম্ম করিবার ক্ষমতা এই লোকাভিমুখে আগমন করেন,’ এই স্থলে আবার আগমনও শোনা
যাইতেছে । জীবের বিভূত্বগন্ধে (সর্বব্যাপিত্ব স্বীকার করিলে) উল্লিখিত উৎক্রমণাদি ক্রিয়া-
গুলিও উপপন্ন হইতে পারে না ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ২১ ॥

(১) তাৎপৰ্য্য—ইহা বৈদ্য হইতে জীবাশ্মার নির্গমন কালের কথা । এই বিষয়টি বৃহদারণ্যকে ‘এইক্ষণ
বর্ণিত আছে,—যখন সূর্য্য সমস্ত উপস্থিত হয়, তখন আছার চক্ষুঃ প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্য্য বিরত হইয়া
যায় এবং দ্যোতির্গত আছার সারিখা বসন্তঃ কবচের স্বভাবের উদ্ভাসিত হইতে থাকে ; এই স্বভাবপ্রকাশকে
‘নাক্তীমুখ’ও বলা হয় । তখন আত্মা নিজেই নিজের নির্গমনপথটি প্রকাশন করিয়া তাহা দ্বারা বেহ হইতে
নির্গত হয় । তদ্ব্যবস্থার বিশেষ এই যে, তাহার আধিত্যমতনে যবনোপযোগী জ্ঞান কিংবা কৰ্ম্মের অনুশীলন
করিয়াছেন ; তাহার চক্ষুঃ দ্বারা, বাহ্যিক বস্তুলোক প্রাপ্তির উপযুক্ত কার্য্য করিয়াছেন, তাহার বুদ্ধি (ব্রহ্মজ্ঞান)
দ্বারা, এবং মনের নিজ নিজ জ্ঞান ও কৰ্ম্মমুখারে মস্তান্তর অদ্বৈতাত্ম্য পণ্ডিত্য হইয়া থাকে ।

চ-শব্দোহবধারণে । যতাপি শরীরবিরোগরূপাত্মেনোৎক্রান্তিঃ স্থিত-
শ্রাপ্যাত্মনঃ কথঞ্চিদুপপত্ততে ; গত্যাগতী তু ন কথঞ্চিদুপপত্ততে ; অত্যন্তে
স্বাত্মনৈব সম্পাদ্যে ॥২॥৩॥২১॥

নাগুরতচ্ছূতেরিতি চেৎ, ন, ইতরাধিকারাৎ ॥২॥৩॥২২॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) অণুঃ (অণুপরিমাণ), অতচ্ছূতঃ (অণুপরিমাণশ্রুতির অভাব হেতু)
ইতি (ইহা) চেৎ (যদি), ন (না) ইতরাধিকারাৎ (অন্তের প্রসঙ্গবশতঃ) ।]

[সরলার্থঃ—“যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ” ইতুপক্রমে “স বা এষ মহানজ আত্মা” ইত্যত্র জীবাত্মনঃ
অতচ্ছূতঃ—অণুবিপরীতমহত্বশ্রুতেরিত্যর্থঃ, জীবো ন অণুঃ, ইতি চেৎ, ন, কৃতঃ ? ইতরাধি-
কারাৎ—জীবোত্তরত পরমাাত্মনঃ তত্র অধিকারাৎ, “যত্নানুবিত্তঃ প্রতিবুদ্ধ আত্মা” ইতি হি মধ্যে
যঃ পরমাাত্মা প্রস্তুতঃ, তন্তৈব তত্রাধিকারাদিত্যর্থঃ ।

যদি বল, ‘এই যে বিজ্ঞানময়’ এই কথা প্রথমে বলিয়া বলা হইয়াছে যে, ‘সেই এই আত্মা
মহান্-এবং অজ অর্থাৎ অন্দরহিত।’ এখানে অণুত্বের বিপরীত মহত্বের উল্লেখ থাকায় [বুদ্ধিতে
হইবে], জীব অণুপরিমাণ নহে ; না—তাহা বলিতে পার না ; কারণ, এখানে অপরেরই
(পরমাাত্মারই) অধিকার হইয়াছে ; অর্থাৎ “যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ”, এই কথার পরে পরমাাত্মার
কথাই উল্লিখিত হইয়াছে, এখানে ‘মহান্ অজ আত্মা’ বাক্যেও সেই পরমাাত্মাকেই বিশেষিত
করিয়া বলা হইয়াছে, জীবকে বলা হয় নাই ; সুতরাং জীব অণুই বটে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ২২ ॥]

“যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেশু” [বৃহদা০ ৬।৩।৭] ইতি জীবং প্রস্তুত্যা
“স বা এষ মহানজ আত্মা” [বৃহদা০ ৬।৪।২৫] ইতি মহত্ত্বশ্রুতঃ নাগুর্জীব

সূত্রস্থ ‘চ’ শব্দটি অবধারণার্থে প্রযুক্ত । যদিও সর্বগত আত্মার অবস্থান ও শরীরের সহিত
বিচ্ছেদাত্মক উৎক্রমণ কার্যটি কোন প্রকারে উপপাদন করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু তাহার
গমনাগমন ত কোনরূপেই উপপাদন করা যাইতে পারে না ; ঐ দুইটি কার্য তাহাকে নিজেই
সম্পাদন করিতে হইবে ; অতএব আত্মা সর্বগত নহে] (*) ॥২॥৩॥২১॥

‘ইন্দ্রিয়ারদির মধ্যবর্তী এই যে বিজ্ঞানময়’ এইরূপে জীবের প্রস্তাবের পর ‘সেই এই মহান্
অজ আত্মা’ এই স্থানে আত্মার মহত্ত্বশ্রুতিধাকায়, যদি বল জীবাত্মা অণুপরিমাণ নহে ; না—
তাহা বলিতে পার না ; কারণ, সেখানে অপরেরই অধিকার রহিয়াছে,—এই শ্রুতিতে জীব

(*) তাৎপর্য্য—এরূপ বলা যাইতে পারে যে, সর্বব্যাপী আত্মা যত্নাকালেও দেহেই অবস্থান করে সত্য,
কিন্তু জীববহায় দেহের সহিত তাহার বৈরূপ সম্বন্ধ থাকে, যত্না সময়ে তাহা বিনষ্ট হইয়া যায় ; এই সম্বন্ধ
জন্মসই তাহার উৎক্রান্তি বলিয়া ব্যবহৃত হয়, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহার স্থানত্যাগরূপ উৎক্রান্তি হয় না ।
এখানে এরূপ কল্পনা কথঞ্চিৎ সম্ভব হইলেও গমনাগমনের পক্ষে তাহা সম্ভব হইতে পারে না ; কারণ,
চন্দ্রোদকে গমন এবং সেখানে হইতে যে, প্রত্যাগমন, ইহা ত আত্মার নিজেই করিতে হইবে, সেখানে আর
আপেক্ষিক বলিলে চলেবে কিরূপে ।

ইতি চেৎ; ন, ইতরাধিকারাৎ—জীবাদিতরস্তু প্রাজ্ঞস্তু তত্রাধিকারাৎ;—
যত্বপ্যপক্রমে জীবঃ প্রস্তুতঃ, তথাপি “যস্তানুবিক্তঃ প্রতিবুদ্ধ আত্মা” [বৃহদা०
৬।৪।১৩] ইতি মধ্যে পরঃ প্রতিপাদ্যতে, ইতি তৎসম্বন্ধীদং মহদ্বদ্যু ন
জীবস্তু ॥২॥৩॥২২॥

স্বশব্দোন্মানাভ্যাঞ্চ ॥২॥৩॥২৩॥

[পদচ্ছেদঃ—স্বশব্দোন্মানাভ্যাং (অণুবোধক শব্দ ও অন্ন পরিমাণ হেতু) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—স্বশব্দেন সাক্ষাৎ অণুশব্দেন, উদ্ধৃত্য মানম্ উন্মানম্, তেন চ হেতুনা জীবঃ
অণুরেব বেদিতব্যঃ । স্বশব্দস্তাবৎ—“এষোহণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ” ইত্যণুশব্দঃ; উন্মানং
চ—“আরাগ্রমাত্রো হুবরোহপি দৃষ্টঃ” ইত্যারাগ্রপরিমাণপ্রবণম্ । এতাত্ম্যমপি হেতুত্যাং
জীবজ্ঞাণুত্বং বোদ্ধব্যমিত্যর্থঃ ॥

‘অণুপরিমাণ এই আত্মাকে মনের দ্বারা অনুভব করিবে’, এই স্থানে সাক্ষাৎ সৰ্বদেই
জীবের অণুবোধক শব্দ আছে এবং ‘এই আত্মা অতি বড় হইলেও আরার অগ্রভাগের ভায়
অতি স্বল্প বলিয়া অনুভূত হইয়াছে’ এই স্থলে বিশেষ করিয়া আরাগ্র পরিমাণ উল্লিখিত
হইয়াছে, এই উভয় কারণে জীবকে অণু বলিয়াই বৃত্তিতে হইবে । [চৰ্ম্মবেদক হস্তাগ্র যন্ত্রের
নাম ‘আরা’] ॥২॥৩॥২৩॥]

সাক্ষাদণুশব্দ এব শ্রুয়তে—“এষোহণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো যস্মিন্
প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ” [মুণ্ড० ৩।১।৯] ইতি । উদ্ধৃত্য মানম্ উন্মানম্;
অণুসদৃশং বস্তুদ্ধৃত্য তন্মানত্বং জীবস্তু শ্রুয়তে—“বালাগ্রশতভাগস্তু শতধা
কল্লিতস্তু চ ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ” [শ্বেতাশ্ব० ৫।৯] ইতি ; “আরাগ্র-

হইতে ভিন্ন প্রাজ্ঞ—পরমান্বারই অধিকার (সৰ্ব্বজ্ঞ বা বর্ণনা) রহিয়াছে । যদিও
উপক্রমে জীবই ঐহ হইয়াছে সত্য, তথাপি ‘প্রতিবুদ্ধ (নিত্যবোধসম্পন্ন) আত্মা বাহ্যর বিজ্ঞাত
হইতেছে’ এই মধ্যবর্তী বাক্যে পরমান্বারই প্রতিপাদিত হইতেছেন; সুতরাং বৃত্তিতে হইবে, উক্ত
মহত্ত্ব ও তাঁহার সৰ্বদেই অতিহিত হইয়াছে, কখনই জীবের সৰ্বদেই নহে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ২২ ॥

বিবেশতঃ, ‘প্রাণ পঞ্চধা বিভক্ত হইয়া বাহ্যর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, সেই এই আত্মাকে
(জীবকে) মনের দ্বারা অনুভব করিতে হইবে,’ এখানে সাক্ষাৎ সৰ্বদেই জীবের অণুপরিমাণ
ঐহ হইতেছে । উন্মান অর্থ—উদ্ধৃত্য করিয়া পরিমাণ করা, অর্থাৎ অণুসদৃশ বস্তুর তুলনায়
জীবের তদনুরূপ পরিমাণ নির্দেশ করা । তদ্বির্দেশক ঐহি বচন—‘কেশের অগ্রভাগকে
শতভাগে বিভক্ত করিলে যাহা হয়, জীবকে তাহার এক ভাগের সমান (হস্ত) জানিতে হইবে’,

নাত্তো হবরোহপি দৃষ্টঃ” [শ্বেতাশ্বং ৫।৮] ইতি চ । অতোহগুরেব্য-
মাস্তা ॥২॥৩২৩॥

অথ স্তাং—আত্মনোহগুরে সৰ্বলশরীরব্যাপিনী বেদনা নোপপত্ত
ইতি ; তত্র মতান্তরেণ পরিহারমাহ—

অবিরোধশ্চন্দনবৎ ॥২॥৩২৪॥

[পদচ্ছেদঃ—অবিরোধঃ (বিরোধের অভাব), চন্দনবৎ (চন্দনের স্থায়) ।]

[সরণার্থঃ—জীবজ্ঞাপরিমাণে দোষমাশঙ্ক্য পরিহারমাহ—“অবিরোধঃ” ইত্যাদিনা ।
জীবজ্ঞাপ্তেহপি সৰ্বাবয়ব-বেদনামুভবো ন বিরূধ্যতে, চন্দনবৎ ; যথা চন্দনবিন্দুঃ দেহৈকদেশস্থো-
হপি সকলদেহব্যাপিনমানন্দমুপজনয়তি, তথা আত্মাপি দেহৈকদেশস্থঃ সন্ দেহব্যাপি বেদনাদিক
মুভবতীত্যর্থঃ

চন্দনবিন্দু যেমন শরীরের একাংশগত হইয়াও সমস্ত শরীরগত আত্মাদ উৎপাদনকরে, ঠিক
তেমনি অণুপরিমাণ জীবও দেহের একাংশবর্তী হইয়াও সমস্ত দেহগত বেদনাদি অনুভব করিবে ;
সুতরাং ইহাতে কিছুমাত্র বিরোধ হইতেছে না ॥২॥৩২৪॥]

যথা হরিচন্দনবিন্দুর্দেহৈকদেশবর্ত্যপি সকলদেহব্যাপিনমাহ্লাদং জনয়তি,
তদ্বদাত্মাহপি দেহৈকদেশবর্তী সকলদেশবর্তিনীং বেদনামনুভবতি ॥২॥৩২৪॥

অবস্থিতিবৈশেষ্যাদিতি চেন্নাভ্যুপগমাদ্ হৃদি হি ॥২॥৩২৫॥

[পদচ্ছেদঃ—অবস্থিতিবৈশেষ্যাং (অবস্থানের বৈচিত্র্য বশতঃ) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি),
ন (না) অভ্যুপগমাং (স্বীকৃত হওয়া) হৃদি (হৃৎপদ্যমধ্যে) হি (নিশ্চয়) ।]

[সরণার্থঃ—হরিচন্দনাদেঃ দেশবিশেষে অবস্থানস্ত বৈশেষ্যাং বৈচিত্র্যাং [তথাভাবঃ], ইতি
চেৎ ; তত্র, কৃতঃ † হৃদি হৃৎপদ্যমধ্যে এব অভ্যুপগমাং জীবাবস্থানস্ত ; অতো নাস্তি বৈলক্ষণ্য-
মিতিভাবঃ ॥

হরিচন্দন প্রভৃতি বস্তুগুলি স্থানবিশেষে অবস্থান করে বলিয়া ঐরূপে সৰ্বদ্বন্দ্বীন তৃপ্তি জন্মাইতে
পারে, কিন্তু আত্মার ঐরূপ স্থানবিশেষ নির্দিষ্ট না থাকায় সৰ্বদ্বন্দ্বীন অনুভব সম্ভব হইতে পারে
না ; না—তাহা নহে ; কারণ, আত্মার অবস্থানও হৃদয়দেশেই স্বীকৃত হইয়া থাকে ; [সুতরাং
চন্দনের সঙ্গে ইহার কোনরূপ বৈলক্ষণ্য নাই] ॥২॥৩২৫॥]

‘আত্মা মহান্ হইলেও আত্মার (চৰ্ণভেদক অন্তের) অগ্রভাগের সমপরিমাণ দৃষ্ট হইয়াছে।’
অতএব এই জীবাত্মা নিশ্চয়ই অণুপরিমাণ ॥২॥৩২৩॥

হরিচন্দনবিন্দ্বাদেদেহ-দেশবিশেষাবস্থিতিবিশেষাৎ তথাভাবঃ, আত্মনস্ত
তন্ন বিঘত ইতি চেৎ, ন ; আত্মনোহপি দেহ-দেশবিশেষে স্থিত্যভ্যাপ-
গমাৎ ; হৃদয়-দেশে হাত্মনঃ স্থিতিঃ প্রায়তে—“হৃদি হৃদয়মাত্মা, তত্রৈকশতঃ
নাড়ীনাম্” [প্রশ্নঃ ৩৬] ইতি ; তথা “কতম্ আত্মা” [বৃহদাঃ ৬।৩৭]
ইতি প্রকৃত্য “যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদন্তর্জ্যোতিঃ” ইতি আত্মনো
দেশবিশেষস্থিতি-খ্যাপনায় চন্দনদৃষ্টান্তঃ প্রদর্শিতঃ ; ন তু চন্দনস্ত দেশ-
বিশেষাপেক্ষা ॥২॥৩॥২৫॥

একদেশবর্তিনঃ সকলদেহব্যাপিকার্য্যকরত্বপ্রকারং স্বমতেনাহ—

গুণাদ্যালোকবৎ ॥২॥৩॥২৬॥

[পদচ্ছেদঃ—গুণাৎ (গুণ) বা (অথবা) আলোকবৎ (আলোকের তায়) ।]

[সরলার্থঃ—একদেশবর্তিনোহপি সকলদেহব্যাপিস্থে নিদর্শনমাহ—“গুণাৎ” ইত্যাদি ।
প্রদীপাত্মালোকো যথা একদেশগতোহপি প্রভা অनेকদেশং ব্যাপ্নোতি, তথা আত্মাপি এক-
দেশগতোহপি স্বকীয়জ্ঞান-গুণেন সকলদেহং ব্যাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥

প্রদীপাদি আলোক যেরূপ একস্থানে থাকিয়াও অনেক স্থান আলোকিত করিয়া থাকে,
তরূপ আত্মা দৈহিকদেশে—হৃদয়ে থাকিয়াও স্বীয় জ্ঞান-গুণ দ্বারা সর্বদেহব্যাপী হইবে ॥২॥৩॥২৬॥

অপত্তি হইতে পারে যে, আত্মা যদি অণুপরিমাণই হয়, তাহা হইলে ত সমস্ত শরীরব্যাপী
বেদনা [একই সময়ে দুঃখাদির অমুভূতি] উপপন্ন হইতে পারে না ; অপরের মতাবলম্বন
করিয়া ইহার উত্তর বলিতেছেন “অবিরোধঃ” ইত্যাদি ।

যেতচ্চন্দনবিন্দু যেমন শরীরের একদেশগত হইয়াও সমস্ত শরীরে আল্লাদ উৎপাদন করে,
তেমনি আত্মাও শরীরের এক স্থানগত (হৃদয়মধ্যগত) হইয়াও সমস্ত দেহব্যাপী বেদনা
অমুভব করিয়া থাকে ॥২॥৩॥২৬॥

হরিচন্দন প্রভৃতি বস্তুগুলি দেহরূপ স্থানবিশেষে অবস্থান করে ; সুতরাং ঐরূপ স্থানগত বৈলক্ষণ্য
ধাকায় সে সমুদয়ের ঐরূপ তৃপ্তি সাধন করা সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু আত্মার পক্ষে ত ঐরূপ
বিশেষ কিছু নাই ? না—আত্মারও দৈহিক দেশবিশেষে অবস্থানই স্বীকার করা হইয়া থাকে ;
কারণ, হৃদয়-দেশেই আত্মার অবস্থিতি স্রুত হইতেছে । যথা—‘এই আত্মা হৃদয়মধ্যেই
অবস্থান করে, সেখানে একশত নাড়ী আছে ।’ সেইরূপ ‘কোনটি আত্মা ?’ এইরূপ উপক্রম
করিয়া [বলিয়াছেন যে,] ‘প্রাণসমূহের মধ্যে এই যে, বিজ্ঞানময় পুরুষ, বাহা হৃদয়ান্তরস্থ
জ্যোতিঃস্বরূপ ।’ আত্মার যে দেশবিশেষে অবস্থিতি, তাহা জ্ঞাপনার্থই যত্নে চন্দনের দৃষ্টান্ত
প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু চন্দনের তায় স্থানবিশেষও যে, অপেক্ষিত আছে, তাহা নহে ॥২॥৩॥২৬॥

এখন একদেশবর্তী আত্মার যে, সমস্ত দেহব্যাপী কার্য্যকারিতা কি প্রকার, তাহা
বলিতেছেন—“গুণাৎ” ইত্যাদি ।

‘বা’-শব্দো মতাস্তরব্যাবৃত্তার্থঃ ; আত্মা স্বপুণেন জ্ঞানেন সকলদেহং ব্যাপ্যাবস্থিতঃ ; আলোকবৎ—যথা মণি-দ্যুমণিপ্রভৃতীণামেকদেশবর্তিনাম্ আলোকোহনেকদেশব্যাপী দৃশ্যতে, তদ্বৎ হৃদয়স্থাত্মানো জ্ঞানং সকলদেহং ব্যাপ্য বর্ততে ; জ্ঞাতুঃ প্রতাস্থানীয়স্য জ্ঞানস্য স্বাশ্রয়াদন্যত্র বৃত্তিমণি-প্রভাবদুপপন্নত ইতি প্রথমসূত্রে স্থাপিতম্ ॥২॥৩৥২৬॥

ননুক্তং (#) জ্ঞানমাত্রমেবাত্মেতি ; তৎ কথং জ্ঞানস্য স্বরূপব্যতিরিক্ত-গুণত্বমুচ্যতে ? তত্রাহ—

ব্যতিরেকো গন্ধবৎ, তথা চ দর্শয়তি ॥২॥৩৥২৭॥

[পদচ্ছেদঃ—ব্যতিরেকঃ (স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান), গন্ধবৎ (গন্ধের স্থায়) তথাচ (সেই-রূপই) দর্শয়তি (প্রদর্শন করিতেছেন) ।]

[সরলার্থঃ—গন্ধবৎ পৃথিবীগুণস্ত গন্ধস্ত যথা পৃথিব্যাঃ ব্যতিরেকঃ—ততঃ পৃথগ্ভাবেনাপি অবস্থিতরূপলভ্যতে, তথা আত্মগুণত্বাপি জ্ঞানস্য আত্মানো ব্যতিরেকঃ অবিরুদ্ধঃ । তথা চ দর্শয়তি ঋতিঃ—“জ্ঞানাত্যেবায়ং পুরুষঃ” ইতি । অত্রাহি জ্ঞাতুঃ পুরুষস্য জ্ঞানকর্তৃত্বেন ততো জ্ঞানস্ত ব্যতিরেকঃ প্রতীয়তে ইতি ভাবঃ ॥

গন্ধ পৃথিবীর গুণ হইলেও উহাকে যে রূপ পৃথিবী হইতে পৃথক্ ভাবে অবস্থান করিতে দেখা যায়, তদ্রূপ জ্ঞান আত্মার গুণ হইলেও আত্মা হইতে তাহার ব্যতিরেক বা পার্থক্য প্রতীতিবিরুদ্ধ হইতে পারে না, কারণ, ‘এই পুরুষ (জীব) নিশ্চয়ই জ্ঞানকর্তা’ এই ঋতিই আত্মা হইতে জ্ঞানের ব্যতিরেক নির্দেশ করিতেছেন ॥২॥৩৥২৭॥]

যথা পৃথিব্যা গন্ধস্য গুণত্বেনোপলভ্যমানস্য ততো ব্যতিরেকঃ ; তথা

পরমত-নিবেদ্যার্থ বা-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । আলোকের স্থায় আত্মাও স্বীয় গুণ জ্ঞান দ্বারা সমস্তদেহে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিয়া থাকে । যেমন, একস্থানবর্তী মণি ও হৃদ্য প্রভৃতি পদার্থের আলোককে অনেকস্থানব্যাপী দেখা যায়; হৃদয়দেশস্থ আত্মার জ্ঞানও তেমনি সমস্ত দেহ ব্যাপীয়া অবস্থান করিয়া থাকে । মণিপ্রভার স্থায়, জ্ঞাতার আত্মা ও প্রতাস্থানীয় জ্ঞান যে, আশ্রয়ের (আত্মার) অন্তরও অবস্থান করিতে পারে, ইহা প্রথম সূত্রেই নিরূপিত হইয়াছে ॥২॥৩৥২৬॥

পৃথিবীর গুণরূপে প্রতীয়মান গন্ধ যেমন সেই পৃথিবী হইতে ব্যতিরিক্ত, তেমনি ‘আদি

জানামীতি জ্ঞাতৃগুণে প্রতীয়মানস্ত জ্ঞানস্থানো ব্যতিরেকঃ সিদ্ধঃ (*) ।
দর্শয়তি চ প্রতিঃ—“জানাতে্যবায়ং পুরুষঃ” ইতি ॥২॥৩॥২৭॥

পৃথগুপদেশাৎ ॥২॥৩॥২৮॥

[পদচ্ছেদঃ—পৃথগুপদেশাৎ (যেহেতু পার্থক্যের উপদেশ রহিয়াছে) ।]

[সরলার্থঃ—ন কেবলং জানাতীত্যমুভববলাদেব ব্যতিরেকঃ, অপিতু ‘নহি বিজ্ঞাতৃবিজ্ঞাতেবিপরিলোপো বিদ্যতে’ ইত্যাদৌ জ্ঞাতৃ-জ্ঞানয়োঃ পৃথগুপদেশাদপি ব্যতিরেকঃ সিদ্ধ ইত্যর্থঃ ॥

কেবল যে, ‘আমি জানিতেছি’ এই অমুভব বশতই জ্ঞান ও জ্ঞাতার ব্যতিরেক হইতেছে, তাহা নহে, পরন্তু ‘জ্ঞাতার জ্ঞান কখনই বিনুষ্ঠ হয় না’ এইস্থানে জ্ঞান ও জ্ঞাতার পার্থক্য কখনেও উভয়ের ব্যতিরেক সিদ্ধ হইতেছে ॥২॥৩॥২৮॥]

অশব্দেনৈব বিজ্ঞানং বিজ্ঞাতুঃ পৃথগুপদিদৃশ্যতে “নহি বিজ্ঞাতৃবিজ্ঞাতে-
বিপরিলোপো বিদ্যতে” [বৃহদা० ৬।৩।৩০] ইতি ॥২॥৩॥২৮॥

যদুক্তং “যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্” [বৃহদা० ৫।৭।২২], “বিজ্ঞানং যজ্ঞং
তনুতে” [তৈত্তি० আন० ৫।১], “জ্ঞানস্বরূপমত্যন্তনির্মলং পরমার্থতঃ”
(+) [বিষ্ণু পু० ১।২।৬] ইত্যাদিষু জ্ঞানমেবাত্মেতি ব্যপদিদৃশ্যতে ইতি,
তত্রাহ—

তদুপসারস্বাত্ত্ব তদ্ব্যপদেশঃ প্রোক্তবৎ ॥২॥৩॥২৯॥

[পদচ্ছেদঃ—তদুপসারস্বাত্ত্ব (সেই জ্ঞানই তাহার সারভূত স্বৰূপ বলিয়া) তু (কিন্তু) তদ্ব্যপ-
দেশঃ (জ্ঞানস্বরূপত্ব ব্যবহার) প্রোক্তবৎ (পরমাস্বার জ্ঞান) ।]

[সরলার্থঃ—নমু আস্বানো জ্ঞান-গুণকণ্ডে ‘সত্যং জ্ঞানম্’ ইত্যাদৌ জ্ঞানত্বব্যপদেশো
নোপপদ্যতে, ইত্যাহ—‘তদুপসারস্বাত্ত্ব’ ইতি ।

তদুপসারস্বাত্ত্ব—সঃ জ্ঞানরূপঃ গুণ এব সারঃ প্রধানঃ বস্তু, তন্ত ভাবঃ - তদুপসারস্বত্বম্,
তস্যাং হেতোঃ, নতু জ্ঞানস্বরূপত্বাৎ, তদ্ব্যপদেশঃ—“সত্যং জ্ঞানং” ইত্যাদৌ জ্ঞানত্বব্যপদেশঃ,
অন্তথা “যঃ সৰ্ব্বজ্ঞঃ সৰ্ব্ববিৎ” ইত্যাদিশ্রুতিবিরোধাপত্তিরিত্যর্থঃ ॥

ভাগ, জ্ঞান যদি আস্বার গুণই হয়, তাহা হইলে “সত্যং জ্ঞানম্” ইত্যাদি স্থলে তাহাকে
জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করা সম্ভব হয় কিরূপে? তদ্বস্তুরে বলিতেছেন যে, ঐ জ্ঞানরূপ গুণটিই
আস্বার সার বা প্রধান, এইজন্যই আস্বাকে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়াও ব্যবহার করা হইয়াছে, কিন্তু
জ্ঞানময় বলিয়া নহে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ২৯ ॥]

(*) ব্যতিরেকসিদ্ধি দর্শয়তি চ প্রতিঃ, ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(+) নির্বচনং ‘ইত্যুক্তঃ’ ‘য’ ‘ক’ পাঠঃ ।

তু-শব্দশ্চোক্তং ব্যাবর্তয়তি ; তদুপসংসারত্বাৎ—বিজ্ঞান-শব্দস্য সারভূতত্বাৎ
 আত্মানো বিজ্ঞানমিতি ব্যাপদেশঃ । বিজ্ঞানমেবাস্মৈ সারভূতত্বো গুণঃ, যথা
 প্রাজ্ঞস্থানন্দঃ সারভূতত্বো গুণঃ, ইতি প্রাজ্ঞ আনন্দ-শব্দেন ব্যাপদিশ্যতে—
 “যদেশ আকাশ আনন্দো ন সত্যঃ” [তৈত্তিঃ আনং ৭।১] “আনন্দো ব্রহ্মেতি
 ব্যক্তানাৎ” [তৈত্তিঃ ভৃগুঃ ৬।১] ইতি । প্রাজ্ঞস্য স্থানন্দঃ সারভূতত্বো গুণঃ
 “স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ” [তৈত্তিঃ আনং ৮।৪], “আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্
 ন বিভেতি কূতশ্চন” [তৈত্তিঃ আনং ৯।১] ইতি, যথা বা “সত্যং জ্ঞান-
 মনস্তং ব্রহ্ম” [তৈত্তিঃ আনং ১১।২] ইতি বিপশ্চিতঃ প্রাজ্ঞস্য জ্ঞান-
 শব্দেন ব্যাপদেশঃ । “সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা” [তৈত্তিঃ আনং ১১।২], “যঃ
 সর্বজ্ঞঃ” [মুণ্ডং ১।১।৯] ইত্যাদিষু প্রাজ্ঞস্য জ্ঞানং সারভূতত্বো গুণ ইতি
 বিজ্ঞায়তে ॥২॥৩॥২৯॥

জানিতেছি বা জ্ঞান করিতেছি’ এই ভাবে জ্ঞাতার গুণরূপে প্রতীয়মান জ্ঞানেরও আত্মা হইতে
 ব্যতিরেক বা পার্থক্য সিদ্ধ হইতেছে । ‘এই পুরুষ নিশ্চয়ই জ্ঞানে—জ্ঞানকর্তা’ এই ঋতিও
 সেইরূপ ভাবই প্রদর্শন করিতেছেন (*) ॥২॥৩॥২৭॥

বিশেষতঃ ‘বিজ্ঞাতার (জীবের) বিজ্ঞানি কখনই বিলুপ্ত হয় না,’ এই ঋতিতে ব্যতিরেক-
 বোধক স্পষ্ট শব্দেও জ্ঞান হইতে জ্ঞাতার পার্থক্য উপদিষ্ট আছে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ২৮ ॥

আরও যে উক্ত হইয়াছে—‘যিনি বিজ্ঞানে অবস্থান করেন’, ‘যিনি বিজ্ঞান ও যজ্ঞ, প্রকাশ
 করেন’, এবং ‘প্রকৃতপক্ষে তিনি অত্যন্ত নির্মল জ্ঞানস্বরূপ ।’ ইত্যাদি স্থলে ত জ্ঞানকেই আত্মার
 স্বরূপ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । তদন্তরে বলিতেছেন—“তদুপসংসারত্বাৎ” ইত্যাদি ।

যত্নস্ব ‘তু’ শব্দটি পূর্বোক্ত আশঙ্কার নিবৃত্তি করিতেছে । তদুপসংসারত্ব অর্থ—যেহেতু
 বিজ্ঞানই আত্মার সারভূত গুণ, সেই হেতুই ‘বিজ্ঞান’ শব্দে আত্মার ব্যবহার হইয়া থাকে ।
 বস্তুতঃ বিজ্ঞানই ইহার সারভূত গুণ ; আনন্দ যেমন প্রাজ্ঞ পরমাত্মার সারভূত গুণ বলিয়া
 ঐ আনন্দ-শব্দে প্রাজ্ঞ আত্মা অভিহিত হইয়া থাকেন, যথা—‘এই আকাশ যদি আনন্দস্বরূপ না
 হইত’, ‘আনন্দই ব্রহ্ম, এইরূপ অসম্ভব করিয়াছিলেন ।’ প্রাজ্ঞ পরমাত্মারও আনন্দই সারভূত
 গুণ [বলিয়া কথিত আছে,] যথা—‘তাহা [হইতেছে] ব্রহ্মের একটি আনন্দ’, ‘ব্রহ্মের আনন্দ
 অসম্ভব করিলে পর জীব কোথা হইতেও ভয় পায় না’, অথবা, যেমন ‘ব্রহ্ম সত্য জ্ঞান ও
 আনন্দস্বরূপ’, এখানে বিপশিৎ (জ্ঞানবান্) প্রাজ্ঞকেই জ্ঞান-শব্দে নির্দেশ করাইয়াছে,
 [তেমনি] ‘বিপশিৎ ব্রহ্মের সহিত’, ‘যিনি সর্বজ্ঞ’, ইত্যাদি স্থলে জ্ঞানই প্রাজ্ঞ পরমাত্মার
 সারভূত গুণ বলিয়া জানা যাইতেছে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ২৯ ॥

(০) তাৎপর্য—সাধারণতঃ সমস্ত হিন্দু ধর্ম্মের মতেই পঞ্চকে পৃথিবীর গুণ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে ।
 পৃথিবীর পঞ্চই নানাবিধ সংযোগের ক্রমে বায়ু ও জলাদিতে সঞ্চারিত হয় যাত্র ।

যাবদাত্মভাবিত্বাচ্চ ন দোষস্তদর্শনাৎ ॥২॥৩।৩০॥

[পদচ্ছেদঃ—যাবদাত্মভাবিত্বাৎ (আত্মার সমকালবর্ত্তিত্ব হেতু) চ (ও), ন (না) দোষঃ (দোষ হয়), তদর্শনাৎ (যেহেতু সেই রকমই দেখা যায়) ।]

[সরলার্থঃ—বিজ্ঞানশ্চ যাবদাত্মভাবিত্বাৎ—আত্মনঃ সমনিয়তবৃত্তিত্বাৎ চ বিজ্ঞানঃ বিহায় আত্মনঃ বর্ত্তিতুমশক্যত্বাদপি তার্থঃ, জ্ঞানশব্দেন ব্যপদেশো ন দোষঃ; কৃতঃ ১ তদর্শনাৎ প্রকাশাদিধর্ম্মবতি বহ্যাদৌ প্রকাশাদিব্যবহারদর্শনাদিত্যর্থঃ ॥

আত্মা কখনই জ্ঞানহীন হইয়া থাকে না; জ্ঞান আত্মার নিয়তসহচর গুণ; এই কারণে জ্ঞানশব্দেও আত্মার ব্যবহার করা দোষাবহ নহে; কারণ, ঐরূপ দেখিতেও পাওয়া যায়; যেমন প্রকাশ গুণটি অগ্নির স্বাভাবিক ধর্ম্ম; এইজন্ত অগ্নিকে ‘প্রকাশ’ বলিয়াও নির্দেশ করা হইয়া থাকে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৩০ ॥]

বিজ্ঞানশ্চ যাবদাত্মভাবিত্বাৎ তেন তদ্ব্যপদেশো ন দোষঃ; তথাচ যদ্বাদয়ো যাবৎস্বরূপভাবি-গোত্বাদিধর্ম্মশব্দেন গৌরিতি ব্যপদিষ্টমানা দৃশ্যন্তে; স্বরূপনিরূপণধর্ম্মত্বাদিত্যর্থঃ । চকারাৎ জ্ঞানবদাত্মনোহপি স্বপ্রকাশত্বেন বিজ্ঞানমিতি ব্যপদেশো ন দোষঃ, ইতি সমুচ্চিনোতি ॥২॥৩।৩০॥

যচ্ছোক্তং স্মৃগুণাদিষু জ্ঞানাভাবাৎ জ্ঞানশ্চ ন স্বরূপানুবন্ধি-ধর্ম্মত্বমিতি, তত্রাহ—

পুংস্বাদিত্বশ্চ সতোহভিব্যক্তিব্যোগাৎ ॥২॥৩।৩১॥

[পদচ্ছেদঃ পুংস্বাদিবৎ (পুরুষধর্ম্ম—গুরুদির জ্ঞায়) তু (কিন্তু) অস্ত (ইহার—জ্ঞানের) সতঃ (বিস্তারিত) অভিব্যক্তিব্যোগাৎ (যেহেতু অভিব্যক্তি সম্ভব) ।]

[সরলার্থঃ—স্মৃগুণাদিষু জ্ঞানপ্রদর্শনাৎ তস্ত যাবদাত্মভাবিত্বং কথম্? ইত্যাহ—‘পুংস্বাদিবৎ’ ইত্যাদি । স্মৃগুণাদৌ সতঃ সূক্ষ্মতয়া বিদ্যমানত্বেন জ্ঞানশ্চ জাগরাদৌ অভিব্যক্তিব্যোগাৎ নৈতচ্ছোদ্যমবতরতীত্যর্থঃ, পুংস্বাদিবৎ—পুংস্বঃ বধা বাল্যে অনভিব্যক্ততয়া সত্বে বোবনে অভিব্যক্ত্যতে, তদ্ব্যদিত্যর্থঃ ।

বাল্য বয়সে পুরুষ (গুরুদি) যেমন অনভিব্যক্তরূপে বিদ্যমান থাকে এবং বোবনে অভিব্যক্ত হয়, তেমনি আত্মার স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানও স্মৃগুণি প্রভৃতি দশায় অনভিব্যক্তরূপে বিদ্যমানই থাকে, জাগ্রৎ অবস্থায় পুনর্বার অভিব্যক্ত হয় যাত্র; সুতরাং স্মৃগুণি প্রভৃতি অবস্থায় জ্ঞানের বিকাশ না থাকিলেও তাহার আশ্রয়গত ব্যাহত হয় না ॥২॥৩।৩১॥]

যেহেতু বিজ্ঞানই আত্মার নিয়তসহচরী ধর্ম্ম বা গুণ। সেই হেতু বিজ্ঞান-শব্দেও তাহার নির্দেশ করা দোষাবহ হয় না । সেইরূপ দেখিতেও পাওয়া যায়—গোত্বাদি ধর্ম্মগুলি যও (যাঁড়)

তু-শব্দশ্চাদিতাশকানিবৃত্তার্থঃ । অস্ত জ্ঞানস্ত স্মৃণ্ডাদিষপি বিদ্যমানস্ত
জাগৰ্ঘাদিষভিযুক্তিসম্ভবাৎ স্বরূপাসু বন্ধিধৰ্ম্মস্বোপপত্তিঃ ; পুংস্তাদিবৎ—যথা
পুংস্তাদিসাধারণস্ত ধাতোৰ্বাল্যাবস্থায়াং সতোহপ্যনভিব্যক্তস্ত যুবত্বেহভি-
ব্যক্তৌ পুংসন্তত্বস্তা ন কাদাচিৎকী ভবতি । সপ্তধাতুময়ত্বং হি শরীরস্ত
স্বরূপাসু বন্ধি—“তৎ সপ্তধাতু ত্রিমলং দ্বিয়োনি চতুর্বিধাহারময়ং শরীরম্”
[গর্ভোপ০ ১] ইতি শরীরস্বরূপব্যাপদেশাৎ । স্মৃণ্ডাদিষপ্যয়মর্থঃ
প্রকাশত ইতি প্রাগেবোক্তম্ ; তস্ত বিদ্যমানস্ত জ্ঞানস্ত বিষয়গোচরত্বং
জাগৰ্ঘাদাবুপলভ্যতে । এতে চাত্মনো জাতৃত্বাদয়ো ধৰ্ম্মাঃ প্রাগেবোপ-
পাদিতাঃ ; অতো জাতৃত্বেনেব জীবাত্মনঃ স্বরূপম্ ; স চায়মাত্মা অণুপরিমাণঃ ।
“ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি” [বৃহদা০ ৪।৪।১২] ইত্যপি ন মুক্তস্ত জ্ঞানাভাব
উচ্যতে ; অপি তু “এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুখায় তাত্ত্বেনানু বিনশ্যতি”

প্রভৃতির সমকালবর্তী, অর্থাৎ যতকাল যতের সত্তা, তাহাতে গোত্বের সত্তাও ততকাল ;
এই কারণে গোত্বাদিধৰ্ম্মবোধক শব্দেও বড় প্রভৃতির উল্লেখ করিতে দেখা যায় । যত্রে ‘চ’
শব্দ থাকার বৃত্তিতে হইবে যে, জ্ঞান যেমন স্বপ্রকাশ, আত্মাও তেমনি স্বপ্রকাশ ; এই কারণেও
বিজ্ঞানস্বরূপে আত্মার নির্দেশ করা দোষাবহ হয় না ॥২॥৩৭০॥

আরও যে, কথিত হইয়াছে—স্মৃণ্ডি প্রভৃতি অবস্থায় জ্ঞান না থাকার জ্ঞান কখনই
আত্মার স্বভাবসিদ্ধ ধৰ্ম্ম হইতে পারে না ; তদ্বত্তরে বলিতেছেন—“পুংস্তাদিবৎ” ইত্যাদি ।

উক্ত আশঙ্কা নিবৃত্তির জন্য ‘তু’ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । এই জ্ঞান স্মৃণ্ডি প্রভৃতি অবস্থায়ও
বিদ্যমানই থাকে, জাগ্রদাদি অবস্থায় কেবল তাহার অভিব্যক্তি হয় মাত্র ; হ্রতরাং তাহার
স্বাভাবিকধৰ্ম্মত্ব উপপন্ন হইতেছে । পুংস্তাদি ইহার দৃষ্টান্ত, যেমন পুরুষের অসাধারণ (যাহার
অতাবে পুরুষত্বই থাকে না, সেই) ধাতু বালাবস্থায় বিদ্যমান থাকিয়াও অনভিব্যক্ত থাকে, যৌবনে
আবার অভিব্যক্ত হয় । সেখানেও যেমন সেই ধাতুটি পুরুষের কাদাচিৎক বা অস্বাভাবিক নহে,
[ইহাও তদ্রূপ] । সপ্তধাতু যে, শরীরের স্বাভাবিক, তাহাও ‘এই শরীর সপ্ত ধাতুযুক্ত, [বাত,
পিত্ত, ক্লেমা] রূপ ত্রিবিধ মলপূর্ণ, দ্বিবিধ কারণোৎপন্ন (মাতা ও পিতা হইতে জাত) এবং
চর্য্যচোষাদি চতুর্বিধ আহারময়, শরীরের এইরূপ স্বরূপ নির্দেশ হইতেই জানা যায় । আর
স্মৃণ্ডি প্রভৃতি অবস্থায়ও যে, ‘অহং’ পদার্থ প্রতিভাতই থাকে, তাহা পূর্বেই কথিত হইয়াছে ।
সেই বিদ্যমান জ্ঞানেরই বিষয়গ্রহণের ক্ষমতা জাগ্রদাদি অবস্থায় উপলব্ধিগোচর হয় মাত্র । আত্মার
যে, এই জ্ঞাতৃত্ব প্রভৃতি ধৰ্ম্ম আছে, তাহা পূর্বেই সমর্থিত হইয়াছে । অতএব জাতৃত্বই আত্মার
স্বরূপাসুগত ধৰ্ম্ম ; সেই এই আত্মা অণুপরিমাণ (মহান্ নহে) । ‘মৃত্যুর পর আর সংজ্ঞা বা
জ্ঞান থাকে না’, এখানেও মুক্ত পুরুষের জ্ঞানাভাব কথিত হইতেছে না, পরন্তু [‘জীব] এই
সমস্ত ভূত হইতে উদ্ভিত হইয়া আবার তাহাদিগকেই লক্ষ্য করিয়া বিনষ্ট হয়’, এই শ্রুতিতে যে,

[বৃহদা° ৪।৪।১২] ইতি সংসারদর্শায়াং যৎ ভূতানুবিধায়িত্বপ্রযুক্তং জন্ম-
নাশাদিদর্শনম্, তৎ যুক্তম্ ন বিদ্যতে—“ন পশ্যো যুত্যাং পশ্যতি ন রোগঃ
নোত দুঃখতাম্, সর্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি, সর্বমাপ্নোতি সর্বশঃ” [ছান্দো°
৭।২৬।২] “নোপজনং স্মরমিদং শরীরম্” “মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে”
[ছান্দো° ৮।১২।৩, ৫] ইত্যাদিশ্রুতৈকার্থ্যাৎ ॥২॥৩১॥

সম্প্রতি জ্ঞানাত্মবাদে তস্য সর্বগতত্বে দৃশ্যমাহ—

নিত্যোপলক্ষ্যানুপলক্ষিপ্রসঙ্গোহন্যতরনিয়মো

রান্যথা ॥২॥৩১॥৩২॥

[পদচ্ছেদঃ—নিত্যোপলক্ষ্যানুপলক্ষিপ্রসঙ্গঃ (সর্বদাই বিষয়োপলক্ষি ও তাহার অভাব হইবার
সম্ভাবনা) অন্ততরনিয়মঃ (কেবলই উপলক্ষি, বা কেবলই অনুপলক্ষির নিয়ম) বা (অথবা)
অন্যথা (একপ না হইলে) ।]

[সরলার্থঃ—অন্যথা—আত্মনঃ সর্বগতত্বপক্ষে জ্ঞানস্বরূপত্বপক্ষে চ নিত্যোপলক্ষ্যানুপলক্ষি-
প্রসঙ্গঃ—নিত্যাং যুগপদেব উপলক্ষ্যানুপলক্ষী প্রসঙ্গোয়াতাম্, অথবা অন্ততরনিয়মঃ—উপলক্ষিরেব
বা, অনুপলক্ষিরেব বা নিত্যাং ত্রাৎ । অয়মাবশ্যঃ—সর্বগতঃ জ্ঞানস্বরূপ আত্মা যদি উপলক্ষিরেব
হেতুঃ ত্রাৎ, যদি বা অনুপলক্ষিরেব হেতুঃ ত্রাৎ, তদা আত্মনঃ সর্বদা সর্বদেব উপলক্ষিঃ অনুপ-
লক্ষিবা প্রসঙ্গোত ; নতু কদাচিদুপলক্ষিঃ, কদাচিদনুপলক্ষিবা । উভয়হেতুত্বে চ উপলক্ষ্যানুপলক্ষী
যুগপদেব ভবিতুমর্হতঃ, ন চৈবং ভবতঃ ; তস্মাদাত্মা ন সর্বগতঃ, নাপি জ্ঞানময়ঃ, অপিতু জ্ঞানবান্
অণুশ্চেত্যর্থঃ ॥

আত্মা যদি সর্বগত জ্ঞানময় হইত, তাহা হইলে সর্বদাই একসঙ্গে তাহার জ্ঞান ও অজ্ঞান
সম্ভবপর হইত, অথবা, কেবলই জ্ঞান হইত, কিংবা কেবলই অজ্ঞান থাকিত, কখনও জ্ঞান,
কখনও বা জ্ঞানাভাব হইতে পারিত না । অতএব আত্মা মহান্ ও জ্ঞানস্বরূপ নহে, পরন্তু অণু ও
জ্ঞান-গুণবান্ ॥২॥৩১॥৩২॥]

ভূতানুগতা নিবন্ধন জীবের জন্মমরণাদি ব্যবস্থা দৃষ্ট হইয়া থাকে, অথচ যুক্ত পুরুষের তাহা থাকে
না, এই কথাই উক্ত হইতেছে ; কারণ, তাহা হইলেই ‘জ্ঞানী ব্যক্তি যত্না দর্শন করেন না,
রোগ [দর্শন করেন] না, অথবা দুঃখও দর্শন করেন না ; আত্মদর্শী সমস্ত বস্তু দর্শন করেন,
সমস্ত বিষয় প্রাপ্ত হন, অধিকন্তু অত্যন্ত সন্নিহিত এই শরীরও স্মরণ করেন না ; কেবল মনে
মনে এই সমস্ত কাম্য বিষয় দর্শন করতঃ তৃপ্তিলাভ করেন’, ইত্যাদি শ্রুতির সহিত একার্থতা
রক্ষিত হয় ॥২॥৩১॥৩২॥

সম্প্রতি আত্মার জ্ঞানস্বরূপত্ব পক্ষে আত্মার সর্বগতত্ব বা ব্যাপকত্বে যোষ প্রদর্শন
করিতেছেন—“নিত্যোপলক্ষ্যানুপলক্ষিপ্রসঙ্গঃ” ইত্যাদি ।

অন্যথা—সর্বগতত্বপক্ষে তস্মৈ জ্ঞানমাত্রত্বপক্ষে চ নিত্যম্ উপলক্ষ্যানুপ-
লক্ষী সত্বেব প্রসজ্যেয়াতাম্ ; অন্যতর-নিয়মো বা—উপলক্ষিরেব বা নিত্যং
শ্রুতং, অনুপলক্ষিরেব বা । এতদুক্তং ভবতি—লোকে তাবদ্ বর্তমানয়ো-
রাত্মোপলক্ষ্যানুপলক্ষ্যোরয়ং জ্ঞানাত্মা সর্বগতো হেতুঃ শ্রুতঃ,—উপলক্ষেরেব
বা, অনুপলক্ষেরেব বা । উভয়হেতুস্তে সর্বদা সর্বত্রোভয়ং প্রসজ্যেত ;
যদুপলক্ষেরেব, সর্বশ্চ সর্বদা সর্বত্রানুপলক্ষ্যো ন শ্রুতঃ । অথানুপ-
লক্ষেরেব, সর্বদা সর্বত্রোপলক্ষিন শ্রুতঃ—ইতি । অস্ম্যাকং শরীরশ্রুত-
রেবাবস্থিতত্বাদানন্তরৈবোপলক্ষিন শ্রুত্বৈতি ব্যবস্থাসিদ্ধিঃ । করণায়ত্তো-
পলক্ষিরপি সর্বেষামাত্মানাং সর্বগতত্বেন সর্বৈকঃ করণৈঃ সর্বদা সংযুক্তত্বাৎ
অদৃষ্টাদেবপ্যনিয়মাত্মকত্বদোষঃ সমানঃ ॥২॥৩৥৩২॥ [৪র্থ জ্ঞাধিকরণম্ ॥৪॥]

ইহা না হইলে অর্থাৎ আত্মার সর্বগতত্বপক্ষে ও জ্ঞানস্বরূপত্বপক্ষে সর্বদাই একসঙ্গে উপলক্ষি
ও অনুপলক্ষি হইতে পারে, অথবা উভয়ের মধ্যে একটিমাত্র হইতে পারে। উভয়ই হইতে পারে না
এই কথা উক্ত হইতেছে যে, ব্যবহারক্ষেত্রে সাধারণতঃ আপনার উপলক্ষি ও অনুপলক্ষির
সাধন উপস্থিত হইলে পর জ্ঞানময় সর্বগত আত্মা তাহার হেতু (সম্পাদক) হইয়া থাকে ; সেই
আত্মা যদি কেবল উপলক্ষিরই হেতু হয়, অথবা অনুপলক্ষিরই হেতু হয়, কিংবা উভয়েরই হেতু
হয়, তাহা হইলে সর্বদা সর্বত্র উভয়েরই (উপলক্ষি ও অনুপলক্ষির প্রসক্তি হয়। আর যদি
কেবল উপলক্ষিরই হেতু হয়, তাহা হইলে ত কখনও কোথাও তাহার অভাব (অনুপলক্ষি)
হইতে পারে না। আর যদি কেবল অনুপলক্ষিরই হেতু হয়, তাহা হইলেও সর্বদা সর্বত্র
উপলক্ষি (বিষয়-জ্ঞান) হইতেই পারে না (*)। আমাদের মতে (আত্মার অগ্ন্য ও জ্ঞান-
গুণযুক্তত্বপক্ষে) কিন্তু আত্মা যখন শরীরমধ্যগত, তখন তাহার পক্ষে সেই শরীরেই সর্বদা
উপলক্ষি হইবে, অত্র হইবে না ; সুতরাং উপলক্ষি ও অনুপলক্ষির ব্যবস্থা সিদ্ধ হইতে পারে।
[পরমতে] বিষয়োপলক্ষিকে ইন্দ্রিয়ধীন বলিলেও সমস্ত আত্মাই যখন সর্বগত ও সমস্ত ইন্দ্রিয়ের
সহিত সর্বদা সংযুক্ত, এবং ব্যবস্থার নিয়ামক অদৃষ্টাদিও যখন সম্ভবপর হয় না, তখন এই পক্ষেও
পূর্বোক্ত দোষ সমানই থাকিতেছে (+) ॥২॥৩৥৩২॥ [চতুর্থ জ্ঞাধিকরণ সমাপ্ত ॥৪॥]

(*) তাৎপৰ্য—সময়বিশেষে যে, কোন কোন বিষয়ের উপলক্ষি হয়, আবার হয় না ; ইহা সর্বসম্ভব
কথা। এখন এবিষয়ে তিনটি প্রশ্ন করা হইতেছে—(১) আত্মা কি উপলক্ষি ও অনুপলক্ষি, উভয়েরই হেতু ?
(২) কিংবা কেবল উপলক্ষিরই হেতু ? (৩) অথবা অনুপলক্ষিরই হেতু ? যদি উভয়েরই হেতু হয়, তাহা হইলে
এক সময়েই আত্মার উপলক্ষি ও অনুপলক্ষি, উভয়ই ঘটতে পারে ; অথচ তাহা অনুভববিরুদ্ধ ; যদি কেবল
উপলক্ষিরই হেতু হয়, তাহা হইলেও সর্বদাই উপলক্ষি থাকিতে পারে, কখনও কোন বিষয়ে অনুপলক্ষি ঘটতে
পারে না। আর যদি কেবল অনুপলক্ষিরই কারণ হয়, তাহা হইলেও সর্বদাই অনুপলক্ষি বা অজ্ঞান থাকিতে
পারে, কখনও আর কোনপ্রকার উপলক্ষি হওয়া সম্ভবপর হইতে পারে না ; অথচ আত্মাকে অপূর্ণনিয়াম ও
জ্ঞানগুণবান বলিলে আর উক্ত দোষের অবসর থাকে না।

(+) তাৎপৰ্য—বাহ্যদের মতে আত্মা অপূর্ণনিয়াম এবং দেহভেদে ভিন্ন, তাহাদের মতে এই কথা বলা
যাইতে পারে যে, বাহ্যর ইন্দ্রিয়ের সহিত যে বিষয়ের সম্বন্ধ হয়, সেই আত্মাই সেই বিষয়টি উপলক্ষির বিষয়

কর্তৃধিকরণম্ ।। কর্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ ॥২॥৩।৩৩॥

[পদচ্ছেদঃ—কর্তা (কর্তা) শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ (শাস্ত্রের সার্থকতার জন্য) ।]

[সরলার্থঃ—আত্মা জ্ঞাতা অগুণ্ণেতি স্থিতম্; ইদানীং তন্ত কর্তৃত্বমপি ব্যবহায্যতে—“কর্তা” ইত্যাদিনা ।

শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ—বিধি-নিষেধশাস্ত্রাণাং সার্থক্যায় অয়মাত্মা কর্তা কর্তৃত্বধর্মবান্ চ মন্তব্যঃ. অন্তথা ‘ইদং কর্তৃত্বম্, ইদং ন কর্তৃত্বম্’ ইত্যাদিবিধিনিষেধপরশাস্ত্রাণাম্ অনর্থক্যাদেব প্রসঙ্গোতেত্যর্থঃ ॥

ইতঃপূর্বে আত্মার অগুণ ও জ্ঞানবস্ত্ত্ব স্থাপন করা হইয়াছে, এখন তাহার কর্তৃত্ব সংস্থাপনার্থ বলিতেছেন—“কর্তা” ইত্যাদি ।

উক্ত আত্মা ক্রিয়ার কর্তাও বটে; কারণ, তাহা হইলেই বিধিনিষেধবোধক শাস্ত্রের সার্থকতা রক্ষা পায়, নচেৎ ঐ সমস্ত শাস্ত্র নিরর্থক হইয়া পড়ে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৩৩ ॥]

অয়মাত্মা জ্ঞাতা, স চাগুণরিমাণ ইত্যুক্তম্; ইদানীং কিং স এব পূর্বপক্ষে আত্মনঃ কর্তা ? উত স্বয়মকর্ত্তেব সন্ অচেতনানাং গুণানাং কর্তৃত্ব-অকর্তৃত্বম্ ।] মাত্মন্যুদ্যম্মতি ? ইতি চিন্ত্যতে । কিং যুক্তম্ ? অকর্ত্তেবাত্মেতি ; কুতঃ ? আত্মনো হকর্তৃত্বম্, গুণানামেব চ কর্তৃত্ব-

এই আত্মা (জীব) জ্ঞাতা এবং অগুণরিমাণ, ইহা কথিত হইয়াছে । এখন চিন্তার বিষয় হইতেছে যে, সেই আত্মাই কি কর্তা ? অথবা নিজে অকর্তা পূর্বপক্ষ—আত্মার অকর্তৃত্ব । হইয়াও অচেতন গুণসমূহের (প্রকৃতির—বুদ্ধির) কর্তৃত্বধর্মটি আপনাতে অধ্যাস (আরোপ) করিয়া থাকে মাত্র ? (৩) । [কোন পক্ষটি] বুদ্ধিবৃত্ত ? আত্মা

হয়, অপর কিছুই বিষয় হয় না, এবং অপর আত্মারও হয় না; কিন্তু বাহ্যবস্ত্ত্ব-বস্তুতে আত্মা সর্ববাপী ও জ্ঞানবস্ত্ত্ব, তাহাব্যবহৃত সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সহিতই সর্ববাপী সমস্ত আত্মার সর্বত্র থাকার প্রত্যেক ইন্দ্রিয়-সবস্ত্ত্ব বিষয়েই প্রত্যেক আত্মার উপলব্ধি-পাচর হইতে পারে । অতীতকণ্ড (বর্গাধর্ম্যকণ্ড) উহার বিস্তারিত বর্ণিত পাত্রা বার না ; কারণ, সমস্ত অতীতই সমস্ত আত্মার সহিত তুল্যরূপে সংশ্লিষ্ট, কিছুমাত্র ইতর-বিষয়ে নাই ; সুতরাং অতীতকণ্ড উপলব্ধি ও অনুপলব্ধির নিদানক বলিতে পারা যায় না ।

(৩) তাৎপর্য—এই অধিকরণের দ্বারা ‘কর্তৃধিকরণম্’ ইহা ৩৩শ হইতে ৩৩শ পর্যন্ত বহু স্থানে সমাপ্ত হইয়াছে । উহার পাঁচটি অবস্থ এইরূপ—(১) বিষয়—আত্মার কর্তৃত্ববাদ । (২) সংসার—কর্তৃত্ব বস্তুটি কি আত্মার ? কিংবা প্রকৃতির ? (৩) পূর্বপক্ষ—কর্তৃত্ব প্রকৃতিরই ধর্ম, আত্মার নহে । (৪) উত্তর—না কর্তৃত্ব বস্তুটি আত্মারই বটে, প্রকৃতির নহে ; আত্মার কর্তৃত্ব না থাকিলে বিধি-নিষেধক শাস্ত্রগুলি বুঝা হইয়া যায় । (৫) নির্ণয় ও প্রমাণ—অতএব অতীতই কর্তা, এবং তাহার প্রতিটি বিধিনিষেধপ্রমাণ ; আত্মা তৎসম্মানে সাক্ষরপক্ষে প্রদর্শন হইবে ।

মধ্যাত্মশাস্ত্রেণু শ্রয়তে । তথাহি কঠবল্লীষু জীবন্ত “ন জায়তে ত্রিয়তে” [কঠ० ২।১৮] ইত্যাদিনা জন্ম-জরামরণাদিকং সর্বং প্রকৃতিধর্ম্যং প্রতিষিধ্য হননাদিষু ক্রিয়াসু কর্তৃত্বমপি প্রতিষিধ্যতে—

“হস্তা চেম্মন্যতে হস্তং হতশ্চেম্মন্যতে হতম্ ।

উভৌ তৌ ন বিজানীতো নাযং হস্তি ন হন্যতে” [কঠ० ২।১৯] ইতি । হস্তারমাত্মানং জানন্ ন জানাত্যাত্মানমিত্যর্থঃ । তথাচ ভগবতা স্বয়মেব জীবন্তাকর্তৃত্বং স্বরূপম্, কর্তৃত্বাভিমানস্ত ব্যামোহ ইত্যুচ্যতে—

“প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মণি সর্বশঃ ।

অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্ত্বাহমিতি মন্যতে” [গীতা० ৩।২৭]

“নাণ্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্ত্বারং যদা দ্রষ্টাহনুপশ্নতি ।” [গীতা० ১৪ ১৯]

“কার্য্য-কারণকর্ত্ত্বস্বৈ হেতুঃ প্রকৃতিরূচ্যতে ।

পুরুষঃ সূত্ৰদুঃখানাং ভোক্তৃস্বৈ হেতুরূচ্যতে ।” [গীতা० ১৩।২০] ইতি চ । অতঃ পুরুষস্য ভোক্তৃত্বমেব, প্রকৃতেরেব তু কর্ত্ত্বমিতি । এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মাহে—“কর্ত্ত্বা শাস্ত্রার্থবদ্ধাৎ” ইতি ।

অকর্ত্ত্বা, এই পক্ষটিই বটে; কারণ? যেহেতু অধ্যাত্মশাস্ত্রে (আত্মতত্ত্বপ্রকাশক শাস্ত্রে) আত্মার অকর্ত্ত্বত্ব, এবং গুণসমূহেরই কর্ত্ত্বত্ব শ্রুত হইতেছে । দেখ, কঠোপনিষদে ‘জন্মে না, মরে না’ ইত্যাদি বাক্যে প্রকৃতিধর্ম্ম জন্ম-মরণাদি সমস্তই জীবের সন্ধর্কে প্রত্যাখ্যান করিয়া হিংসাদি কার্য্যে তাহার কর্ত্ত্বত্বেরও প্রত্যাখ্যান করিতেছেন; যথা—‘হস্তা যদি বধ করিতে মনে করে, এবং হত ব্যক্তিও যদি অপনাকে হত বলিয়া মনে করে; [তাহা হইলে] তাহার উভয়েই বিশেষভাবে জানে না যে, এই আত্মা হতও করে না, এবং আপনিও হত হয় না’; ইহার অর্থ এই যে, যে লোক আপনাকে হস্তা বলিয়া জানে, বাস্তবিক পক্ষে সে আত্মাকে জানে না । স্বয়ং ভগবান্ এইরূপ বলিতেছেন যে, অকর্ত্ত্বত্বই আত্মার স্বরূপ, আর কর্ত্ত্বত্বাভিমান কেবল তাহার ভ্রমমাত্র—‘প্রকৃতির গুণ দ্বারা সর্বতোভাবে ক্রিয়মাণ কর্ম্মসমূহকে অহঙ্কারবিমূঢ়চিত্ত লোক ‘আমি করিতেছি’ বলিয়া অভিমান করিয়া থাকে’ । ‘দ্রষ্টা (বিবেকী) যখন ত্রিগুণ ভিন্ন অপর কাহাকেও কর্ত্ত্বারূপে দর্শন করেন না, অর্থাৎ সর্বত্র ত্রিগুণেরই কর্ত্ত্বত্ব দর্শন করিয়া থাকেন’, ‘কার্য্যকারণের (দেহেন্দ্রিয়াদির) কর্ত্ত্বস্বৈ প্রকৃতিই হেতু বলিয়া কথিত হন, আর সূত্ৰ-দুঃখ-ভোগের কর্ত্ত্বস্বৈ পুরুষই (আত্মাই) হেতু বলিয়া কথিত হন’, ইতি । অতএব পুরুষের কেবলই ভোক্তৃত্ব আর প্রকৃতির কেবলই কর্ত্ত্বত্ব (তাহা পুরুষের নহে); এইরূপ সিদ্ধান্তসম্ভাবনায় বলিতেছি—“কর্ত্ত্বা শাস্ত্রার্থবদ্ধাৎ।”

আত্মৈব কৰ্ত্তা, ন গুণাঃ; কস্মাৎ? শাস্ত্রার্থবদ্বাৎ । শাস্ত্রাণি হি “যন্তেত
সিদ্ধান্তে আত্মনঃ স্বৰ্গকামঃ” “মুমুক্শুত্রক্ৰোপাসীত” ইত্যেবমাদৌনি স্বৰ্গ-
কৰ্ত্তৃত্বম্ ।] মোক্ষাদিফলস্য ভোক্তারমেব কৰ্ত্তৃত্বে নিযুক্ততে ; নহচেতনস্য
কৰ্ত্তৃত্বেহন্তো নিযুক্ত্যতে । শাসনাচ্চ শাস্ত্রম্ ; শাসনঞ্চ প্রবর্তনম্ ; শাস্ত্রস্য
চ প্রবর্তকত্বং বোধজননদ্বারেণ ; অচেতনঃ চ প্রধানঃ ন বোধয়িতুং শক্যম্ ।
অতঃ শাস্ত্রাণামর্থবদ্বং ভোক্তুশ্চেতনশ্চৈব কৰ্ত্তৃত্বে ভবেৎ । তদুক্তং—
“শাস্ত্রফলং প্রয়োক্তরি” [পূৰ্ব্বমীমাংসানু্যায়] ইতি । যদুক্তং “হস্তা
চেক্ষমন্ততে” ইত্যাদিনা হনন-ক্রিয়ায়ামকৰ্ত্তৃত্বমাত্মনঃ প্রকৃত ইতি ; তদাত্মনো
নিত্যত্বেন হস্তব্যত্ৰাভাবাচ্চ্যতে । যচ্চ “প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি” ইত্যাদিনা
গুণানামেব কৰ্ত্তৃত্বং স্বর্য্যত ইতি ; তৎ সাংসারিকপ্রবৃত্তিষ্য কৰ্ত্তৃত্বা
সত্ত্বরজস্তমোগুণসংসর্গকৃতা, ন স্বরূপপ্রযুক্তেতি প্রাপ্তাপ্রাপ্তবিবেকেন
গুণানামেব কৰ্ত্তৃত্বেন্ত্যুচ্যতে । তথা চ তত্রৈবোচ্যতে —

“কারণং গুণসম্ভবস্য সদসদেয়ানিজন্মস্য” । [গীতা০ ১৩২১]
ইতি । তথা তত্রৈবাত্মনশ্চ কৰ্ত্তৃত্বমভ্যুপেত্যোচ্যতে —

আত্মাই কৰ্ত্তা, গুণসমূহ অর্থাৎ গুণপরিণাম বুদ্ধি কৰ্ত্তা নহে ; কারণ ?—শাস্ত্রের সার্থকতাই
কারণ । কেননা, ‘স্বর্গাভিলাষী পুরুষ বাগ করিবে’, ‘মুমুক্শু পুরুষ ব্রহ্মোপাসনা করিবে’ ইত্যাদি
শাস্ত্রসমূহও স্বর্গ ও মোক্ষাদি ফলের ভোক্তাকেই কার্য্যে নিয়োজিত করিতেছে ; অথচ অচেতন
প্রকৃতির কৰ্ত্তৃত্ব হইলে কখনই অপরকে (পুরুষকে) নিযুক্ত করা উচিত হইত না । বিশেষতঃ
শাসন করে বলিয়াই শাস্ত্র ; শাসন অর্থ—[কৰ্ত্তব্য কার্য্যে] প্রবৃত্ত করান । [উপদিষ্ট
বিধয়ে] জ্ঞানোৎপাদন দ্বারাই শাস্ত্রের প্রবর্তকত্ব সিদ্ধ হয় ; অথচ অচেতন প্রধানের (প্রকৃতির)
কখনই প্রবোধ-সমুৎপাদন করা যাইতে পারে না । অতএব চেতন আত্মার কৰ্ত্তৃত্ব হইলেই
শাস্ত্রসমূহের সার্থকতা হইতে পারে । [মীমাংসানু্যয়ে] ইহা উক্তও আছে—“প্রয়োক্তাতেই—
কার্য্যকর্ত্তাভেই শাস্ত্রফল [শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াকল (অকর্ত্তাভে.নহে)] ।

আর “হস্তা চেং নন্ততে” ইত্যাদি শাস্ত্রে যে, হনন-ক্রিয়ার আত্মার অকৰ্ত্তৃত্ব প্রকৃত হইতেছে,
বলা হইয়াছে, তাহাও ঠিক নিত্য আত্মার হনন অসম্ভব বলিয়াই বলা হইতেছে । আর যে,
“প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি” ইত্যাদি বাক্যে গুণসমূহেরই কৰ্ত্তৃত্ব শোনা যাইতেছে, বলা হইয়াছে,
তাহাতেও ঠিক সাংসারিক ব্যাপারে যে, আত্মার কৰ্ত্তৃত্ব, তাহা সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সংসর্গ
দ্বারাই সম্পাদিত হয়, কেবলই স্বরূপ দ্বারা সম্পাদিত হয় না ; এইজন্য স্বকীয় ও পরকীয় কৰ্ত্তৃত্ব-
ধর্ম্মের বিবেকপ্রদর্শনার্থ গুণসমূহের কৰ্ত্তৃত্বই কেবল কথিত হইতেছে । সেখানেই এইরূপ কথিত
আছে যে,— ‘ইহার যে, সং ও অসং ক্ষেত্রে জন্ম, [প্রকৃতপক্ষে] গুণসত্ত্ব (প্রকৃতি-সদৃশই)
তাহার কারণ ।’ এইরূপ, সেখানেই (ভগবদগীতাতেই) আত্মার কৰ্ত্তৃত্ব স্বীকার করিয়াও বলা

“তত্রৈবং সতি কৰ্ত্তারমাত্মানং কেবলং তু যঃ ।

পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিহীনমপশ্যতি দুৰ্ম্মতিঃ ॥” [গীতা০ ১৮।১৬] ইতি ।

“অধিষ্ঠানং তথা কৰ্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্ধিম্ ।

বিবিধা চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্” ॥ [গীতা০ ১৮।১৪]

ইত্যধিষ্ঠানাদি-দৈবপর্যায়ান্তসাপেক্ষে সত্যাত্মনঃ কর্ত্তৃত্বে য আত্মানমেব কেবলং
কৰ্ত্তারং মন্যতে, ন স পশ্যতীত্যর্থঃ ॥২॥৩৭।৩৩॥

উপাদানাদিহারোপদেশাচ্চ ॥২॥৩৭।৩৪॥

[পদচ্ছেদঃ—উপাদানং (প্রাণসমূহের গ্রহণ হইতে), বিহারোপদেশাৎ) পরিভ্রমণের
উপদেশ হইতে) চ (৩) ।]

[সরলার্থঃ—“স যথা মহারাজঃ ...এবমেবৈষ এতান্ গৃহীত্বা তস্ত শরীরে যথাকামং
পরিবর্ততে” ইত্যত্র প্রাণ-গ্রহণে ভ্রমণে চ আত্মনঃ কর্ত্ত্বোপদেশাদপি কর্ত্ত্বং তস্ত অধাবসিত-
ব্যমিত্যর্থঃ ॥

‘মহারাজ যেমন, তেমনি এই আত্মা এই প্রাণসমূহকে (ইন্দ্রিয়গণকে) গ্রহণ করিয়া
ইচ্ছামুদারে শরীরমধ্যে পরিভ্রমণ করে,’ এখানে প্রাণসমূহের গ্রহণে ও যথেষ্ট বিচরণে
আত্মার কর্ত্ত্বোপদেশ থাকায়ও আত্মারই কর্ত্ত্ব স্বীকার করিতে হইবে ॥২॥৩৭।৩৪॥]

“স যথা মহারাজঃ” ইতি প্রকৃত্য “এবমেবৈষ এতান্ গৃহীত্বা স্তে
শরীরে যথাকামং পরিবর্ততে” [বৃহদা০ ৪।১।১৮] ইতি প্রাণানামুপাদানং
বিহারে চ কর্ত্ত্বমুপদিশ্যতে ॥২॥৩৭।৩৪॥

হইতেছে—‘এইরূপই যদি হইল, তাহা হইলে, যে লোক কেবল আত্মাকেই (অকর্ত্তারূপে) জানে,
বুদ্ধি বিভক্ত না হওয়ায় সেই দুৰ্ম্মতি বাস্তবিক পক্ষে আত্মাকে দর্শন করে না ।’ ‘অধিষ্ঠান
(স্থলদেহ), কৰ্ত্তা, নানাবিধ ইন্দ্রিয়, নানাবিধ পৃথক্ পৃথক্ চেষ্টা বা ব্যাপার, আর পঞ্চম
দৈব (অদৃষ্ট), [এ সমস্তই কার্যনির্বাহের কারণ ।’] এইরূপে আত্মার কর্ত্ত্ব বখন অধিষ্ঠান
হইতে আরম্ভ করিয়া দৈবপর্যায় পঁচটি সহায়সাপেক্ষ, তখন যে লোক একমাত্র আত্মাকেই কৰ্ত্তা
বলিয়া মনে করে, প্রকৃতপক্ষে সে লোক ত নিশ্চয়ই [আত্মাকে] দর্শন করে না ॥২॥৩৭।৩৩॥

‘প্রসিদ্ধ মহারাজ যেমন’ এইরূপ কথার পর ‘এই আত্মাও তেমনি এই সমস্ত প্রাণকে গ্রহণ
করিয়া স্বীয় শরীরমধ্যে যথেষ্টভাবে বিচরণ করে’ এই স্থলে প্রাণসমূহের গ্রহণে ও বিচরণে
[আত্মারই] কর্ত্ত্ব উপদেশ করা হইয়াছে ॥২॥৩৭।৩৪॥

ব্যপদেশাচ্চ ক্রিয়ায়াং ন চেন্নির্দেশ- বিপর্যায়ঃ ॥২॥৩॥৩৫॥

[পদচ্ছেদঃ—ব্যপদেশাং (কর্তৃত্ব নির্দেশ হইতে) চ (ও) ক্রিয়ায়াং (কার্যে), নচেৎ (যদি না হয়), নির্দেশ-বিপর্যায়ঃ (কর্তৃত্ব নির্দেশের ব্যতিক্রম) [ঘট] ।]

[সরলার্থঃ—“বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে কর্ম্মণি তনুতেহপি চ” ইত্যাদৌ লৌকিক-বৈদিক-ক্রিয়াসু আত্মনঃ কর্তৃত্বব্যপদেশাদপি আত্মা কর্তা মন্তব্যঃ; চেৎ যদি উচ্যতে—বিজ্ঞান-শব্দেন আত্মা ন নির্দিষ্টতে, অপিতু বুদ্ধিরেব; তহি নির্দেশবিপর্যায়ঃ স্মাৎ—‘বিজ্ঞানম্’ ইত্যত্র কর্তৃবিভক্তি-স্থানে করণবিভক্তিঃ—তৃতীয়ৈব স্মাদিত্যর্থঃ ॥

‘বিজ্ঞান (আত্মা) যজ্ঞ ও কর্ম্মসমূহ সম্পাদন করিয়া থাকেন,’ ইত্যাদি স্থানে বিজ্ঞান-শব্দবাচ্য আত্মাকে লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্মের কর্তা বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে; যদি তাহাই হয়, অর্থাৎ ‘বিজ্ঞান’ শব্দে যদি আত্মা না হইয়া বুদ্ধিই উল্লিখিত হয়, তাহা হইলেও বুদ্ধি-বিজ্ঞান যখন ক্রিয়াসাধন—করণ, তখন বিজ্ঞান-শব্দের পরে কর্তৃবিভক্তি প্রথমা না হইয়া করণ-বিভক্তি তৃতীয়া হওয়াই উচিত ছিল; তাহা না হওয়ায় বুঝিতে হইবে, উক্ত বিজ্ঞানরূপী আত্মাই কর্তা, বুদ্ধি কর্তা নহে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৩৫ ॥]

“বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে কর্ম্মণি তনুতেহপি চ” [তৈত্তিঃ আনং ৫।১] ইতি লৌকিক-বৈদিকক্রিয়াসু কর্তৃত্বব্যপদেশাচ্চ কর্তা । বিজ্ঞান-শব্দেন নাত্মনো ব্যপদেশঃ, অপি তু অন্তঃকরণস্য বুদ্ধিরিতি চেৎ, এবং সতি নির্দেশবিপর্যায়ঃ স্মাৎ—বুদ্ধেঃ করণত্বাৎ ‘বিজ্ঞানেন ইতি করণবিভক্তি-নির্দেশঃ স্মাৎ ॥২॥৩॥৩৫॥

উপলব্ধিবদনিয়মঃ ॥২॥৩॥৩৬॥

[পদচ্ছেদঃ—উপলব্ধিৎ (অমুভূতির জ্ঞান) অনিয়মঃ (নিয়মের অভাব ।)]

[সরলার্থঃ—আত্মানোঃ কর্তৃত্বে যথা উপলব্ধিবদনিয়মো দোষ উক্তঃ, তৎ কর্তৃরূপারঃ প্রকৃতিরপি সর্বপুরুষ-সাধারণ্যং তৎকৃতানি কর্ম্মণি সর্বেষামেব পুরুষাণামবিশেষণ ভোগ্যম্ভ্যাঃ, পক্ষান্তরে কতাপি বা ন স্ম্যঃ, ভোগাভোগহেত্বাঃ তুল্যত্বাদিত্যর্থঃ ॥

আত্মার অকর্তৃত্ব পক্ষে যেমন উপলব্ধির অনিয়ম-প্রসঙ্গরূপ দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে, আত্মার অকর্তৃত্ব এবং প্রকৃতির কর্তৃত্ব পক্ষেও তেমনি কর্ম্মফল ভোগেরও অনিয়ম ঘটিতে পারে; কারণ, প্রকৃতি যখন সর্বপুরুষ-সাধারণ, এবং পুরুষও যখন ব্যাপক, তখন ভোগবৈষম্যের কোনও কারণ থাকিতে পারে না ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৩৬ ॥]

আত্মনোহকর্তৃত্বে দোষ উচ্যতে, যথা আত্মনো বিভূত্বে “নিত্যোপলব্ধ্য-
নুপলব্ধিগ্রসঙ্গঃ” ইত্যাদিনোপলব্ধেরনিয়ম উক্তঃ ; তদ্বদাত্মনোহকর্তৃত্বে
প্রকৃতেশ্চ কর্তৃত্বে তত্ভাঃ সর্বপুরুষসাধারণত্বাৎ সর্বগাণি কৰ্ম্মাণি সৰ্বেষাং
ভোগায় স্ভাঃ, নৈব বা কশ্চিৎ । আত্মনাং বিভূত্বাভ্যুপগমাৎ সন্নিধানমপি
সৰ্বেষামবিশিষ্টম্ । অতএব চান্তঃকরণাদীনামপি নিয়মো নোপপত্ততে,
যদাযত্না ব্যবস্থা স্ভাঃ ॥২॥৩॥৩৬॥

শক্তি-বিপর্যয়াৎ ॥২॥৩॥৩৭॥

[পদচ্ছেদঃ—শক্তিবিপর্যয়াৎ (ভোক্তৃশক্তির বৈপরীত্য হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—আত্মনোহকর্তৃত্বে হি অকর্তৃত্বশ্চ ভোক্তৃত্বানুপপত্তেঃ কর্তৃরূপায়া বুদ্ধেরেব
ভোক্তৃশক্তির্ভবিষ্যতি ; স্ততরাং ভোক্তৃশক্তিরপি বিপর্যয়ঃ স্মাদিত্যর্থঃ ॥

আত্মা যদি কর্তাই না হয়, তাহা হইলে ভোক্তৃত্বও তাহার হইতে পারে না, কর্তৃরূপা বুদ্ধির
পক্ষেই তাহা সম্ভবপর হয় ; স্ততরাং ভোক্তৃশক্তিরও বিপর্যয় হইতে পারে ॥২॥৩॥৩৭॥]

বুদ্ধেঃ কর্তৃত্বে কর্তৃরূপশ্চ ভোক্তৃত্বানুপপত্তেৰ্ভোক্তৃশক্তিরপি তত্ভা
এব স্মাদিত্যাত্মনো ভোক্তৃশক্তির্হীয়েত । ভোক্তৃত্বং চ বুদ্ধেরেব

‘বিজ্ঞানই (জীবই) যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া থাকে, এবং কর্মসমূহ নিষ্পন্ন করিয়া থাকে,’
এখানে ব্যবহারিক ও বৈদিক ক্রিয়ায় কর্তৃত্ব নির্দেশ হেতুও আত্মার কর্তৃত্ব সিদ্ধ হইতেছে ।
যদি বল, ‘বিজ্ঞান’ শব্দে আত্মার নির্দেশ হয় নাই, পরন্তু অন্তঃকরণস্বরূপ বুদ্ধিরই নির্দেশ
হইয়াছে, তাহা হইলেও নির্দেশ-বিপর্যয় হইত, অর্থাৎ বুদ্ধি যখন করণস্বরূপ, তখন ‘বিজ্ঞান’
স্থলে ‘বিজ্ঞানেন’ এইরূপ করণবিভক্তিরই নির্দেশ হইত ॥২॥৩॥৩৫॥

এখন আত্মার অকর্তৃত্ব পক্ষে দোষ অভিহিত হইতেছে—“নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিগ্রসঙ্গঃ”
ইত্যাদি সূত্রে আত্মার বিভূত্বপক্ষে যেরূপ দোষ অভিহিত হইয়াছে, আত্মার অকর্তৃত্ব এবং
প্রকৃতির কর্তৃত্বপক্ষেও তদ্রূপ দোষ কথিত হইতেছে । প্রকৃতি যখন সর্বপুরুষের সাধারণ অর্থাৎ
সর্বপুরুষেরই সমান ভোগ্য, তখন তাহার সমস্ত কর্মই সমস্ত পুরুষের ভোগ্য হইতে পারে ;
না হইলে কাহার পক্ষেই হইতে পারে না । আর সকল আত্মাকেই যখন বিভূ বা সর্বব্যাপী
বলিয়া স্বীকার করা হইয়া থাকে, তখন সন্নিধান অর্থাৎ প্রকৃতির সহিত সান্নিধ্যও সকল আত্মার
পক্ষেই সমান, কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই । এই জন্তই অন্তঃকরণাদিরও নিয়ম বা বৈশিষ্ট্য
সম্ভবপর হয় না, বাহা দ্বারা ব্যবস্থা (কর্মভোগের বৈলক্ষণ্য) ঘটতে পারে ॥২॥৩॥৩৬॥

বুদ্ধির কর্তৃত্ব হইলে, কর্তা ভিন্ন অস্ত্রের পক্ষে যখন ভোক্তৃত্ব সম্ভব হয় না, তখন ভোক্তৃ-
শক্তিও সেই বুদ্ধিরই হইতে পারে ; স্ততরাং আত্মার ভোক্তৃশক্তি নষ্ট হইয়া যায় । বিশেষতঃ

সম্প্রগত ইতি আত্মসম্ভাবে প্রমাণাভাবশ্চ স্মৃৎ । “পুরুষোহস্তি ভোক্তৃ-
ভাবাৎ” [সাংখ্যকারিকা ০ ২৭] ইতি হি তেষামভ্যুপগমঃ ॥২॥৩৮॥৩৭॥

সমাধ্যভাবাচ্চ ॥২॥৩৮॥৩৮॥

[পদচ্ছেদঃ—সমাধ্যভাবাৎ (সমাধির অভাব হেতু) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—বুদ্ধে: কর্তৃত্বে সতি মোক্ষসাধনরূপস্ত সমাধেরপি সৈব কর্ত্তা ভবেৎ ; সমাধিশ্চ—‘প্রকৃতেরন্তোহস্মি’ ইত্যেবংরূপঃ ; ন চ প্রকৃতিপরিণামভূতা বুদ্ধি: ‘প্রকৃতেরন্তোহ-
স্মি’ ইতি সমাধাতুং শক্নোতি ; তন্মাদপি আত্মৈব কর্ত্তেতি সিদ্ধম্ ॥

বুদ্ধির কর্ত্ত্ব স্বীকার করিলে বুদ্ধিকেই মোক্ষসাধক সমাধির কর্ত্তা বলিয়াও স্বীকার করিতে হইবে। অথচ প্রকৃতির পরিণামরূপা বুদ্ধি কখনই আপনাকে ‘আমি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন’ এইরূপ বিবেকাত্মক সমাধি করিতে সমর্থ হয় না ; এই কারণেও আত্মার কর্ত্ত্ব সিদ্ধ হইতেছে ॥২॥৩৮॥৩৮॥

বুদ্ধে: কর্ত্তৃত্বে মোক্ষসাধনভূত-সমাধাবপি সৈব কর্ত্তা স্মৃৎ । স চ
সমাধি: ‘প্রকৃতেরন্তোহস্মি’ ইত্যেবংরূপঃ ; ন চ প্রকৃতেরন্তোহস্মীতি
প্রকৃতি: সমাধাতুমলম্ । অতোহপ্যাত্মৈব কর্ত্তা ॥২॥৩৮॥৩৮॥

বুদ্ধিরই যখন ভেদকৃত্ব সিদ্ধ হইতে পারে, তখন [তদতিরিক্ত] আত্ম-সম্ভাবে প্রমাণেরও অভাব হইয়া পড়ে ; ভোক্তৃত্ব হেতুই পুরুষের অস্তিত্ব, অর্থাৎ ভোগই আত্মার অস্তিত্বে প্রমাণ, (*) ইহাই হইতেছে তাহার (সাংখ্যবাদিপণের) অভ্যুপগম বা স্বীকৃত সিদ্ধান্ত ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৩৭ ॥

বুদ্ধির কর্ত্ত্ব হইলে মোক্ষসাধন সমাধিতেও সেই বুদ্ধিই কর্ত্তা হইবে। সেই সমাধির আকারও ‘আমি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন’ এইরূপ ; কিন্তু প্রকৃতি ত কখনই ‘আমি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন’ এইরূপ সমাধি করিতে সমর্থ হইতে পারে না ; এই কারণেও আত্মাই কর্ত্তা ॥২॥৩৮॥৩৮॥

(৩) ভাৎপর্থা—সাংখ্যমতে আত্মা নিত্য, অপেক্ষা বা চিরন্তন ও অকর্ত্তা। কর্ত্ত্ব স্বর্গটি বুদ্ধির নিমিত্ত, আত্মাতে তাহা আরোপিত হয় নাই। উক্ত আত্মার অতিবিস্তারিত ভক্ত সাংখ্য অনেকগুলি হেতু বা বুদ্ধি উপন্যস্ত হইয়াছে ; তন্মধ্যে ‘ভোক্তৃভাবাৎ’ একটি হেতু। ইহার অর্থ এই যে, যেহেতু যখন ও বুদ্ধির অস্তিত্ব যে, একটি চেতন আত্মা আছে, তাহার প্রমাণ কি ? না, ভোক্তৃ হই প্রমাণ। অভিপ্রায় এই যে, বুদ্ধি পূর্ব্বক সমস্ত জড়পদার্থই যখন ভোগ্য, অথচ ভোক্তা না থাকিলে ভোগ্য বস্তু হইতেই পারে না, ভোক্তার অভাব ভোগ্যের বৃষ্টি ; সুতরাং সমস্ত জড় পদার্থেরই এক জন ভোক্তা থাকা আবশ্যক ; সেই ভোক্তাও যদি আত্মার বুদ্ধি প্রকৃতির তার জড়পদার্থই হয়, তাহা হইলে তাহার ভক্তও আত্মার অপর ভোক্তার আবশ্যক হয়, তাহার ভক্তও অপর ভোক্তার আবশ্যক হয়, এইরূপে ‘অনবস্থা’ বোধ আসিয়া পড়ে, তদ্বিবার্ণার্থ বস্তু একটি চেতন ভোক্তা স্বীকার করিতে হয়, সেই চেতন ভোক্তাই হইতেছে—পুরুষ বা আত্মা।

এখন বক্তব্য এই যে, সাধারণতঃ কর্ত্তাই বস্তুত ক্রিয়াকলের ভোক্তা হইয়া থাকে, অজ্ঞ-কৃত কর্ত্তক অজ্ঞে ভোগ করিলে অজ্ঞে ভোগক বিপুলতা সংঘটিত হইত ; সুতরাং কর্ত্তাকেই তৎকৃত ক্রিয়াকলের ভোক্তা বলিয়া

নমাস্তনঃ কৰ্ত্ত্বৈহৈত্য়পগম্যমানে সৰ্বদা কৰ্ত্ত্বান্মোপরমেত,
ইত্যত্রাহ—

যথা চ তক্ষোভয়ধা ॥২॥৩॥৩৯॥

[পদচ্ছেদঃ—যথা (যেমন) চ (ও) তক্ষা (সূত্রধর) উভয়ধা (উভয় প্রকার) ।]

[সরলার্থঃ—যথা চ তক্ষা তক্ষণকারী সূত্রধরঃ সাধনসম্পন্নোহপি কৰ্ম্মসু স্বেচ্ছানুসারেণ উভয়ধা বর্ততে—করোতি চ, ন করোতি চ ; তথা আত্মনঃ কৰ্ত্ত্বৈ সত্যেব স্বেচ্ছাবশাৎ কৰ্ম্মসু উভয়ধা ব্যবহা—প্রবৃত্তিরপ্রবৃত্তিচ উপপত্ততে । বুদ্ধেঃ কৰ্ত্ত্বৈ তু অচেতনতয়া তস্তা ইচ্ছাভাবাৎ উভয়ধা ব্যবহা নোপপত্ততে ইতি ভাবঃ ॥

তক্ষা—সূত্রধর যেমন কার্যোপযোগী যন্ত্রসমূহ বিত্তমান থাকিতেও ইচ্ছা হইলে কার্য্য করে, না হইলে করে না, তেমনি চেতন আত্মার কৰ্ত্ত্ব স্বীকার করিলেই তাহার পক্ষে ইচ্ছানুসারে কখনও প্রবৃত্তি, কখনও বা অপ্ৰবৃত্তি, এই উভয়প্রকার ব্যবহা উপপন্ন হইতে পারে, কিন্তু অচেতন বুদ্ধির যখন ইচ্ছারই অভাব, তখন তাহার পক্ষে ওরূপ ব্যবহা হইতেই পারে না ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৩৯ ॥]

বাগাদিকরণসম্পন্নোহপ্যাত্মা যদা ইচ্ছতি, তদা করোতি, যদা তু নেচ্ছতি, তদা ন করোতি । যথা তক্ষা বাশাদিকরণসম্মিধানেন্ধপি ইচ্ছানু-
গুণ্যেন করোতি, ন করোতি চ । বুদ্ধেস্ত অচেতনায়াঃ কৰ্ত্ত্বৈ তস্তাঃ
ভোগবাঞ্ছাদিনিয়ম-কারণাভাবাৎ সৰ্বদা কৰ্ত্ত্বৈবৈব স্যাৎ ॥২॥৩॥৩৯॥

[পঞ্চমঃ কত্রধিকরণম্ ॥৫॥]

এরূপ আপত্তিও হইতে পারে না যে, আত্মার কৰ্ত্ত্ব স্বীকার করিলে কখনই তাহার কৰ্ত্ত্বের বিরাম বা নিবৃত্তি হইতে পারে না ; এতদন্তরে বলিতেছেন—“যথা চ” ইত্যাদি ।

আত্মা বাগাদি ইন্দ্রিয়সম্পন্ন থাকিয়াও, যখন ইচ্ছা করে, তখনই কার্য্য করে, আবার যখন ইচ্ছা না করে, তখন করে না । যেমন তক্ষা (সূত্রধর) বাইশ্ প্রতীতি ক্রিয়াসাধন সম্মিহিত থাকিলে ইচ্ছানুসারে কার্য্য করে এবং করেও না । কিন্তু অচেতন বুদ্ধির কৰ্ত্ত্ব হইলে তাহার কার্য্যব্যবস্থাপক ভোগাভিলাষাদি কোনও কারণ না থাকায় সকল সময়ই কৰ্ত্ত্ব থাকিতে পারে, কখনও কৰ্ত্ত্বের বিরাম হইতে পারে না । ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৩৯ ॥ [পঞ্চমঃ কত্রধিকরণম্ ॥৫॥]

স্বীকার করিতে হয় । এখন আত্মা যদি কৰ্ত্তা না হয়, আর বুদ্ধিই যদি কৰ্ত্তা হয়, তাহা হইলে ত বুদ্ধিকেই স্বকৃত ক্রিয়াকলের ভোক্তা বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে, এবং পুরুষকেও ভোগাধিকার হইতে বিভাড়িত করিতে হইবে ; কাজেই ভোক্ত্বের অস্বপত্তি বশতঃ যে, পুরুষের অস্তিত্ব সাধন করা হইয়াছিল, তাহাও অসিদ্ধ হইবে ; এইজন্যই ভাব্যাকার, ভোক্ত্বের অভাবে আত্মার অস্তিত্ব-সাধক প্রমাণের অসঙ্গতি আশঙ্ক্য করিয়াছেন ।

পরায়তাবিকরণম্ ।) পরাস্তু তচ্ছূতেঃ ॥২॥৩॥৪০॥

[পদচ্ছেদঃ—পরায় (পরমাত্মা হইতে) তু (কিস্ত) তচ্ছূতেঃ (তদ্বিবৰ্জক শ্রুতি হইতে) ।]

[জীবন্ত কর্তৃত্বং কিং পরায়তম্ ? উত স্বায়তম্ ? ইতি শঙ্কয়াঃ পরমাত্মায়ত্তমিতি নির্ধারয়িতুমাহ—“পরায়” ইত্যাদি । জীবন্ত কর্তৃত্বং তু পরায় পরমাত্মন এব নিশ্চয়তে, নহু স্বতঃ ; কুতঃ ? তচ্ছূতেঃ “অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শান্তা জনানাং সর্কীয়া” ইত্যাদৌ জীবকর্তৃত্বত পরমাত্মাধীনত্বশ্রুতেরিত্যর্থঃ ॥

জীবের কর্তৃত্ব কি স্বাধীন, অথবা পরাধীন ? এতদ্বস্তরে বলিতেছেন—জীবের কর্তৃত্ব কিস্ত পর—পরমাত্মা হইতেই সিদ্ধ হয়, স্বাভাবিক নহে । কারণ ? যেহেতু ‘সর্কীয়া পরমেশ্বর জীবগণের অন্তরে প্রবিষ্ট থাকিয়া—অন্তর্ধ্যামিরূপে শাসন করিয়া থাকেন ।’ এইরূপ শ্রুতি রহিয়াছে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৪০ ॥]

ইদং জীবন্ত কর্তৃত্বং কিং স্বাতন্ত্র্যোণ ? উত পরমাত্মায়ত্তম্ ? ইতি । কিং প্রাপ্তম্ ? স্বাতন্ত্র্যোণেতি । পরমাত্মায়ত্তম্ হি বিধি-নিবেদনশাস্ত্রানর্থক্যং প্রসজ্যেত । যো হি স্ববুদ্ধ্যা প্রবৃত্তি-নিবৃত্ত্যারম্ভশব্দঃ, স এব নিয়োজ্যো ভবতি । অতঃ স্বাতন্ত্র্যোণাস্ত কর্তৃত্বম্, ইতি প্রাপ্তেহভিধীয়তে—“পরাস্তু তচ্ছূতেঃ” ইতি ।

তু-শব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্তয়তি ; তৎ কর্তৃত্বম্ অস্ত জীবন্ত পরায় - পরমাত্মন

[এখন সংশয় হইতেছে যে,] জীবের এই কর্তৃত্ব ধর্মটি কি স্বায়ত্ত ? অথবা পরমেশ্বরাভ্যন্ত ? কি পাওয়া গেল ? স্বায়ত্তই বটে ; কেন না, পরমাত্মার অধীন হইলে তাহার সম্বন্ধে প্রযুক্ত বিধি-নিবেদন শাস্ত্রগুলি নিরর্থক হইতে পারে । যিনি স্বীয় বুদ্ধিশক্তিপ্রভাবে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি সম্পাদনে সমর্থ, তিনিই নিয়োগার্থ হইয়া থাকেন ; অতএব স্বতন্ত্রভাবেই ইহার কর্তৃত্ব ; এইরূপ প্রাপ্তিতে বলা হইতেছে—“পরাস্তু তচ্ছূতেঃ ।” (*) ।

‘তু’ শব্দটি উক্ত পূর্বপক্ষের নিবৃত্তি করিতেছে । জীবের যে সেই কর্তৃত্ব, তাহা সেই পর—

(*) তাৎপৰ্য—ইহার নাম ‘পরায়তাবিকরণ’ । ইহা ৪০শ হইতে ৪১শ পর্যন্ত দুই সূত্রে সমাপ্ত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিবচন—আত্মার কর্তৃত্ব । (২) সংশয়—জীবের সেই কর্তৃত্ব স্বাধীন কি ইশ্বরান্বিত ? (৩) পূর্বপক্ষ—জীবের কর্তৃত্ব স্বাধীন হওয়াই উচিত, নচেৎ তাহার সম্বন্ধে বিধিনিবেদন শাস্ত্রগুলি অনর্থক হইয়া পড়ে । (৪) উত্তর—না—জীবের কর্তৃত্ব স্বাধীন নহে, ইশ্বরান্বিত ; কারণ, তথোক্ত শ্রুতি রহিয়াছে । (৫) নির্ণয় প্রয়োজন—জীবের কর্তৃত্ব সেই অন্তর্ধানী পরমেশ্বরেরই অধীন, হুতরাং জীবের কর্তৃত্বাতিমান পরিচায়ক ।

এব হেতোৰ্ভবতি ; কুতঃ ? শ্রুতেঃ—“অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সৰ্ব্বাত্মা”, [তৈত্তি০ আরণ্য০ ৩।১১।১০], “য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোহন্তরো যমাত্মা ন বেদ, যমাত্মা শরীরম্, য আত্মানমন্তরো যময়তি, স ত-
আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ” [বৃহদা০ ৫।৭।২২] ইতি । স্মৃতিরপি—

“সৰ্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো

মত্তঃ স্মৃতিজ্ঞানমপোহনং চ ।” [গীতা০ ১৫।১৫],

“ঈশ্বরঃ সৰ্ব্বভূতানাং হৃদ্যেশেহর্জুন তিষ্ঠতি ।

ভ্রাময়ন্ সৰ্ব্বভূতানি যন্ত্রাকৃতানি মায়য়া ।”

[গীতা০ ১৮।৬১] ইতি ॥২॥৩॥৪০॥

নম্বেবং বিধি-নিষেধশাস্ত্রানর্থক্যং প্রসজ্যেতেত্যুক্তম্, তত্রাহ—

কৃতপ্রযত্নাপেক্ষস্তু বিহিত-প্রতিষিদ্ধা-

বৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ ॥২॥৩॥৪১॥

[পদচ্ছেদঃ—কৃতপ্রযত্নাপেক্ষঃ (জীবকৃত চেষ্টামুখ্যায়ী) তু (আশঙ্কানিবৃত্তিহচক) বিহিত-
প্রতিষিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ (বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্মের সার্থকতা রক্ষার জন্ত) ।]

[সরলার্থঃ—পরমেশ্বরঃ পুনঃ কৃতপ্রযত্নাপেক্ষঃ জীবকৃতগুণভোগকর্মসাপেক্ষঃ সন্ জীবং
কর্মবু প্রবর্তয়তীতি বিহিতপ্রতিষিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ পরিজ্ঞায়তে । এবমেব হি সতি জীবং প্রতি
বিহিতানাং প্রতিষিদ্ধানাং চ কর্মণাং বৈয়র্থ্যং নৈক্ষল্যং ন ভবতি । ‘আদি’-শব্দেন নিগ্রহানু-
গ্রহাদিপরিগ্রহঃ ॥

পরমেশ্বর কিন্তু জীবকৃত পূর্বতন প্রযত্ন বা চেষ্টা অনুসারেই জীবকে কর্তব্য কর্মে প্রবর্তিত
করেন, এবং আবশ্যক মতে নিগ্রহানুগ্রহেরও পাত্র করেন ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৪১ ॥]

সর্বশ্রেষ্ঠ পরমেশ্বর হইতেই নিঃপন্ন হইয়া থাকে ; কারণ ‘সর্বাত্মা পরমেশ্বর জীবগণের অন্তরে
প্রবিষ্ট থাকিয়া শাসন করিয়া থাকেন।’ ‘যিনি আত্মাতে অবস্থান করেন, অথচ আত্মা হইতে
‘পৃথক্, আত্মা যাহাকে জানে না, আত্মাই যাহার শরীর, এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া আত্মাকে
সংযত করিয়া থাকেন, তিনিই তোমার অন্তর্য্যামী অমৃত আত্মা’, এই সমস্ত শ্রুতিই ইহার
প্রমাণ । [এ বিষয়ে] স্মৃতিও আছে—‘আমিই সকলের হৃদয়मध्ये সন্নিবিষ্ট আছি, আমা হইতেই
স্বতি, জ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞের অভাব সম্পন্ন হইয়া থাকে ।’ ‘হে অর্জুন, ঈশ্বর সর্বভূতকে যন্ত্রাক্রমের
জায় নায় দ্বারা পরিভ্রামিত করত সর্বভূতের হৃদয়দেশে অবস্থান করেন’ ইতি ॥২॥৩॥৪০॥

ভাল, এরূপ হইলে অর্থাৎ জীবের কর্তৃত্ব ঈশ্বরাবৃত্ত হইলে [জীবের স্বাভাব্য না থাকায়]
বিধি-নিষেধবোধক শাস্ত্রগুলি যে, নিরর্থক হইতে পারে, ইহা ত পূর্বেই বলা হইয়াছে ; তদন্তরে
বলিতেছেন—“কৃতপ্রযত্নাপেক্ষঃ” ইত্যাদি ।

সর্ব্বাশ্চ ক্রিয়াশ্চ পুরুষেণ কৃতং প্রযত্নম্ উদ্যোগমপেক্ষ্য অমৃত্যামী
পরমাত্মা তদনুমতিদানেন প্রবর্তয়তি। পরমাত্মানুমতিমন্তরেণাস্ত
প্রবৃত্তির্নোপপত্তত ইত্যর্থঃ। কৃত এতৎ ? বিহিত-প্রতিষিদ্ধাবৈবৰ্থ্যাদিভ্যঃ।
আদিশব্দেন অনুগ্রহ-নিগ্রহাদয়ো গৃহ্যন্তে। যথা দ্বয়োঃ সাধারণে ধনে
পরস্বত্বাপাদনম্ অন্যতরানুমতিমন্তরেণ নোপপত্ততে; (*) অথাপীতরানুমতে:
স্বেনৈব কৃতমিতি তৎফলং স্বশ্চৈব ভবতি। পাপকৰ্ম্মশ্চ নিবৰ্ত্তনশাস্ত্র-
শ্রাপ্যনুমন্তুং ন নির্দয়ত্বমাবহতীতি সাংখ্যসময়-নিরূপণে প্রতিপাদিতম্।

নস্বৈবম্ “এষ হেব সাধু কৰ্ম্ম কারয়তি তম্—যমেভ্যো নোকেভ্য
উম্নিনীষতি, এষ এবাসাধু কৰ্ম্ম কারয়তি তম্, যমধো নিনীষতি” [কোষী.

অন্তর্ধামী পরমাত্মা জীবকৃত প্রযত্ন অর্থাৎ চেষ্টা বা কৰ্ম্মানুসারে তদ্বিষয়ে অনুমতিপ্রদানে
জীবকে সমস্ত কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকেন। অভিপ্রায় এই যে, পরমাত্মার অনুমতি বা
অনুকূল ইচ্ছা ব্যতিরেকে কোন কার্য্যেই জীবের প্রবৃত্তি সম্ভব হয় না। ইহা কোন প্রমাণ
হইতে জানা যায় ? বিহিত ও প্রতিষিদ্ধ কৰ্ম্মের অবৈবৰ্থ্য বা সফলতা প্রভৃতি কারণ হইতে
[জানা যায়]। ‘আদি’ শব্দে নিগ্রহানুগ্রহ প্রভৃতি পরিগৃহীত হইতেছে। যেমন উভয়ের
সাধারণ—উভয়ের স্বত্বাধীন ধনকে পরস্বত্বাধীন করিতে হইলে অর্থাৎ অপরকে দিতে হইলে
অন্যতরের (স্বত্বাধিকারী হই জনের মধ্যে একজনের) অনুমতি ব্যতিরেকে তাহা করিতে পারা
যায় না, পক্ষান্তরে দাতাও অপরের অনুমতি ধারাই সেই দানফল ভোগ করিয়া থাকে (+),
ইহাও তদ্রূপ। পাপকৰ্ম্ম হইতে নিবৃত্তি করিতে সমর্থ ঈশ্বরের পক্ষে পাপকৰ্ম্মে অনুমতি
প্রদান করার যে, নির্দয় দোষ হয় না; তাহা সাংখ্য-সিদ্ধান্ত নিরূপণপ্রসঙ্গেই প্রতিপাদন
করা হইয়াছে।

ভাল, এরূপ হইলে, ‘ইনিই (ঈশ্বরই) তাহাকে উত্তম কৰ্ম্ম করান, যাহাকে উন্নীত করিতে
ইচ্ছা করেন, এবং ইনিই তাহাকে অসাধু কৰ্ম্ম করান, যাহাকে অধে (নীচে) নীতে ইচ্ছা

(৩) তথাপীতরানুমতিঃ স্বেনৈব কৃতমিতি তৎফলং স্বশ্চৈব ইতি ‘ক’ পাঠঃ।

(১) তাৎপর্য্য—যেখানে একই বস্তুতে দুইজনের তুল্য স্বত্ব রহিয়াছে, সেখানে ঐ বস্তু ধান করিতে হইলে
উভয়েরই সম্মতি থাকা আবশ্যিক। এই বস্তু একজন স্বত্বাধিকারী ঐ বস্তু ধান করিতে ইচ্ছুক হইলে যেমন
অপর স্বত্বাধিকারীর অনুমতি গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহার অনুমতি ক্রমে প্রযোজ্য দাতা ঐ বস্তু ধান করিলে
সেই দাতাই উক্ত ধান-ফলের অধিকারী হয়; কেন না, ইহারই চেষ্টায় দ্বিতীয় ব্যক্তি অনুমতি প্রদান
করিয়াছে; সুতরাং প্রযোজ্য ব্যক্তিই সেই অনুমতিরও প্রযোজক, কারণেই ফলভোগেও তাহারই সম্পূর্ণ
অধিকার। তেমনি জীবের চেষ্টা দর্শনেই ধরাপরবশ্চ ইচ্ছা পরস্বত্ব তবনুকূল অনুমতি প্রদান করিয়া থাকেন
মাত্র, কিন্তু একত পক্ষে জীবই সেই ক্রিয়ার কর্তা, এই বস্তু এখানে একতপক্ষে জীবই সমস্ত কৰ্ম্মফলের ভোক্তা,
ঈশ্বর নহে, তিনি কেবল তাহার সাক্ষী মাত্র।

৩৯] ইহুমিনীষয়া অধোনির্নীষয়া চ স্বয়মেব সাধ্বসাধুনী কৰ্ম্মণী কারয়-
তীত্যেতং নোপপত্ততে । উচ্যতে—এতন্ সৰ্ব্বসাধারণম্, যন্তু অতিমাত্র-
পরমপুরুষানুকূল্যে ব্যবস্থিতঃ প্রবর্ততে ; তম্নুগ্হন ভগবান্ স্বয়মেব
স্বপ্রাপ্ত্যুপায়েষতি কল্যাণেষু কৰ্ম্মণ্যেব রুচিং জনয়তি । যন্ত অতিমাত্র-
প্রতিকূল্যে ব্যবস্থিতঃ প্রবর্ততে ; তং নিগ্হন (*) স্বপ্রাপ্তি-বিরোধিষাধো-
গতিসাধনেষু কৰ্ম্মণ্যু রুচিং জনয়তি । যথোক্তং ভগবতা স্বয়মেব,—

“অহং সৰ্ব্বশ্চ প্রভবো মত্তঃ সৰ্বং প্রবর্ততে ।

ইতি মহা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ” [গীতা ১০।৮] ইত্যরভ্য
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূৰ্ব্বকম্ ।

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মানুপযান্তি তে ।”

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ ।

নাশয়াম্যজ্ঞানাবস্থা জ্ঞান-দীপেন ভাস্বতা” [গীতা ১০।১১] ইতি ।
তথা “অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহরনীশ্বরম্” । [গীতা ১৬।৮] ইত্যাদি—

করেন’, এই যে, উর্কে ও অধে লইয়া যাইবার ইচ্ছার (উর্কগামী ও অধোগামী করিবার ইচ্ছার)
তিনি নিজেই লোককে সাধু ও অসাধু কৰ্ম্ম করাইয়া থাকেন, বলা হইতেছে, তাহা ত সম্ভব
হইতেছে না । [ইহার উত্তরে] বলা হইতেছে—ইহা সৰ্ব্বসাধারণ নহে, অর্থাৎ সকলের পক্ষেই
সম্মান নহে ; পরন্তু যে লোক সৰ্ব্বাতিশয় পরমপুরুষ পরমেশ্বরের আনুকূল্য অর্থাৎ তাঁহারই
অভিপ্রায়ানুযায়ী কার্য্যে স্থিরনিশ্চয় থাকে, ভগবান্ নিজেই তাহার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া
ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়ভূত কল্যাণকর কৰ্ম্মে তাহার রুচি বা অনুরাগ জন্মাইয়া থাকেন । আর
যে লোক [ভগবৎপ্রাপ্তির] নিতান্ত প্রতিকূল কৰ্ম্মে নিরত থাকিয়া কার্য্য করে, তিনি তাহার
প্রতি নিগ্রহ বা কোপ প্রকাশ করত ভগবৎপ্রাপ্তির প্রতিকূল এবং অধোগতির উপায়ভূত
কৰ্ম্মসমূহে তাহার আসক্তি বা অনুরাগ সমুৎপাদন করিয়া থাকেন । ভগবান্ স্বয়ংই যাহা
বলিয়াছেন—‘আমিই সৰ্ব্ব জগতের উৎপত্তিস্থল এবং আমিই হইতেই সৰ্ব্বপ্রকার প্রযুক্তি হইয়া
থাকে ; ইহা জানিয়া পণ্ডিতগণ সদ্ধাবসম্বিত হইয়া আমার ভজনা করিয়া থাকেন ।’ এই
হইতে আরম্ভ করিয়া, ‘নিরন্তর আমাতে নিবিষ্টচিত্ত এবং প্রীতিসহকারে ভজনকারী সেই
সমস্ত লোককে আমি সেইরূপ বুদ্ধিযোগ দান করিয়া থাকি, যাহা দ্বারা তাহারা আমাকে পাইতে
পারে ।’ ‘তাহাদের প্রতি কৃপা-প্রকাশার্থই আমি তাহাদের আত্মরূপে অবস্থিত হইয়া উজ্জল
জ্ঞান-প্রদীপ দ্বারা তাহাদের অজ্ঞানান্ধকার (মোহ) বিনষ্ট করিয়া থাকি ।’ এইরূপ,—‘সেই
নাস্তিকগণ এই জগৎকে অসত্য (মিথ্যা), অপ্রতিষ্ঠ (ঈশ্বরে অনাস্থিত—স্বপ্রতিষ্ঠ) এবং

(*) ‘গ’ পুস্তকেহু ‘নিগ্হন’ ইতি পাঠো নোপপত্ততে । তথা ‘রুচিং জনয়তি’ স্থলে ‘সচ্ছয়তি’ ইতি পাঠস্ত
উপপত্ততে ।

“মামাত্ম-পরদেহেষু প্রদ্বিস্তোহভাস্ময়কাঃ” । [গীতা০ ১৬।১৮]
ইত্যন্তমুক্তা—

“তানহং দ্বিস্ততঃ কুরান্ সংসারেষু নরাধমান্ ।

ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাত্মরীষেব যোনিষু” ॥ [গীতা০ ১৬।১৯]

ইত্যুক্তম্ ॥২॥৩॥৪১॥

অংশাধিকরণম্ ।) অংশো নানাব্যপদেশাদন্যথা চাপি

দাশকিতবাদিহুমধীয়ত একে ॥২॥৩॥৪২॥

[পদচ্ছেদঃ—অংশঃ (ভাগ বা অবয়ব) নানাব্যপদেশাৎ (ভেদনির্দেশে হেতু) অত্রণা (প্রকারান্তরে), চ (ও) অপি (এবং) দাশকিতবাদিহুমঃ (দাশ ও কিতবাদিতাব) অধীয়ে (পাঠ করেন) একে (কেহ কেহ) ।]

[সরলার্থঃ—জীবঃ কিং পরমাত্মনোহং শঃ ? উত ভিন্নঃ ? ইতি শঙ্কামপাকর্তৃমাহ—“অংশঃ” ইত্যাদি ।

জীবঃ পলু পরমাত্মনঃ অংশ এব, কৃতঃ ? ভেদব্যাপদেশাৎ—“জ্ঞাত্বো দাবজাবীশানীশো” “পৃথগায়ানং প্রেরিতারক মত্বা” ইত্যাদৌ হি জীব-পরমাত্মনোঃ ভেদ উপদিষ্টতে ; অত্রণা চ—অভেদেনাপি ব্যপদেশাৎ—“তত্ত্বমসি” “অহং ব্রহ্মসি” ইত্যাদিভিঃ জীব-পরমাত্মনোরভেদোহপি ব্যপদিষ্টতে । অপি চ, একে শাখিনঃ দাশকিতবাদিহুমঃ “ব্রহ্মদাশা ব্রহ্মদাশা ব্রহ্মেনে কিতবাঃ পুনঃ” ইত্যাদৌ দাশতাবঃ কিতবাদিতাব্ধা ব্রহ্মণঃ অধীয়েতে পঠিত্বীত্যর্থঃ । জীবন্ত ব্রহ্মাংশেই হি ভেদপক্ষঃ, অভেদপক্ষন্ত ঘরমপি উপপত্ততে ; জীবরূপতয়া ভেদঃ, ব্রহ্মরূপতয়া চাভেদ ইতি তাবঃ ॥

এখন শঙ্কা হইয়াছিল যে, জীব কি পরমাত্মারই অংশ ? অথবা স্বতন্ত্র ? উদ্ভূতের বলিতে-ছেন—জীব পরমাত্মারই অংশ ; যেহেতু শ্রুতিতে তাহার ভেদনির্দেশও আছে, আবার অত্রণা—অত্রপ্রকারে—অভেদনির্দেশও রহিয়াছে । জীবকে পরমাত্মার অংশ বলিলে ভেদোভেদ দুইই উপপন্ন হইতে পারে । বিশেষতঃ কোন কোন শাখীরা দাশ-কিতবাদিরূপেও ব্রহ্মের সর্বময়ত্ব নির্দেশ করায় অভেদবাদেই সমর্থন করিয়াছেন । অতএব, অংশী হইতে অংশ পদার্থটি বণন তিন্নও বটে, অভিন্নও বটে ; সুতরাং জীবকে পরমাত্মার অংশ বলাই শ্রেয়ঃ ॥২॥৩॥৪২॥]

ঐবর-শূত্র বলিয়া থাকেন, এই হইতে—‘নিজের ও পরের মধ্যে (অবস্থিত) আমাকে সর্বতোভাবে ঘেঁষ করতঃ অহুয়া করিয়া থাকে, [গুণী ব্যক্তির ঘোষাবিকারের নাম অহুয়া) ।’ এই পর্য্যন্ত বলিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, ‘ঘেঁষকারী ক্রুরপ্রকৃতি সেই সমস্ত নরাধমকে আদি নিরস্তুর সংসারে অন্ততমর আত্মরো বোনিতেই নিক্ষেপ করিয়া থাকি’ ॥২॥৩॥৪১॥

জীবন্ত কর্তৃত্বং পরমপুরুষায়ত্মিত্যুক্তম্ ; ইদানীং কিময়ং জীবঃ
 পরস্মাদত্যন্তভিন্নঃ ? উত পরমেব ব্রহ্ম ভ্রান্তম্ ? উত ব্রহ্মৈবোপাধ্যব-
 চ্ছিন্নম্, অথ ব্রহ্মাংশঃ ? ইতি সংশয়াতে ; শ্রুতি-বিপ্রতিপত্তেঃ সংশয়ঃ ।
 ননু “তদনন্তত্বমারম্ভশব্দেভ্যঃ” “অধিকং তু ভেদনির্দেশাৎ” [ব্রহ্মসূ
 ২।১।১৫, ২২] ইত্যত্রৈবায়মর্থো নির্ণীতঃ । সত্যম্ ; স এব নানাত্বৈকত্বশ্রুতি-
 বিপ্রতিপত্ত্যা আক্ষিপ্য জীবন্ত ব্রহ্মাংশত্বোপপাদনেन বিশেষতো নির্ণীয়তে ;
 যাবদ্ধি জীবন্ত ব্রহ্মাংশত্বং ন নির্ণীতম্, তাবজ্জীবন্ত ব্রহ্মণোহনন্তত্বম্, ব্রহ্মণ-
 স্তস্মাদধিকত্বং চ ন প্রতিতিষ্ঠতি । কিং তাবৎ প্রাপ্তম্ ? অত্যন্তভিন্ন
 ইতি ; কূতঃ ? “জাজ্ঞো দ্বাবজাবীশানীশো” [খেতা০ ১।৯] ইত্যাদিভেদ-
 নির্দেশাৎ । জাজ্ঞোরভেদশ্রুতয়ন্ত ‘অগ্নিনা সিক্লেৎ’ ইতিবদ্ বিরুদ্ধার্থ-
 প্রতিপাদনাদৌপচারিক্যঃ । ব্রহ্মণোহংশো জীব ইত্যপি ন সাধীয়ঃ,
 একবস্ত্রেকদেশবাচী হি অংশ-শব্দঃ, জীবন্ত ব্রহ্মৈকদেশত্বে তদগতা দোষা
 ব্রহ্মণি তবেযুঃ । ন চ ব্রহ্মখণ্ডো জীবঃ, ইত্যংশত্বোপপত্তিঃ ; খণ্ডনান-

জীবের কর্তৃত্ব যে পরম পুরুষ পরমাত্মার অধীন, এ কথা পূর্বে উক্ত হইয়াছে ; এখন সংশয়
 হইতেছে যে, এই জীব কি পরমাত্মা হইতে অত্যন্ত ভিন্ন ? অথবা ভ্রান্ত অর্থাৎ অজ্ঞানাজ্ঞ
 ব্রহ্মই ? কিংবা উপাধিশরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মই ? অথবা ব্রহ্মেরই অংশ ? শ্রুতিবিরোধ বশতঃ এইরূপ
 সংশয় হইতেছে । ভাল, “তদনন্তত্বম্ আরম্ভশব্দেভ্যঃ” “অধিকং তু ভেদনির্দেশাৎ” এই
 সূত্রদ্বয়েরই ত এবিষয় নির্ণীত হইয়াছে ; হাঁ, নির্ণীত হইয়াছে সত্য ; কিন্তু নানাধ ও একত্ব-
 বোধক শ্রুতির বিরোধপ্রদর্শনপূর্বক সেই বিষয়টাই সংশোধিত করিয়া এখানে জীবের ব্রহ্মাংশত্বই
 উপপত্তি বা বুক্তি দ্বারা বিশেষরূপে নির্ণীত হইতেছে মাত্র ; কেন না, যে পর্য্যন্ত জীবের ব্রহ্মাংশত্ব
 নির্ণীত না হয়, সে পর্য্যন্ত ব্রহ্ম হইতে জীবের অনন্তত্ব (অভিন্নত্ব) এবং জীব হইতে ব্রহ্মের
 অধিকত্বও স্থিরতা লাভ করিতে পারে না । এখন কি পাওয়া গেল ? অর্থাৎ কোন পক্ষটি স্থির
 হইল ? [জীব ব্রহ্ম হইতে] অত্যন্ত ভিন্নই বটে ; কারণ ? ‘হুইটি আত্মাই অজ অর্থাৎ
 জন্মরহিত, [তন্মধ্যে একটি] জ্ঞ (জ্ঞানী) ও জ্ঞেয়, এবং [অপরিচি] অজ্ঞ ও অনীশ্বর’ ইত্যাদি
 ভেদনির্দেশই কারণ । জ্ঞ ও অজ্ঞের অর্থাৎ জ্ঞেয় ও জীবের অভেদবোধক শ্রুতিসমূহও ‘অগ্নি
 দ্বারা সেক করিবে’ ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা বিরুদ্ধার্থ প্রতিপাদন করায় [বুঝিতে হইবে যে,]
 ঔপচারিক । আর জীব যে, ব্রহ্মাংশ, এ কথাও সমীচীন হয় না ; কেন না, ‘অংশ’ শব্দটি
 হইতেছে একই বস্তুর একদেশ-বোধক ; জীব যদি ব্রহ্মেরই একাংশ হইত, তাহা হইলে জীবগত
 দোষরাশি ব্রহ্মেও প্রসক্ত হইতে পারিত । আর ব্রহ্মেরই খণ্ডবিশেষের নাম জীব হইলেও যে,
 তাহার অংশত্ব উপপন্ন হয়, তাহা নহে ; কারণ, ব্রহ্মবস্ত্র কখনই খণ্ড করা যাইতে পারে না—

ইচ্ছাদ্রুক্ষণঃ, প্রাণ্ডভ্রদোষপ্রসঙ্গাচ্চ। তস্মাদত্যন্তভিন্নস্ত চ তদংশত্বং
দুরূপপাদম্। যদা, ভ্রান্তং ব্রজৈব জীবঃ; কূতঃ? “তৎ তমসি” [ছান্দো.
৬।১০।৩] “অয়মাত্মা ব্রজ” [বৃহদা. ৬।৪।৫] ইত্যাদি-ব্রহ্মাত্মভাবো-
পদেশাৎ। নানাত্বাদিন্যস্ত প্রত্যক্ষাদিসিদ্ধার্থানুবাদিত্বাদ্ অনন্যথা-
সিদ্ধািবৈতোপদেশপরাভিঃ শ্রুতিভিঃ প্রত্যক্ষাদয় ইবাবিদ্যাস্তর্গতাঃ খ্যাপ্যন্তে।
অথবা, ব্রজৈব অনাত্ম্যপাধ্যবচ্ছিন্নং জীবঃ। কূতঃ? তত এব ব্রহ্মাত্ম-
ভাবোপদেশাৎ। ন চায়মুপাধিভ্রান্তি-পরিকল্পিত ইতি বক্তুং শক্যম্,
বন্ধ-মোক্ষাদিব্যবস্থানুপপত্তেঃ—ইতি। এবং প্রাণ্ডেহভিধীয়তে—

ব্রহ্মাংশ ইতি। কূতঃ? অন্যথা চ—একত্বেন ব্যপদেশাৎ। উভয়থা

উহা অথও। বিশেষতঃ [এপক্ষে] পূর্বোক্ত দোষসংস্পর্শাদি দোষেরও সম্ভাবনা রহিয়াছে।
অধিকন্তু, ব্রজ হইতে অত্যন্ত ভিন্ন জীবের ব্রহ্মাংশ উপপাদন করাও সহজ নহে। অথবা, ভ্রম-
সম্পন্ন ব্রজই জীব, (তদতিরিক্ত নহে) ; কারণ? ‘তুনি হইতেছে ব্রজ’ ‘এই আত্মা (জীব) ব্রহ্ম-
স্বরূপ’ জীবের ব্রহ্মাত্মভাববোধক ইত্যাদি উপদেশই কারণ। [অতএব প্রতিপাদন করা ভিন্ন
যাহাদের আর] গতান্তর নাই, সেই অবৈতোপদেশের প্রতিসমূহই প্রত্যক্ষাদি প্রনাগের স্তায়
প্রত্যক্ষাদি-প্রনাগসিদ্ধ পদার্থানুবাদক অতেনবাদী প্রতিসমূহকেও অবিদ্যাস্তর্গত (বিদ্যা) বলিয়া
ঘোষণা করিতেছেন(*)। অথবা অনাদি উপাধিভূত নামা দ্বারা অবচ্ছিন্ন ব্রজই জীব;
কারণ? [জীবের] সেই ব্রহ্মাত্মভাবই কারণ। উক্ত উপাধিটিকে ভ্রমপরিকল্পিতও বলিতে
পারা যায় না; কারণ, তাহা হইলে বন্ধ-মোক্ষাদি ব্যবহারই উপপত্তি হয় না। এইরূপ
সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—

ব্রহ্মাংশ ইতি (†)। কারণ? অন্যথা চ অর্থাৎ একত্বরূপেও ব্যপদেশই কারণ। উভয়-

(০) তাৎপর্য—জীব যদি ব্রজেরই অংশ হইল, তাহা হইলে জীব-ব্রহ্মের ভেদবোধক প্রতিসমূহের উপায়
কি? ওদ্বয়ের বলিতেছেন, ভেদ বধন প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসিদ্ধ, তখন সিদ্ধার্থবোধক ভেদপ্রতিপত্তিকে নিশ্চয়ই
‘অনুবাদ’ বলিতে হইবে; অনুবাদ বাক্যের বার্ষে কোনও তাৎপর্য নাই; অথচ জীব-ব্রহ্মের অতএব সিদ্ধ
না হইলে অভেদবোধক প্রতিপত্তি একেবারেই নিশ্চয়োজব—নিরর্থক হইয়া পড়ে; কিন্তু শক্তি সঙ্গে প্রতি
আনর্থক্য বীকার করা উচিত হয় না; কারণই অতএব প্রতিব বল অধিক। অতএব, অতএব প্রতিসমূহ যেমন
ভেদগ্রাহক প্রত্যক্ষাদি প্রমাণকে বিদ্যা বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে, তেমনি ভেদবোধক প্রতিপত্তিকেও অজ্ঞানান্ত-
র্গত বিদ্যা বলিয়া ঘোষণা করে।

(†) তাৎপর্য—এই অবিকরণের নাম ‘সংশোধিকরণ’; ইহা ৪২য় হইতে ৫২ পর্যন্ত একাধিশ সূত্রে
সমাধিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিবরণ—জীবের বর্ণন। (২) সংগম—জীব কি ব্রহ্ম
হইতে ভিন্ন? না অভিন্ন? (৩) পূর্বপক্ষ—জীব ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত ভিন্নই বটে; কারণ, জীব ও ব্রহ্মের
ভেদবোধক প্রতিপত্তি রহিয়াছে। (৪) উত্তর—না—জীব ব্রহ্মেরই অংশ, অত্যন্ত ভিন্ন নহে। (৫) নিরর্থক ও
প্রয়োজন—অতএব জীব-ব্রহ্মের ভেদবোধক প্রতিসমূহ উপচারিক বা সৌপার্ববোধক, অতএবোধক প্রতিপ-
ত্তি বর্থা। ব্রহ্মের স্তায় পণ্ডিত্য লক্ষ্য করাই জীবের প্রয়োজন।

হি ব্যপদেশো দৃশ্যতে । নানাত্বব্যপদেশস্তাবৎ অষ্টত্ব-স্বজ্যত্ব-নিয়ন্তৃত্ব-
নিয়াম্যত্ব-সর্বজ্ঞত্ব-স্বাধীনত্ব-পরাধীনত্ব-শুদ্ধত্ব-অশুদ্ধত্ব-কল্যাণগুণাকরত্ব-
তদ্বিপরীতত্ব-পতিত্ব-শেষত্বাদিভির্দৃশ্যতে । অন্তথা চ—অভেদেন ব্যপ-
দেশোহপি “তৎ তুমসি” “অয়মাত্মা ব্রহ্ম” ইত্যাদিভির্দৃশ্যতে । অপি দাশ-
কিতবাদিত্বমধীযতে একে—“ব্রহ্মদাশা ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মেনে কিতবাঃ”
ইত্যর্থবর্ণিকা ব্রহ্মণো দাশ-কিতবাদিত্বমধ্যীযতে । ততশ্চ সর্বজীব-
ব্যাপিত্বেনাভেদো ব্যপদিদৃশ্যতে ইত্যর্থঃ । এবমুভয়-ব্যপদেশমুখ্যত্বসিদ্ধয়ে
জীবোহয়ং ব্রহ্মণোহংশ ইত্যভ্যুপগন্তব্যঃ । ন চ ভেদব্যপদেশানাং
প্রত্যক্ষাদি-প্রসিদ্ধার্থত্বেন অন্তথাসিদ্ধত্বম্, ব্রহ্মস্বজ্যত্বতন্নিয়াম্যত্ব-তচ্ছরীরত্ব-
তচ্ছেষত্ব-তদাধারত্ব-তৎপাল্যত্ব-তৎসংহার্য্যত্ব-তদুপাসকত্ব-তৎপ্রসাদনভ্য-
র্থস্বার্থকামমোক্ষরূপ-পুরুষার্থভাত্ত্বাদয়স্তৎকৃতশ্চ জীবব্রহ্মণোর্ভেদঃ প্রত্য-
ক্ষাত্মগোচরত্বেনানন্তথাসিদ্ধঃ । অতো ন জগৎসৃষ্ট্যাদিবাদিনীনাং
প্রমাণান্তরসিদ্ধভেদানুবাদেন সিদ্ধার্থোপদেশপরত্বম্ । ন চ অথৈণ্ডকরস-

প্রকারেই নির্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে, সৃষ্টিকর্তৃত্ব ও স্বজ্যত্ব, নিয়ামকত্ব ও
নিয়মাধীনত্ব, সর্বজ্ঞত্ব ও অজ্ঞত্ব, স্বাধীনত্ব ও পরাধীনত্ব, শুদ্ধত্ব ও অশুদ্ধত্ব, কল্যাণময়-গুণাকরত্ব
ও তদ্বিপরীতত্ব, এবং স্বামিত্ব বা প্রভুত্ব ও শেষত্ব বা সেবকত্ব প্রভৃতি-ধর্ম্মে ভেদব্যবহার দৃষ্ট হয় ।
আবার অন্তপ্রকারেও—‘তুমি হইতেছ তাহা (ব্রহ্ম)’ ‘এই আত্মাই ব্রহ্ম’ ইত্যাদি অভেদরূপেও
উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় । আবার অস্তেরা (কোন কোন বেদশাখীরা) [ব্রহ্মের] দাশ-
কিতবাদিভাবও পাঠ করিয়া থাকেন—‘ব্রহ্মই দাসসমূহ, ব্রহ্মই দাশ সমূহ, আবার ব্রহ্মই এই
ধূর্তগণ’ (*) এইরূপ আধর্ম্মণ শাখীরা ব্রহ্মের দাশ-কিতবাদিক্রপতাও অধ্যয়ন করিয়া থাকেন ।
অতিপ্রায় এই যে, অতএব সর্বজীবব্যাপক বলিয়াই তাহার অভেদনির্দেশ হইয়া থাকে । এই-
রূপে উভয়প্রকার (ভেদাভেদ) নির্দেশের মুখ্যার্থ রক্ষার জন্তই জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলিয়া
স্বীকার করিতে হইবে । আর যে, ভেদনির্দেশগুলি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসিদ্ধ বলিয়াই
অন্তথাসিদ্ধ বা অ-কারণ হইবে, তাহা নহে ; কেন না ; ব্রহ্ম-স্বজ্যত্ব, ব্রহ্ম-নিয়াম্যত্ব, ব্রহ্মশরীরত্ব,
ব্রহ্মশেষত্ব (ব্রহ্মাশ্বত্ব), ব্রহ্মাপ্রতিত্ব, ব্রহ্মপাল্যত্ব, ব্রহ্মসংহার্য্যত্ব, ব্রহ্মোপাসকত্ব এবং
ব্রহ্মগ্রহণভাব—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ পুরুষার্থভাগিত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মসমূহ এবং তৎকৃত যে,
জীব-ব্রহ্মের ভেদ, ইহা ত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয়ই নহে ; সুতরাং অন্তথাসিদ্ধ বা অনর্থকও
নহে । অতএব যে সমস্ত ঋতিবাক্যো জগতের সৃষ্টি-তত্ত্ব বর্ণিত আছে, প্রমাণান্তরসিদ্ধ ভেদ-
প্রকাশক বলিয়া সে সমুদয়ই সিদ্ধার্থপর, অর্থাৎ প্রসিদ্ধার্থ-প্রকাশক, এই জন্তই যে, অপ্রমাণ
হইবে, তাহা নহে । বিশেষতঃ অখণ্ড, একরস ও চিন্মাত্ররূপ ব্রহ্মের সহিত আত্মার (জীবের)

(*) তাৎপৰ্য্য—দাশ—স্বাতিবিশেষ, দাস—কৈবর্ত । কিতব—ধূর্ত । ইহা দ্বারা ব্রহ্মের নরোত্তমত্ব
প্রতিপাদন করা হইল ।

চিন্মাত্রস্বরূপেণ ব্রহ্মণা আত্মনোহতদ্ব্যবাস্থসন্ধানম্, বহুভবনসংকল্পপূর্বক-
নিয়দাদিসৃষ্টিম্, জীবভাবেন তৎপ্রবেশম্, বিচিত্রনামরূপব্যাকরণম্, তৎ-
কৃতানন্তবিষয়ানুভবনিমিত্তস্বদুঃখভাগিত্বম্, অভোক্তৃত্বেন তত্র স্থিত্বা ভস্মিয়-
মনেনাস্তর্য্যামিত্বম্, জীবভূতস্ত স্বস্ত কারণ-ব্রহ্মাত্মভাবাস্থসন্ধানম্, সংসার-
মোক্ষম্, তদুপদেশশাস্ত্রং চ কুর্বাণেন ভগ্নিতব্যমিত্যুপদিষ্টতে ; তথা
সত্যস্মত্তপ্রলপিতত্বাপাতাৎ । উপাধ্যবচ্ছিন্নং ব্রহ্ম জীব ইত্যপি ন সাধীয়ঃ,
পূর্বনির্দিষ্টনিয়ন্তৃত্ব-নিয়াম্যত্বাদিব্যপদেশবাধাদেব । ন হি দেবদত্তাদেবৈক-
শ্রেয়স্ব গৃহাদ্যুপাধিভেদাম্মিয়ন্তৃত্ব-নিয়াম্যভাবাদিসিদ্ধিঃ । অত উভয়ব্যপ-
দেশোপপত্তয়ে জীবোহয়ং ব্রহ্মণোহংশ ইত্যভ্যুপেত্যম্ ॥২॥৩৮॥৪॥

মন্ত্রবর্ণাৎ ॥২॥৩৮৩॥

[পদচ্ছেদঃ—(মন্ত্রাকর হইতে) ।]

[সরলার্থঃ—“পাদোহস্ত বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্ত্যামৃতং দিবি ।” ইত্যস্মাৎ মন্ত্রবর্ণাদপি
জীবো ব্রহ্মণোহংশঃ বেদিতব্য ইত্যর্থঃ ॥

‘সমস্ত জীবগণ ইহার এক পাদ বা একাংশমাত্র, তাহার অপর তিন অংশ স্বপ্রকাশ স্বরূপে
অবস্থিত আছে’ এই মন্ত্র হইতেও জীবের ব্রহ্মাংশই অবধারিত হইতেছে ॥ ২৮ ৩ ৪৩ ॥]

“পাদোহস্ত বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্ত্যামৃতং দিবি” [পুরুষসূ.] ইতি

অতদ্ব্যবাস্থসন্ধান, অর্থাৎ অত্রহ্মভাববোধ, বহুরূপে আবির্ভূত হইবার জন্য সংকল্পপূর্বক
আকাশাদির সৃষ্টি, আবার জীবভাবে তন্মধ্যে প্রবেশ, নানাপ্রকার নাম ও রূপ প্রকটিত করা,
সেই প্রকটীকরণের কালে অনন্ত বিষয়ানুভবজনিত সুখদুঃখভাগিত্ব, নিজেরই আবার জীবভাবে
সেই ব্রহ্মভাব-চিন্তা, সংসার-মোক্ষ এবং মোক্ষোপদেশক শাস্ত্র যিনি প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহার
(বেদব্যাসের) পক্ষে ব্রহ্মোপদেশ করা কখনই সম্ভব হয় না ; কারণ, তাহা হইলে উন্নতপ্রাণ
হইয়া পড়ে । আর যে, উপাধি দ্বারা অবচ্ছিন্ন ব্রহ্মই জীব, এ কথাও সমীচীন হয় না ; কারণ,
তাহা হইলে পূর্বনির্দিষ্ট নিয়ন্তৃত্ব ও নিয়াম্যত্ব অর্থাৎ ঈশ্বর নিয়ন্তা, আর জীব তাহার নিয়ান্না,
এইরূপ নির্দেশেরও ব্যাঘাত হইয়া পড়ে । কেননা, দেবদত্তাদিনামক একই ব্যক্তির কেবল গৃহ
প্রভৃতি বিভিন্ন উপাধিবোধে কখনই নিয়ন্তৃত্ব ও নিয়াম্যত্ব ধর্ম্ম সিদ্ধ হয় না । অতএব, উক্ত উভয়
প্রকার ব্যবহারের সম্মতি স্বকার জন্তই জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলিয়া স্বীকার করিতে
হইবে ॥২॥৩৮॥৪২॥

‘সমস্ত ভূত (জীবাদি) ইহার এক পাদ, ইহার অপর তিন পাদ (তিন অংশ) অমৃতরূপে

মস্ত্রবর্ণাচ্চ ব্রহ্মণোহংশো জীবঃ । অংশবাচী হি পাদশব্দঃ । “বিশ্বা ভূতানি” ইতি জীবানাং বহুত্বাবলম্বনং মস্ত্রে, সূত্রেহপি অংশ ইত্যেকবচনং জাত্যভিপ্রায়ম্ । “নান্বা শ্রুতঃ” [ব্রহ্মসূ० ২।৩।১৮] ইত্যত্রোপ্যেকবচনং জাত্যভিপ্রায়ম্, “নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্” [খেতাশ্ব० ৬।১৩] ইত্যাদিশ্রুতিভ্য ঈশ্বরাদ্বেদস্তাত্ত্বানাং বহুত্ব-নিত্যত্বয়োশ্চাভিধীয়মানত্বাৎ । এবং নিত্যানামাত্মনাং বহুত্ব প্রামাণিকে সতি জ্ঞানস্বরূপত্বেন সর্বেষামেকরূপত্বত্বেহপি ভেদকাকার আত্মাখাত্ম্যাবেদনক্ষমৈরবগম্যতে । “অসন্ততেশ্চাব্যতিকরঃ” [ব্রহ্মসূ० ২।৩।৭] ইত্যনন্তরমেব চাত্ত্ববহুত্বং বক্ষ্যতি ॥২॥৩॥৪৩॥

অপি স্মর্য্যতে ॥২॥৩॥৪৪॥

[পদচ্ছেদঃ—অপি (আরও), স্মর্য্যতে (স্মৃতিতে উক্ত আছে) ।]

[সরলার্থঃ—অপি চ “মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।” ইত্যাদৌ জীবস্ত ব্রহ্মাংশত্বং স্মর্য্যতেহপি ॥

‘জীবজগতে আমার অংশই সনাতন জীবভাবাপন্ন’ ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যেও জীবের ব্রহ্মাংশত্ব অভিহিত আছে ; অতএব, জীব ব্রহ্মাংশই বটে ॥২॥৩॥৪৪॥]

“মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ” [গীতা० ১৫।৭] ইতি জীবস্ত পুরুষাভ্যন্তরীণত্বং স্মর্য্যতে ; অতশ্চায়মংশঃ ॥২॥৩॥৪৪॥

(অবিকৃতভাবে) প্রকাশময়রূপে অবস্থান করিতেছে, এই মহাবর্ণ হইতেও [জানা যায় যে,] জীবাত্মা ব্রহ্মেরই অংশ । ‘পাদ’ শব্দটি অংশবাচক । জীবের বহুত্বনিবন্ধন মস্ত্রে ‘বিশ্বা ভূতানি’ স্থলে বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে । আর [অংশো নানাব্যাপদেশাৎ] এই হুত্রে জীবের জাতিগত একত্ব ধরিয়া একবচন প্রযুক্ত হইয়াছে । “নান্বা শ্রুতঃ” এই হুত্রেও জাতিগত একত্বাভিপ্রায়ে অর্থাৎ সমস্ত জীবই একজাতীয়, এই অশ্রুত একবচন প্রযুক্ত হইয়াছে । কেন না, ‘তিনি নিত্য সমূহেরও নিত্য, চেতন সমূহেরও চেতন, এবং যিনি নিজে এক হইয়াও বহুর কামনাসমূহ সম্পাদন করিয়া থাকেন ।’ ইত্যাদি শ্রুতিতে ঈশ্বর হইতে জীবাত্মসমূহের ভেদ, অভেদ ও নিত্যত্ব অভিহিত হইতেছে । এইরূপে নিত্য আত্মসমূহের বহুত্ব যখন প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হইতেছে, তখন জ্ঞানরূপে সমস্ত আত্মার একরূপতাস্বৰূপে [পরম্পরের মধ্যে যে,] আকারভেদ, তাহা কেবল আত্মার যথার্থত্বোপলব্ধি-সমর্থ ব্যক্তিরাই অবগত হইয়া থাকেন । অব্যবহিত পরবর্তী “অসন্ততেশ্চাব্যতিকরঃ” এই পঞ্চম হুত্রেই আত্মার বহুত্ব প্রতিপাদন করা হইবে ॥২॥৩॥৪৩॥

‘জীবলোকে আমার অংশই নিত্য জীবভাবাপন্ন’ এই স্থলে জীবকে পুরুষোত্তম ব্রহ্মেরই অংশ বলিয়া স্মরণ করা হইয়াছে ; এই কারণেও এই জীব ব্রহ্মেরই অংশস্বরূপ বটে ॥২॥৩॥৪৪॥

অংশত্বেহপি জীবন্ত ব্রহ্মেকদেশেহন জীবগতা দোষা ব্রহ্মণ
এবেত্যাশঙ্ক্যাহ—

প্রকাশাদিবত্তু নৈবং পরঃ ॥২॥৩॥৪৫॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রকাশাদিবৎ (প্রভাপ্রভৃতির জ্ঞায়), তু (কিন্তু) ন (না) এবং (এইরূপ)
পরঃ (পরমাত্মা) ।]

[সরলার্থঃ—জীবন্ত ব্রহ্মাংশত্বে জীবগতা দোষা ব্রহ্মণি অপি প্রসজ্জায়ন্ত, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—
“প্রকাশাদিবৎ” ইত্যাদি ।

হুত্রে ‘তু’শব্দঃ শব্দানিবৃত্ত্যর্থঃ । জীবন্ত ব্রহ্মাংশত্বেহপি জীবো বৎস্বরূপঃ বৎস্বভাবশ্চ, পরঃ
পরমাত্মা তু এবং ন—জীবস্বরূপঃ জীবস্বভাবশ্চ ন ভবতীত্যর্থঃ । তত্র দৃষ্টান্তমাহ—প্রকাশা-
দিবৎ—যথা হি অগ্ন্যাদিত্যাदीনাং প্রকাশাঃ বিশেষণতয়া অগ্ন্যাদিত্যাदीনাং অংশভূতা অপি
স্বরূপতঃ স্বভাবতশ্চ ভিন্নাঃ, তদ্বৎ । অতো ন সর্বথা জীবস্বাকুর্যং ব্রহ্মণি প্রসজ্জনীয়মিত্যর্থঃ ।

জীব ব্রহ্মাংশ হইলে ব্রহ্ম ও জীবের স্বভাবসমান হইতে পারে, তদ্বত্তরে বলিতেছেন যে,
না—জীব ব্রহ্মাংশ হইলেও জীবের স্বরূপ ও স্বভাব যে প্রকার, ব্রহ্মের স্বরূপ ও স্বভাব তদস্বরূপ
নহে । যেমন অগ্নি ও আদিত্যাদির প্রকাশ ধর্ম্মটি অগ্নি ও আদিত্যাদির অংশ হইলেও
তদপেক্ষা অগ্নি ও আদিত্যাদির স্বরূপ ও স্বভাবগত বৈলক্ষণ্য আছে, ইহাও তদ্রূপ ॥২॥৩॥৪৫॥]

তু-শব্দশ্চোক্তং ব্যাবর্তয়তি ; প্রকাশাদিবৎ জীবঃ পরমাত্মানোহংশঃ, যথা
অগ্ন্যাদিত্যাদিভাষ্যতো ভাক্রূপঃ প্রকাশোহংশো ভবতি, যথা গবাস্ব-
শুরূক্ষাদীনাং গোহাদিবিশিষ্টানাং বস্তূনাং গোহাদীনী বিশেষণাত্মংশাঃ,
যথা বা দেহিনো দেবমনুষ্যাদির্দেহোহংশঃ, তদ্বৎ । একবস্তুরেকদেশত্বং
হংশত্বম্, বিশিষ্টৈশ্চেকস্ত বস্তুনো বিশেষণমংশ এব । তথাচ বিবেচকাঃ

ভাল, অংশ হইলেও জীব যখন ব্রহ্মের সহিত একদেশগত অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্ম যখন
অভিন্নস্থানবর্তী, তখন জীবগত দোষসমূহ ত ব্রহ্মেরই হইতে পারে ; এইরূপ আশঙ্কা করিয়া
বলিতেছেন—“প্রকাশাদিবত্তু” ইত্যাদি ।

হুত্ব ‘তু’শব্দটি উক্ত অশঙ্কা বারণ করিতেছে ; প্রকাশ বা প্রভাপ্রভৃতির জ্ঞায় জীবও
পরমাত্মার অংশই বটে,—প্রভাক্রূপ প্রকাশ ধর্ম্মটি যেস্বরূপ জ্যোতিমান্ অগ্নি ও আদিত্যাদির
অংশ, বিশেষণীভূত গোহাদি যেমন জাত্যাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট গো, অশ্ব, গজ, কুম্ভাদি বস্তুর অংশ,
অথবা, দেহ যেমন দেহীর অর্থাৎ দেহধারী দেবতা ও মনুষ্যাদির অংশ, ইহাও সেইরূপ । কারণ,
অংশ অর্থ—একবস্তুর একই দেশে অবস্থান ; সুতরাং কোন একটি বিশিষ্ট (বিশেষণযুক্ত)

বিশিষ্টে বস্তুনি বিশেষণাংশোহয়ম্, বিশেষ্যাংশোহয়মিতি ব্যপদিশস্তি । বিশেষণ-বিশেষ্যয়োরাংশাংশিত্বহপি স্বভাববৈলক্ষণ্যং দৃশ্যতে ; এবং জীব-পরয়োর্বিশেষণ-বিশেষ্যয়োরাংশাংশিত্বম্, স্বভাবভেদশ্চাপপত্ততে । তদিদ-মুচ্যতে—“নৈবং পরঃ” ইতি । যথাভূতো জীবঃ, ন তথাভূতঃ পরঃ । যথৈব হি প্রভায়াঃ প্রভাবান্ অন্তথাভূতঃ, তথা প্রভাস্থানীয়াৎ স্বাংশাজ্জীবাৎ অংশী পরোহপ্যর্থান্তরভূত ইত্যর্থঃ । এবং জীব-পরয়োর্বিশেষণ-বিশেষ্যত্ব-কৃতং স্বভাববৈলক্ষণ্যমাশ্রিত্য ভেদনির্দেশাঃ প্রবর্তন্তে ; অভেদনির্দেশাস্তু পৃথক্দিদ্যন্যন্যবিশেষণানাং বিশেষ্যপর্য্যন্তত্বমাশ্রিত্য মুখ্যত্বেনোপপত্তন্তে ; “তৎ ত্বমসি” [ছান্দো ৬।১০।৩] “অয়মাত্মা ব্রহ্ম” [বৃহদা ৬।৪।৫] ইত্যাদিষু তচ্ছব্দ-ব্রহ্মশব্দবৎ ত্বম্-অয়ম্-আত্মৈতিশব্দা অপি জীবশরীরক-ব্রহ্মবাচকত্বেনৈকার্থাভিধায়িত্বাদিতি, অয়মর্থঃ প্রাগেব প্রপঞ্চিতঃ ॥২॥৩॥৪৫॥

স্মরন্তি চ ॥২॥৩॥৪৬॥

[পদচ্ছেদঃ—স্মরন্তি (স্মরণ করিয়া থাকেন) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—স্মরন্তি চ পরাশরাদয়ঃ প্রভা-প্রভাবতোরিব শক্তি-শক্তিমানোরিব চ জগদ-ব্রহ্মণোরপি শরীরাত্মভাবেন অংশাংশিতাবম্ । যথা ;—

“একদেশস্থিতত্বাঘোজ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা ।

পরন্ত ব্রহ্মণঃ শক্তিত্বখ্যেদমখিলং জগৎ ।”

ইত্যাদি । চকারাৎ “যত্নাত্মা শরীরম্” ইত্যাদিশ্রুতিপরিগ্রহঃ ॥

বিশেষতঃ পরাশরাদি ঐবিগণও প্রভা ও প্রভাব্যুক্তের স্থায় এবং শক্তি ও শক্তিমানের স্থায় জগৎ ও ব্রহ্মের শরীরাত্মভাবেই অংশাংশিতাব বলিয়া থাকেন, অর্থাৎ জগৎ হইতেছে শরীর, আর ব্রহ্ম হইতেছেন তাহার আত্মা, এইরূপেই অংশাংশিতাব প্রতিপাদন করিয়া থাকেন ; যথা,—‘এক-দেশে অবস্থিত অমির জ্যোৎস্না বেক্ষণ চতুর্দিকে প্রসারিত হইয়া থাকে, পরব্রহ্মের শক্তি বা শক্তির পরিণতি এই জগৎও ব্রহ্মণ ।’ ইত্যাদি ॥২॥৩॥৪৬॥]

বস্তুর যে, বিশেষণ, তাহা তাহার অংশই বটে । বিবেচকগণও বিশেষণযুক্ত পদার্থের এইরূপই ব্যপদেশ বা নির্দেশ করিয়া থাকেন যে, ‘এই অংশটি বিশেষণ, আর এই অংশটি বিশেষ্য’ । বিশেষণ ও বিশেষ্যের মধ্যে অংশাংশিতাব থাকিলেও তাহাদের মধ্যে স্বভাবগত বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যায় । এই প্রকার জীব ও পরমাত্মার বিশেষণ-বিশেষ্যভাব থাকিলেও অংশাংশিতাব ও স্বভাববৈলক্ষণ্য উপপন্ন হইতেছে । সেইজন্য বলা হইতেছে—“নৈবং পরঃ”, অর্থাৎ জীব যে প্রকার, পরমাত্মা ঠিক সেই প্রকার নহে । প্রভা হইতে প্রভাবান্ বস্তু যেক্ষণ অন্ত বা পৃথক্, সেইরূপ প্রভাস্থানীয় স্বাংশভূত জীব হইতে অংশী পরমাত্মাও পৃথক্ভূতই বটে ।

এবং প্রভা-প্রভাবক্রপেণ শক্তি-শক্তিমক্রপেণ শরীরাত্মভাবেন চ
অংশাংশিভাবং জগদ্রূপাণো পরাশরাদয়ঃ স্মরন্তি—

“একদৈশস্থিতস্তাশ্নেজ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা ।

পরস্ত ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথৈদমখিলং জগৎ ॥”

“যৎ কিঞ্চিৎ স্বজ্যতে যেন সত্ত্বজাতেন বৈ দ্বিজ ।

তস্ত স্বজ্যস্ত সন্তুতো তৎ সর্বং বৈ হরেন্তনুঃ” [বিষ্ণু পুং ১।২২।৫৬,
৩৮] ইত্যাদিনা । চকারাৎ ত্রুতয়োহপি—“বস্ত্রাত্মা শরীরম্,” [বৃহদাং
৫।৭।১২] ইত্যাদিনা আত্ম-শরীরভাবেনাংশাংশিত্বং বদন্তীতু্যচ্যতে ॥২॥৩॥৪৬॥

এবং ব্রহ্মাণোহংশত্বে, ব্রহ্মপ্রবর্ত্যত্বে, ত্রুত্বে চ সর্বেষাং সমানে
কেষাক্ষিবেদাধ্যয়ন-তদর্থানুষ্ঠানাত্মনুজ্ঞা, কেষাক্ষিৎ দর্শনস্পর্শনাত্মনুজ্ঞা,
কেষাক্ষিৎ তৎপরিহারশ্চ শাস্ত্রেষু কথমুপপদ্যতে, ইত্যাক্ষ্যাহ—

জীব ও পরমাত্মার উক্ত বিশেষণ-বিশেষণ্যভাবজনিত স্বভাববৈলক্ষণ্য অবলম্বন করিয়াই সমস্ত
ভেদনির্দেশ প্রবৃত্ত হইয়া থাকে । আর যে, অভেদ নির্দেশ, তাহাও স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিতির
অযোগ্য বিশেষণ সমূহের বিশেষণপার্থ্যন্তর অর্থাৎ বিশেষ্য-নিষ্ঠতা অবলম্বন করিয়া সুথারূপেই প্রযুক্ত
হইয়া থাকে, ‘তুমিই তৎস্বরূপ’, ‘এই আত্মাই ব্রহ্মস্বরূপ’, ইত্যাদি স্থলে ‘তৎ’ ও ‘ব্রহ্ম’ শব্দের
স্থায় ‘ত্বম্’ (তুমি) ‘অয়ং’ (ইহা) এবং ‘আত্মা’ শব্দও জীবরূপ-শরীরবিশিষ্ট ব্রহ্মবাচক হওয়ার
[অভেদে নিদ্বিষ্ট হইয়া থাকে ।] এ বিষয় ইতঃপূর্বেই বিবৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে ॥২॥৩॥৪৫॥

এবং পরাশর প্রভৃতি ঋষিগণও প্রভা ও প্রভা-বিশিষ্টের স্থায় এবং শক্তি ও শক্তিমানের
স্থায় জগৎ ও ব্রহ্মের সম্বন্ধেও শরীরাত্মভাবেই আংশাংশিভাব স্মরণ করিয়া থাকেন । যথা—‘এক
স্থানে অবস্থিত অগ্নির জ্যোৎস্না (প্রভা) যেমন [চতুর্দিকে] প্রসারিত হয়, পরব্রহ্মের শক্তিও
তেমনি এই নিখিল জগৎরূপে [বিস্তৃত হইয়াছে]’ । ‘হে দ্বিজ, যে প্রাণিনিবহকর্কৃৎ যে কিছু
পদার্থ সৃষ্ট হয়, সেই স্রষ্টব্য পদার্থ সমুৎপন্ন হইলেও তৎসমস্তই হরির তমুস্বরূপ’ ইত্যাদি ।
স্বত্বে ‘চ’কার দ্বারা বলা হইতেছে যে, [কেবল যে, স্মৃতিশাস্ত্রই ঐরূপ বলিতেছে, তাহা নহে ;]
ঐতিসমূহও ‘আত্মা (জীব) ব্যাহার শরীর’ ইত্যাদি বাক্যে আত্মা ও শরীরাদিক্রমে [জীব,
জগৎ ও ব্রহ্মের] অংশাংশিভাব প্রতিপাদন করিতেছেন ॥২॥৩॥৪৬॥

তাল, এইরূপে ব্রহ্মাংশত্ব, ব্রহ্মনিয়ামত্ব, এবং জাতৃত্ব ধর্ম যদি সমস্ত জীবেরই সমান হইল,
তাহা হইলে শাস্ত্রে যে, কাহারও বেদাধ্যয়নে ও বেদোদিত কার্য্যানুষ্ঠানে অহুমতি (অধিকার),
স্বাধার কাহারো কাহারো সম্বন্ধে তাহার প্রতিবেধ, এবং কাহারো কাহারো [কোন বিষয়ে]
দর্শনস্পর্শনাদির অহুমতি, আবার কাহারো কাহারো সম্বন্ধে তাহার পরিহার (নিষেধ) দৃষ্ট
হয়, এ সমস্ত উপপন্ন হয় কিরূপে ?—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—“অনুজ্ঞা-পরিহারো”
ইত্যাদি ।

অনুজ্ঞা-পরিহারৌ দেহসম্বন্ধাজ্যোতি- রাদিবৎ ॥২॥৩॥৪৭॥

[পদচ্ছেদঃ—অনুজ্ঞা-পরিহারৌ (অমুমতি ও নিষেধ) দেহসম্বন্ধাৎ (দেহের সহিত সম্বন্ধ-নিবন্ধন) জ্যোতিরাদিবৎ (যেমন জ্যোতিঃ প্রভৃতি পদার্থের) ।]

[সরলার্থঃ—সর্ব্বেষাং জীবানাং বিশেষণ ব্রহ্মাংশদ্বৈপি ব্যক্তিভেদেন অনুজ্ঞা-পরিহারৌ—ব্রাহ্মণানাং বেদাধ্যয়নাদৌ অনুজ্ঞা, শূদ্রাণাং তু তন্নিষেধঃ, ইত্যেবংরূপৌ ব্রাহ্মণাদিদেহসম্বন্ধাদ উপপত্তেতে ; জ্যোতিরাদিবৎ—যথা অগ্নিঃ জ্যোতিরাত্মনা একদ্বৈপি ব্রাহ্মণগৃহ-শ্মশানাং-সম্বন্ধাৎ গ্রাহক-হেরদ্বৈ, তদ্বিত্যর্থঃ ॥

সমস্ত জীব ব্রহ্মাংশ হইলেও যে, অনুজ্ঞা ও পরিহারের (বিধি ও নিষেধের) পার্থক্য দৃষ্ট হয়, বিভিন্ন দেহসম্বন্ধই তাহার কারণ । যেমন অগ্নি স্বভাবতঃ এক হইলেও শ্মশানাগ্নি পরিত্যজ্য, আর ব্রাহ্মণগৃহগত অগ্নি গ্রহণীয় হইয়া থাকে, ইহাও সেই রকম ॥২॥৩॥৪৭॥]

সর্ব্বেষাং ব্রহ্মাংশদ্ব-জ্ঞাত্বাদিনৈকরূপত্বে সত্যপি ব্রাহ্মণ-কৃত্রিয়-বৈশ্ব-শূদ্রাদিরূপশূচ্য-কৃতিদেহসম্বন্ধনিবন্ধনাবনুজ্ঞা-পরিহারাবুপপত্তেতে ; জ্যোতি-রাদিবৎ—যথাগ্নেরমিহেনৈকরূপত্বেহপি শ্রোত্রিয়াগারাদগ্নিরাহিয়তে, শ্মশা-নাদেস্তু পরিত্রিয়তে ; যথা চান্নাদি শ্রোত্রিয়াদেরনুজ্ঞায়তে, অভিশস্তা-দেস্তু পরিত্রিয়তে ॥২॥৩॥৪৭॥

অনন্ততেশ্চাব্যতিকরঃ ॥২॥৩॥৪৮॥

[পদচ্ছেদঃ—অসন্ততঃ (অবিচ্ছিন্নতাবের অভাব হেতু) চ (ও) অব্যতিকরঃ (সাংকার্যের অভাব ।)

[সরলার্থঃ—জীবানাং ব্রহ্মাংশদ্বৈপি অসন্ততঃ—প্রতিশরীরং ভিন্নত্বেন পরিচ্ছিন্নত্বাদপি অব্যতিকরঃ পরস্পরং ভোগসাক্ষ্যাভাবঃ সিধ্যতীত্যর্থঃ ॥

জীবসমূহ ব্রহ্মাংশ হইলেও প্রত্যেক শরীরেই জীব যখন পৃথক পৃথক, তখন আর ভোগ-ব্যতিকর অর্থাৎ একের স্পর্শভোগ অপরে সংক্রামিত হইতে পারে না ॥২॥৩॥৪৮॥]

ব্রহ্মাংশদ্ব ও জ্ঞাত্বাদি রূপে সমস্ত জীব একরূপ হইলেও, ব্রাহ্মণ, কৃত্রিয়, বৈশ্ব ও শূদ্রাদি-রূপ পবিত্র ও অপবিত্র দেহসম্বন্ধ নিবন্ধন [পূর্ব্বোক্ত] অনুজ্ঞা ও তৎপরিহার উপপন্ন হইতেছে ; জ্যোতিরাদিবৎ—অগ্নি যেরূপ অগ্নিত্ব ধর্ম্মে একরূপ হইলেও শ্রোত্রিয় গৃহ হইতেই গৃহীত হয়, কিন্তু শ্মশানাদির অগ্নি পরিত্যক্ত হয় ; এবং যেরূপ শ্রোত্রিয় প্রভৃতির অন্নগ্রহণ অমুমোদিত হয়, আর অভিশস্তাদির (যাহারা নিন্দিত কর্ম্ম দ্বারা কিংবা শাপাদি দ্বারা পাতিত্যভাগী হইয়াছে, তাহাদের) অন্ন পরিত্যক্ত হয়, ইহাও তদ্রূপ ॥২॥৩॥৪৭॥

ব্রহ্মাংশহাদিনৈকরূপত্বে সত্যপি জীবানামন্তোন্তভেদাদগুণত্বেন প্রতি-
শরীরং ভিন্নত্বাচ্চ ভোগব্যতিকরোহপি ন ভবতি । ভ্রান্তব্রহ্ম-জীববাদে চ
উপহিতব্রহ্ম-জীববাদে চ জীব-পরয়োজীবানাং চ ভোগব্যতিকরাদয়ঃ সর্বৈ-
দোষাঃ সম্ভীত্যভিপ্রায়েণ স্বপক্ষে ভোগব্যতিকরাভাব উক্তঃ ॥২॥৩॥৪৮॥

ননু ভ্রান্তব্রহ্ম-জীববাদেহপ্যবিজ্ঞাকৃতোপাধিভেদান্দ্রোগব্যবস্থাদয় উপ-
পদ্যন্তে ; (*) অত আহ—

আভাস এব চ ॥২॥৩॥৪৯॥

[পদচ্ছেদঃ—আভাসঃ (হেতুর সদৃশ) এব (নিশ্চয়) চ (এবং) ।]

[সরলার্থঃ—স্বপ্রকাশচিন্মাত্রস্বরূপস্ত ব্রহ্মণঃ স্বরূপতিরোধায়কঃ যঃ খলু অবিজ্ঞোপাধিরূপঃ
হেতুঃ কল্পতে, স হেতুঃ আভাসঃ—হেতুভাস এব ; ততশ্চ নার্শৌ তৎস্বরূপম্ আবরিতুমর্হতি ;
প্রকাশতিরোধানেন স্বরূপনাশপ্রসঙ্গাদিহি ভাবঃ ॥

স্বপ্রকাশ চিন্মাত্ররূপী ব্রহ্মের প্রকাশাবরণের জন্ত, যে অবিজ্ঞা-উপাধি^১ক্লিষ্ট হইয়া থাকে,
বস্তুতঃ তাহাও আভাসমাত্র, অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে প্রকাশাবরক হইতে পারে না ; কেন না,
প্রকাশনাশে ব্রহ্মেরই বিনাশ হইতে পারে ॥২॥৩॥৪৯॥]

অখণ্ডৈকরস-প্রকাশমাত্রস্বরূপস্ত স্বরূপতিরোধানপূর্ব্বকোপাধিভেদোপ-
পাদনহেতুভাস এব । প্রকাশৈকস্বরূপস্ত প্রকাশতিরোধানং প্রকাশনাশ
এবেতি প্রাগেবোপপাদিতম্ ।

ব্রহ্মাংশহাদি কারণে জীবগণের একরূপতা থাকিলেও পরস্পর ভেদ থাকায় অর্থাৎ অণু-
পরিমাণের নিবন্ধন প্রতিশরীরে ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার ভোগের ব্যতিকর (সাংকর্য্য—একের
ভোগে অপরের ভোগ-সিদ্ধি) হইতে পারে না । কিন্তু বাহাদের মতে ব্রহ্মযুক্ত ব্রহ্মই জীব
বলিয়া কথিত হন, এবং বাহাদের মতে মারোপহিত ব্রহ্মকেই জীব বলা হয়, সেই উভয় মতেই
জীব ও পরমাত্মার এবং পরস্পর জীবসমূহের মধ্যেও ভোগব্যতিকরাদি দোষ সমূহ সম্ভাবিত
হয় ; এই অভিপ্রায় জ্ঞাপনার্থই স্বমতে ভোগব্যতিকরের অভাব অতিহিত হইয়াছে ॥২॥৩॥৪৮॥

অখণ্ড, একরস, একমাত্র প্রকাশস্বরূপ ব্রহ্মের স্বরূপাবরক উপাধিভেদ উপপাদনের জন্ত, যে
হেতু করিত হইয়াছে, তাহাও নিশ্চয়ই আভাস অর্থাৎ প্রকৃত বিষয়ের উপপাদক হেতু নহে ;
কেন না, প্রকাশই বাহ্যের একমাত্র স্বরূপ, তাহার সেই প্রকাশতিরোধান অর্থ যে, প্রকৃত
পক্ষে প্রকাশের স্বরূপ বিনাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে, ইহা পূর্ব্বের উপপাদন করা হইয়াছে ।

‘আভাসা এব’ ইতি বা পাঠঃ; তথা সতি হেতব আভাসাঃ, চকারাৎ
 “পৃথগাত্মানং প্রেরিতারং চ মত্বা” “জ্ঞাজ্জো দ্বৌ” [শ্বেতাশ্বং ১।৬,৯]
 “তয়োরন্যঃ পিপ্ললং স্বাদ্বত্তি” [শ্বেতাশ্বং ৪।৬] ইত্যাদিশ্রুতিবিরোধশ্চ ।
 অবিজ্ঞাপরিকল্পিতোপাধিভেদেহপি সর্বোপাধিভিরুপহিতস্বরূপশ্চৈকত্বা-
 ভূপগমাৎ ভোগব্যতিকরস্তুদবশ্ব এব ॥২॥৩॥৪৯॥

পারমার্থিকোপাধ্যুপহিতব্রহ্ম-জীববাদেহপ্যুপাধিভেদেহেতুভূতানাচ্চদৃষ্টব-
 শাদ্ ব্যবস্থা ভবিষ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ—

অদৃষ্টানিয়মাৎ ॥২॥৩॥৫০॥

[পদচ্ছেদঃ—(যেহেতু অদৃষ্টেরও নিয়ম নাই) ।]

[সরলার্থঃ—উপাধিভিন্নরূপঃ বিভাগাসম্ভবাৎ অদৃষ্টাখ্য-ধর্ম্মাধর্ম্মাদেবোপাধিভোগনিয়ামকতা
 নাস্তি, ততশ্চ প্রাপ্তক্সা দোষান্তরবস্থা এবোতার্থঃ ॥

উপাধি দ্বারাও যখন ব্রহ্মের বিভাগ সম্ভবপর হয় না, তখন অদৃষ্ট দ্বারাও ভোগের নিয়ম বা
 ব্যবস্থা হইতে পারে না ॥২॥৩॥৫০॥.]

অথবা, “আভাসা এব’ এইরূপই সূত্রের পাঠ; তাহা হইলে অর্থ হইবে, [প্রতিপক্ষগণ
 উপাধিভেদ সমর্থনের অনুরূপে যে সমস্ত হেতুর উপগ্রাস করিয়া থাকেন, তৎসমস্তই] আভাস
 অর্থাৎ আপাততঃ হেতু বলিয়া মনে হইলেও বস্তৃতঃ সেগুলি নির্দোষ হেতু নহে। সূত্র ‘চ’
 শব্দ হইতে বুঝিতে হইবে যে, ‘জীব হইতে পৃথগ্ভূত ও প্রেরক আত্মাকে মনন করিয়া’
 ‘জ্ঞ ও অজ্ঞ দুইটি,’ ‘সেই উভয়ের মধ্যে একটি প্রিয় কর্ম্মফল ভোগ করে’ ইত্যাদি শ্রুতিরও
 বিরোধ হয়। বিশেষতঃ অবিজ্ঞাকল্পিত উপাধিভেদ স্বীকার করিলেও—উপাধি সমূহ দ্বারা
 তাহার স্বরূপ উপহিত হইলেও একত্ব স্বীকার করায় ভোগের যে, ব্যতিকর বা সাক্ষর্য্য দোষ
 হয়, তাহা অব্যাহতই রহিল (*) ॥২॥৩॥৪৯॥

পারমার্থিক উপাধিবিষিষ্ট ব্রহ্মের জীবত্ব পক্ষেও, উপাধির ভেদক অদৃষ্ট বশতই ব্যবস্থা
 (ভোগব্যতিকরাত্মক) হইবে, এইরূপ আশঙ্কায় বলিতেছেন “অদৃষ্টানিয়মাৎ” ॥

(*) তাৎপর্য্য—আচার্য্য শব্দর কিত্ত এই সূত্রের অন্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—
 “আভাস এব চৈব জীবঃ পরমাত্মনঃ স্নলহর্বাধিকারিণঃ প্রতিপত্তবাঃ।” অর্থাৎ স্নলে ঐতিকল্পিত হর্বাধি প্রতি-
 বিবের স্নায় এই জীবকেও সেই পরমাত্মার আভাসই (প্রতিবিম্বই) বুঝিতে হইবে। ইহার মতে একই সূত্রের
 বিভিন্ন স্নলগাত্রয় ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবিবের কার্য্য বেরূপ পরস্পরে সকারিত হয় না, এবং বিষয়রূপ হর্বাধিকেও স্পর্শ
 করে না, তেরনি বিভিন্ন বুদ্ধিরূপ উপাধিগত প্রতিবিবের স্বপদ্ব্যবধিও পরস্পরে কিংবা বিষয়ানীর
 পরমাভাবে সংক্রান্ত হয় না; অর্থাৎ একের ভোগে অপরের ভোগ হয় না; সুতরাং কর্ম্ম ও কর্ম্ম-
 ফলের ব্যতিকর হইতে পারে না ।

উপাধিপৰম্পরাহেতুভূতশ্চাদৃষ্টশ্চাপি ব্ৰহ্মস্বৰূপাশ্ৰয়ত্বেন নিয়ম-
হেতুভাবাদব্যবস্বেব, উপাধিভিন্নদৃষ্টৈশ্চ স্বসম্বন্ধেন ব্ৰহ্মস্বৰূপচ্ছেদা-
সম্ভবাৎ ॥২॥৩॥৫০॥

অভিসন্ধ্যাতিদ্ব্যপি চৈবম্ ॥২॥৩॥৫১॥

[পদচ্ছেদঃ—অভিসন্ধ্যাতিদ্ব্য (অভিপ্ৰায়াদিত্যে) চ (ও) এবং (এইরূপ) ।]

[সরলার্থঃ—অদৃষ্ট প্রযুক্ত ভোগাভিসন্ধ্যানাবপি এবম্—অনিয়ম এব প্রসক্ত ইত্যর্থঃ ॥
আর অদৃষ্টবশতঃ যে, ভোগাদি বিষয়ে অভিসন্ধি বা অভিলাষ, তদ্বিষয়েও অনিয়মই
রহিল ॥২॥৩॥৫১॥]

অদৃষ্টহেতুভূতভিসন্ধ্যাতিদ্ব্যপি উক্তাদেব হেতোরনিয়ম এব ॥২॥৩॥৫১॥

প্রদেশভেদাদিতি চেন্নান্তর্ভাবাৎ ॥২॥৩॥৫২॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রদেশভেদাৎ (অংশভেদে) ইতি ! ইহা । চেৎ (যদি) ন (না) ।]

[সরলার্থঃ—উপাধিবিশিষ্ট ব্ৰহ্মণঃ প্রদেশভেদাৎ ভোগব্যবস্থা তদ্বিঘাতীতি চেৎ, ন, কৃতঃ ?
অন্তর্ভাবাৎ—সর্বোপাধিমের উপাধীনাম্ ব্ৰহ্মপ্রদেশান্তর্গতবাদব্যবস্থা তদবস্থেবেত্যর্থঃ ॥২॥৩॥৫২॥]

যদি বল, উপাধিবিশিষ্ট ব্ৰহ্মের প্রদেশ বা অংশগত ভেদ স্বীকার করিলেও ব্ৰহ্মের যে অংশ
যে উপাধির সহিত সম্বন্ধ, সেই উপাধিকৃত ভোগ সেই অংশেই হইবে, অন্তত্ব নহে । না—তাহাও
বলিতে পার না ; কারণ, সমস্ত উপাধিই ত সেই ব্ৰহ্ম-প্রদেশের অন্তর্গত ; সুতরাং বিভাগ
করিবে কে ? ॥২॥৩॥৫২॥ [সপ্তম অংশাধিকরণ ॥৭॥]

ইতি ত্ৰীশারীরকমীমাংসাব্যাখ্যায়াং সরলানাং দ্বিতীয়াধ্যায়স্ত

তৃতীয়ঃ পাদঃ সমাপ্তঃ ॥২॥৩॥

পারম্পর্য্য ক্রমাগত উপাধির ভেদহেতু অদৃষ্টও যখন ব্ৰহ্মস্বরূপকেই আশ্রয় করিয়া আছে,
তখন তাহাও ভোগ নিয়ামক হেতু হইতে পারে না ; সুতরাং অব্যবস্থাই রহিল ; কেন না,
উপাধি ও অদৃষ্টের সহিত যখন ব্ৰহ্মেরই সম্বন্ধ, তখন তাহা দ্বারাও ব্ৰহ্মের স্বরূপভেদ হইতে
পারে না ॥২॥৩॥৫০॥

উল্লিখিত কারণেই অদৃষ্ট নিবন্ধন অভিসন্ধি বা পৃথক পৃথকভাবে অভিলাষাদি বিষয়েও
অনিয়ম বা অব্যবস্থাই হয় ॥২॥৩॥৫১॥

যত্বেপ্যেকমেব ব্রহ্মস্বরূপম্, তচ্ছেদানর্হং নানাবিধোপাধিভিঃ সম্বধ্যতে ; তথাপ্যুপাধিসম্বন্ধিব্রহ্মপ্রদেশভেদাদুপপত্ত্বত এব ভোগব্যবস্থেতি চেৎ, তন্ম, উপাধীনাং তত্র তত্র গমনাৎ সর্বপ্রদেশানাং সর্বোপাধ্যন্তর্ভাবাৎ ব্যতিকর-
স্তদবস্থ এব । প্রদেশভেদেন সম্বন্ধেহপি সর্বস্থ ব্রহ্মদেশত্বাৎ তত্রৎপ্রদেশ-
সম্বন্ধি দুঃখং ব্রহ্মণ এব স্যাৎ । পূর্বত্রে “নিত্যোপলক্ষ্যানুপলক্ষিপ্রসঙ্গোহন্ত-
তরনিয়মো বান্তথা ।” “উপলক্ষিবদনিয়মঃ ॥” [ব্রহ্মসূ. ২।৩।৩২, ৩৬]
ইত্যাত্যাং সূত্রাত্যাং বেদবাহানাং সর্বগতজীববাদিনাং দোষ উক্তঃ ; অত্র
তু “আভাস এব চ” ইত্যাদিভিঃ সূত্রেবেদাবলম্বিনামাত্মৈকত্ববাদিনাং দোষ
উচ্যতে ॥২॥৩॥৫২॥ [ইতি সপ্তমম্ অংশাধিকরণং সমাপ্তম্ ॥৭॥]

ইতি শ্রীভগবদ্রামানুজবিরচিতে শারীরকমীমাংসাতন্ত্র্যে
দ্বিতীয়াধ্যায়স্ত তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥২॥৩॥

যদি বল, ব্রহ্ম যদিও স্বরূপতঃ একই বটে, এবং উপাধির সহিত সম্বন্ধ হইলেও তিনি
বিভাগানর্হ—অবিভক্তই থাকেন, তথাপি উপাধিসমূহের সহিত ব্রহ্মের বিভিন্ন প্রদেশ বা
অংশগুলি :সম্বন্ধ হওয়ায় অবশ্যই ভোগব্যবস্থা হইতে পারে । না—তাহা হইতে পারে না ;
কারণ, উপাধিসমূহও যখন ক্রমে সেই সেই বিভিন্ন ব্রহ্ম-প্রদেশের সহিতই সম্বন্ধ, তখন সমস্ত
উপাধিহিত সমস্ত ব্রহ্মপ্রদেশের অন্তর্গত হইয়া পড়ে ; কাজেই ভোগব্যতিকর দোষ স্থিরই রহিল ।
আর প্রদেশভেদের সহিত সম্বন্ধ করনা করিলেও সমস্ত প্রদেশই যখন ব্রহ্মের, তখন সেই
সকল প্রদেশগত দুঃখও প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মেরই হইতে পারে (*) ।

পূর্বে “নিত্যোপলক্ষ্যানুপলক্ষিপ্রসঙ্গোহন্ততরনিয়মো বান্তথা ॥” আর “উপলক্ষিবদনিয়মঃ”
এই দুইটি সূত্রে, বাহারা বেদনিরপেক্ষভাবে জীবের সর্বগতত্ব স্বীকার করেন, তাহাদের সম্বন্ধে
দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে ; এখানে আবার “আভাস এব চ” ইত্যাদি সূত্রে বেদাবলম্বী আত্মৈকত্ব-
বাদীদিগের (শব্দ প্রভৃতির) মতের উপর দোষ উক্ত হইল ॥২॥৩॥৫২॥

[সপ্তম অংশাধিকরণ ॥৭॥]

ইতি শ্রীমৎরামানুজবিরচিত শারীরকমীমাংসাতন্ত্র্যের দ্বিতীয় অধ্যায়ে
তৃতীয় পাদের অনুবাদ সমাপ্ত ॥২॥৩॥

(*) তাৎপর্য—বাহারা জীবকে অণুও ব্রহ্মস্বরূপ বলেন, এবং জীবাবস্থায়ও ব্রহ্মের সহিত অবিচ্ছিন্ন বলিয়া
স্বীকার করেন, তাহারা ভোগসংকর্য্য দোষ পরিহার্য্য এইরূপ করনা করিয়া থাকেন যে, ব্রহ্ম যদিও এক
অণুও হউক, এবং যদিও জীব তাহা হইতে অপূর্ণক পদার্থ হউক, তথাপি বৃত্তিতে হইবে যে, ব্রহ্মের যে অংশের
সহিত বৃত্তির সম্বন্ধ ঘটে, কেবল সেই অংশেই ব্রহ্মদুঃখাদির উপলক্ষি হইয়া থাকে, অত্যাংশে হয় না ; তাহারা
এইরূপে ব্রহ্মদুঃখাদি ভোগের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন । এতদ্বস্ত্রে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না—এরূপ করনা
বুদ্ধিশূন্য হয় না ; কারণ, ব্রহ্ম যখন অণুও ব্যাপক বস্তু, তখন তাহার আর প্রদেশ বা অংশ-কল্পনাই সম্ভবপর
হয় না । তাহার পর, সমস্ত উপাধির (বৃত্তি প্রভৃতির) সহিতই যখন তাহার তুল্য সম্বন্ধ, তখন অবিশেষে সমস্ত
বুদ্ধিসত্ত ব্রহ্মদুঃখাদিরই সমানভাবে অনুভূতি হইতে পারে ; সুতরাং সেই ভোগব্যতিকর-দোষ অব্যাহতই
রহিল । অতএব প্রদেশভেদ করনাতেও ভোগ-ব্যতিকর দোষের পরিহার হইতেছে না ।

[দ্বিতীয়াধ্যায়ে চতুর্থঃ পাদ আরভ্যতে—]

প্রাণোৎপত্তাধিকরণঃ । তথা প্রাণাঃ ॥২॥৪॥১॥

[পদচ্ছেদঃ—তথা (সেই প্রকার) প্রাণাঃ (প্রাণ সমূহ) ।]

[সরলার্থঃ—যথা নিত্যত্বশ্রুতে: জীবো নোৎপত্ততে, তথা “ঋষয়ো বাব তেহগ্রে সদাসীৎ... প্রাণো বাব ঋষয়ঃ” ইত্যাদিশ্রুতৌ প্রলয়কালে প্রাণানাং স্থিত্যুপদেশাৎ প্রাণা ইন্দ্রিয়ানি অপি নোৎপত্তন্তে ইত্যর্থঃ ॥

নিত্যত্ববোধক শ্রুতি থাকায় জীব যেমন উৎপন্ন হয় না, তেমনি ‘সেই ঋষিগণই অগ্রে সংস্বরূপ ছিলেন, প্রাণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণই সেই ঋষি সমূহ’ ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রলয়কালেও প্রাণ সমূহের বর্তমানতা উক্ত থাকায় বুঝিতে হইবে যে, ইন্দ্রিয় সমূহও উৎপন্ন হয় না ২॥৪॥১॥]

ব্রহ্মব্যতিরিক্তস্য বিয়দাদেঃ কৃৎস্নস্য কার্যত্বেনোৎপত্তাবৃত্তায়াং জীবস্য কার্যত্বেনপি স্বরূপান্তথাভাবলক্ষণোৎপত্তিরপোদিতা ; তৎপ্রাপ্তমেন জীব-স্বরূপং শোধিতম্ ; সম্প্রতি জীবোপকরণানামিন্দ্রিয়াণাং প্রাণস্য চোৎপত্তাদিপ্রকারো বিশোধ্যতে । তত্র কিমিন্দ্রিয়াণাং কার্যত্বং জীববৎ ? উত বিয়দাদিবৎ ? ইতি চিন্ত্যতে । কিং যুক্তম্ ? জীববদেবেত্যাহ পূর্ব-পক্ষী—“তথা প্রাণাঃ” ইতি । প্রাণাঃ—ইন্দ্রিয়ানি । যথা জীবো নোৎপত্ততে ; তথেন্দ্রিয়াণ্যপি নোৎপত্তন্তে । কুতঃ ? শ্রুতে: । যথা জীব-

ব্রহ্মতিরিক্ত আকাশাদি নিখিল প্রপঞ্চেরই কার্যত্ব নিবন্ধন উৎপত্তি অভিহিত হইয়াছে, তাহার পর কার্যত্ব বা ক্রিয়ত্ব থাকিলেও জীবের স্বরূপগত অন্তথাভাব (স্বরূপ-পরিবর্তনাত্মক) উৎপত্তি প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে ; তদুপলক্ষে জীবের প্রকৃত স্বরূপও বিচার দ্বারা বীমাংসিত হইয়াছে । সম্প্রতি জীবের ভোগ-সাধন ইন্দ্রিয়সমূহের ও প্রাণের উৎপত্তি পরিশোধিত (বিচারিত) হইতেছে । তদ্বিষয়ে চিন্তা হইতেছে যে, ইন্দ্রিয়সমূহের যে কার্যত্ব, তাহাও কি জীবের জ্ঞান ? অথবা আকাশাদির জ্ঞান ? কোন পক্ষটি যুক্তিসম্মত ? নিশ্চয়ই জীবের জ্ঞান পক্ষই ; এই অভিপ্রায়ে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন “তথা প্রাণাঃ” ॥ (*) ।

প্রাণ অর্থ—ইন্দ্রিয় সমূহ । জীব যেমন উৎপন্ন হয় না, তেমনি প্রাণ সমূহও উৎপন্ন হয় না ।

(*) তাৎপৰ্য্য—ইহার নাম ‘প্রাণোৎপত্তাধিকরণ । ইহা প্রথম হইতে তিনটি স্থানে লইয়া রচিত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবস্থাব এইরূপ—(১) বিষয়—প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ার উৎপত্তি । (২) সংসার—জীবের জ্ঞান প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়সমূহও উৎপন্ন হয় কি না ? (৩) পূর্বপক্ষ—না—প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সমূহ উৎপন্ন হয় না ; কারণ, প্রলয়-কালেও ইহাদের বিস্তৃতি-বোধক শ্রুতি রহিয়াছে । (৪) উত্তর—না—প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়সমূহেরও উৎপত্তি আছে ; কারণ, তাহা না হইলে সৃষ্টির পূর্বকালীন একত্বাবধারণ এবং প্রাণোৎপত্তি-বোধক শ্রুতি সত্য হয় না । (৫) নির্ণয়—অতএব প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সমূহ আকাশাদির জ্ঞান নিশ্চয়ই উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

স্থানুৎপত্তিঃ শ্রুতেরবগম্যাতে, তথা প্রাণানামপ্যানুৎপত্তিঃ শ্রুতেরেবাব-
গম্যাতে (*)। “তথা প্রাণাঃ” ইতি প্রমাণমপ্যতিদিশ্যতে । কা পুনরত্র
শ্রুতিঃ ?—“অসন্না ইদমগ্র আসীৎ, তদাহ্ণঃ কিং তদাসীদিতি ; ঋষয়ো
বাব তে অগ্রে সদাসীৎ, তদাহ্ণঃ কে তে ঋষয় ইতি ; প্রাণা বাব ঋষয়ঃ,”
[শতপথং ৬।১।১] ইতি জগদুৎপত্তেঃ প্রাগিস্ত্রিয়াণাং সম্ভাবঃ শ্রুয়তে ।
প্রাণশব্দে বহুবচনাদিস্ত্রিয়াণ্যেবেতি নিশ্চীয়তে । নচেয়ং শ্রুতিঃ “বায়ুশ্চাস্ত-
রিক্ষং চৈতদমৃতম্” [বৃহদাং ৪।৩।৩] “সৈষাহনস্তমিতা দেবতা যদ্বায়ুঃ”
[শতপথং ৬।১।১] ইতিবৎ চিরকালাবস্থায়িত্বেন পরিণেতুং শক্যা, “অসন্না
ইদমগ্র আসীৎ” [শতপথং ৬।১।১] ইতি কুৎসপ্রপঞ্চলয়বেলায়ামপ্য-
বস্থিতত্বশ্রবণাৎ । উৎপত্তিবাদিন্যস্ত জীবোৎপত্তিবাদিন্য ইব নেতব্যা
ইতি । এবং প্রাপ্তোহভিধীয়তে—

বিয়দাদিবদেব প্রাণাশ্চোৎপত্তান্তে ; কুতঃ ? “সদেব সোম্যেদমগ্র-
আসীৎ” [ছান্দোং ৬।২।১] “আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ”

কারণ ? শ্রুতিই কারণ । শ্রুতি হইতে যেমন জীবের অমুৎপত্তি জানা যায়, তেমনি প্রাণ-
সমূহের অমুৎপত্তিও শ্রুতি হইতেই জানা যাইতেছে । ‘তথা প্রাণাঃ’ বলার এখানে পূর্বোক্ত
প্রমাণের অতিদেশ করা হইতেছে । এ বিষয়ে শ্রুতি কি ? ‘অগ্রে (সৃষ্টির পূর্বে) এই জগৎ
অসৎ (নামরূপবিহীন) ছিল, তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—তখন কি ছিল ? [উত্তর—]
অগ্রে সেই সমস্ত ঋষি ছিলেন ; তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই ঋষি কাহার ? [উত্তর—]
এই প্রাণসমূহই সেই সমস্ত ঋষি,’ এই স্থলে জগদুৎপত্তির পূর্বেও ঋষিগণের সম্ভাব শোনা
যাইতেছে । এখানে প্রাণ-শব্দের পর বহুবচন থাকায় ইন্দ্రిয়গণই প্রাণ-পদবাচ্য বলিয়া
অবধারিত হইতেছে । আর ‘বায়ু ও অন্তরিক্ষ, এই উভয়ই অমৃত, ইহা হইতেছে অনন্তমিত
ধ্বংসরহিত দেবতা, যাহার নাম বায়ু’ ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা এই শ্রুতিরও চিরস্থায়িত্বরূপ অর্থ
করা যাইতে পারে না ; কারণ, “অসন্না ইদম্ অগ্র আসীৎ” এই স্থলে নিখিল জগতের প্রলয়-
কালেও [প্রাণসমূহের] অবস্থিতি শ্রুত হইতেছে । পক্ষান্তরে, জীবোৎপত্তিবোধক শ্রুতির দ্বারা
প্রাণোৎপত্তিবোধক শ্রুতিগুলিকেও অবশ্যই গোণার্থে পর্য্যবসিত করিতে হইবে । এইরূপ
সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—

প্রাণসমূহও আকাশাদির দ্বায়ই উৎপন্ন হইয়া থাকে ; কারণ ? ‘হে সোম্য, অগ্রে এই

[ঐতরে০ ১।১] ইত্যাদিষু প্রাক্ সৃষ্টেরেকত্বাবধারণাৎ, “এতস্মাজ্জায়তে
প্রাণো মনঃ সর্বৈন্দ্রিয়াণি চ” [মুণ্ড০ ২।১।৩] ইতি ইন্দ্রিয়াণামুৎপত্তি-
শ্রবণাচ্চ প্রাগবস্থানাসম্ভবাৎ । ন চাত্মোৎপত্তিবাদবদ্ ইন্দ্রিয়োৎপত্তিবাদাঃ
পরিণেতুং শক্যাঃ, আত্মবহুৎপত্তি-প্রতিষেধশ্রুতীনাং নিত্যত্বশ্রুতীনাং
চাদর্শনাৎ । “অসম্বা ইদমগ্র আসীৎ” ইত্যাদিবাক্যেহপি প্রাণশব্দেন
পরমাত্মৈব নির্দিষ্ট্যতে । “সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভি-
সংবিশন্তি প্রাণমভ্যাজ্জিহতে” [ছান্দো০ ১।১।১৫] ইতি প্রাণশব্দস্য
পরমাত্মন্যপি প্রসিদ্ধেঃ । “প্রাণা বাব ঋষয়ঃ” ইতি ঋষিশব্দশ্চ সর্ব্বজ্ঞে
তস্মিন্নেব যুজ্যতে, নত্বেতেনৈব ইন্দ্রিয়েষু ॥২॥৪॥১॥

“ঋষয়ঃ প্রাণাঃ” ইতি চ বহুবচনশ্রুতিঃ কথমুপপদ্যতে ? ইতি চেৎ ;
তত্রাহ—

জগৎ সংস্করুণ ই ছিল’ ‘এই জগৎ সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র আত্মস্বরূপই ছিল’ ইত্যাদি শ্রুতিতে
সৃষ্টির পূর্বে একত্ব অবধারিত হওয়ার, বিশেষতঃ ‘ইহা হইতে (ব্রহ্ম হইতে) প্রাণ, মন ও
সমস্ত ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়’ এই স্থলে ইন্দ্রিয়গণেরও উৎপত্তিবোধক শ্রুতি থাকায় [সৃষ্টির পূর্বে
ইন্দ্রিয়গণের] বর্তমান থাকা সম্ভব হয় না । আর আত্মার উৎপত্তিবোধক শ্রুতির দ্বারা যে,
ইন্দ্রিয়োৎপত্তিবাদকেও অত্যাধিক পরিণত করা যাইতে পারে, তাহাও নহে ; কারণ, আত্মার দ্বারা
[ইন্দ্রিয় সমূহের] উৎপত্তি-নিষেধক ও নিত্যত্ববোধক কোনও শ্রুতি দৃষ্ট হয় না । ‘অগ্রে ইহা
অসং ই ছিল’ ইত্যাদি বাক্যেও প্রাণ-শব্দে পরমাত্মাই নির্দিষ্ট হইতেছে ; কারণ, এই সমস্ত ভূত
প্রাণেই প্রবেশ করে, ‘আবার প্রাণকে লক্ষ্য করিয়াই অর্থাৎ প্রাণ হইতেই উৎপন্ন হয়’ ইত্যাদি
স্থলে পরমাত্মবিষয়েও প্রাণ-শব্দ প্রসিদ্ধ রহিয়াছে । ‘প্রাণই সেই ঋষি’, এই ‘ঋষি’ শব্দও
সেই সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মাতেই যুক্তিসঙ্গত হয়, কিন্তু অচেতন ইন্দ্রিয়সমূহে হয় না (*) ॥২॥৪॥১॥

যদি বল, [‘ঋষয়ঃ প্রাণাঃ’ এই ‘ঋষি ও প্রাণ’ শব্দ যদি ব্রহ্মবোধক হয়, তাহা হইলে]
বহুবচনের সঙ্গতি হয় কি প্রকারে ? তদ্বত্তরে বলিতেছেন—“গৌণ্যসম্ভবাৎ” ইত্যাদি ।

(*) তাৎপৰ্য্য—ঋষি শব্দের অর্থ—বাহার জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং সসারালঙ্কিত অতিক্রম
করিয়াছেন । ‘ঋষয়ঃ সত্যবচনঃ’ ; সত্যঃ সত্যবাক্যিতাও তাহাদের আর একটি বর্ণ । উক্তপ্রকার অর্থকে
লক্ষ্য করিয়াই পূৰ্ব্বপাশ্বে সপ্তপ্রকার ঋষির পরিগণনা করিয়াছেন—‘সপ্ত ব্রহ্মর্ষি-দেবর্ষি-রহর্ষি-পরমর্ষিঃ ।
কাণ্ডিনীক্রান্তিঃ রাজর্ষিঃ ক্রমায়ণাঃ ।’ (বহুকাণ্ড) । তদ্ব্যতীত, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষি । কণ্ণ ও নারদাধি
বেষর্ষি । ব্যাস প্রভৃতি রহর্ষি । ভেল প্রভৃতি পরমর্ষি । মৈমিনী প্রভৃতি কাণ্ডর্ষি । হুঙ্করাধি প্রভৃতি ।
কতুর্গ প্রভৃতি রাজর্ষি । ইহাদের মধ্যে ক্রমঃ পরপর অপকৃষ্ট ।

‘ইহা হইতেই’ বৈশ্বা ‘বাহা হইতেছে’ বৈ, ‘বিবাজ্ঞান সম্প্রদায় প্রতিই’ ‘ঋষি’ শব্দের এতদুপস্থাপন ; ‘অতঃ
এ ধানেও বুঝিতে হইবে যে, নিত্যত্বের ব্রহ্মই ‘ঋষি’ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, জ্ঞানহীন অচেতন ইন্দ্রিয়ে নহে ।

গৌণ্যসম্ভবাৎ তৎপ্রাকৃশ্ৰুতেশ্চ ॥২॥৪॥২॥

[পদচ্ছেদঃ—গৌণী (গৌণার্থবোধক), অসম্ভবাৎ (সম্ভব হয় না বলিয়া), তৎ (তাহার) প্রাকৃ (সৃষ্টির পূর্বে) শ্রুতে: (শ্রুতিহেতু) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—[ব্রহ্মণি বহুত্ব] অসম্ভবাৎ, প্রাণসৃষ্টে: পূর্বে: তত্ত্ব ব্রহ্মণঃ অবস্থিতি-শ্রুতেশ্চ “ঋষয়ঃ প্রাণাঃ” ইতি বহুবচনশ্রুতিঃ গৌণী বোদ্ধব্যোত্যর্থঃ ॥

ব্রহ্ম সঞ্চক্ষে যখন বহুত্বের সম্ভবই হয় না, অথচ সৃষ্টির পূর্বেও যখন ব্রহ্মেরই অবস্থিতিবোধক শ্রুতি রহিয়াছে, তখন উক্ত বহুবচন শ্রুতিটি নিশ্চয়ই গৌণী, অর্থাৎ ব্রহ্মের গৌরবজ্ঞাপক মাত্র ॥২॥৪॥২॥]

বহুবচনশ্রুতির্গৌণী, বহুর্থাসম্ভবাৎ ; তত্শ্চৈব পরমাত্মনঃ সৃষ্টে: প্রাণ-বস্তুানশ্রুতেরেব ॥২॥৪॥২॥

তৎপূর্বকত্বাচ্চাচঃ ॥২॥৪॥৩॥

[পদচ্ছেদঃ—তৎপূর্বকত্বাৎ (আকাশাদি সৃষ্টিপূর্বকত্ব হেতু) বাচঃ (বাগিঙ্গিরের) ।]

[সরলার্থঃ—বাচঃ পরমাত্মাতিরিক্তবিষয়কত্ব নামঃ তৎপূর্বকত্বাৎ আকাশাদি-সৃষ্টিপূর্বকত্বাৎ, তদানীং বাচ্যার্থস্ত অভাবাৎ তদাচকশব্দতাপ্যভাবঃ ; তত্শ্চ তৎকারণীভূতবাগিঙ্গিরত্বাপ্যভাবো-হুচ্যুয়তে । উপলক্ষণকৈতদন্তেষামিঙ্গিরাগামিত্যর্থঃ ॥

আকাশাদি সৃষ্টির পরেই বাগাদি ইঙ্গিরের সৃষ্টি হওয়া যুক্তিসিদ্ধ ; এই কারণেও সৃষ্টির পূর্বে বাগাদি ইঙ্গিরের অভাব এবং প্রাণশব্দের ব্রহ্মার্থতা স্বীকার করিতে হইবে ॥২॥৪॥৩॥]

ইতশ্চ প্রাণশব্দঃ পরমাত্মবচনঃ ; বাচঃ—পরমাত্মব্যতিরিক্তবিষয়স্ত নামধেয়স্ত বাগ্‌বিষয়ভূতবিয়দাদিসৃষ্টিপূর্বকত্বাৎ । “তদ্বৈদং তত্‌ব্যাকৃত-

ব্রহ্মেতে যখন বহুত্বার্থের সম্ভবই হয় না ; অথচ সৃষ্টির পূর্বেও যখন একমাত্র সেই পরমাত্মারই অবস্থিতি-বোধক শ্রুতি রহিয়াছে, তখন ঐ বহুবচনশ্রুতি নিশ্চয়ই গৌণী, (সুধার্থ—বহুত্ব বোধক নহে) ॥২॥৪॥২॥

এই কারণেও ‘প্রাণ’ শব্দটি পরমাত্মবাচক ; কারণ, পরমাত্মাতিরিক্ত বস্তুবাচক বাক্ বা নামশব্দ নিশ্চয়ই তদ্ব্যচ্য আকাশাদি সৃষ্টির পরভাবা ; অর্থাৎ অগ্রে বাচ্যার্থ আকাশাদির সৃষ্টি হইলেই পশ্চাৎ তদ্ব্যচক শব্দ ও তৎসাধন ইঙ্গিরের সৃষ্টি, আবশ্যক হয় (পূর্বে নহে) । ‘এই জগৎ তখন অনভিব্যক্ত ছিল, তাহাই নাম ও রূপ বিশিষ্ট হইয়া ব্যাকৃত (অভিব্যক্ত) হইল’,

মাসীং, তন্মাম-রূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়ত” ইতি নাম-রূপভাজামভাবাৎ তদানীং
বাগাদীন্দ্রিয়কার্য্যভাবাচ্চ তানি ন সম্ভীত্যর্থঃ ॥২॥৪॥৩॥

[প্রথমং প্রাণোৎপত্ত্যধিকরণম্ ॥১॥]

সপ্তমত্যাধিকরণম্ ।] সপ্ত গতের্বিশেষিতত্বাচ্চ ॥২॥৪॥৪॥

[পদচ্ছেদঃ—সপ্ত (সাত) গতে: (গমন হেতু) বিশেষিতত্বাৎ (বিশেষরূপে কথিত হওয়ার)
চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—গতে: লোকান্তরগামিনা জীবেন সহ সপ্ত নামেব গতিশ্রবণাৎ, “বদা
পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানেন মনসা সু বুদ্ধিচ” ইত্যত্র সপ্তানামেব বিশেষিতত্বাচ্চ সপ্তেব প্রাণ
বেদিতব্যঃ; ন নানাঃ, নাপাধিকা ইত্যর্থঃ ॥

যেহেতু জীবের পরলোকগমনের সময় তাহার সঙ্গে সাতটিমাত্র পদার্থের গতি হয় এবং যেহেতু
‘বদন মন ও বুদ্ধির সহিত জ্ঞানসাধন পাঁচটি মাত্র অবস্থান করে’ এইরূপে ঐ সাতটিকেই বিশেষ
করিয়া বলাও হইয়াছে; অতএব ইন্দ্রিয় সাতই বটে, ন্যূন বা অধিক নহে ॥২॥৪॥৪॥]

তানীন্দ্রিয়াণি কিং সপ্তেব হ্যঃ, অথবৈকাদশেতি চিন্ত্যতে । শ্রুতি-
বিপ্রতিপত্তে: সংশয়ঃ । কিং প্রাপ্তম্ ? সপ্তেতি । কূতঃ ? গতের্বিশেষিত-
ত্বাচ্চ । গতিস্তাবৎ জায়মানেন ত্রিয়মাণেন চ জীবেন সহ লোকেষু
সঞ্চরণরূপা সপ্তানামেব ক্ষয়তে—“সপ্ত ইমে লোকা যেষু চরন্তি প্রাণা

এই শ্রুতি হইতে জানা যাইতেছে যে, তৎকালে নাম-রূপযুক্ত কোনও বস্তু ছিল না; সুতরাং
বাগাদি ইন্দ্রিয়েরও কোনরূপ কার্য্য ছিল না; কাজেই তৎকালে যে, সেই ইন্দ্রিয় সমূহও বিদ্যমান
ছিল না, ইহাই বুঝিতে হইবে ॥২॥৪॥৩॥ [প্রথম প্রাণোৎপত্ত্যধিকরণ ॥১॥]

এখন চিন্তার বিষয় হইতেছে যে, সেই ইন্দ্রিয় কি সাতটিই হইবে? অথবা একাদশটি?
শ্রুতি-বিপ্রতিপত্তি, অর্থাৎ শ্রুতিতে বিরুদ্ধ মত-দর্শনই সংশয়ের কারণ । (•) কি প্রাপ্ত হওয়া
গেল? সাতই বটে । কারণ? গতি এবং বিশেষোক্তিই কারণ । প্রথমতঃ জায়মান বা
ত্রিয়মাণ জীবের সঙ্গে সাতটিরই লোকান্তর-সঞ্চরণরূপ গতির কথা শ্রুত হইতেছে—‘এই সাতটি

(•) ভাৎসর্ঘ্য—চতুর্ষ ও পঞ্চ সূত্র লইয়া এই ‘সপ্তমত্যাধিকরণ’টি রচিত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবয়ব
এইরূপ—(১) বিষয়—প্রাণের সংখ্যা, (২) সংশয়—প্রাণের সংখ্যা সপ্ত কি একাদশ । (৩) পূর্বপক্ষ—মন, বুদ্ধি ও
পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় লইয়া সপ্ত হওয়াই উচিত । (৪) উত্তর—প্রাণের সংখ্যা সপ্ত নহে, একাদশই বটে; জ্ঞানেন্দ্রিয়
পাঁচ, বর্ণেন্দ্রিয় পাঁচ, এবং অস্ত্য:করণ মন—একাদশ । (৫) নির্ণয়—অতএব প্রাণের (ইন্দ্রিয়ের) সংখ্যা
একাদশই সত্য, সপ্ত নহে ।

গুহাশয়া নিহিতাঃ সপ্তসপ্ত” [মুণ্ড০ ২।১।৮] ইতি । বীপ্সা পুরুষভেদাভি-
প্রায়া । বিশেষিতাশ্চ তে গতিমন্তঃ প্রাণাঃ স্বরূপতঃ—

“যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ ।

বুদ্ধিশ্চ ন বিচেক্ষেত তামাহ্ণঃ পরমাং গতিম্ ॥” [কঠ০ ২।৬।১০] ইতি ।
শরীরান্তঃসঞ্চরণং বিহায় মোক্ষার্থগমনং পরমা গতিঃ । এবং জীবেন সহ
জন্ম-মরণাযোঃ সপ্তানামেব গতিশ্রবনাং, যোগদশায়াং জ্ঞানানীতি বিশেষিত-
ত্বাচ্চ জীবন্ত করণানি শ্রোত্রত্বক্চক্ষুর্জিহ্বাঘ্রাণবুদ্ধিমনাংসি সপ্তৈবতি
গম্যতে । যানি ত্বিতরাণি বিষয়াণাং গ্রাহকত্বেন “অর্কোগ্রহাঃ” [বৃহদা০
৫।২।৯] “সপ্ত বৈ শীর্ষাণ্যঃ প্রাণাঃ, দ্বাববার্কো” ইত্যাদিষু চতুর্দশপর্য্যন্তানি
প্রাণপ্রতিপাদকবাক্যেষু বাক্‌পাণিপাদপায়ুপস্থাহঙ্কারচিৎপ্রাণানীন্দ্রিয়াণি
প্রতীয়ন্তে, তেবাং জীবেন সহ গতিশ্রবণাভাবাদ্ জীবন্তান্নান্নোপকারকত্ব-
মাত্রেনোপচারিকঃ প্রাণব্যপদেশঃ ॥২॥৪॥৪॥

[সিদ্ধান্তঃ—]

ইতি প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—

মাত্র লোক, যে সমস্ত লোকে গুহামধ্যে সন্নিবিষ্ট সাত সাতটি প্রাণ সঞ্চরণ (গমনাগমন) করিয়া
থাকে ।’ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া ‘সপ্ত’-পদের বীপ্সা অর্থাৎ দ্বিকৃতি হইয়াছে, [কিন্তু
সপ্ত-সপ্ততি সংখ্যাভিপ্রায়ে নহে] । বিশেষতঃ, ‘যখন বুদ্ধি ও জ্ঞান-সাধন পাঁচটি মনের
সহিত পড়িয়া থাকে, কোন প্রকার চেষ্টা বা কার্য্য করে না, তাহাকেই পরমা গতি বলিয়া
থাকেন’, এইরূপে সেই গতিশীল প্রাণসমূহের স্বরূপও বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে । পরমা
গতি অর্থ—শরীরান্তস্তরে সঞ্চরণ পরিত্যাগপূর্ব্বক মোক্ষাভিমুখে গমন করা । এইরূপে, জন্ম
ও মরণ কালে জীবের সহিত কেবল সাতটিরই গতিশ্রুতি থাকায় এবং যোগাবস্থায় ‘জ্ঞানানি’
(জ্ঞানসাধন) বলিয়া বিশেষিত করায় বেশ বুঝা যাইতেছে যে, শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ, ঘ্রাণ, রসনা,
বুদ্ধি ও মন, এই সাতটিই জীবের করণ অর্থাৎ ক্রিয়াসাধন ; এতদ্বিন্ন আরও যে, প্রাণপ্রতি-
পাদক ‘আটটি গ্রহ’ ‘প্রাণসমূহের মধ্যে সাতটি শীর্ষস্থিত, দুইটি অধোদেশস্থ’ ইত্যাদি বাক্যে
চতুর্দশ পর্য্যন্ত—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু (মলদ্বার), উপস্থ (জননেন্দ্রিয়), অহঙ্কার ও
চিৎপ্রসংজ্ঞক যে সমস্ত ইন্দ্রিয় অবগত হওয়া যায়, জীবের সহিত সে সমস্তের গতিবোধক শ্রুতি
না থাকায় বুঝিতে হইবে যে, অল্পপরিমাণে জীবের উপকার সাধন করে বলিয়াই তাহাদেরও
গৌণভাবে প্রাণ-শব্দে ব্যবহার করা হইয়া থাকে ॥২॥৪॥৪॥

হস্তাদয়স্ত্ব স্থিতেহতো নৈবম্ ॥২॥৪॥৫॥

[পদচ্ছেদঃ—হস্তাদয়ঃ (হস্ত প্রভৃতি) তু (ও) স্থিতে (বর্তমানে) অতঃ (এই কারণে) ন (না) এবং (এইরূপ) ।]

[সরলার্থঃ—ইদানীং সিদ্ধান্তমাহ—“হস্তাদয়স্ত্ব” ইত্যাদি । স্থিতে—দেহাবস্থানদশায়াঃ হস্তাদয়ঃ তু হস্তাদয়োহপি ইন্দ্রিয়ানি সন্তি, “দশেমে পুরুষে প্রাণা আত্মৈকাদশঃ” ইতি শ্রুতেঃ । অত্র আত্ম-শব্দেন মনোহভিহিতম্ । অতঃ এবং—সম্ভব ইন্দ্রিয়াণীতি । ইয়াংচাত্ৰ বিশেষঃ—প্রাণকালে জীবেন সহ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণ্যেব গচ্ছন্তি, কশ্চেন্দ্রিয়ানি তু অত্রৈব তিষ্ঠন্তীতি ॥

এখন সিদ্ধান্ত বলিতেছেন যে, দেহস্থিতিকালে হস্তপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ও বর্তমান থাকে ; শ্রুতি বলিতেছেন ‘জীবের ইন্দ্রিয় এই দশটি (জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ, কশ্চেন্দ্রিয় পঞ্চ), আর একাদশ আত্মা—মনঃ ।’ অতএব পূর্বোক্ত প্রকারে ইন্দ্রিয় কেবল সাতটিই নহে ; পরন্তু একাদশটি বৃত্তিতে হইবে ॥২॥৪॥৫॥]

ন সম্ভবেবেন্দ্রিয়াণি, অপি তু একাদশ ; হস্তাদীনামপি শরীরে স্থিতে জীবে তস্য ভোগোপকরণত্বাৎ, কার্য্যভেদাচ্চ । দৃশ্যতে হি শ্রোত্রাদীনা-মিব হস্তাদীনামপি কার্য্যভেদে আদানাদিঃ ; অতন্তেহপি সম্ভাব । অতো নৈবম্—অতঃ হস্তাদয়ো ন সন্তীতি এবং ন মন্তব্যমিত্যর্থঃ । অধ্যবসায়-ভিমানচিন্তাবৃত্তিভেদাৎ মন এব বুদ্ধাহঙ্কারচিন্তাশব্দৈর্ব্যপদিশ্যতে, ইত্যেকা-দশেন্দ্রিয়াণি । অতঃ “দশেমে পুরুষে প্রাণাঃ, আত্মৈকাদশঃ” [বৃহদাঃ ৫।৯।৮] ইতি আত্ম-শব্দেন মনোহভিধীয়তে—

এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনার বলিতেছি—“হস্তাদয়স্ত্ব” ইত্যাদি । কেবল সাতটি মাত্রই ইন্দ্রিয় নহে, পরন্তু ইন্দ্রিয় একাদশটি ; কারণ, দেহে জীবাত্মার অবস্থিতি সময়ে হস্ত প্রভৃতিও তাহার ভোগ সম্পাদন করিয়া থাকে, এবং [জ্ঞানেন্দ্রিয় অপেক্ষা, ইহাদের] কার্য্যগতও প্রভেদ রহিয়াছে ; শ্রোত্রাদির স্তায় হস্ত প্রভৃতিরও বস্তুগ্রহণাদি কার্য্যভেদ দেখিতে পাওয়া যায় ; অতএব নিশ্চয়ই তাহাদেরও অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে । অতএব ঐরূপ নহে, অর্থাৎ হস্তপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় যে, নাই, ইহা মনে করা উচিত নহে । এক মনই অধ্যবসায় (নিশ্চয়), অভিমান ও চিন্তারূপ বৃত্তি ভেদানুসারে বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিন্তা শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে ; অতএব উহার একাদশই বটে । এই জন্যই ‘জীবে অর্থাৎ জীবদেহে এই দশটি (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কশ্চেন্দ্রিয়) ও একাদশ আত্মা’, এখানে ‘আত্মা’ শব্দে মনই অভিহিত হইতেছে ।

“ইন্দ্রিয়াণি দশৈকং চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ।” [গীতা ১৩।৫]

তৈজসানীন্দ্রিয়াণ্যাহুর্দেবা বৈকারিকা দশ ।

একাদশং মনশ্চাত্র” [বিষ্ণুপু ১।২।৪৭]

ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধেইন্দ্রিয়সংখ্যা স্থিতা । অধিকসংখ্যাবাদাঃ মনোবৃত্তি-
ভেদাভিপ্রায়াঃ, ন্যূনব্যপদেশাস্তু তত্র তত্র বিবক্ষিতগমনাদিকার্য্যবিশেষ-
প্রযুক্তাঃ ॥২॥৪॥৫॥ [দ্বিতীয়ং সপ্তগত্যধিকরণম্ ॥২॥]

প্রাণগুহাধিকরণম্ ।] অগবশ্চ ॥২॥৪॥৬॥

[পদচ্ছেদঃ—অগবঃ (অগুপরিমাণ) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—ইদানীমিন্দ্রিয়াণামগুহমাহ—“অগবশ্চ” ইত্যাদিভিঃ । তে সর্ব্বৈ প্রাণাঃ অগবশ্চ
অগুপরিমাণা অপীত্যর্থঃ ॥

সেই সমস্ত প্রাণ অগুপরিমাণও অর্থাৎ পরম সূক্ষ্মও বটে (বিভূ নহে) ॥২॥৪॥৬॥]

“ত এতে সর্ব্ব এব সমাঃ সর্ব্বৈহনন্তাঃ” [বৃহদা ১।৫।১৩] ইত্যনন্ত্য-
শ্রবণাদ্বিভূত্বং প্রাণানাম্, ইতি প্রাপ্তেহভিধীয়তে—

‘ইন্দ্রিয় হইতেছে দশ ও এক—একাদশ, এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতেছে পাঁচটি’ ইন্দ্রিয়গণকে
তৈসজ (রাজস) বলিয়া থাকেন ; তাহাদের অধিষ্ঠাতা] দেবতাগণ বৈকারিক অর্থাৎ সাত্ত্বিক,
এবং মন হইতেছে ইহাদের একাদশ’, ইত্যাদি শ্রুতি-স্মৃতিসিদ্ধ ইন্দ্রিয়সংখ্যা (একাদশই)
নিশ্চিত হইতেছে । মনের অধ্যবসায়াদি-বৃত্তিভেদে সংখ্যাধিক্য নির্দেশ, আবার স্থান বিশেষে
গমনাদি কার্য্যভেদকে লক্ষ্য করিয়া ন্যূন সংখ্যারও নির্দেশ হইয়া থাকে (*) ॥২॥৪॥৫॥

[দ্বিতীয় সপ্তগত্যধিকরণ ॥২॥]

‘সেই এই ইন্দ্রিয় সমূহ সকলেই সমান ও সকলেই অনন্ত’ এই স্থলে প্রাণসমূহের অনন্তত্ব
শ্রবণ থাকায় ইন্দ্রিয়ের বিভূত্ব সিদ্ধ হইতে পারে, এই আশঙ্কায় কথিত হইতেছে, (+) ‘মুখ্য

(*) তাৎপৰ্য্য—কেহ কেহ বলেন “মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশক্তিস্তং করণমাত্মকম্ । সংশয়ো নিশ্চয়ো গূৰ্ব্বঃ স্রবণং
বিষয় ইমে ।” অর্থাৎ সংশয়, নিশ্চয়, অভিমান ও স্রবণ, এই চতুর্বিধ কার্য্যভেদে এক অন্তঃকরণই বসাত্মকে
মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকে ; স্রবণঃ এতদ্ব্যসারে ইন্দ্রিয়সংখ্যা চতুর্দশ হয় । কেহ
কেহ আবার বলেন, যে সমস্ত ভোগসাধন জীবের পরলোক গমনের সহায়, সে সমূহই ইন্দ্রিয়-পদবাচ্য ;
পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মনঃ ও বুদ্ধি, এই নাতটিই জীবের সঙ্গে ঐক্যপন্ন করে ; এই ত্রস্ত এই নাতটিই ইন্দ্রিয়-পদ
বাচ্য ; হৃদাঙ্গি সাধনগুলি সঙ্গে যায় না, এই কারণে তাহারা এ স্থলে ইন্দ্রিয়পদ-বাচ্য নহে ; ভাব্যকার
‘বিবক্ষিত কার্য্য’ পদে এই পরলোকগতিকেই লক্ষ্য করিয়াছেন ।

(+) তাৎপৰ্য্য—এই ‘প্রাণগুহ’ নামক অবিকরণটি বস্তু ও সপ্তম সূত্রে শেষ হইয়াছে । ইহার অবয়ব পাঁচটি
এইরূপ । (১) বিষয়—ইন্দ্রিয়ের—পরিমাণ । (২) সংশয়—সেই পরিমাণ বিভূ, কি অণু? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—শ্রুতি
অনুসারে জানা যায় যে, সমস্ত ইন্দ্রিয়ই বিভূ (ব্যাপক) ; স্রবণঃ অণু হইতে পারে না, ব্যাপকই বটে । (৪)

“প্রাণমনুৎক্রামন্তুং সর্বৈ প্রাণা অনুৎক্রামন্তি” [বৃহদা० ৬।৪।২] ইত্যুৎক্রান্ত্যাदिপ্রবণাং পরিমিতত্বে সিদ্ধে সতি উৎক্রান্ত্যাदिষু পার্শ্বস্থৈর-
নুপলভ্যমানত্বাদগবশচ প্রাণাঃ । আনন্ত্যশ্রুতিস্ত “অথ যো হৈতাননন্তানু-
পাস্তে” [বৃহদা० ৩।৫।১৩] ইতু্যপাসনপ্রবণাদুপাস্ত-প্রাণবিশেষণভূত-
কার্যবাহুল্যাভি প্রায়া ॥২॥৪॥৬॥

শ্রেষ্ঠশ্চ ॥২॥৪॥৭॥

[পদচ্ছেদঃ—শ্রেষ্ঠঃ (প্রধান—মুখ্যপ্রাণ) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—শ্রেষ্ঠশ্চ—পঞ্চবৃত্ত্যায়কো যো মুখ্যঃ প্রাণঃ, সোহপি উপপত্ততে “এতন্মাৎ
জায়তে প্রাণঃ” ইত্যাদিশ্রুতেরিতার্থঃ ॥

প্রাণাপানাদি পঞ্চবৃত্তিবিধিষ্ট মুখ্য প্রাণও পরব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন হয় ; কারণ, ‘ইহা হইতে
প্রাণ জন্মে’ ইত্যাদি শ্রুতি রহিয়াছে ॥২॥৪॥৭॥ তৃতীয় প্রাণাণুত্বাধিকরণ ॥ ৩ ॥]

প্রাণসংবাদে শরীরস্থিতিহেতুত্বেন শ্রেষ্ঠতয়া নির্ণীতো মুখ্যপ্রাণঃ
“আনীদবাতঃ স্বধয়া তদেকম্” ইতি মহাপ্রলয়সময়ে স্বকার্যভূত-প্রাণন-
সম্ভাবপ্রবণাং, “এতন্মাজ্জায়তে” ইতি জন্মপ্রবণস্তা জীব-জন্মপ্রবণবদুপ-

প্রাণ জীবের অনুগমন করিবার সময় অপর সমস্ত প্রাণই তাহার অনুগমন করে’ এইরূপে
উৎক্রমণাদির শ্রবণ হইতেই প্রাণের পরিমিতত্ব অর্থাৎ পরিচ্ছিন্নত্ব সিদ্ধ হইতেছে ; কিন্তু এমত
অবস্থায় পার্শ্ববর্তী লোকেরা যখন উৎক্রমণাদিকালে দেখিতে পায় না, তখন কাজেই প্রাণ
সমূহের অগুহও সিদ্ধ হইতেছে। তবে যে [প্রাণের] অনন্তত্ববোধক শ্রুতি রহিয়াছে,
তাহারও অভিপ্রায় এই যে, উপাস্ত প্রাণের কার্য বা বৃত্তি বহুবিধ ; সেই কার্যগত বাহুল্যকে
লক্ষ্য করিয়াই তাহার অনন্তত্ব কথিত হইয়াছে ; কারণ, ‘যিনি এই অনন্ত প্রাণসমূহকে
উপাসনা করেন’ এই শ্রুতিতে ঐক্যপেই প্রাণোপাসনার বিধান রহিয়াছে ॥২॥৪॥৭॥

ছান্দোগ্যোপনিষদে প্রাণসংবাদ প্রস্তাবে পঞ্চবৃত্তিবিধিষ্ট মুখ্য প্রাণই শরীরস্থিতির হেতুভূত
শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। ‘[তখন] বায়ুহীন স্বধাসনেত সেই এক বস্ত [প্রাণ]
স্পন্দমান ছিল’ এই শ্রুতিতে মহাপ্রলয়সময়েও প্রাণসম্ভাব কথিত আছে ; এবং “এতন্মাৎ
জায়তে” এই প্রাণোৎপত্তিবোধক শ্রুতিকে ও জীবোৎপত্তিবোধক শ্রুতির আয় (গোণার্থেও)

উত্তর—প্রাণের পরিমাণ বিতু নঃ—অণুই বটে। কারণ, বিতু বা সর্লব্যাপী পদার্থের কোথাও পদনাপসন সম্ভব
হয় না ; অথচ প্রাণসমূহের উৎক্রমণশ্রুতি রহিয়াছে ; আর স্বাধ্যায় পরিমাণ হইলেও উৎক্রমণকালে পতিশীল
ইন্দ্রিয়সমূহ পার্শ্ব কোকের নিশ্চয়ই এতাদৃক গোচর হইত ; তাহা বধন হয় না, তখন ব্রুতিতে হইবে, প্রাণসমূহ
নিশ্চয়ই অণু। (৫) নির্ণয়—অতএব প্রাণের বৃত্তিগত অনন্তত্ব লইয়াই অনন্তত্ব, ব্রহ্মগতঃ নহে, অণুই উহাদের
বরণ।

পশ্চেন্নোৎপত্তে, ইত্যাক্ষ্য প্রাক্ সৃষ্টেরেকত্বাবধারণাদিবিরোধাৎ,
 “এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ” [মুণ্ড০ ২।১।৩] ইতি পৃথিব্যাদিতুল্যোৎপত্তি-
 শ্রবণাৎ, উৎপত্তিনিষেধাভাবাচ্চ জায়ত এব শ্রেষ্ঠশ্চ প্রাণ ইত্যুচ্যতে ।
 “আনীদবাতম্” ইতি তু ন জৈবং শ্রেষ্ঠং প্রাণমভিপ্রেত্যোচ্যতে ; অপি তু
 পরস্ত ব্রহ্মণ একশ্চৈব বিद्यমানত্বমুচ্যতে ; “অবাতম্” ইতি তত্রৈব শ্রবণাৎ ।
 পূর্বেণৈব তুল্যান্ভায়ত্বেহপি পৃথগ্যোগকরণমুত্তরচিন্ত্যর্থম্ ॥২॥৪॥৭॥

[তৃতীয় প্রাণাণুস্বাদিকরণম্ ॥৩॥]

বায়ুক্রিয়াধিকরণম্ ।। ন বায়ু-ক্রিয়ে পৃথগুপদেশাৎ ॥২॥৪॥৮॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) বায়ু-ক্রিয়ে (বায়ু বা তাহার ব্যাপার) পৃথগুপদেশাৎ (পৃথক
 নির্দেশ হেতু) ।।]

[সরলার্থঃ—সোহয়ং পঞ্চবৃত্তিমুখ্যঃ প্রাণঃ ন বায়ুমাত্রং, নবা বায়ুক্রিয়ামাত্রম্ ; কৃতঃ ?
 “এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ *** খং বায়ুঃ” ইত্যত্র বায়ু-প্রাণয়োঃ পৃথগুৎপত্ত্যুপদেশাদিত্যর্থঃ ॥

সেই এই পঞ্চবৃত্তাস্থক প্রাণ শুদ্ধ বায়ু বা বায়ুর ক্রিয়ামাত্রও নহে ; কারণ, ‘এই ব্রহ্ম
 হইতে প্রাণ, *** আকাশ ও বায়ু জন্মে’, এইস্থলে বায়ু ও প্রাণের পৃথক পৃথক নির্দেশ
 রহিয়াছে ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ৮ ॥]

সোহয়ং শ্রেষ্ঠঃ প্রাণঃ কিং মহাত্মত-দ্বিতীয়বায়ুমাত্রম্ ? তস্ম বা স্পন্দ-
 রূপক্রিয়া ? অথবা বায়ুরেব কঞ্চন বিশেষমাপন্নঃ ? ইতি বিষয়ে বায়ুরেবেতি-

উপপন্ন করা যাইতে পারে ; এই হেতু মুখ্য প্রাণের উৎপত্তি উপপন্ন হয় না । এইরূপ আশঙ্কায়
 বলিতেছেন যে, শ্রেষ্ঠ প্রাণও নিশ্চয়ই উৎপন্ন হইয়া থাকে ; কারণ,—[প্রাণের উৎপত্তি স্বীকার
 না করিলে] সৃষ্টির পূর্বকালীন একত্বাবধারণের বিরোধ হয় ; “এতস্মাৎ জায়তে” শ্রুতিতে
 পৃথিব্যাদির জায় প্রাণেরও উৎপত্তি শ্রবণ এবং উৎপত্তি নিষেধেরও অভাব রহিয়াছে ।
 বিশেষতঃ “আনীদবাতম্” শ্রুতিও জীবসম্বন্ধী মুখ্য প্রাণকে লক্ষ্য করিয়া কথিত হইতেছে
 না, পরন্তু একমাত্র পরব্রহ্মেরই বিद्यমানতা মাত্র অভিহিত হইতেছে ; কেন না, সেই
 স্থানেই ‘অবাত’ বিশেষণ রহিয়াছে, [প্রাণ ত আর বায়ু ভিন্ন কিছু নহে ; সুতরাং ‘অবাত’
 বিশেষণ সম্ভব হয় না] । পূর্বের সহিত এই সূত্রটি তুল্যার্থক হইলেও পরবর্তী সূত্রের
 স্ববিধায় জন্ত পৃথক ভাবে রচিত হইয়াছে ॥২॥৪॥৭॥ [তৃতীয় প্রাণাণুস্বাদিকরণ ॥৩॥]

সেই এই পঞ্চবৃত্তাস্থক প্রাণ কি দ্বিতীয় মহাত্মত শুদ্ধ বায়ুরূপ ? অথবা বায়ুরই
 স্পন্দনাস্থক ক্রিয়ারূপ ? অথবা অন্ত কোনপ্রকার অবস্থাবিশেষসম্পন্ন বায়ুই ? এইরূপ সংশয়ে

প্রাপ্তম্, “যঃ প্রাণঃ, স বায়ুঃ” ইতি ব্যপদেশাৎ । যদ্বা বায়ুমাत्रে প্রাণত্ব-
প্রসিদ্ধ্যভাবাৎ উচ্ছ্বাস-নিঃশ্বাসাদিবায়ুক্রিয়ায়াং প্রাণ-শব্দপ্রসিদ্ধেচ্চ তৎ-
ক্রিয়ৈব, ইতি প্রাপ্তে—

বায়ুমাত্রম্, ন চ তৎক্রিয়েত্যাচ্যতে ; কূতঃ ? পৃথগুপদেশাৎ—
“এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সৰ্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ । খং বায়ুঃ” [মুণ্ড০ ২।১।৩]
ইতি তত এব পৃথগুপদেশাৎ বায়ুক্রিয়াপি ন ভবতি প্রাণঃ ; নহি তেজঃ-
প্রভূতীনাং ক্রিয়া তৈঃ সহ পৃথগ্জবাতয়োপদিশ্যতে । “যঃ প্রাণঃ, স বায়ুঃ”
ইতি তু বায়ুরেবাবস্থান্তরমাপন্নঃ প্রাণঃ ; ন তেজঃপ্রভৃতিবৎ তদ্বাস্তর-
মিতিজ্ঞাপনার্থম্ । উচ্ছ্বাস-নিঃশ্বাসাদাবপি ‘প্রাণঃ স্পন্দতে’ ইতি
ক্রিয়াবতি দ্রব্য এব প্রাণ-শব্দপ্রসিদ্ধিঃ, ন ক্রিয়ামাत्रে ॥২॥৪॥৮॥

পাওয়া গেল যে, ইহা বায়ুস্বরূপই বটে; কারণ, ‘যিনি প্রাণের ও প্রাণ’ এইরূপ নির্দেশ
রহিয়াছে । অথবা, শুধু বায়ুতে প্রাণত্ব প্রসিদ্ধি না থাকায় অথচ উচ্ছ্বাস-নিঃশ্বাসাদিরূপ
বায়ু-ক্রিয়াতেও প্রাণ-শব্দের প্রসিদ্ধি থাকায় বায়ু-ক্রিয়াই [প্রাণ] । এইরূপ প্রাপ্তি সম্ভাবনায়
বলা হইতেছে (*)—

কেবলই বায়ুমাত্র নহে, এবং বায়ুর ক্রিয়ামাত্রও নহে; কারণ, ইহার পৃথক্ উপদেশ
রহিয়াছে—‘এই ব্রহ্ম হইতে প্রাণ, মনঃ, সমস্ত ইন্দ্রিয়, আকাশ ও বায়ু উৎপন্ন হয়’ ইতি । এই
পৃথক্ নির্দেশের ফলেই বায়ুক্রিয়াও প্রাণ হইতেছে না; কেন না, তেজঃপ্রভৃতি ভূতের ক্রিয়াকে
কোথাও পৃথক্ দ্রব্যরূপে উল্লেখ করিতে দেখা যায় না । তবে যে, ‘বাহা প্রাণ, তাহাই বায়ু’
বলা আছে, তাহারও অভিপ্রায় এই যে, অবস্থাবিশেষাপন্ন বায়ুই প্রাণ, কিন্তু তেজঃপ্রভৃতির
জায় স্বতন্ত্র একটি পদার্থ নহে । উচ্ছ্বাস নিঃশ্বাসাদিতেও যখন ‘প্রাণ স্পন্দিত হইতেছে’ এইরূপ
ব্যবহার দৃষ্ট হয়, তখন বুঝিতে হইবে যে, স্পন্দনাদি-ক্রিয়াবিশিষ্ট দ্রব্যেই প্রাণশব্দের প্রসিদ্ধি;
কিন্তু কেবলই বায়ুক্রিয়াতে নহে ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ৮ ॥

(১) তাৎপৰ্য্য—এই ‘বায়ুক্রিয়াবিকরণ’ট অষ্টম হইতে একাদশ পর্যন্ত চারি সূত্রে সমাপ্ত হইয়াছে । ইহার
পঞ্চাবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—মূখ্য প্রাণের স্বরূপতত্ত্ব । (২) সংশয়—মূখ্য প্রাণ কি কেবলই বায়ুস্বরূপ ? কিংবা
বায়ুর ক্রিয়া ব্যতী ? অথবা ক্রিয়াবিশেষবিশিষ্ট বায়ুই বটে ? (৩) পূর্বপক্ষ—শুদ্ধ বায়ুস্বরূপ কিংবা বায়ুমাত্রই
বটে ; কারণ, ক্রতিতে আছে, ‘বাহা প্রাণ, তাহা বায়ু’, আর বায়ুর ক্রিয়া বাস অবাসাবিতেও প্রাণশব্দ প্রসিদ্ধ
আছে । (৪) উত্তর—না—শুদ্ধ বায়ু কিংবা বায়ু-ক্রিয়া কখনই প্রাণ নহে ; কারণ, তাহা হইলে ক্রতিতে বায়ু ও
প্রাণের পৃথক্ পৃথক্ উৎপত্তি নির্দেশ বুঝা হইয়া গড়ে । (৫) নির্ণয়—অতএব বাস-অবাসাদি ক্রিয়াবিশিষ্ট বায়ুই
প্রাণ-শব্দবাচ্য ; প্রাণ স্বতন্ত্র কোনও পদার্থ নহে ।

কিময়ং প্রাণো বায়োর্বিকারঃ সন্ অগ্নিবহুতান্তরম্ ? নেত্যাহ—

চক্ষুরাদিবত্ত্ব তৎসহশিষ্টাদিভ্যঃ ॥২॥৪॥১॥

[পদচ্ছেদঃ—চক্ষুরাদিবৎ (চক্ষুঃ প্রভৃতির জ্ঞায়) ত্ব (কিস্ত) তৎসহশিষ্টাদিভ্যঃ (সেই ইন্দ্রিয়গণের সঙ্গে উপদেশাদি কারণে) ।]

[সরলার্থঃ—অয়ং পুনঃ প্রাণঃ চক্ষুরাদিবৎ জীবোপকরণবিশেষ এব । কৃতঃ ? তৎসহ-শিষ্টাদিভ্যঃ—তৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ সহ নির্দেশাদিভ্যঃ হেতুভ্যোহবগম্যতে ইত্যর্থঃ ॥

চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের জ্ঞায় এই প্রাণও জীবের একটি ভোগ-সাধনই বটে ; কারণ, চক্ষুঃ-প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সহিত ইহারও নির্দেশ রহিয়াছে ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১ ॥]

নায়ং ভূতবিশেষঃ ; অপি তু চক্ষুরাদিবৎ জীবোপকরণবিশেষঃ । তচ্চোপকরণত্বম্ উপকরণভূতৈরিন্দ্রিয়ৈঃ সহ শিষ্টাদিভ্যোহবগম্যতে । চক্ষুরাদিভিঃ সহ অয়ং প্রাণঃ শিষ্টাতে প্রাণসংবাদাদিষু । তৎসজাতীয়ত্বে হি তৈঃ সহ শাসনং যুজ্যতে । প্রাণ-শব্দপরিগৃহীতেষু করণেষু অস্ত্য বিশিষ্টাভিধানমাদিশব্দেন গৃহ্যতে ; “অথ হ য এবায়ং মুখ্যঃ প্রাণঃ” “যোহয়ং মধ্যমঃ প্রাণঃ” [ছান্দো ০ ১২।৭] ইত্যাদিষু বিশিষ্টা-ভিধানাৎ ॥২॥৪॥১॥

বায়ুর পরিণামবিশেষ হইলেও এই প্রাণ কি অগ্নির জ্ঞায় একটি স্বতন্ত্র ভূতপদার্থ? (*) না,— স্বতন্ত্র ভূত পদার্থ নহে, এই অতিপ্রায়ে বলিতেছেন “চক্ষুরাদিবত্ত্ব” ইত্যাদি ।

না—ইহা ভূতবিশেষ নহে, পরন্তু চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের জ্ঞায় ইহাও জীবের একপ্রকার উপকরণ অর্থাৎ ভোগসাধনই বটে । অসিদ্ধ জীবোপকরণ ইন্দ্রিয়গণের সহিত উপদেশাদি হইতেই তাহার সেই উপকরণত্ব জানা যাইতেছে । কারণ, প্রাণ-সংবাদাদি প্রকরণে চক্ষুঃ-প্রভৃতির সহিত একসঙ্গে এই প্রাণেরও উপদেশ রহিয়াছে । ইন্দ্রিয়ের সজাতীয় হইলেই তাহাদের সহিত প্রাণের একত্র নির্দেশ করা যুক্তিসঙ্গত হয় । সুতরাং ‘আদি’ শব্দ দ্বারা প্রাণ-শব্দবাচ্য করণবর্গের মধ্যে ইহার বিশেষাভিধান অর্থাৎ ‘প্রাণ’ এই বিশেষ সংজ্ঞায় ব্যবহারও অপর একটি হেতুরূপে সংগৃহীত হইতেছে ; কেন না, ‘এই যে মুখ্য প্রাণ,’ ‘এই যে মধ্যম প্রাণ’ ইত্যাদি স্থলে [ইহারই প্রাণ-শব্দে বিশেষরূপে] উল্লেখ করা হইয়াছে ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১ ॥

(*) তাৎপর্য্য—“তন্মাষা এতন্মানান্নন আকাশঃ সত্ত্বতঃ, আকাশাৎ বায়ুঃ, বায়োরগ্নিঃ” ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, ভূতীয় বহাভূত অগ্নি বস্তুটি বায়ু হইতেই উৎপন্ন ; এবং বায়ু-বিকার হইলেও স্বতন্ত্র একটি ভূত । এখন নিজান্ত হইতেছে যে, অগ্নির জ্ঞায় এই প্রাণও কি বায়ুরই একপ্রকার পরিণাম বা বিকার, অথবা স্বতন্ত্র একটি ভূত পদার্থ? অথবা অন্য কিছু?

চক্ষুরাদিবদন্ত্যপি করণত্বে তদ্বদন্ত্যপি জীবং প্রত্যুপকারবিশেষরূপ-
ক্রিয়া ভবিতব্যম্ ; সা তু ন দৃশ্যতে ; অতো নাযং চক্ষুরাদিবৎ ভবিতু-
মর্হতি, ইতি চেৎ ; তত্রাহ—

অকরণত্বাচ্চ ন দোষস্তথাহি দর্শয়তি ॥২॥৪॥১০॥

[পদচ্ছেদঃ—অকরণত্বাৎ (যে হেতু উপকারসাধন নহে) চ (ও) ন (না) দোষঃ
দোষ), তথাহি (সেইরূপই) দর্শয়তি (দেখাইতেছেন) ।]

[সরলার্থঃ—করণং ক্রিয়া ; অকরণত্বং ক্রিয়ারহিতত্বম্ । অকরণত্বাৎ—জীবং প্রতি
উপকারসাধনরাহিত্যচ্চ ন দোষঃ—প্রাণশ্চ ন করণত্বহানিরিত্যর্থঃ, যতঃ “যস্মিন্ উৎক্রান্তে ইদং
শরীরং পাপিষ্ঠতরমিব দৃশ্যতে, স বঃ শ্রেষ্ঠঃ” ইত্যাত্মা ঐতিহ্যেব শরীরেন্দ্রিয়ধারণাশ্রিত্যঃ
উপকারক্রিয়াং দর্শয়তি ; অতো নোক্তদোষ ইত্যর্থঃ ॥

করণ অর্থ ক্রিয়া, অকরণত্ব অর্থ ক্রিয়ারহিতত্ব । জীবের প্রতি কোনপ্রকার উপকার-
সাধন করে না বলিয়া যে, দোষ আশঙ্কিত হয়, বস্তুতঃ সে দোষও হইতে পারে না ;
কারণ, স্বয়ং ঐতিহ্যে, দেহেন্দ্রিয়াদিকে ধারণ করাই প্রাণের উপকার-সাধনতা বলিয়া প্রদর্শন
করিতেছেন ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১০ ॥]

**অকরণত্বাৎ—করণং ক্রিয়া, অক্রিয়ত্বাৎ অস্ম্য প্রাণশ্চ জীবং প্রত্যুপকার-
বিশেষরূপ-ক্রিয়ারহিতত্বাচ্চ যো দোষ উদ্ভাব্যতে, স নাস্তি ; যত উপকার-
বিশেষরূপাং শরীরেন্দ্রিয়ধারণাদিরূপাং ক্রিয়াং দর্শয়তি ঐতিহ্যে—
“যস্মিন্ উৎক্রান্তে ইদং শরীরং পাপিষ্ঠতরমিব দৃশ্যতে, স বঃ শ্রেষ্ঠঃ”
[ছান্দোগ্যো ৫।১।৭] ইত্যুক্ত্বা বাগাচ্ছাৎক্রমণেহপি শরীরেন্দ্রিয়াণাং চ**

যদি বল, প্রাণও যদি চক্ষুঃপ্রভৃতির ত্রায় ‘করণ’ বা ভোগ-সাধন হয়, তাহা হইলেও জীবের
সম্বন্ধে চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের বেক্রপ বিশেষ বিশেষ উপকার সম্পাদনরূপ ক্রিয়া রহিয়াছে, কিন্তু
প্রাণের পক্ষে ত তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না ; অতএব এই প্রাণ কখনই চক্ষুরাদির তুল্য
হইতে পারে না ; তদ্বস্তুরে বলিতেছেন “অকরণত্বাচ্চ” ইত্যাদি ।

করণ অর্থ—ক্রিয়া (কার্য) ; অকরণত্বাৎ—ক্রিয়ারাহিত্য হেতু, অর্থাৎ জীবের প্রতি এই
প্রাণের কোন প্রকার উপকার-সাধনরূপ ক্রিয়া না থাকায় যে দোষের (অকরণত্ব দোষের)
উদ্ভাবনা করিতেহ, বস্তুতঃ সে দোষ হয় না, যেহেতু ঐতিহ্যে শরীর ও ইন্দ্রিয়গণের ধারণ প্রভৃতিকেই
[প্রাণকৃত] উপকারবিশেষ বলিয়া প্রদর্শন করিতেছেন—‘যাহা এই শরীর হইতে বহির্গত
হইলে পর এই শরীর অধিকতর গাণিষ্ঠের ত্রায় (অস্পৃশ) হইয়া থাকে, তাহাই তোমাদের
মধ্যে শ্রেষ্ঠ’ এই কথা বলিয়া বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের উৎক্রমণেও শরীর ও ইন্দ্রিয়গণের অবস্থিতি

স্থিতিং দর্শয়িত্বা প্রাণোৎক্রমণে শরীরেন্দ্রিয়-শৈথিল্যাভিধানাৎ । অতঃ
প্রাণাপানব্যানোদানসমানাকারেণ পঞ্চধাবস্থিতোহয়ং প্রাণঃ শরীরেন্দ্রিয়-
ধারণাদিনা জীবস্থোপকরোতীতি চক্ষুরাদিবৎ করণত্বম্ ॥২॥৪॥১০॥

নম্বেবং নামভেদাৎ কার্য্যভেদাচ্চ প্রাণাপানাদয়স্তত্ত্বান্তরাণি স্যঃ ;
তত্রাহ—

পঞ্চবৃত্তির্মনোবদ্ ব্যপদিশ্যতে ॥২॥৪॥১১॥

[পদচ্ছেদঃ—পঞ্চবৃত্তিঃ (পাঁচপ্রকার বৃত্তিবিশিষ্ট) মনোবৎ (মনের স্থায়) ব্যপদিশ্যতে
(ব্যবহৃত হয়) ।]

[সরলার্থঃ—এক এব প্রাণঃ মনোবৎ পঞ্চবৃত্তিঃ—প্রাণাপানাদয়ঃ পঞ্চ বৃত্তয়ো ব্যাপারাঃ—
অবহাভেদা যন্ত, স তথোক্তঃ ব্যপদিশ্যতে । যথা একতৈত্ত্বমনসঃ শব্দাদিবিষয়ভেদেন জায়মানাঃ
পঞ্চ বৃত্তয়ো ন মনসঃ তত্ত্বান্তরম্ ; অথবা, যথা অবিজ্ঞান্ধিতারাগদ্বेषাভিনিবেশাখ্যাঃ যোগোক্তাঃ
পঞ্চ বৃত্তয়ো ন মনসস্তত্ত্বান্তরম্, তথা প্রাণোহপি এক এব সন্ বৃত্তিতেদেন প্রাণাপানাদিসংজ্ঞা-
ভেদেঃ ব্যবহ্রিয়তে ইত্যর্থঃ ॥

যথা, কামাদিবৃত্তীনাং তৎকার্য্যাপাঞ্চ সত্যপি ভেদে কামাদিকং যথা ন মনসস্তত্ত্বান্তরম্,
অপানাদয়োহপি তথৈত্যর্থঃ ॥

মন অর্থাৎ অন্তঃকরণ ; একই মনের শব্দাদিবিষয়ক বৃত্তিভেদ এবং তদনুযায়ী কার্য্যভেদ
যেমন অথবা অবিজ্ঞা অস্মিতাদি পঞ্চবিধ বৃত্তি ভেদ বা যেমন মন হইতে কখনই অবস্থা
পদার্থ নহে, তেমনি প্রাণও একই বটে, কেবল প্রাণনাদি কার্য্যভেদানুসারে প্রাণাপানাদি
সংজ্ঞায় অভিহিত হয় মাত্র, বস্তুতঃ উহারা পৃথক্ পদার্থই নহে । অথবা, কামাদি বৃত্তি ও
তৎকার্য্য ভিন্ন ভিন্ন হইলেও কামাদি যেমন মন হইতে পৃথক্ বস্তু নহে, তেমনি অপানাদিও
প্রাণ হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১১ ॥]

যথা কামাদিবৃত্তিভেদে তৎকার্য্যভেদেহপি ন কামাদিকং মনসস্তত্ত্বান্তরম্,

প্রদর্শন করিবার পর প্রাণের উৎক্রমণ-সময়ে শরীর ও ইন্দ্রিয়বর্গের শৈথিল্য (পতনোন্মুখতা)
অভিহিত হইয়াছে । অতএব, প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান, এই পঞ্চপ্রকারে
অবস্থিত এই প্রাণও চক্ষুঃপ্রভৃতির স্থায়ী শরীরেন্দ্রিয়-ধারণাদি দ্বারা জীবের উপকার করিয়া
থাকে ; সুতরাংই তাহার করণত্ব [অসিদ্ধ হইতেছে না] ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১০ ॥

আপত্তি হইতেছে যে, নামগত এবং কার্য্যগত ভেদ থাকায় প্রাণাদি [পাঁচটি] পৃথক্
পদার্থই হউক ? তদন্তরে বলিতেছেন—“পঞ্চবৃত্তিঃ” ইত্যাদি ।

যেমন কামপ্রভৃতি বৃত্তিভেদ ও তদনুযায়ী কার্য্যভেদ সত্ত্বেও কামাদি ধর্ম্মগুলি মনঃ হইতে

“কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতিহীর্ষ্যভীরিত্যেতৎ সর্বং
মন এব” [বৃহদাং ৩।৫।৩] ইতি বচনাৎ । এবং “প্রাণোহপানো ব্যান-
উদানঃ সমান ইত্যেতৎ সর্বং প্রাণ এব” ইতি বচনাৎ অপানাদয়োহপি
প্রাণশ্চৈব বৃত্তিবিশেষাঃ ; ন তত্শাস্ত্রমিত্যবগম্যতে ॥২॥৪॥১১॥

শ্রেষ্ঠাণুস্বাদিকরণম্ ।]

অণুশচ ॥২॥৪॥১২॥

[পদচ্ছেদঃ—অণুঃ (স্বস্ব) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—উৎক্রমণাদিশ্রবণাদ অন্নং প্রাণঃ অণুরপি বোদ্ধব্যঃ, নতু মহানিত্যর্থঃ ॥

উৎক্রমণ শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, এই মুখ্য প্রাণ অণুপরিমাণও বটে ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১২ ॥]

[পঞ্চম শ্রেষ্ঠাণুস্বাদিকরণ ॥ ৫।]

পৃথক্ তত্ত্ব নহে ; কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন—‘কামনা, সংকল্প, সংশয়, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৈর্য্য,
অধৈর্য্য, লজ্জা, জ্ঞান ও ভয়, এ সমস্ত মনই (তাহা হইতে অতিরিক্ত নহে)’ ; তেমনি ‘প্রাণ,
অপান, ব্যান, উদান ও সমান, এ সমস্ত প্রাণই’ এইরূপ নির্দেশ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে,
অপান প্রভৃতিও এক প্রাণেরই বৃত্তিভেদমাত্র, স্বতন্ত্র পদার্থ নহে (*) ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১১ ॥

[চতুর্থ বায়ুক্রিয়াধিকরণ ॥ ৪ ॥]

(*) তাৎপর্য্য—আচার্য্য শঙ্কর এই সূত্রের ‘মনোবৎ’ কথার ব্যাখ্যা অন্তরূপ করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন
‘মনোবৎ’—মন অর্থ—অন্তঃকরণ, একই অন্তঃকরণের যেমন পশ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই পঞ্চবিধ বিষয়ভেদে
পঞ্চপ্রকার বৃত্তি-জ্ঞান হইয়া থাকে, অথচ সেই বৃত্তি-জ্ঞানগুলি অন্তঃকরণ হইতে স্বতন্ত্র বস্তু নহে—অন্তঃকরণস্বরূপই
বটে ; অথবা যোগশাস্ত্রে মনের যে, অবিস্তা, অস্মিতা, রাগ, ঘেব ও অতিবিশেষনাথক পাঁচপ্রকার বৃত্তি কল্পিত
আছে, সেই পঁচটি বৃত্তি যেমন মন হইতে পৃথক্ বস্তু নহে, তেমনি অপানাদি বৃত্তিগুলিও প্রাণ হইতে স্বতন্ত্র
নহে । অধিকন্তু তিনি এ কথাও বলিয়াছেন যে, এখানে মনের কার্য্যাদি বৃত্তিসমূহের গ্রহণ করা যাইতে পারে
না ; কারণ, তাহা হইলে বৃত্তির পঞ্চ সংখ্যা রক্ষা পায় না, কার্য্যাদি বৃত্তি পাঁচ নহে—মন ; হতরাঃ উহাদের
গ্রহণ হইতেই পারে না ।

আবারের মনে হয়, ঘৃষ্টান্তে কেবল বৃত্তিভেদমাত্রই অভিপ্রেত, কিন্তু পঞ্চ-সংখ্যাও অভিপ্রেত নহে ; এবং
সূত্রের ভঙ্গীতেও তাহা বোধ হয় না ; অথচ শঙ্করাদিবিষয়ক জ্ঞানভেদে অন্তঃকরণের ভেদব্যবহার কৃত্যপি
প্রসিদ্ধও নাই, এবং অবিস্তা অস্মিতাদি মনোবৃত্তিগুলিও যোগশাস্ত্রোপযোগী পারিত্যায়িকমাত্র ; হতরাঃ সে সমূহও
এখানে সূত্রকারের অভিপ্রেত হইতে পারে না ; পরন্তু সহজবোধ্য এইরূপ অর্থই অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় যে,
“মনোবৎ”—মনঃ অর্থ—অন্তঃকরণ, অন্তঃকরণ এক হইলেও যেমন অব্যবহার, অহকার ও মনস্বরূপ বৃত্তিভেদা-
নুসারে বৃত্তি, অহকার ও মন, এই ত্রিবিধ ন্যায়ভেদ প্রাপ্ত হয়, অথচ প্রকৃতপক্ষে উহারা বিভিন্ন পদার্থ নহে,
সকলেই অন্তঃকরণরূপে এক, তেমনি একই প্রাণের বৃত্তিভেদে ন্যায়ভেদ হইলেও উহারা বলতঃ একই বটে ।

অণুশায়ম্, পূৰ্ববজুৎক্রান্ত্যাदिश्रवणां “তমুৎক্রামন্তং প্রাণোহনুৎক্রামতি” [বৃহদা০ ৬।৪।২] ইত্যাদিষু । অধিকাশঙ্কা তু “সম এভিস্তিভি-
র্মৌকৈঃ সমোহনেন সৰ্ব্বৈণ” [বৃহদা০ ৩।৩।২২] “প্রাণে সৰ্ব্বং প্রতি-
ষ্ঠিতম্” “সৰ্ব্বং হীদং প্রাণেনাবৃতম্” ইত্যাদিশ্রবণাং মহাপরিমাণ ইতি ।

পরিহারস্ত—উৎক্রান্ত্যাदिश्रवणाং পরিচ্ছিন্নত্বে সৰ্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য
প্রাণায়ত্তস্থিতিত্বেন বৈভববাদোপপত্তিঃ, ইতি ॥২॥৪॥১২॥

[পঞ্চমং শ্রেষ্ঠাণুত্ৰাধিকরণম্ ॥৫॥]

জ্যোতিরাত্ত্বাধিষ্ঠানং তু তদামননাং
প্রাণবতা শব্দাৎ ॥২॥৪॥১৩॥

[পদচ্ছেদঃ—জ্যোতিরাত্ত্বাধিষ্ঠানং (অগ্নি প্রভৃতি দেবতাকৰ্ণক পরিচালনা) তু (কিন্তু)
প্রাণবতা (প্রাণবান্ জীবের সহিত) শব্দাৎ (শ্রুতি হইতে) [জানো যায়] ।]

[সুরলার্থঃ—প্রাণবতা জীবেন সহ জ্যোতিরাদীনাম্ অধ্যাদীনাম্ অধিষ্ঠানং বাগাদিষু
প্রেরকতয়া অবস্থানং তু তদামননাং—তস্ত পরমাজ্ঞনঃ সংকল্পাৎ ইচ্ছাবশাদেব ভবতি ।
কৃত এতদবগম্যতে? শব্দাৎ—“দোহংদৌ তিষ্ঠন্ অগ্নিমন্তরো যময়তি” ইত্যাদিশ্রুতেরিত্যর্থঃ ।
“পরাস্ত্ তচ্ছ্রুতেঃ” ইত্যত্র কথিতমপোতং প্রসঙ্গতঃ পুনরিহ উক্তম্ ॥

অগ্নি প্রভৃতি দেবতাগণ যে, জীবের সহিত বাগাদি ইন্দ্ৰিয়ে অধিষ্ঠান করেন, তাহাও
পরমেশ্বরের ইচ্ছামুসারেই করেন; কারণ, ‘যিনি অগ্নিতে অবস্থান করত অগ্নিকে নিয়মিত
করেন’ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতেই তাহা জানা যাইতেছে ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১৩ ॥]

‘জীব উৎক্রমণ করিতে উজ্জত হইলে পর প্রাণও তাহার অনুগমন করিয়া থাকে’, ইত্যাদি
স্থলে অণুত্ৰ শ্রবণ হইতে জানা যায় যে, এই মুখ্য প্রাণ অণুও বটে (*) । ‘প্রাণ এই ত্রিলোকের
সমান, এবং এই সমস্ত বস্তুর সমান’ ‘প্রাণেই সমস্ত অবস্থান করিতেছে,’ ‘এ সমস্তই প্রাণ দ্বারা
আবৃত বা বেষ্টিত’ ইত্যাদি প্রমাণ হইতে প্রাণের মহৎপরিমাণ বলিয়া যে, একটি অতিরিক্ত
আপত্তা হইয়াছিল; তাহার পরিহার বা সমাধান এই যে, উৎক্রমণাদি ক্রিয়ার উল্লেখ হইতে
যখন প্রাণের পরিচ্ছিন্নতা (পরিমিত্ত ভাব) নিশ্চিত হইতেছে, এবং প্রাণিমাাত্রেরই অবস্থিতি
যখন প্রাণাধীন, তখন [প্রাণীর বহুত্ব বা ব্যাপকত্ব লইয়াই] প্রাণের বিভূত্ব-বাদেরও উপপত্তি
হইতে পারে ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১২ ॥ [পঞ্চম শ্রেষ্ঠাণুত্ৰাধিকরণ ॥ ৫ ॥]

(০) তাৎপর্য—ইহার নাম ‘শ্রেষ্ঠাণুত্ৰাধিকরণ’ । ইহার পাঁচটি অধ্যায় এইরূপ—(১) বিষয়—মুখ্য প্রাণের
পরিমাণ । (২) সংশয়—মুখ্য প্রাণ কি অণুপরিমাণ? না—বিভূপরিমাণ? (৩) পূৰ্বপক্ষ—শ্রুতি হইতে জানা
যায় যে, প্রাণ অণু নহে, বিভূ—মহৎপরিমাণ । (৪) উত্তর—না—প্রাণ বিভূ নহে, অণুপরিমাণই বটে ।
(৫) নির্ণয়—অতএব, প্রাণের বিভূত্ব শ্রুতি কেবল সৰ্ব্বপ্রাণীর শরীর স্থিতির হেতুত্ব আপেক্ষাকৃত, স্বরূপতঃ নহে ।

সংশ্রেষ্ঠানাং প্রাণানাং ব্রহ্মণ উৎপত্তিরিয়তা পরিমাণং চোক্তম্ ;
 তেষাং প্রাণানামগ্নাদিদেবতাধিষ্ঠিতত্বং চ পূর্বমেব “অভিমানি ব্যাপদেশস্ত
 বিশেষানুগতিভ্যাম্” [ব্রহ্মসূ. ২।১।৫] ইত্যনেন সূত্রেণ প্রসঙ্গাদুপপাদিতম্ ;
 জীবন্ত চ স্বভোগ-সাধনানামেষামধিষ্ঠাতৃত্বং লোকসিদ্ধম্, “এবমেবৈষ
 এতান্ প্রাণান্ গৃহীত্বা স্যে শরীরে যথাকামং পরিবর্ততে” [বৃহদা. ৪।১।১৬]
 ইত্যাদিশ্রুতিসিদ্ধং চ । তদ্বদং জীবন্ত অগ্নাদিদেবতানাং চ প্রাণবিষয়মধি-
 ষ্ঠানং কিং স্বায়ত্তম্ ? উত পরমাত্মায়ত্তম্, ইতি বিষয়ে নৈরপেক্ষ্যাৎ
 স্বায়ত্তম্ ; ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—“জ্যোতিরাত্ত্বাধিষ্ঠানম্” ইতি ।

প্রাণবতা জীবেন সহ জ্যোতিরাদীনামগ্নাদিদেবতানাং প্রাণবিষয়মধি-
 ষ্ঠানম্, তদামননাৎ—তন্ত্ৰ পরমাত্মনঃ আমননাৎ ভবতি । আমননম্—
 আভিমুখ্যেন মননম্—পরমাত্মনঃ সঙ্কল্পাদেব ভবতীত্যর্থঃ । কুত এতৎ ?
 শব্দাৎ—ইন্দ্রিয়াণাং সাভিমানিদেবতানাং জীবাত্মনশ্চ স্বকার্যেষু—পরম-

ইতঃপূর্বে, মুখ্যপ্রাণ ও অপরাপর ইন্দ্রিয়গণের ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি এবং সংখ্যা ও পরিমাণ
 অভিহিত হইয়াছে ; সেই প্রাণসমূহ যে, অগ্নি প্রভৃতি দেবতাকর্তৃক অধিষ্ঠিত অর্থাৎ পরিচালিত
 হয়, এ কথাও পূর্বেই “অভিমানি ব্যাপদেশস্ত বিশেষানুগতিভ্যাম্” এই সূত্রে প্রসঙ্গক্রমে সমর্থিত
 হইয়াছে ; আর জীবের যে, এই সমস্ত স্বীয় ভোগ-সাধনে অধিষ্ঠান, তাহাও লোকপ্রসিদ্ধ এবং
 ‘এই জীবও এই প্রকার এই সমস্ত কামা বিষয় পরিগ্রহ করিয়া স্বশরীরে অভিলাষানুসারে
 বর্তমান থাকে’ ইত্যাদি শ্রুতিসিদ্ধও বটে । এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, জীবের এবং অগ্নাদি
 দেবতাগণের যে, প্রাণবিষয়ে অধিষ্ঠান অর্থাৎ ঐ সমস্তের পরিচালকরূপে অবস্থান, তাহা কি
 তাহাদের স্বাধীন ? অথবা পরমেশ্বরাধীন ? এইরূপ সংশয়ে বুঝা বাইতেছে যে, স্বতন্ত্রভাবেই
 [অধিষ্ঠান, পরমেশ্বরপেক্ষিত নহে] ; এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনার বলা হইতেছে—
 “জ্যোতিরাত্ত্বাধিষ্ঠানম্” ইতি (*) ॥

প্রাণবান্ জীবের সহিত জ্যোতিঃপ্রভৃতির অর্থাৎ অগ্নিপ্রভৃতি দেবতার যে, ইন্দ্রিয়াদির
 উপর অধিষ্ঠান অর্থাৎ পরিচালনকর্তৃত্ব, তাহাও সেই পরমাত্মার আমনন হইতেই সম্পন্ন হইয়া
 পাকে । আমনন অর্থ—আভিমুখ্যে মনন—অভিপ্রেত বিষয়ে সংকল্প বা ইচ্ছাবিশেষ ; পরমাত্মার
 সেই ইচ্ছাবিশেষ হইতেই [অধিষ্ঠান হইয়া থাকে] । ইহা কি হইতে জানা যায় ?—শব্দ হইতে,

(১) তাৎপর্য—এই ‘জ্যোতিরাত্ত্বাধিষ্ঠান’ নামক অধিকরণটি ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ, এই দুই সূত্রে সমাপিত
 হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—জীব ও অগ্নি প্রভৃতি দেবতার দেহে ও ইন্দ্রিয়াদিতে
 অধিষ্ঠান । (২) সংশয়—উহাদের অধিষ্ঠান কি স্বাধীন ? অথবা ইশ্বরাধীন ? (৩) পূর্বপক্ষ—স্বাধীনভাবেই
 বটে । (৪) উত্তর—না—জীব ও অগ্নি প্রভৃতি দেবতার অধিষ্ঠানও ইশ্বরেরই ইচ্ছাধীন । (৫)-নির্ণয়—অতএব
 সর্বত্রই অতর্ক্যাবী পরমেশ্বরেরই প্রভুত্ব বা নিরঙ্কুশ স্বাতন্ত্র্য জানিতে হইবে ।

পুরুষ-মননায়ত্ত্বশাস্ত্রাৎ । যথা অন্তর্যামিত্রাক্ষণাদিষু “যোহম্মৌ তিষ্ঠম্মে-
রন্তরো যমগ্নির্ন বেদ, যম্মাগ্নিঃ শরীরং যোহগ্নিমন্তরো যময়তি, স. আত্মান্ত-
র্যাম্যমৃতঃ” “যো বায়ৌ তিষ্ঠন্” “য আদিত্যে তিষ্ঠন্” “য আত্মনি
তিষ্ঠন্” “যচ্চক্ষুষি তিষ্ঠন্” [বৃহদা° ৫।৭।৫।৭, ৯, ২২, ১৮] ইত্যাদি । যথা
চ—“ভীষাম্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ ।

ভীষাম্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ । মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ।” [তৈত্তিঃ আন° ৮।১]
ইতি । তথা, “এতন্ম বা অক্ষরম্ প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যচন্দ্রমসৌ বিধ্বতো
তিষ্ঠতঃ” [বৃহদা° ৫।৮।৯] ইত্যাদি ॥২॥৪॥১৩॥ ।

তস্ম চ নিত্যত্বাৎ ॥২॥৪॥১৪॥

[পদচ্ছেদঃ—তস্ত (তাহার) চ (ও) নিত্যত্বাৎ (নিত্য হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—তস্ত পরমাষ্টাধিষ্টানস্ত নিত্যত্বাচ্চ নিরতত্বাদপি তৎসংকল্পাদেব জ্যোতিরাষ্টা-
নাম্ অধিষ্ঠাতৃত্বমবশ্যমভূপেতব্যমিত্যর্থঃ ॥

সেই পরমাত্মার অধিষ্টান সৰ্ব্বপদার্থেই তুল্য ; এইজন্যও পরমাত্মার সংকল্পকে জ্যোতিরাষ্ট-
ধিষ্টানেরও কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১৪ ॥]

[ষষ্ঠ জ্যোতিরাষ্টাধিষ্টানাদিকরণ ॥ ৬ ॥]

অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ভিমানী দেবতাগণের এবং জীবাশ্মার নিজ নিজ কার্য্য সমূহ যে, পরম-
পুরুষ—পরব্রহ্মেরই সংকল্পায়ত্ত, তদ্বোধক শাস্ত্র হইতেই [জানা যাইতেছে] (*) । সেই শাস্ত্র
যথা—বৃহদারণ্যকোপনিষদে অন্তর্গামিত্রাক্ষণ প্রভৃতি প্রকরণে ‘যিনি অগ্নির মধ্যে অবস্থান করেন,
অথচ অগ্নি হইতে পৃথক্, অগ্নি বাহ্যকে জানে না, অগ্নিই বাহার শরীর, যিনি ভিতরে থাকিয়া
অগ্নিকে নিয়মিত করেন, তিনিই তোমার অন্তর্গামী অমৃত আত্মা’, ‘যিনি বায়ুতে অবস্থান
করেন’, ‘যিনি আদিত্যে অবস্থান করেন’, ‘যিনি আত্মাতে অবস্থান করেন’, ‘যিনি চক্ষুতে
অবস্থান করেন’ ইত্যাদি ; এবং ‘ইহার ভরে বায়ু চলিতেছেন, ইহার ভরে সূর্য্য উদ্গিত
হইতেছেন, ইহার ভরেই অগ্নি, ইন্দ্র এবং পঞ্চম মৃত্যু ধাবিত হইতেছেন, অর্থাৎ স্ব স্ব কার্য্যে
প্রবৃত্ত আছেন ।’ এইরূপ আরও আছে—‘হে গার্গি, সূর্য্য ও চন্দ্র এই অক্ষরের (ব্রহ্মের)
শাসনেই বিশেষরূপে ধৃত হইয়া অবস্থান করিতেছেন’ ইত্যাদি ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১৩ ॥

(*) তাৎপৰ্য্য—অধিষ্টান অর্থ পরিচালিত কর । জীবাশ্মা যে, দেহের অধিষ্ঠাতা বা পরিচালক, ইহা
প্রসিদ্ধই আছে । অগ্নি প্রভৃতি দেবগণও যে, শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতা, এবিষয়ে প্রধানতঃ শাস্ত্রই
এমান । সেই শাস্ত্রটি এই—“বিদ্বাতার্কপ্রচেতোহবিবকীল্লোপেন্দ্র-মিত্র-কাঃ ।” চন্দ্রশ্চ ।” (কুর্কপুর্গাণ) । অর্থাৎ
শ্রোত্র, বহু, চক্ষুঃ, জিহ্বা, শ্রাবণ, বাহু, পাদি, পাদি, পাদি, উপহাস ও মনঃ (অন্তঃকরণ) এই একাদশটি

সর্বেষাং পরমাত্মাধিষ্ঠিতত্বস্য নিত্যত্বাৎ, স্বরূপানুবন্ধিহ্মেন নিয়তত্বাচ্চ
তৎসঙ্কল্পাদেবৈষামধিষ্ঠাতৃত্বমবজ্ঞনীয়ম্ । “তৎ স্বকৃৎ তদেবানুপ্রাৰিশৎ,
তদনুপ্রাৰিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ “[তৈত্তিঃ আনঃ ৬ঃ১৩] ইত্যাদিনা পরম-
পুরুষস্য নিয়ন্তৃত্বেন সৰ্ব্বচিদচিদ্বস্তনুপ্রবেশঃ স্বরূপানুবন্ধী প্রায়তে ;
স্বৰ্ঘ্যতে চ—“বিকৃত্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ” । [গীতাঃ
১০ঃ৪২] ইতি ॥২॥৪॥১৪॥ [ষষ্ঠং জ্যোতিরাতিথিষ্ঠানাদিকরণম্ ॥ ৬া]

ইঞ্জিয়াদিকরণম্ । ত ইন্দ্রিয়ানি তদ্ব্যপদেশাদন্যত্র শ্রেষ্ঠাৎ ॥২॥৪॥১৫॥

[পদচ্ছেদঃ—তে (তাঁহার) ইঞ্জিয়ানি (ইঞ্জিয়পদবাচ্য), তদ্ব্যপদেশাৎ (ইঞ্জিয়রূপে
উল্লেখ হেতু) অত্ৰ (অত্ৰ) শ্রেষ্ঠাৎ (মুখ্যপ্রাণের) ।]

[সন্যাসার্থঃ—“এতস্মাৎ জায়তে প্রাণো মনঃ সৰ্ব্বৈন্দ্রিয়ানি চ” ইত্যাদৌ শ্রেষ্ঠাৎ মুখ্যপ্রাণাৎ
অত্ৰ অত্বেষু চক্ষুরাদিষু তদ্ব্যপদেশাৎ—ইন্দ্রিয়শব্দপ্রয়োগাৎ তে—চক্ষুরাত্মাঃ প্রাণাঃ ইন্দ্রিয়ানি
বেদিতব্যানীত্যর্থঃ ॥

‘এই ব্রহ্ম হইতে প্রাণ, মনঃ ও সমস্ত ইন্দ্রিয় জন্মলাভ করে’ ইত্যাদি শ্রুতিতে শ্রেষ্ঠ
প্রাণাতিরিক্ত প্রাণে (চক্ষুঃ প্রভৃতিতে) ইন্দ্রিয়-শব্দের প্রয়োগ থাকায় সেই চক্ষুঃপ্রভৃতিই
‘ইন্দ্রিয়’-পদবাচ্য, মুখ্য প্রাণ নহে ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১৫ ॥]

পরমাত্মার অধিষ্ঠান সৰ্ব্ব পদার্থ সম্বন্ধেই নিত্য, অর্থাৎ স্বরূপাবস্থিতির কারণ রূপে
অব্যতিচরিত ; সেই কারণেও জ্যোতিরাতির অধিষ্ঠানেও পরমাত্মার সংকল্পাধীনতা অপরিহার্য ।
‘তিনি সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তন্মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সৎ ও ত্যাৎস্বরূপ (প্রত্যক্ষ ও
পরোক্ষরূপী) হইলেন’, ইত্যাদি স্থলে শ্রুত হইতেছে যে, পরম পুরুষ ব্রহ্মের যে, নিয়ন্তৃত্বাবে
চেতনাচেতন সৰ্ব্ব বস্তুর অভ্যন্তরে প্রবেশ, তাহাই সমুদায় পদার্থের অস্তিত্বের কারণ ; এ
কথা—‘আমিই একাংশে এই নিখিল জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছি’ ইত্যাদি স্থতিতেও কথিত
আছে ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১৪ ॥ [ষষ্ঠ জ্যোতিরাতিথিষ্ঠানাদিকরণ ॥ ৬ ॥]

ইঞ্জিয়ার বর্ণনামে—বিস্, বাস্, স্বৰ্ণ, এচেতাঃ (বহু), অবিদীকৃত্যস, অগ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, বহু, ব্রহ্ম (ক), এং চন্দ্র,
এই একাংশটি অধিষ্ঠাতী বসন্ত। নির্দিষ্ট আছে। অতিপ্রায় এই যে, ইঞ্জিয়গণ ভূতের অন্তর্ভুক্ত ; পরমাত্মার
ব্যতীত এতাব্যের কোনরূপ কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই। উক্ত বসন্তগণই ভাষ্যদ্বিত্বকে বিদ্যমান রাখিয়া
পূৰ্ব্বক বর্ণনাতীত স্ব স্ব বিধানে পরিচালিত করিয়া থাকেন ; সেই অধিষ্ঠাতী বসন্তগণও আবার পরমেশ্বরের
ইচ্ছাতেই পরিচালিত হইতে সমর্থ হন। সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নহে।

কিং সর্ব্ব প্রাণশব্দনির্দিষ্টা ইন্দ্রিয়াণি; উত শ্রেষ্ঠপ্রাণব্যতিরিক্তা
এব, ইতি বিশয়ে প্রাণশব্দবাচ্যত্বাৎ, করণত্বাচ্চ সর্ব্ব এবেন্দ্রিয়াণি, ইতি
প্রাপ্ত উচ্যতে—

শ্রেষ্ঠব্যতিরিক্তা এব প্রাণা ইন্দ্রিয়াণি; কূতঃ? শ্রেষ্ঠাদন্যেধেব
প্রাণেষু তদ্ব্যপদেশাৎ । “ইন্দ্রিয়াণি দর্শকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ”
[গীতা ১৩।৫] ইত্যাদিভির্হি চক্ষুরাদিষু সমনক্ষেপেব ইন্দ্রিয়-শব্দো
ব্যপদিশ্যতে ॥২॥৪॥১৫॥

ভেদশ্রুতে বৈলক্ষণ্যচ্চ ॥২॥৪॥১৬॥

[সরসার্থঃ—“এতস্মাৎ জায়তে” ইত্যাদৌ ইন্দ্রিয়েভ্যঃ প্রাণস্ত ভেদশ্রবণাৎ, সুবৃণ্যাদৌ
ইন্দ্রিয়োপরমেধি প্রাণব্রিতে: বৈলক্ষণ্যাৎ কার্যভেনাচ্চ মুখ্যপ্রাণাৎ ইন্দ্রিয়াণাং ভেদোৎপ-
গম্যতে ॥

‘এই ব্রহ্ম হইতে প্রাণ জন্মে’ ইত্যাদি ঋতিতে প্রাণ হইতে ইন্দ্রিয়গণের পৃথক্ উল্লেখ
থাকায়, এবং সুবৃণ্ডিসময়ে সমস্ত ইন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয় হইলেও প্রাণের বিত্তমানতাক্রপ ক্রিয়াগত
বৈলক্ষণ্য থাকায়ও ব্রুিতে হইবে যে, ইন্দ্রিয় হইতে মুখ্যপ্রাণ পৃথক্ পদার্থ ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১৬ ॥]

[সপ্তম ইন্দ্রিয়াধিকরণ ॥ ৭ ॥]

“এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণিচ” [মুণ্ড ২।১৩]
ইত্যাদিবিদ্রিয়েভ্যঃ প্রাণস্ত পৃথক্শ্রবণাৎ প্রাণব্যতিরিক্তানামেবেন্দ্রিয়ত্ব-

[সংশয়—] প্রাণশব্দনির্দিষ্ট সকলেই কি ইন্দ্রিয়? অথবা শ্রেষ্ঠ প্রাণাতিরিক্ত অপর সকলে?
এইরূপ সংশয়ে [বলা হইতেছে যে,] প্রাণ-শব্দবাচ্যত্ব ও করণত্ব (ভোগসাধনত্ব) নিবন্ধন সমস্তই
ইন্দ্রিয়-পদবাচ্য । এইরূপ প্রাপ্তিতে বলা হইতেছে (*)—

শ্রেষ্ঠাতিরিক্ত প্রাণসমূহই ইন্দ্রিয়; কারণ? যেহেতু শ্রেষ্ঠাতিরিক্ত প্রাণ সমূহই ইন্দ্রিয়ত্ব
নির্দেশ আছে। কারণ ‘দশ ও এক (মনঃ), এই একাদশ ইন্দ্রিয় ও তাহাদের পাঁচটি বিষয়,’
ইত্যাদি বাক্যে কেবল মনঃ ও চক্ষু:প্রভৃতি করণেই ইন্দ্রিয়শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১৫ ॥

‘এই ব্রহ্ম হইতে প্রাণ, মনঃ ও সমস্ত ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়’ ইত্যাদি স্থলে ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে
প্রাণের পৃথক্ শ্রবণ থাকায় প্রাণাতিরিক্ত করণ সমূহেরই ইন্দ্রিয়ত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। যদিও ঐ

(*) তাৎপর্য্য—এই ইন্দ্রিয়াধিকরণটি পঞ্চদশ ও ষোড়শ, এই দুই নৃত্য নহায় রচিত হইয়াছে। ইহার
পাঁচটি অধ্যায়-এইরূপ—(১) বিষয়—ইন্দ্রিয় নিরূপণ । (২) সংশয়—মুখ্য প্রাণ ও চক্ষু: প্রভৃতি সমস্তই কি ইন্দ্রিয়
পদবাচ্য? অথবা কেবল চক্ষুরাদিই? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—প্রাণ-শব্দবাচ্য সকলেরই ইন্দ্রিয়-শব্দের পৃথক্ উল্লেখ
থাকায় এবং প্রাণের ও চক্ষুরাদির (ইন্দ্রিয়ের) ক্রিয়াগত বৈলক্ষণ্য থাকায়, মুখ্য প্রাণ ও ইন্দ্রিয় এক পদার্থ নহে।
(৪) নির্ণয়—অতএব চক্ষু: প্রভৃতিই ইন্দ্রিয়-পদবাচ্য, কিন্তু মুখ্য প্রাণ নহে ।

মবগম্যতে । মনসঃ পৃথক্শ্রবণেহপি তস্মাত্ত্রেদ্রিয়ান্তর্ভাব উক্তঃ—“মনঃ-
বর্ত্তানীন্দ্রিয়াণি” [গীতা ০ ১৫।৭] ইত্যাদৌ । বৈলক্ষণ্যং চ চক্ষুরাদিত্যঃ
শ্রেষ্ঠপ্রাণস্তোপলভ্যতে,—স্বষুপ্তৌ হি প্রাণস্তু বৃত্তিরূপলভ্যতে, চক্ষুরাদীনাং
তু বৃত্তির্নোপলভ্যতে । কার্য্যং চ—চক্ষুর্বাগাদীনাং সমনস্কানাং জ্ঞানকর্ম্ম-
সাধনত্বম্, প্রাণস্তু তু শরীরেদ্রিয়ধারণম্ ; প্রাণাধীনধারণত্বাৎ তু ইন্দ্রিয়েষু
প্রাণ-শব্দব্যপদেশঃ ; তথা চ শ্রুতিঃ “ত এতশ্চৈব সর্ব্বৈ রূপমভবন্,
তস্মাদেত এতেনাখ্যায়ন্তে” ইতি । রূপমভবন্—শরীরমভবন্, তদধীন-
প্রবৃত্তয়োহভবন্মিত্যর্থঃ ॥২॥৪॥১৬॥ •

[সপ্তমম্ ইন্দ্রিয়াধিকরণম্ ॥৭॥]

সংজ্ঞামূর্ত্তি কৃৎপাধি-
করণম্ ।]

সংজ্ঞা-মূর্ত্তি কৃপ্তিস্তু ত্রিবৃৎকূর্বত

উপদেশাৎ ॥২॥৪॥১৭॥

[পদচ্ছেদঃ—সংজ্ঞামূর্ত্তিকৃপ্তিঃ (নাম ও রূপের কল্পনা) তু (কিন্তু) ত্রিবৃৎকূর্বতঃ (ত্রিবৃৎ-
কর্ত্তার) উপদেশাৎ (কর্ত্ত্বত্বোপদেশ হইতে) ।]

[সরলার্থঃ—বাষ্টিপ্রপঞ্চসৃষ্টিঃ কিং চতুর্মূর্ত্তাং ? অথবা তচ্ছরীরকাং পরমাত্মনঃ ? ইতি
সংশয়ে প্রত্যাহ “সংজ্ঞা” ইত্যাদি । সংশয়নিবৃত্ত্যর্থং তু-শব্দপ্রয়োগঃ । সংজ্ঞামূর্ত্তিকৃপ্তিঃ—দেবাদীনাং
নাম-রূপসৃষ্টিঃ পুনঃ ত্রিবৃৎকূর্বতঃ ত্রিবৃৎকরণকর্ত্ত্বাঃ পরমাত্মন এব, ন চতুর্মূর্ত্তাং । কৃতঃ ?
উপদেশাৎ—“অনুপ্রবিষ্ট নাম-রূপে ব্যাকরবাণি, তাসাং ত্রিবৃত্তং ত্রিবৃত্তমেকৈকাং করবাণি” ইতি
হি নাম-রূপাভিব্যঞ্জনার্থমেব কৃতং ত্রিবৃৎকরণম্ এককর্ত্ত্বক্বনির্দেশাৎ পরমাত্মকর্ত্ত্বকমিত্যুপ-
দিষ্টতে ; অতঃ বাষ্টিসৃষ্টাবপি তত্তচ্ছরীরকপরমাত্মন এব কর্ত্ত্বত্বমধ্যবসীয়তে ইত্যর্থঃ ॥

বাষ্টি জগৎসৃষ্টি কি পরমাত্মারই কার্য্য ? অথবা চতুর্মূর্ত্ত্বক্বত্রকার কার্য্য ? এই আশঙ্কায়
বলিতেছেন—সংজ্ঞা—নাম ও মূর্ত্তি—রূপ, এতদ্ব্যবহৃত্ত্বাৎ ত্রিবৃৎকর্ত্ত্বা পরমাত্মারই কর্ম্ম,
চতুর্মূর্ত্ত্বকের নহে ; কারণ, ঐরূপই শ্রুতির উপদেশ ॥২॥৪॥১৭॥]

শ্রুতিতে প্রাণের জ্ঞান মনেরও পৃথক্ উল্লেখ রহিয়াছে সত্য, তথাপি অন্তর্জ ‘মনঃ বাহাদের বর্ত্ত,
সেই ইন্দ্রিয়গণকে’ ইত্যাদি স্থলে ইন্দ্রিয়ের মধ্যেই তাহার অন্তর্ভাব করা হইয়াছে । বিশেষতঃ
চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মুখ্যপ্রাণের বৈলক্ষণ্যও দৃষ্ট হইয়া থাকে ; কেননা, স্বষুপ্তি সময়ে
মুখ্যপ্রাণের বৃত্তি বা ক্রিয়া প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, কিন্তু চক্ষুঃপ্রভৃতির কোনরূপ-ক্রিয়াই তখন
প্রত্যক্ষগোচর হয় না । • আর কার্য্যও পৃথক্—মনঃসহকৃত চক্ষুঃপ্রভৃতি ও বাগাদি ইন্দ্রিয়গণের
কার্য্য হইতেছে জ্ঞানসম্পাদন ও কর্ম্মসম্পাদন করা, আর প্রাণের কার্য্য কেবল শরীরকে রক্ষা
করা মাত্র । ইন্দ্রিয়ের অবস্থান প্রাণ-স্থিতির অধীন ; এইজন্য ইন্দ্রিয়েতেও কদাচিৎ প্রাণ-শব্দের

ভূতেন্দ্রিয়াদীনাং সমষ্টি-সৃষ্টিঃ, জীবানাং কর্তৃত্বং চ পরম্বাদ্বক্ষণ
ইত্যুক্তং পুরস্তাৎ । জীবানাং স্বেন্দ্রিয়াধিষ্ঠানং চ পরায়ত্তমিতি চানন্তরং
স্থিরীকরণায় স্মারিতম্ । যা ত্বিয়ং নাম-রূপব্যাকরণাত্মিকা প্রপঞ্চ-ব্যষ্টিসৃষ্টিঃ,
সা কিং সমষ্টিজীবরূপস্য হিরণ্যগর্ভশ্চৈব কস্ম ? উত তেজঃপ্রভৃতি-
শরীরকস্য অবাদিসৃষ্টিবৎ হিরণ্যগর্ভশরীরকস্য পরস্য ব্রহ্মণঃ ?
ইতীদানীং চিন্ত্যতে । কিং যুক্তম্ ? সমষ্টিজীবশ্চেতি ; কূতঃ ? “অনেন
জীবেনাত্মনান্নুপ্রবিষ্টা নাম-রূপে ব্যাকরবাণি” [ছান্দো ১০. ৬. ৩২] ইতি
জীবকর্তৃকত্বপ্রবণাৎ । নহি পরা দেবতা স্মেন রূপেণ নাম-রূপে
ব্যাকরবাণীতৈষ্কৃত ; অপি তু স্বাংশভূতেন জীবরূপেণ, “অনেন
জীবেনাত্মনা” ইতি বচনাৎ ।

নম্বেবম্, চারোগানুপ্রবিষ্টা পরবলং সঙ্কলয়ানীতিবৎ “ব্যাকরবাণি”
ইত্যুত্তমপুরুষঃ কর্তৃশ্চক্রিয়শ্চ প্রবিশতিলাক্ষণিকঃ স্মাৎ । নৈবম্, তত্র রাজ-

প্রোগ হইয়া থাকে । তদনুরূপ শ্রুতি এই—‘তাহারা সকলে (ইন্দ্রিয়গণ) ইহারই
(মুখাপ্রাণেরই) স্বরূপ বা অধীন হইয়াছিল ।’ অতএব এই অধীনতা নিবন্ধনই ইন্দ্রিয়সমূহও
প্রাণশব্দে অভিহিত হইয়া থাকে । ‘রূপমভবন’ অর্থ—শরীরস্থানীয় হইয়াছিল, অর্থাৎ
প্রাণাধীন-স্থিতিশালী হইয়াছিল ॥২॥৪১।১৬॥ [সপ্তম ইন্দ্রিয়াধিকরণ ॥৭॥]

ভূতসমষ্টি ও ইন্দ্রিয়সমষ্টির সৃষ্টি এবং জীবগণের কর্তৃত্ব যে, পরব্রহ্মের অধীন, পূর্বেই তাহা
কথিত হইয়াছে । তাহার পর, জীবগণের স্ব স্ব ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠানও যে, পরমেশ্বারায়ত্ত্ব, একথাও
দৃঢ়তর করিবার জন্ত অব্যবহিত পরেই স্বরণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে । এখন বিচার্য বিষয়
ইহেতেছে যে, জগতের এই যে, নাম-রূপ প্রকটীকরণাত্মক ব্যষ্টিসৃষ্টি অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকার
সৃষ্টি, ইহা কি জীবসমষ্টিরূপী হিরণ্যগর্ভের (চতুর্মুখ ব্রহ্মার) কার্য ? অথবা তেজঃপ্রভৃতি-
শরীরধারী পরমেশ্বর-কৃত জ্ঞানাদিসৃষ্টির জ্ঞান হিরণ্যগর্ভ-শরীরাত্মক পরব্রহ্মেরই কার্য ? কোন
পক্ষটি যুক্তিযুক্ত ? জীবসমষ্টিরূপ হিরণ্যগর্ভের কার্য, ইহাই [যুক্তি সম্ভব] । ‘কারণ ?
যেহেতু, ‘এই জীবাত্মারূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ ব্যক্ত করিব’, এইরূপে উহাতে জীবেরই
কর্তৃত্বশ্রুতি রহিয়াছে । কেন না, পর দেবতা ত ‘স্ব-স্বরূপে নাম ও রূপ প্রকাশ করিব’
এইরূপে সংকল্প করেন নাই, পরন্তু স্বীয় অংশরূপী জীবস্বরূপে [সংকল্প করিয়াছেন] ; “কারণ,
অনেন জীবেনাত্মনা” শব্দ রহিয়াছে ।

ভাল, এইরূপ হইলে ত ‘আমি গুণচরের সাহায্যে প্রবেশ করিয়া শব্দর সৈন্ত-সংখ্যা সংকলন
করিব’ এই কথার জ্ঞান “ব্যাকরবাণি” (প্রকাশ করিব) বাক্যে যে, উত্তম পুরুষ (অহং—
আমি) এবং কর্তৃনিষ্ঠ ‘প্র-বিশ্’ ধাতু, তাহাওত লাক্ষণিক অর্থাৎ গোণার্থক হইয়া পড়ে ? না—

ଚାରଣୋଃ ସ୍ୱରୂପଭେଦାଂ ଲାଞ୍ଜନିକତ୍ୱମ୍, ଇହ ତୁ ଜୀବନ୍ତ୍ୟାପି ସ୍ୱାଂଶାତ୍ତେନ ସ୍ୱରୂପତ୍ୱାଂ
ତେନ ରୂପେଽଂ ପ୍ରାବେଶୋ ବ୍ୟାକରଣଂ ଚାନ୍ତ୍ୟମ୍ ଏବେତି ନ ଲାଞ୍ଜନିକତ୍ୱପ୍ରସଙ୍ଗଃ । ନ
ଚ ସହଯୋଗଲକ୍ଷଣେଽଂ ତୃତୀୟା, କାରକବିଭକ୍ତୌ ସମ୍ଭବନ୍ତ୍ୟାମୁପପଦବିଭକ୍ତେ-
ନ୍ତାୟାତ୍ୱାଂ । ନ ଚ କରଣେ ତୃତୀୟା, ବ୍ରହ୍ମକର୍ତ୍ତୃକ୍ୟୋଃ ପ୍ରାବେଶ-ବ୍ୟାକରଣୋର୍ଜୀବନ୍ତ
ସାଧକତମତ୍ତାତ୍ୱାଂ । ନ ଚ ଜୀବନ୍ତ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱଂ ପ୍ରାବେଶମାତ୍ରେ ପର୍ଯ୍ୟବସ୍ଥାତି, ନାମ-
ରୂପବ୍ୟାକରଣଂ ତୁ ବ୍ରହ୍ମଣ ଏବେତି ଶକ୍ୟଂ ବକ୍ତୂମ୍, ତ୍ୱା-ପ୍ରତ୍ୟାୟେନ ସମାନକର୍ତ୍ତୃକ-
ପ୍ରତୀତେଃ । ଜୀବନ୍ତ୍ୟ ସ୍ୱାଂଶାତ୍ତେନ ସ୍ୱରୂପତ୍ୱେହପି ପରସ୍ୱରୂପବ୍ୟାବ୍ରତ୍ୟର୍ଥଃ “ଅନେନ
ଜୀବେନ” ଇତି ପରାତ୍ତେନୁନ ପରାମର୍ଶଃ ; ଅତୋ ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭକର୍ତ୍ତୃକ୍ୟେଽଂ ନାମରୂପ-
ବ୍ୟାକ୍ରିୟା । ଅତଏବ ଚ ସ୍ମୃତିଷୁ ଚତୁର୍ମୁଖକର୍ତ୍ତୃକ-ସୃଷ୍ଟିପ୍ରକରଣେ ନାମ-ରୂପବ୍ୟାକରଣଂ
ସଂସ୍କୃତିତେ—

ଏକ୍ରମ ହିତେ ପାରେ ନା ; କାରଣ ସେଧାନେ, ରାଜାର ଓ ଚରେର ସ୍ୱରୂପତହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଯାଛେ, ଏଧାନେ
କିନ୍ତୁ ଏହି ଜାବ ବ୍ରହ୍ମକ୍ଷରହି ଅଂଶ, ସୁତରାଂ ତତ୍ତ୍ୱସ୍ୱରୂପହି ବଟେ ; କାର୍ତ୍ତ୍ୱେହି ଜୀବରୂପେ ପ୍ରବେଶ ଓ ନାମରୂପ
ବ୍ୟାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଫଳତଃ ନିହେରହି ଅର୍ଥାଂ ବ୍ରହ୍ମକ୍ଷରହି କାର୍ଯ୍ୟା ; ଅତଏବ ଲାଞ୍ଜନିକତ୍ୱେର ସମ୍ଭାବନାହି ନାହି
(୧) । ଆର [“ଅନେନ ଜୀବେନ”] ଏହି ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତିଓ ସେ, ସହଯୋଗଲକ୍ଷଣା ଅର୍ଥାଂ ‘ଜୀବେର
ସହିତ’ ଏହିରୂପ ସହାର୍ଥେ ବିହିତ, ତାହାଓ ନହେ ; କାରଣ, କାରକ-ବିଭକ୍ତିର (ଅତେଦେ ‘ତୃତୀୟା)
ସମ୍ଭବ ସବେ ଉପପଦବିଭକ୍ତିର (ସହାର୍ଥେ ତୃତୀୟାର) କଲ୍ପନା କରା ଅନୁଚିତ । ଆର ଏହି ତୃତୀୟା
ବିଭକ୍ତିଟି କରଣେଓ ନହେ ; କେନନା, ବ୍ରହ୍ମକର୍ତ୍ତୃକ ସେ, ପ୍ରାବେଶ ଓ ନାମ-ରୂପ ବ୍ୟାକରଣ, ତାହାତେ
ଜୀବେରଓ ସାଧକତମତା (ପ୍ରଧାନ ସାଧନତା) ନାହି । ଆର ଏ କଥାଓ ବଗିତେ ପାରା ସାଧ ନା ସେ,
ଜୀବେର କର୍ତ୍ତୃକ ଓଧୁ ପ୍ରାବେଶକାର୍ଯ୍ୟୋହି ପରମସାଧ, କିନ୍ତୁ ନାମ ଓ ରୂପେର ପ୍ରକଟୀକରଣ-କାର୍ଯ୍ୟୋ ସବ୍ଧ
ବ୍ରହ୍ମକ୍ଷରହି କର୍ତ୍ତୃକ ; କେନ ନା, ‘ତ୍ୱା’ ପ୍ରତ୍ୟାୟ (ଅନୁପ୍ରବିଷ୍ଠ) ସାରା ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟୋହି ଏକେର କର୍ତ୍ତୃକ
ପ୍ରତୀତ ହିତେହେ ; କର୍ତ୍ତା ବିଭିନ୍ନ ହିତେ ‘ଅନୁପ୍ରବିଷ୍ଠ—ବ୍ୟାକରଣାପି’ ବଳା କବନହି ସମ୍ଭବ ହିତ ନା ।
ବ୍ରହ୍ମାଂଶସ୍ତନିବନ୍ଧନ ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପ ହିତେଓ ତାହାର ପରବ୍ରହ୍ମତାବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତର ଉକ୍ତହି ‘ଅନେନ ଜୀବେନ’
ଏହିପ୍ରକାରେ ବାହ୍ୟମଧାର୍ଥରୂପେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରା ହିତେହେ । ଅତଏବ ଏହି ସେ, ନାମ-ରୂପବ୍ୟାକରଣ, ତାହାର
କର୍ତ୍ତା ନିଶ୍ଚୟହି ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ ଏବଂ ସେହିଋକ୍ତହି ସ୍ମୃତିଧାର୍ଯ୍ୟେଓ ଚତୁର୍ମୁଖ-କୃତ ସୃଷ୍ଟିପ୍ରକରଣେର ସମୋହି ନାମ ଓ
ରୂପେର ସୃଷ୍ଟି ବଗିତ ଆହେ—‘ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାଧିନେ ବୈଦିକକଳ୍ପ ସମୂହ ହିତେହି ଦେବାଦି

(୧) ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ—ବ୍ରହ୍ମା ଉଦେକ ସମସ୍ତ ଏହିକ୍ଷଣ ଯେ କିଛିରା ଧାତେନ ସେ, ଆମି ଏହି ଉପପଦେର ସାହାଯ୍ୟେ ନକ୍ତ-
ସୈନ୍ଦବ ଯେଽଂ ପ୍ରାବେଶ କରିତା ତାହା ସ୍ତର ସାହାଯ୍ୟରୂପେ ସମସ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଅ-ସତ ହିତ । ଏହି ଯେଽଂ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନକ୍ତେ ନକ୍ତ
ନକ୍ତେ ଯେଽଂ ତାହା ନିହେ ଗ୍ରହଣ କେନ ନା ; ସୁତରାଂ ବ୍ରହ୍ମା ସେ ‘ଆମି ପ୍ରାବେଶ କରିତା’ ବଳିତାତେନ, ତାହା ସହା
ତତ୍ତ୍ୱ, କାରଣ, ସେଧାନେ ‘ଆମି’ର ପ୍ରାବେଶ ନାହି ; ସୁତରାଂ ସେ ଯେ ‘ଆମି’ ଅର୍ଥେ ଆମିନ ହ—ସାହାର ଲୋକ, ଏହି ଋକ୍ତ
‘ଜୀବି’ ଏହି ଋକ୍ତେ ପ୍ରକଟ ଓ ତାହାର ପ୍ରାବେଶକର୍ତ୍ତୃକ, ଉତ୍ତରଟି ଲାଞ୍ଜନିକ ଅର୍ଥାଂ ଶୈବାର୍ଯ୍ୟକ ହିତେହେ । କିନ୍ତୁ ଜୀବ
ବେନ ବ୍ରହ୍ମକ୍ଷଟି ଅ-ସ, ବ୍ରହ୍ମ ହିତେ ଅସ୍ତ୍ରାନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଯେ, ତତ୍ତ୍ୱେନ ବ୍ରହ୍ମେ ‘ଆମି’ ଜୀବରୂପେ ପ୍ରାବେଶ କରିତା’ ବଳା
ସେହି ଋକ୍ତେ ଚତୁର୍ଭିତ କଥା ହିତ ନାହି ; ତାହାବ, ବ୍ରହ୍ମେ ପକ୍ତେ ଜୀବକ ‘ଆମି’ ବଳା ଟିକିହି ହିତେହେ ; ଏହି କାରଣେ
ଏବେନ ଆମି ଲକ୍ଷଣା ବା ଯୋଗାର୍ଯ୍ୟ ନକ୍ତା ହିତେହି ପାରେ ନା ।

“নাম রূপং চ ভূতানাং কৃত্যানাং চ প্রপঞ্চনম্ (*) ।

দেশকেন্ভ্য এবাদৌ দেবাদীনাং চকার সং॥”

[বিষ্ণুঃ পুঃ ১।৫।৬৩] ইত্যাদি ;

এবং প্রাপ্তহিভবীয়তে—“সংজ্ঞামূর্তিকুণ্ডলিখি” ইতি ।

তু-শব্দঃ পঞ্চং ব্যাবর্তয়তি; সংজ্ঞামূর্তিকুণ্ডলিখিঃ—নাম-রূপব্যাকরণম্; তৎ
ত্রিবৃংকুর্ষতঃ পরশ্চৈব ব্রহ্মণঃ, তশ্চৈব নামরূপব্যাকরণোপদেশাৎ । ত্রিবৃং-
করণং কুর্ষত এব হি নামরূপ-ব্যাকরণমুপদিশ্যতে—“সেয়ং দেবতৈষ্কত
হস্তাহিমিত্যশ্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রাবশ্য নাম-রূপে ব্যাকর-
বাণি, তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণি”, ইতি সমানকর্তৃক-
প্রত্যাহাঃ । ত্রিবৃংকরণং তু চতুর্মুখশ্চাত্ত্বর্কিত্বিনো ন সম্ভবতি, ত্রিবৃং-
কৃতৈস্তেজোহবমৈহি অণুমুংপাশ্র্যতে ; চতুর্মুখশ্চ চাণ্ডে সম্ভবঃ স্মর্য্যতে—

ভূতগণের নাম, রূপ ও কর্তব্য বিধি সৃষ্টি করিয়াছিলেন’ ইত্যাদি। এইরূপ সিদ্ধান্ত
সম্ভাবনার বলা হইতেছে—‘সংজ্ঞামূর্তিকুণ্ডলিখিঃ’ ইত্যাদি (+) ।

স্বত্বে ‘তু-শব্দটি পূর্ণপক্ষ বারণ করিতেছে ; সংজ্ঞামূর্তিকুণ্ডলিখি অর্থ—নাম ও রূপের
প্রকটকরণ, তাহা নিশ্চয়ই ত্রিবৃংকর্তা পরমেশ্বরেরই কর্ম ; কারণ, তাহার সম্বন্ধেই নাম-রূপের
ব্যাকরণ উপদিষ্ট হইয়াছে । যথা,—‘দেই এই দেবতা (পরমেশ্বর) সংকল্প করিলেন,—‘আনি
এই জীবাত্মারূপে এইভূতব্রহ্মের অভ্যন্তরে, প্রবেশপূর্বক নাম ও রূপ প্রকটত করিব ;
তাহাদের এক একটিকে ত্রিবৃং ত্রিবৃং (ত্র্যায়ক) করিব’ এইরূপে সমানকর্তৃত্বই প্রত্যাহা হইতেছে,
অর্থাৎ যিনি ত্রিবৃংকরণের কর্তা, তাহাকেই নামরূপব্যাকরণেরও কর্তা বলা হইয়াছে । অতঃ,
চতুর্মুখ যখন ব্রহ্মাণ্ডেরই অন্তর্গত, তখন তাহার পক্ষে [তৎপূর্বকালীন] ত্রিবৃংকরণ কখনই
সম্ভবপর হইতে পারে না । চতুর্মুখ ব্রহ্মাণ্ড যে, অণুসমুদ্র, তাহা স্মৃতিগোচরে কথিত আছে—

(*) প্রবর্তনম্ ইতি ‘গ, ঙ’ পাঠঃ ।

(+) তাৎপৰ্য্যঃ—এই ‘সংজ্ঞামূর্তিকুণ্ডলিখি’ শব্দটির গুণবল হইতে উদ্ভিন্ন পৰ্য্যন্ত তিন স্তরে সমাপিত
হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—দেব যমুখ্যাদি বিভিন্ন পরার্থগত নাম-রূপ সৃষ্টি ।
(২) সংসার—এই সৃষ্টি কি হিরণ্যগর্ভেরই কাৰ্য্য ? অথবা হিরণ্যগর্ভপরীকারী পরব্রহ্মেরই কাৰ্য্য ? (৩) পূর্ণপক্ষ
সাক্ষ্যে হিরণ্যগর্ভের সৃষ্টিপ্রকরণেই নামরূপ সৃষ্টির কথা রহিয়াছে, অতএব হিরণ্যগর্ভই নামরূপ সৃষ্টির কর্তা,
পরমেশ্বর নহে । (৪) উক্তর—না—সমষ্টির জন্ম বাষ্টি নামরূপসৃষ্টি ও পরমেশ্বরেরই কাৰ্য্য । এই মাত্র বিশেষ
যে, পরব্রহ্মই হিরণ্যগর্ভরূপ একটি বিশেষ-শরীর অবলম্বন করিয়া নাম ও রূপ প্রকটিত করিয়াছেন মাত্র । (৫)
নির্ণয়—অতএব পরব্রহ্মকেই সৃষ্টি ও বাষ্টিহস্তির কর্তা বলিয়া জানিতে হইবে । হিরণ্যগর্ভ-অর্থ—জ্ঞানী পুরুষ
চতুর্মুখ—ব্রহ্মা ।

“তস্মিন্নগ্বেহভদ্ ব্রহ্মা সর্বলোকপিতামহঃ” ইতি । অতদ্বিবৃৎকরণং পরশ্চৈব ব্রহ্মণঃ ; তৎসমানকর্তৃকং নাম-রূপব্যাকরণং চ তশ্চৈবেতি বিজ্ঞায়তে । কথং তর্হি—“অনেন জীবেন” ইতি সংগচ্ছতে । “আত্মনা জীবেন” ইতি সামানাধিকরণ্যাং জীবশরীরং পরং ব্রহ্মৈব জীবশব্দেনা-ভিধীয়তে ; যথা—“তৎ তেজ ঐক্ষত”, “তদপোহসৃজত”, “তা আপ ঐক্ষন্ত” “তা অম্মমসৃজন্ত” [ছান্দোঃ ৬।২।৩,৪] ইতি তেজঃপ্রভৃতিশরীরকং পরমেব ব্রহ্মাভিধীয়তে । অতো, জীবসমষ্টিভূত-হিরণ্যগর্ভশরীরকস্য পরশ্চৈব ব্রহ্মণঃ কস্মৈ নাম-রূপব্যাকরণম্ । এবং চ “প্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি” ইতি প্রবিশতিরুক্তমপুরুষশ্চারিকৌ মুখ্যার্থাবেব ভবতঃ । প্রবেশ-ব্যাকরণয়োঃ সমানকর্তৃকত্বমপ্যুপপত্ততে । চতুর্মুখশরীরকস্য পরশ্চৈব ব্রহ্মণঃ কস্মৈ দেবাদিবিচিত্রসৃষ্টিরিতি চতুর্মুখকর্তৃকসৃষ্টিপ্রকরণে নামরূপ-ব্যাক্রিয়োপদেশশ্চোপপত্ততে ।

অতঃ “সেয়ং দেবতা” ইত্যাদিবাক্যস্তায়মর্থঃ—ইমাঃ—তেজোহবম্ন-রূপান্তিস্রো দেবতাঃ অনেন জীবেন—জীবসমষ্টিবিশিষ্টেনাত্মনা অমুপ্রবিশ্য

‘সমস্ত লোকের পিতামহ অর্থাৎ আমি পুরুষ ব্রহ্মা সেই অণুमध्ये উপপন্ন হইলেন।’ অতএব, ত্রিবৃৎকরণ ব্যাপার পরব্রহ্মেরই কার্য্য ; সুতরাং ত্রিবৃৎকরণের কর্তাকেই নাম-রূপ ব্যাকরণেরও কর্তা বলিয়া নির্দেশ করার নাম-রূপ-ব্যাকরণও পরব্রহ্মেরই কার্য্য বলিয়া বুঝা যাইতেছে । আচ্ছা, তাহা হইলে ‘এই জীবরূপে’ শব্দটি সম্ভব হয় কিরূপে ? হাঁ, আত্মার সহিত জীবশব্দের সামানাধিকরণ্য বা অভেদনির্দেশ থাকায় ফলতঃ জীবশরীরবিশিষ্ট পরব্রহ্মই অভিহিত হইতেছেন । যেমন, ‘সেই তেজঃ সংকল্প করিল ; সেই তেজঃ জল সৃষ্টি করিল’, ‘সেই অপ্ (জল) সংকল্প করিল, জল আবার পৃথিবী সৃষ্টি করিল’, এই সমস্ত স্থলে তেজঃপ্রভৃতি-বস্তুদ্বয় শরীরধারী পরব্রহ্মই [কারণরূপে] অভিহিত হইয়া থাকেন ; [ইহাও তদ্রূপ] । অতএব বুঝিতে হইবে, এই নামরূপ-প্রকটীকরণ কার্য্যটি হিরণ্যগর্ভরূপ-শরীরধারী পরব্রহ্মেরই কস্মৈ, (কেবলই হিরণ্যগর্ভের নহে) । বিশেষতঃ এইরূপ হইলেই ‘প্রবেশ’ কথার এবং উত্তমপুরুষ (‘আমি’) প্রয়োগেরও সহজতই মুখ্যার্থ উপপন্ন হইতে পারে । অধিকন্তু, দেবাদি বিচিত্র জগৎসৃষ্টি হিরণ্যগর্ভ-শরীরধারী পরব্রহ্মের কার্য্য হইলে, চতুর্মুখ ব্রহ্মার সৃষ্টিপ্রসঙ্গে যে, নামরূপ-ব্যাকরণের উপদেশ, তাহাও উপপন্ন হইতেছে ।

অতএব, “সেয়ং দেবতা” ইত্যাদি বাক্যের অর্থ এইরূপ—‘এই জীবরূপে অর্থাৎ জীবসমষ্টি-বিশিষ্ট আত্মারূপে এই তেজঃ, অপ্ ও অম্মরূপ দেবতাদ্বয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্বক নাম ও রূপ

নাম-রূপে ব্যাকরবাণি—দেবাদিবিচিত্রসৃষ্টি-তন্মামধেয়ানি চ করবাণি ।
তদধর্মমন্তোন্তসংসর্গমপ্রাপ্তানামেবাং তেজোহবমানাং বিশেষসৃষ্ট্যসমর্থানাং
তৎসামর্থ্যায়ৈকৈকাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতং করবাণি ইতি । অতঃ পরশ্চৈব ব্রহ্মণঃ
কর্মেদং নাম-রূপব্যাকরণম্ ॥২॥৪॥১৭॥

অথ শ্রুতং, নামরূপব্যাকরণশ্চ ত্রিবৃত্তকরণেনৈককর্তৃকত্বাৎপরমাত্মকর্তৃক-
মিতি ন শক্যতে বক্তুং, ত্রিবৃত্তকরণশ্চাপি জীবকর্তৃকত্বসম্ভবাৎ । অণু-
সৃষ্ট্যুত্তরকালং হি চতুর্মুখসৃষ্ট-জীবেষু ত্রিবৃত্তকরণপ্রকার উপদিষ্ট্যতে—“যথা
তু খলু সোম্যোমান্ভিশ্রো দেবতাঃ পুরুষং প্রাপ্য ত্রিবৃত্তত্রিবৃত্তদৈকৈকা ভবতি,
তন্মে বিজানাহীতি, (*) “অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে, তস্মাৎ যঃ স্ববিষ্ঠো
ভাগস্তৎ পুরীষং ভবতি, যো মধ্যমস্তন্মাংসং যোহপিষ্ঠঃ, তন্মনঃ” [ছান্দোঃ
৬।৫।১] ইত্যাদিনা । তথা পূর্বস্মিন্নপি বাক্যে “যদগ্নে রোহিতং রূপং,
তেজসস্তদ্রূপম্, যচ্ছুরূপং, তদপাং, যৎ কৃষ্ণং, তদন্নম্” ইত্যাদিনা চতুর্মুখ-
সৃষ্ট্যাগাদিত্য-চন্দ্র-বিদ্যুৎসু ত্রিবৃত্তকরণং প্রদর্শ্যতে । নাম-রূপ-
ব্যাকরণোত্তরকালং চ ত্রিবৃত্তকরণং শ্রুয়তে—“সেয়ং দেবতেমান্ভিশ্রো দেবতা

প্রকটিত করিব, অর্থাৎ দেবাদি বিচিত্র সৃষ্টি ও তাহাদের নামসমূহ (সংজ্ঞাসমূহ) প্রকাশ
করিব’ । আর সেই নাম-রূপ প্রকটীকরণার্থই, পরস্পরের সহিত অসংসৃষ্ট—কাজেই বিশিষ্ট
কার্য্য রচনায় অসমর্থ এই তেজঃ, জল ও পৃথিবীর এক একটিকে বিশিষ্ট কার্য্যজননযোগ্য
করিবার নিমিত্ত ত্রিবৃত্ত ত্রিবৃত্ত করিব’ । অতএব নাম-রূপপ্রকটীকরণ কার্য্যটি পরব্রহ্মেরই
কর্ম্ম—হিরণ্যগর্ভের নহে ॥২॥৪॥১৭॥

আচ্ছা, ত্রিবৃত্তকরণের সহিত এককর্তৃকত্ব নির্দেশ থাকায় পরমাত্মাই যে, নামরূপ-প্রকটী-
করণেরও কর্তা, এ কথা বলিতে পারা যায় না ; কেননা জীবও ত ত্রিবৃত্তকরণের কর্তা হইতে
পারে ? কারণ, চতুর্মুখ ব্রহ্মার সৃষ্ট জীবনিবহের মধ্যেও ত্রিবৃত্তকরণের প্রণালী উপদিষ্ট হইতে
দেখা যায়,—‘হে সোম্য, এই দেবতাত্রয় (তেজঃ, জল ও পৃথিবী) পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া
প্রত্যেকেই ত্রিবৃত্ত ত্রিবৃত্ত (ত্রিভাগে বিভক্ত) হইয়া থাকে, তাহা আমার নিকট অবগত হও’,
‘ভুক্ত অন্ন তিন প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হয়—তাহার যাহা স্থূলতম ভাগ, তাহা পুরীষ (বিষ্ঠা) হয়,
যাহা মধ্যম, তাহা মাংস হয়, যাহা অতিশয় অগ্নি, তাহা মনঃ হয়’ ইত্যাদি । এইরূপ পূর্বেও,
‘অগ্নির যে রোহিত রূপ, তাহা তেজেরই রূপ, যাহা গুরু রূপ, তাহা জলের, আর যাহা কৃষ্ণ রূপ,
তাহা পৃথিবীর’ ইত্যাদি শ্রুতিতে চতুর্মুখ-সৃষ্ট অগ্নি, আদিত্য, চন্দ্র ও বিদ্যুতে ত্রিবৃত্তকরণ
প্রদর্শিত আছে । অথচ নাম ও রূপ প্রকটীকৃত করিবার পরেই ত্রিবৃত্তকরণ শোনা যাইতেছে—

অনেন জীবেনাত্মনান্নমুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরোৎ; তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকামকরোৎ” [ছান্দো ০ ৬।৩।৩৩, ৪] ইতি । তত্রাহ—

মাংসাদি ভৌমং যথাশব্দমিতরয়োশ্চ ॥২॥৪॥১৮॥

[পদচ্ছেদঃ—মাংসাদি (মাংস, পুরীষ ও মনঃ) ভৌমং (ভূমির পরিণাম) যথাশব্দং (শ্রুতি অনুসারে) ইতরয়োঃ (তেজঃ ও মনের) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—নমু ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টেঃ প্রাগেব চেৎ ত্রিবৃৎকরণম্, তর্হি “যথা খন্ দু সোমো-মাস্তিস্রো দেবতাঃ পুরুষঃ প্রাপ্য ত্রিবৃৎ ত্রিবৃদেকৈক্য ভবতি, তন্মে বিজানাহি” ইতু্যপক্রম্য “অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে ; তন্ত যঃ স্থবিষ্ঠো ভাগঃ, তৎ পুরীষং ভবতি, যো মধ্যমো ভাগঃ, তন্মাংসং, যোঃ গিষ্ঠঃ, তন্মনঃ” ইতি ত্রিবৃৎকরণকথনং কথনুপপত্ততে ? বাঢ়ং ; মাংসং ত্রিবৃৎকরণ-প্রকারঃ, অপি তু ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতানাং পুরুষভূতানাং অনাদীনাং পরিণামপ্রকার উচ্যতে, ইত্যাহ—“মাংসাদি” ইত্যাদি ।

মাংসাদি ভৌমং—মাংস-মনসী পার্থিবে ইচ্ছতে ; ইতরয়োশ্চ—অপূতেজসোরপি যথাশব্দং শ্রুতানুসারেণ বিকারা ইচ্ছন্তে । ততশ্চ মাংস-পুরীষ-মনাংসি পৃথিবীবিকারাঃ, মূত্র-লোহিত-প্রাণা অপাং বিকারাঃ, অস্থি-মজ্জা-বচাংসি তৈজসবিকারা বোদ্ধব্য ইত্যর্থঃ ॥

আপত্তি হইতেছে যে, ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির পূর্বেই যদি ত্রিবৃৎকরণ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির অনন্তরকালীন ‘হে সোম্য, এই তিন দেবতা—তেজঃ, জল ও পৃথিবী পুরুষকে (প্রাণীকে) প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যেকে যেক্রমে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ হইয়া থাকে, তাহা আমার নিকট অবগত হও’, এই কথার পর ‘অন্ন ভুক্ত হইয়া তিন ভাগে পরিণত হয় ; তন্মধ্যে, যাহা স্থূলতম ভাগ, তাহা পুরীষ (বিষ্ঠা), যাহা মধ্যম, তাহা মাংস, আর যাহা অতিশয় অণু, তাহা মনোরূপে পরিণত হয়,’ এই প্রকার ত্রিবৃৎকরণ কখন সম্ভব হয় কিরূপে ? হাঁ, ইহা ঠিক ত্রিবৃৎকরণের প্রণালী নহে ; পরন্তু ইহা হইতেছে, ইদানীন্তন পুরুষভূক্ত অন্নজলাদির পরিণাম-প্রণালী ; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—“মাংসাদি ভৌমম্” ইত্যাদি ।

সেহগত মাংসাদি অর্থাৎ মাংস, পুরীষ ও মনঃ, ইহাদিগকে ভৌম বা পার্থিব বলিয়া জানিবে, এবং জল ও তেজের বিকারগুলিও শ্রুতি অনুসারে বুঝিতে হইবে । মূত্র, রক্ত ও প্রাণ, ইহারা জলীয়, আর অস্থি, মজ্জা ও বচন হইতেছে তৈজস ; স্তবরাঃ “অন্নমশিতং” ইত্যাদি শ্রুতি অণ্ডসৃষ্টির পূর্বকালীন ত্রিবৃৎকরণ প্রতিপাদক নহে ; পরন্তু পুরুষভূক্ত অন্নাদির পরিণামবোধক মাত্র ॥২॥৪॥১৮॥]

‘সেই এই দেবতা (পরব্রহ্ম) এই জীবাত্মাংশে এই দেবতাত্বের অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্বক নাম ও রূপ প্রকটীকৃত করিয়াছিলেন, তাহাদের এক একটিকে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ করিয়াছিলেন’, ইতি । তদন্তরে বলিতেছেন—“মাংসাদি ভৌমম্” ইত্যাদি ।

যদুক্তম্ অণ্ডশৃষ্ঠ্যুত্তরকালং চতুর্মুখশৃষ্ঠ-দেবতাদিবিষয়োহয়ং “তাসাং ত্রিবৃত্তং ত্রিবৃত্তমেকৈকামকরোৎ” ইতি ত্রিবৃত্তকরণোপদেশ ইতি, তন্মোপ-
পদ্যতে ; “অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে” ইত্যত্র মাংস-মনসোঃ পুরীষাদণুস্বে-
নাণীয়স্বেন চ ব্যপদিক্টয়োঃ কারণানুবিধায়িত্বেন আপ্য-তৈজসত্বপ্রসঙ্গাৎ ;
“আপঃ পীতাঃ” ইত্যত্রাপি মূত্র-প্রাণয়োঃ স্ববিষ্ঠাণীয়সোঃ পার্থিবত্ব-তৈজসত্ব-
প্রসঙ্গাচ্চ ; নচৈবমিষ্যতে ; মাংসাদি ভৌমমিষ্যতে—পুরীষবৎ মাংস-মনসী
অপি ভৌমে পার্থিবে ইষ্যতে, “অন্নমশিতং ত্রেধা” ইতি প্রক্ৰমাৎ ।
যথাশব্দমিতরয়োশ্চ—ইতরয়োরপি “আপঃ পীতাঃ” “তেজোহশিতম্”
ইতি পর্যায়র্যোর্থশব্দং বিকারা ইষ্যন্তে । “আপঃ পীতাত্রেধা বিধীয়ন্তে”
ইত্যপ্যমেব ত্রেধা পরিণামঃ শব্দাৎ প্রতীয়তে ; তথা “তেজোহশিতং ত্রেধা
বিধীয়তে” ইত্যপি তেজস এব ত্রেধা পরিণামঃ শব্দাৎ প্রতীয়তে ; অতঃ
পুরীষ-মাংস-মনাংসি পৃথিবীবিকারাঃ, মূত্র-লোহিত-প্রাণা অপ্‌বিকারাঃ,
অস্থিমজ্জাবাচস্তেজোবিকারা ইতি প্রতিপত্তব্যম্ ; “অন্নময়ং হি সোম্য মনঃ,

‘তাহাদের এক একটিকে ত্রিবৃত্তং ত্রিবৃত্তং করিব’ এই শ্রুতাক্ত ত্রিবৃত্তকরণোপদেশকে যে,
ব্রহ্মাণ্ডশৃষ্টির পরবর্ত্তী চতুর্মুখকর্ষক শৃষ্ট দেবতাবিষয়ক বলা হইয়াছে, তাহাও উপপন্ন বা সম্ভত
হইতেছে না । কেননা, ‘ভুক্ত অন্ন তিনপ্রকারে পরিণত হইয়া থাকে’, এই স্থলে পুরীষাপেক্ষা
স্থল্ল এবং স্বরূপতও অতিশয় অণু বলিয়া উপদিষ্ট মাংস এবং মনও ত কারণানুবিধায়িত্ব হেতু,
অর্থাৎ কার্য্য মাত্রই কারণানুযায়ী হইয়া থাকে ; এই কারণে জলীয় ও তৈজস হইতে পারে ;
আর “আপঃ পীতাঃ”, এই স্থলেও অতিশয় স্থূল মূত্র, এবং অতিশয় স্থল্ল প্রাণের যথাক্রমে জলীয়ত্ব
ও তৈজসত্ব সম্ভাবনা করা যাইতে পারে ; অথচ ওরূপ সিদ্ধান্ত কখনই অভীষ্ট নহে ; পরন্তু
মাংসাদিকে ভৌম বা পার্থিব বলিয়াই স্বীকার করা হয়, অর্থাৎ পুরীষের ত্রায় মাংস এবং মনেরও
পার্থিবত্ব ধর্ম্মই স্বীকার করা হইয়া থাকে ; কেন না, উপক্রমে আছে—‘ভুক্ত অন্ন তিন ভাগে
[পরিণত হয়]’ । অপর দুইটির সম্বন্ধেও অর্থাৎ ‘জল পীত হইয়া’ ‘তেজঃ ভুক্ত হইয়া’ এই
শ্রুতাক্ত অপর দুইটিরও (জল এবং তেজেরও) শ্রুতানুযায়ী বিকার সকল স্বীকার করা হইয়া
থাকে । ‘জল পীত হইয়া তিন প্রকারে পরিণত হয়’, এখানেও শব্দ প্রমাণ হইতে জলেরই ত্রিবিধ
পরিণাম প্রতীত হইতেছে । এইরূপ ‘ভুক্ত তেজঃ তিন প্রকারে পরিণতি লাভ করে’ এখানেও
শ্রৌত শব্দানুসারে তেজেরই ত্রিবিধ পরিণাম প্রতীত হইতেছে । অতএব [বৃক্কিতে হইবে যে,]
পুরীষ, মাংস ও মনঃ, এই তিনটিই পৃথিবীর বিকার বা পরিণাম ; মূত্র, রক্ত ও প্রাণ, এই
তিনটি জলের বিকার, এবং অস্থি, মজ্জা ও বাক্, এই তিনটি তেজের বিকার । বিশেষতঃ
এরূপ হইলেই ‘হে সোম্য, মনঃ অন্নময় (অন্নের বিকার), প্রাণ আগোময় (জলের বিকার),

আপোময়ঃ প্রাণস্তেজোময়ী বাক্” ইতি বাক্যশেষবিরোধোচ্চ। অতঃ
 “তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকামকরোৎ” [ছান্দোঃ ৩৩৮] ইত্যুক্ত-
 ত্রিবৃত্তকরণপ্রকারঃ “অন্নমশিতম্” ইত্যাদিনা ন প্রদর্শ্যতে ; তথা সতি মনঃ-
 প্রাণ-বাচাং ত্রয়াণামপ্যণীয়স্তেন তৈজসত্বাৎ “অন্নময়ঃ হি সোম্য মনঃ”
 ইত্যাদি বিরুদ্ধ্যতে। প্রাণেব ত্রিবৃত্তকৃতানাং পৃথিব্যাদীনাং পুরুষং
 প্রাপ্তানাম্ “অন্নমশিতম্” ইত্যাদিনৈকৈকশ্চ ত্রেধা পরিণাম উচ্যতে।
 অণ্ডস্থক্तेঃ প্রাণেব চ তেজোহবমানাং ত্রিবৃত্তকরণেন ভবিতব্যম্,
 অত্রিবৃত্তকৃতানাং তেষাং কার্য্যারম্ভাসামর্থ্যাৎ। অন্ত্যোন্ত্যসংযুক্তানামেব হি
 কার্য্যারম্ভসামর্থ্যম্ ; তদেব চ ত্রিবৃত্তকরণম্। তথা চ স্মর্য্যতে —

“নানাবীৰ্য্যাঃ পৃথগ্ভূতাস্ততস্তে সংহতিং (*) বিনা।

নাশরুবু বন্ প্রজাঃ স্রষ্টুমসমাগম্য কুৎসশ্চ।

সমেত্যন্ত্যোন্ত্যসংযোগং পরস্পরসমাপ্তিয়াঃ ॥

‘মহদাছা বিশেষান্তা হণ্ডমুৎপাদয়ন্তি তে’। [বিষ্ণুপুঃ ১২।৫২।৫৩]

এবং বাক্ তেজোময় অর্থাৎ তেজের বিকার’ এই বাক্যশেষেরও বিরোধ থাকে না। অতএব
 [বৃত্তিতে হইবে যে,] ‘তাহাদের এক একটিকে ত্রিবৃত্ত ত্রিবৃত্ত (ত্র্যায়ক) করিলেন’ এই
 শ্রুত্বাক্ত ত্রিবৃত্তকরণপ্রণালীই যে, ‘অশিত অন্ন তিন প্রকারে পরিণত হয়’ বাক্যে প্রদর্শিত
 হইতেছে, তাহা নহে ; কারণ, তাহা হইলে মনঃ, প্রাণ ও বাক্, এই তিনই-বর্ধন অগীর্মান
 (অতিশয় সূক্ষ্ম), তখন উহারও তৈজস হইতে পারিত ; অথচ উহার তৈজস হইলে ‘হে
 সোম্য, মনঃ হইতেছে অন্নময়’ এই শ্রুতিটি-বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। অতএব, অগ্রে ত্রিবৃত্তকৃত হইয়া
 পশ্চাৎ পুরুষকে প্রাপ্ত (প্রাণিতকৃত) পৃথিব্যাদিত্রয়ের এক একটির তিন প্রকার পরিণতিই
 এই ‘অন্নম্ অশিতম্’ ইত্যাদি বাক্যের অভিপ্রেত অর্থ। অণ্ডস্থটির পূর্বেই তেজঃ, জল ও
 পৃথিবীর ত্রিবৃত্তকরণ হওয়া আবশ্যক ; কারণ, ত্রিবৃত্তকৃত না হইলে তাহাদের পক্ষে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি
 করিবার সামর্থ্যই হয় না ; কেননা, পরস্পরের সহিত সংমিশ্রিত হইলেই তাহাদের কার্য্যজননে
 সামর্থ্য ঘটে ; এবং সেই পরস্পর সংমিশ্রনেরই নাম ত্রিবৃত্তকরণ। সেইরূপ স্থিতিতেও আছে—
 ‘সেই ভূতসমূহ বিভিন্ন-প্রকার শক্তিসম্পন্ন এবং পৃথক্ পৃথক্ ; সেই কারণে তাহারা সংহতি
 বা পরস্পরের সহিত সংমিশ্রণ ব্যতীত অর্থাৎ সর্বতোভাবে সংমিশ্রিত না হইয়া প্রজা সৃষ্টি করিতে
 সমর্থ হইল না। [তাহার পর,] মহৎতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া বিশেষপর্য্যন্ত (স্থলভূত পর্য্যন্ত)
 সকলে পরস্পরের সঙ্গে সংযোগ লাভ করিয়া এবং পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মাণ্ড সমুৎপাদন

(*) তদ্বিন্ ভগ্নে বহু ব্রহ্মা ইত্যেবঃ বহুসংহিতাপাঠঃ ।

ইতি । অতএব চ অনেন জীবনাত্মনানুপ্রবিশ্চ নামরূপে ব্যাকরোং, তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমৈককামকরোং” ইতি পাঠক্রমোহর্থক্রমেণ বাধ্যতে । অণ্ডান্তবর্ত্তিষ্মাদিত্যাদিষু ত্রিবৃত্তকরণপ্রদর্শনং শ্বেতকেতোঃ শুভ্রাষোরণ্ডান্ত-বর্ত্তিষ্মেন ; তস্মৈ বহিষ্ঠবস্ত্রসু ত্রিবৃত্তকরণপ্রদর্শনাবোগাৎ ত্রিবৃত্তকৃতানাং কার্যেষু অগ্ন্যাদিত্যাদিষু ক্রিয়তে ॥২॥৪॥১৮॥

স্বাদেতং, “অন্নমশিতম্” “আপঃ পীতাঃ” “তেজোহশিতম্” ইতি ত্রিবৃত্তকৃতানামান্দীনামৈককস্মৈ তেজোহব্রহ্মাত্মকত্বেন ত্রিরূপস্মৈ কথমন্ন-মাপ্তেন্তজ ইত্যেকৈকরূপেণ ব্যপদেশ উপপদ্যত ইতি ; তত্রাহ—

করিল (*) । অতএব, ‘ব্রহ্ম এই জীবাত্মারূপে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ একটি করিলেন, তাহাদের (ভূতত্রয়ের) এক একটিকে ত্রিবৃত্ত ত্রিবৃত্ত করিলেন’ এই শ্রুত্যান্ত পাঠক্রমার্থক্রম দ্বারা বাধিত হইতেছে (†) । তবে যে, ব্রহ্মাণ্ডমধ্যবর্তী অগ্নি ও আদিত্য প্রভৃতিতে ত্রিবৃত্তকরণের উপদেশ রহিয়াছে, তাহার কারণ এই যে, শুভ্রসু শ্বেতকেতু নিজে ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত সূত্রাং তাহার নিকট ব্রহ্মাণ্ডের বহির্গত অর্থাৎ তৎপূর্ববর্তী ত্রিবৃত্তকরণের উপদেশ উপযোগী বা সুবোধ্য হইবে না ; এই মনে করিয়াই ত্রিবৃত্তকৃত ভূত-কার্য অগ্নি প্রভৃতি বস্তুতে ত্রিবৃত্তকরণ প্রদর্শন করা হইতেছে ॥২॥৪॥১৮॥

আচ্ছা, এক্ষণ হয় হউক ; কিন্তু ত্রিবৃত্তকৃত অন্নাদির প্রত্যেকটিই যখন ত্রিরূপ অর্থাৎ ভূত ত্রয়াত্মক, তখন “অন্নমশিতম্” “আপঃ পীতাঃ” “তেজোহশিতম্” এই যে, ‘অন্ন’, ‘অপ্’, ‘তেজঃ’ বলিয়া পৃথক পৃথক নির্দেশ, তাহা উপপন্ন হয় কিরূপে ? তদ্বত্তরে বলিতেছেন— “বৈশেষ্যাত্মু” ইত্যাদি ।

(*) তাৎপৰ্য্য—সদ্ব, রজঃ ও স্নেহোত্তমাদি প্রকৃতির প্রথম পরিণামের নাম বহুবল ; ইহাই আত্ম হৃদয় এবং হৃৎ, হৃৎ ও স্নেহ উৎপাদন করে না বাল্যে। অবিবেক নামে অভিহিত । যাহা হইতে আমরা পর্য্যায়ক্রমে হৃৎ, হৃৎ বা স্নেহ উৎপত্তি করিয়া থাকি, তাহার নাম বিবেক ; স্থলভূতসমূহ এই বিশেষ সংজ্ঞার অন্তর্গত সূক্ষ্মভূত সমূহ বৈশেষ্য ত্রিবৃত্তকৃত অর্থাৎ পরম্পরের সহিত মিশ্রিত না হই, তৎক্ষণ জীবের কোনপ্রকার ভোগ সম্পাদনে সক্ষম হয় না ; এই জন্তই পক্ষীকরণের (ত্রিবৃত্তকরণের) আবশ্যক হয় । বিজ্ঞানপণ্ডিতগণ বাল্যেই— “ভক্তগায় পুনর্ভোগ্য-ভোগ্যভোগ-জ্ঞানেন । পক্ষীকরণে ভগবান্ প্রত্যেকং বিষয়াদিকম্ ।” (পঞ্চদশী) ।

(†) তাৎপৰ্য্য—সীমানাগত্রে এইরূপ একটি নিয়ম আছে যে, “পাঠক্রমাৎ অর্থক্রমে বচনান্” অর্থাৎ উল্লেখের ক্রম বা পোষণার্থ্য অপেক্ষা অর্থের ক্রমই অধিক বলবান্ । এই জন্ত অর্থ সঙ্গতির অনুরোধে পাঠক্রমকে ভগ্নেকা কাটতে হয় । যেমন ‘অগ্নিঃ স্নেহঃ জ্বলোতি, যথাগুণং (হোমীর চক্ৰং) পটতি । এখানে অগ্নি চক্ৰপাক না হইলে হোমই হইতে পারে না, চক্ৰই হোমের জ্বল ; সুতরাং চক্ৰপাকের পরে হোম বৃথিতে হইবে । অতএব এক্ষণ অর্থসঙ্গতি রক্ষার জন্য অগ্নিঃ স্নেহঃ জ্বলোতি হোমের উল্লেখ থাকিলেও বস্তুর উহার পট্যাকর্ষবতাই বুঝতে হইবে । এক্ষণ এখানেও, যজ্ঞী অগ্নিঃ স্নেহঃ নামরূপের ব্যাকরণ, পট্যাকর্ষ ত্রিবৃত্তকরণের কথা থাকুক, তথাপি, অত্রিবৃত্তকৃত ভূত সমূহ দ্বারা যখন কোনপ্রকার স্থলকার্যই হইতে পারে ন তখন এদংহার নামরূপও অকাণ্ড হইতে পারে না ; অতএব বৃথিতে হইবে যে, অর্থ সঙ্গতির অনুরোধে এক পাঠ-ক্রম অবগতই উদ্দেশ্যীয়, এবং অগ্নিঃ ত্রিবৃত্তকরণ, পট্যাকর্ষ নামরূপ-ব্যাকরণ ; কিন্তু ‘যথাগুণং’ প্রা-প্রণীত নহে ।

বৈশেষ্যাত্ম তদ্বাদস্তদ্বাদঃ ॥২॥৪॥১২॥

[পদচ্ছেদঃ—বৈশেষ্যাৎ (আধিকায়েতু) তু (পুনঃ) তদ্বাদঃ (তাহার শব্দ বা নাম) তদ্বাদঃ (দ্বিতীয় 'তদ্বাদ' শব্দ অধ্যায়স্থচক) ।]

[সন্যাসার্থঃ—যদি সর্বমেব ত্রিবৃংকৃতম্, তর্হি তেন্নঃ প্রভৃতীনাম্ পৃথক্ পৃথক্ সংজ্ঞাব্যবহারঃ কথমুপপত্ততাম্ ? ইত্যাহ—“বৈশেষ্যাৎ” ইত্যাদি ।

যতপি সর্বমেব ভূতজাতং ত্রিবৃংকৃতম্, তথাপি বৈশেষ্যাৎ—একৈকস্মিন্ তেন্নঃপ্রভৃতীনাম্ আধিক্যরূপবিশেষভাবসম্ভাব্যং তদ্বাদঃ তত্ত্বসংজ্ঞয়া নির্দেশ উপপত্ততে ইত্যর্থঃ । দ্বিকৃতিরধ্যায় সমাপ্তার্থা ॥

যদিও সমস্ত ভূতই ত্রিবৃংকৃত অর্থাৎ ত্র্যায়ক হউক, তথাপি এক এক ভূতে তেন্নঃপ্রভৃতির আধিক্যরূপ বিশেষ থাকায় তদনুসারে তাহাদের উল্লেখ হইয়া থাকে, অর্থাৎ বাহাতে বাহাত ভাগ অধিক, সেই নামেই তাহার ব্যবহার হইয়া থাকে । অধ্যায়সমাপ্তির জন্য 'তদ্বাদ' কথায় দ্বিকৃতি করা হইয়াছে ॥ ২ ॥ ৪ ১৮ ॥ অষ্টম সংজ্ঞামূর্তিকুণ্ডাধিকরণ ॥ ৮ ॥]

বৈশেষ্যাৎ—বিশেষভাবঃ । ত্রিবৃংকরণেন ত্রিরূপেহপোেকৈকস্মিন্ অমাত্য-ধিক্যাৎ তত্র তত্রান্নাদিবাদঃ । দ্বিকৃতিরধ্যায়সমাপ্তিং দ্বোতয়তি ॥২॥৪॥১২॥

[অষ্টমং সংজ্ঞামূর্তিকুণ্ডাধিকরণম্ ॥৮॥]

ইতি শ্রীভগবদ্রামানুজবিরচিতে শারীরকমীমাংসা-ভাষ্যে

দ্বিতীয়াধ্যায়স্ত চতুর্থঃ পাদঃ সমাপ্তঃ ॥২॥১১॥

[সমাপ্তশ্চায়াং দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥২॥]

বৈশেষ্য অর্থ—বিশেষভাব, অর্থাৎ বৈশিষ্ট্য । ত্রিবৃংকরণ দ্বারা প্রত্যেকে ত্রিরূপ বা তৃত্ব-ত্রয়ায়ক হইলেও এক একটিতে অন্নাদিভাগের আধিক্য থাকায় সেই সেই ভূতে অন্নাদি সংজ্ঞার ব্যবহার হইয়া থাকে (*) । 'তদ্বাদ' কথাটির দ্বিকৃতি অধ্যায়ের সমাপ্তি হইয়া করিতেছে ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১২ ॥ [অষ্টম সংজ্ঞামূর্তিকুণ্ডাধিকরণ ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্ রামানুজবিরচিত শারীরকমীমাংসাভাষ্যে দ্বিতীয় অধ্যায়ের

চতুর্থ পাদ সমাপ্ত ॥ ২ ॥ ৪ ॥ দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

(*) তাৎপৰ্য্যঃ—প্রত্যেক ভূতই ত্রিবৃংকৃত হইলেও বিশেষ এত যে, তেন্নঃ, অণু ও পৃথিবীর প্রত্যেক ভূতই নিজ নিজ অর্ধাংশ, এবং অপরাপর ভূতের কেবল দুই আনা অংশ সাত সংযুক্ত আছে ; সেই অংশ অর্ধাংশানুসারেই পৃথিব্যাতি নামের ব্যবহার হইয়া থাকে ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের

প্রথম পাদে—সূত্র—৩৬ । অধিকরণ—১০ । দ্বিতীয় পাদে—সূত্র—৪২ । অধিকরণ—৮
তৃতীয় পাদে—, — ৫২ । অধিকরণ— ৭ । চতুর্থ পাদে—, — ১২ । অধিকরণ—৮

চতুর্থ খণ্ড ।

সাহিত্য-পরিষদ-গ্রন্থাবলী, সংখ্যা—৩৬
ভারত-শাস্ত্র-পিটক,
সংখ্যা—৩
সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রাধেন্দ্রনাথ ঝিবেদী এম্ এ

প্রবর্তক—
রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর
কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ

অক্ষয়

বা

বেদান্ত-দর্শন

পূজ্যপাদ শ্রীমদ-রামানুজাচার্য্য-প্রণীত

বিশিষ্টা দ্বৈতপর-

শ্রীভাষ্য-

সম্মত

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থকর্তৃক

অনূদিত ও সম্পাদিত

বিজ্ঞোৎসাহী বদান্তবর

রাজা শ্রীযুক্ত রাও যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের

সাহায্যে

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে
শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত ।

সন ১৩২২—অষাঢ় ।

শ্রীরামানুজকৃত শ্রীভাষ্যোপেত ব্রহ্মসূত্রের বিষয় সূচী

তৃতীয় অধ্যায়।

বিষয়।

পৃষ্ঠা—পংক্তি।

প্রথম পাদে—

১ম, তদন্তরপ্রতিপত্ত্যধিকরণ—

(১ম—৭ম সূত্র),

১ম সূত্র—

জীব বর্তমান দেহতাগ করিয়া যাইবার সময় ভাবী-দেহোপাদান ভূতহৃদয়গুলি
সঙ্গে লইয়া যায় কিনা, এ বিষয়ের বিচার—

পূর্বপক্ষ—প্রয়াণ কালে জীবের সহিত ভূতহৃদয়ের অগমন—

৩১৩—১

সিদ্ধান্ত—জীবের সহিত ভূতহৃদয়ের গমন প্রতিপাদন—

৩১৫—১

২য় সূত্র—

প্রয়াণকালে পঞ্চবিধ হৃদয়ভূতেরই জীবানুগমন সমর্থন—

৩১৭—১

৩য় সূত্র—

প্রয়াণকালে জীবের সঙ্গে প্রাণানুগমন দ্বারা সিদ্ধান্ত সমর্থন—

৩১৭—১৭

৪র্থ সূত্র—

মৃত্যুকালে বাক প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অগ্নি প্রভৃতিতে লয়-প্রতিপাদক শ্রুতি-
অনুসারে জীবের সঙ্গে প্রাণের গতিসম্বন্ধে আপত্তি ও তাহার সমাধান—

৩১৮—১০

৫ম সূত্র—

পঞ্চায়িবিজ্ঞাপকরণে প্রথম প্রশ্নে জল-হোমের অনুল্লেক্য নিবন্ধন হৃদয়ভূতের
সহগমনে পুনশ্চ আপত্তি ও তাহার সমাধান—

৩১৯—২৬

৬ষ্ঠ সূত্র—

পঞ্চায়িবিজ্ঞাপকরণে প্রশ্ন ও প্রতিবচনে জীবের উল্লেখ না থাকায় পুনশ্চ
আপত্তি ও তাহার সমাধান—

৩২১—১১

৭ম সূত্র—

পুনশ্চ জীবোল্লেক্য সম্বন্ধে আশঙ্কা ও তাহার সমাধান—

৩২৩—৬

২য়, কৃতাত্ম্যাদিকরণ—

(৮—১১ সূত্র)—

৮ম সূত্র—

কর্মী জীবগণের চক্রেমণ্ডল হইতে প্রত্যাগমনের সময় প্রাক্তন কর্ম কিছু
অবশিষ্ট থাকে কি না, এ বিষয়ের সীমাংসা—

বিষয়।

পৃষ্ঠা—পংক্তি।

পূর্বপক্ষ—যে কর্মফল ভোগের জন্য জীব চন্দ্রমণ্ডলে গমন করে, তাহার

সেখানেই নিঃশেষরূপে ভোগাশঙ্কা—

৩২৪—১০

সিদ্ধান্ত—কিঞ্চিৎ কর্ম অবশিষ্ট থাকিতেই জীবের চন্দ্রমণ্ডল-হইতে-পতন

এবং তদনুসারে জন্ম ধারণ প্রতিপাদন—

৩২৬—৪

৯ম সূত্র—

পূর্বপক্ষ—সঞ্চিত শুভাশুভ কর্মানুসারে জীবের জন্মলাভের আশঙ্কা—

৩২৮—৪

সিদ্ধান্ত—শ্রুতির 'চরণ' শব্দানুসারে ভুক্তাবশিষ্ট কর্মানুসারেই জন্ম সমর্থন—

৩২৯—১

১০ম সূত্র—

পূর্বপক্ষ—স্থিতিশাস্ত্র বিহিত আচারের আনর্থক্য শঙ্কা।—

সিদ্ধান্ত—জন্মের প্রতি স্থিতিশাস্ত্রোক্ত আচারেরও কারণত্ব স্থাপন—

৩২৯—১০

১১শ সূত্র—

বাদবির মতানুসারে 'চরণ' শব্দের পুণ্য-পাপার্থতা প্রদর্শন—

৩৩০—১০

৩য়, অনিষ্টাদিকার্য্যাদিকরণ—

(১২শ—২১শ সূত্র)

১২শ সূত্র—

পূর্বপক্ষ—

যাহারা যাগযজ্ঞাদি কর্ম করে না, সেই সমস্ত পাপীদেরও চন্দ্রমণ্ডলে গমনের

সম্ভাবনা প্রদর্শন—

৩৩২—১

১৩শ সূত্র

পাপীদের অগ্রে যমালয়ে পাপফল ভোগ, অনন্তর চন্দ্রমণ্ডলে গমনের সম্ভাবনা

প্রদর্শন—

৩৩৩—৪

১৪শ সূত্র—

উক্তার্থে স্থিতিপ্রমাণ প্রদর্শন—

৩৩৪—১

১৫শ সূত্র—

সপ্তপ্রকার নরক কথন—

৩৩৪—১৫

১৬শ সূত্র—

নরকে যমের প্রাধাণ্য কথন—

৩৩৫—২

১৭শ সূত্র—

সিদ্ধান্ত—

কর্ম ও কর্ম্য বিতাসম্পন্ন পুরুষদিগের চন্দ্রমণ্ডলে গমন নিরূপণ—

৩৩৫—১৬

১৮শ সূত্র—

পাপ-পুণ্যরহিত অজ্ঞলোকের দংশ-মশকাদি জন্ম কথন—

৩৩৮—১

ବିଷୟ ।	ପୃଷ୍ଠା—ପংକ୍ତି ।
୧୯ଶ ସୂତ୍ର—	
ଉକ୍ତାର୍ଥେ ସ୍ଵତିପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ—	୩୭୯—୮
୨୦ଶ ସୂତ୍ର—	
ଉକ୍ତାର୍ଥେ ଅସ୍ତିତ୍ଵପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ—	୩୮୦—୩
୨୧ଶ ସୂତ୍ର—	
ସ୍ଵେଦଜ୍ଵର ଉଦ୍ଭିଷ୍ଟେ ଅନ୍ତର୍ଭାବ କଥନ—	୩୮୧—୧
୫ର୍ଥ, ତତ୍ତ୍ଵସ୍ଵାଭାବ୍ୟାପତ୍ତି-ଅଧିକରଣ—	
୨୨ଶ ସୂତ୍ର—	
ଚକ୍ରମଣ୍ଡଳ ହୃତେ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନକାଳେ କର୍ମାଦିଗର ଆକାଶାଦି ସ୍ଵଭାବପ୍ରାପ୍ତି ନିରୂପଣ—	୩୮୧—୧୩
୫ୟ, ନାତିଚିରାଧିକରଣ—	
୨୩ଶ ସୂତ୍ର—	
କର୍ମାଦିଗର ଆକାଶାଦି-ସ୍ଵଭାବପରିତ୍ୟାଗେ ବିଲସାଭାବ କଥନ—	୩୮୩—୩
୬ର୍ଥ, ଅଗ୍ନ୍ୟାଧିଷ୍ଠିତାଧିକରଣ—	
(୨୪ଶ—୨୭ଶ ସୂତ୍ର)	
୨୪ଶ ସୂତ୍ର—	
ପୂର୍ବମୁଖ—	
କର୍ମାଦିଗର ଅଗ୍ନ୍ୟାଧିଷ୍ଠିତ ଷଷ୍ଠମନ୍ଥୋ ପ୍ରବେଶକଥନ—	୩୮୪—୫
୨୫ଶ ସୂତ୍ର—	
ସଞ୍ଜୀର ହିଂସାର ପାପାଭାବ କଥନ—	୩୮୬—୫
୨୬ଶ ସୂତ୍ର—	
କର୍ମାଦିଗର ଷଷ୍ଠମନ୍ଥେ ହୃତେ ରେତଃସେବକ୍ଷମ ଦେହେ ପ୍ରବେଶ ନିରୂପଣ—	୩୯୦—୧୦
୨୭ଶ ସୂତ୍ର—	
ଜ୍ଵାଦେହେ ପ୍ରବେଶର ପର ଶରୀରପ୍ରାପ୍ତିକଥନ—	୩୯୧—୧୧
ଦ୍ଵିତୀୟ ପାଠେ—	
୧ୟ, ମହ୍ୟାଧିକରଣ—	
(୧—୬ ସୂତ୍ର)	
୧ୟ ସୂତ୍ର—	
ପୂର୍ବମୁଖ—ସ୍ଵପ୍ନଦୃଶ୍ୟ ପଦାର୍ଥେ ଜୀବର ମୃତିକତ୍ଵ କଥନ—	୩୯୨—୧.

বিষয়—

পৃষ্ঠা—পংক্তি।

২য় সূত্র—

শ্রুতির সাহায্যে উক্তার্থে জীবের কর্তৃকসমর্থন—

৩৫৩—৭

৩য় সূত্র—

সিদ্ধান্ত—স্বপ্নদৃষ্টের মায়িকত্ব কথন—

৩৫৪—৭

৪র্থ সূত্র—

পরমেশ্বরের ইচ্ছাতেই জীবের জ্ঞানৈবর্থাৎ শক্তির তিরোধান এবং

তল্লিবন্ধনই বন্ধ-মোক্ষ ব্যবস্থাকথন—

৩৫৬—৪

৫ম সূত্র—

মেহনস্বক্কেই জীবের শক্তি-তিরোধানের কারণ কথন—

৩৫৭—৭

৬ষ্ঠ সূত্র—

স্বপ্নদর্শনের ভূতাত্ত্ব-সূচকত্ব কথন—

৩৫৮—৫

দ্বিতীয়, তদভাবাধিকরণ—

(৭—৮ম সূত্র)

৭ম সূত্র—

পূর্বপক্ষ—হিতনামক নাড়ী ও আত্মা, এতদ্ব্যতীত স্থানে যথাসম্ভব

স্বষ্টি-র সম্ভাবনা কথন—

৩৫৯—৫

সিদ্ধান্ত—নাড়ী, পুরীতৎ ও আত্মা, এই স্থানত্রয়ক্রমে স্বষ্টি-নিরূপণ—

৩৬১—১

৮ম সূত্র—

স্বষ্টিভঙ্গ সময়ে ব্রহ্ম হইতে জীবের উত্থান কথন—

৩৬১—৮

৩য়, 'কর্মানুস্মৃতি-শব্দবিধি' অধিকরণ—

৯ম সূত্র—

জাগরণ সময়ে স্বপ্ন জীবেরই পুনরুত্থান নিরূপণ—

৩৬২—৫

৪র্থ, মুক্তাধিকরণ—

১০ম সূত্র—

মূর্ত্ত্যবস্থায় স্বরূপ নিরূপণ—

৩৬৫—৪

৫ম, উভয়লিপ্সাধিকরণ—

(১১ম—২৫ সূত্র)

পূর্বপক্ষ—জ্ঞাতং প্রভৃতি অবস্থার সহিত সম্বন্ধনিবন্ধন ব্রহ্মের সম্বন্ধেও

দোষস্পর্শাশঙ্কা—

৩৬৭—৫

বিষয়

পৃষ্ঠা—পংক্তি।

সিদ্ধান্ত - স্থানত্রয়ের সহিত সম্বন্ধ সত্ত্বেও ত্রয়ের নির্দোষত্ব উপপাদন এবং
উভয়-লিঙ্গত্ব কথন—

৩৭০—৪

৯২শ সূত্র—

শ্রুতির সাহায্যে পুনশ্চ ত্রয়ের সন্দোষত্ব শকা বণ্ডন—

৩৭১—৩

২৩শ সূত্র—

কঠিনাধীদের মতাহুসারে একস্থানে অবস্থান সত্ত্বেও ত্রয়ের নির্দোষত্ব প্রদর্শন—

৩৭৩—৭

১৪শ সূত্র—

শরীরে অবস্থান সত্ত্বেও ত্রয়ের নীকপত্ব সমর্থন—

৩৭৪—৩

১৫শ সূত্র—

ত্রয়ের স্বপ্রকাশত্ব সমর্থন—

৩৭৬—১

১৬শ সূত্র—

ত্রয়ের জ্ঞানস্বভাবত্ব সমর্থন—

৩৭৬—১৫

১৭শ সূত্র—

উক্তবিষয়ে শ্রুতি ও স্মৃতিপ্রমাণ প্রদর্শন—

৩৭৭—৩

১৮শ সূত্র—

উক্ত বিষয়ে জলস্থর্যাঙ্গাদি-প্রতিবিম্ব দৃষ্টান্ত কথন—

৩৭৯—১

১৯শ সূত্র—

পূর্বপক্ষ—জলস্থর্যাঙ্গাদির সহিত দেহস্থ পরমাঙ্গার বৈষম্য প্রদর্শন—

৩৭৯—১৯

২০শ সূত্র—

সিদ্ধান্ত—বৃদ্ধি-হ্রাসাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা উক্ত আপত্তির পরিহার কথন—

৩৮১—১

২১শ সূত্র—

“নেতি নেতি” শ্রুতির তাৎপর্য বর্ণনা—

৩৮৩—৩

২২শ সূত্র—

ত্রয়ের অব্যক্ত-স্বভাব কথন—

৩৮৭—১

২৩শ সূত্র—

ভক্তিস্বরূপ নিদিধ্যাসনের অবস্থায় ত্রয়ে তাদৃশ রূপের অভিব্যক্তিকথন—

৩৮৭—১৩

২৪শ সূত্র—

ত্রয়ের প্রকাশাদি স্বভাবের দ্বারা মূর্ত্তা-মূর্ত্ত রূপ নিরূপণ—

৩৮৯—১

২৫শ সূ —

ত্রয়ে কল্যাণময় অনন্ত গুণ সত্ত্বাব কথন—

৩৯০—১

বিষয় ।

পৃষ্ঠা—পংক্তি ।

৬ষ্ঠ অহিকুণ্ডলাধিকরণ—

(২৬—২৯শ সূত্র)

২৬শ সূত্র—

অহি-কুণ্ডলনার দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্রহ্মের একত্ব ও বহুরূপত্ব-প্রতির উপপাদন—

৩৯০—১১

২৭শ সূত্র—

তেজের দৃষ্টান্তদ্বারা ব্রহ্মের একত্ব ও নানাত্ব সমর্থন—

৩৯১—১১

২৮শ সূত্র—

প্রকারান্তরে একত্ব ও নানাত্বের উপপাদন—

৩৯৩—৫

২৯শ সূত্র—

জড়ধর্মনিষেধক প্রতিতির সাহায্যে পুনশ্চ ব্রহ্মের অংশাশিতাব উপপাদন—

৩৯৪—৭

সপ্তম পরাধিকরণ—

(৩০শ—৩৬শ সূত্র)

৩০শ সূত্র—

পূর্বপক্ষ—প্রতিতে ব্রহ্মকে 'সেতু' ও পরিমিত বলায় তদতিরিক্ত বস্তুর

অস্তিত্বাশঙ্কা প্রদর্শন—

৩৯৫—৬

৩১শ সূত্র—

সিদ্ধান্ত—সাদৃশ্য নিবন্ধন ব্রহ্মের সেতু-প্রভৃতি শব্দে উল্লেখের সমর্থন—

৩৯৮—১

৩২শ সূত্র—

উপাসনায় সুবিধার জন্ত ব্রহ্মের সেতু-প্রভৃতি শব্দে উল্লেখের উপপাদন—

৩৯৯—১

৩৩শ সূত্র—

পুনশ্চ স্থানবিশেষের সহিত সম্বন্ধ বশতঃ ব্রহ্মের পরিমাণ নির্দেশের সমর্থন—

৪০০—১

৩৪শ সূত্র—

যুক্তি দ্বারা ব্রহ্মপরিমাণের সমর্থন—

৪০০—১৪

৩৫শ সূত্র—

প্রতি অমুসারে ব্রহ্মাতিরিক্ত বৃহৎ পদার্থের সত্তা নিরসন—

৪০১—৭

৩৬শ সূত্র—

ব্রহ্মের সর্বব্যাপকতা সমর্থন—

৪০৪—৪

অষ্টম ফলাধিকরণ—

(৩৭—৪০শ সূত্র)

৩৭শ সূত্র—

সর্ববিধ ফলপ্রদানে ব্রহ্মের কর্তৃত্ব কথন—

৪০৫—৫

বিষয় ।

পৃষ্ঠা—পংক্তি ।

৩৮শ সূত্র—

উক্তার্থে ঐতি প্রদর্শন—

৪০৬—৬

৩৯শ সূত্র—

পূর্বপক্ষ—জৈমিনির মতে ধর্ম হইতে ফলপ্রাপ্তি কখন—

৪০৭—১

৪০শ সূত্র—

বাদরায়ণাচার্যের মতামুসারে পরমেশ্বরের ফলপ্রদত্ত সমর্থন—

৪০৮—১

তৃতীয় পাদে—

১ম, সর্ববেদান্ত-প্রত্যাধিকরণ—

(১ম—৫ম সূত্র)

১ম সূত্র—

বিভিন্ন বেদশাখায় বিহিত একজাতীয় ব্রহ্মোপাসনার একত্ব নির্ণয়—

৪১২—১

২য় সূত্র—

উপাসনার একত্বসম্বন্ধে আশঙ্কা ও তাহার সমাধান—

৪১৫—১

৩য় সূত্র—

যজ্ঞাঙ্গ মনের দৃষ্টান্তে শিরোব্রতের অধ্যয়নাঙ্গত্ব নিরূপণ—

৪১৬—৩

৪র্থ সূত্র—

ঐতির সাহায্যে বিস্তার একত্ব সমর্থন—

৪১৭—১০

৫ম সূত্র—

এক উপাসনায় উক্ত গুণের, তৎসমানজাতীয় অন্তর উপাসনার উপসংহারে

প্রয়োজন কখন—

৪১৯—১

দ্বিতীয় ‘অন্যথা’ অধিকরণ—

(৬—৯ম সূত্র)

৬ষ্ঠ সূত্র—

পূর্বপক্ষ—ছানোগা ও বৃহদারণ্যকোক্ত উদগীথোপাসনার পার্থক্যাশঙ্কা—

৪২০—১

৭ম সূত্র—

সিদ্ধান্ত—

ছানোগা ও বৃহদারণ্যকোক্ত উদগীথবিস্তার স্বরূপগত ভেদ-নিবন্ধন উভয়ের

পার্থক্যানিরূপণ—

৪২৫—১

৮ম সূত্র—

উদগীথনামের ঐক্য সত্ত্বেও বিস্তারভেদ ব্যবস্থাপন—

৪২৭—৮

বিষয়।

পৃষ্ঠা—পংক্তি।

৯ম সূত্র—

উদ্যোগের প্রণবার্থভিনিকারণ—

৪২৮—৫

তৃতীয়, সর্বভেদাধিকরণ—

১০ম সূত্র—

জ্যোষ্ঠ-শ্রেষ্ঠাদিগুণযোগে শ্রাণোপাসনার একত্র নিরূপণ—

৪২৯—৫

চতুর্থ, 'আনন্দাদি' অধিকরণ—

(১১শ—১৭শ সূত্র)

১১শ সূত্র—

ব্রহ্ম-গুণ আনন্দপ্রভৃতি ধর্মের সমস্ত ব্রহ্মোপাসনায় চিত্তার উপদেশ—

৪৩৩—১

১২শ সূত্র—

প্রিয়শিরঃপ্রভৃতি ব্রহ্মগুণসমূহের সর্বত্র উপসংহারের আশঙ্কা ও তাহার খণ্ডন—

৪৩৪—১

১৩শ সূত্র—

প্রিয়-শিরঃপ্রভৃতি গুণ অপেক্ষা আনন্দাদিগুণের বৈলক্ষণ্য কথন—

৪৩৫—৪

১৪শ সূত্র—

প্রিয়শিরঃ প্রভৃতি গুণের প্রয়োজন কথন—

৪৩৭—১

১৫শ সূত্র

প্রিয়শিরঃপ্রভৃতির অ-ব্রহ্মগুণত্ব কথন—

৪৩৮—৪

১৬শ সূত্র—

পরমাশ্রয় আনন্দগুণ কথন—

৪৩৯—১

১৭শ সূত্র—

আনন্দাদি গুণের পরমাশ্রয়ধর্মত্ব উপপাদন—

৪৪০—১

পঞ্চম কার্যাত্মানাধিকরণ—

১৮শ সূত্র—

আহারের পূর্বে ও পরে আচমনীয় জলে প্রাণ-বাসস্তিত্ত্বা নিরূপণ—

৪৪১—১

ষষ্ঠ, সমানাধিকরণ—

১৯শ সূত্র—

ব্রহ্মোপাসনার অঙ্গ—'অহঃ' ও 'অহম্' এই নামদ্বয়ের উভয় স্থলে প্রয়োগ

কথন—

৪৪৫—৬

২১শ সূত্র—

সিদ্ধান্ত—

স্থানভেদে উক্ত নামদ্বয়ের পৃথক পৃথক প্রয়োগ নিরূপণ—

৪৪৭—১

বিষয় ।

পৃষ্ঠা—পংক্তি ।

২২শ সূত্র—

ঐতি দ্বারা স্বসিদ্ধান্ত সমর্থন—

৪৪৭—১৭

অষ্টম, সম্ভূত্যাধিকরণ—

২৩শ সূত্র—

সম্ভূতি ও ছাব্বাশ্চি গুণের সর্বত্র প্রয়োগ নিষেধ—

৪৪৮—১০

নবম, পুরুষবিজ্ঞাধিকরণ—

২৪শ সূত্র—

সবনত্রয়ের ভেদ বশতঃ ‘পুরুষবিজ্ঞা’ নামক উপাসনার ভেদকথন—

৪৫০—৭

দশম, ‘বেধাদি’ অধিকরণ—

২৫শ সূত্র—

“ভুক্তং প্রবিধা” ইত্যাদি মন্ত্রের বিজ্ঞাস্ত্র খণ্ডন ও অধ্যয়নাস্ত্র নিরূপণ—

৪৫৩—১

একাদশ, হান্ধাধিকরণ—

২৬শ সূত্র—

জ্ঞানীর মৃত্যুসময়ে পুণ্য-পাপ পরিত্যাগ এবং পুত্রাদিকর্জক তাহার গ্রহণ সম্বন্ধে

পূর্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত নিরূপণ—

৪৫৬—১

দ্বাদশ, সাম্পরায়্যাধিকরণ—

(২৭—৩১শ সূত্র)

২৭শ সূত্র—

জ্ঞানীর পুণ্যপাপত্যাগের সময় নিরূপণ—

৪৬১—৩

২৮শ সূত্র—

পুণ্যপাপত্যাগসম্পর্কিত বাক্যের সম্বন্ধে নির্দেশ—

৪৬৩—১০

২৯শ সূত্র—

উক্ত বিষয়ে পূর্বপক্ষ—

৪৬৪—৬

৩০শ সূত্র—

উক্ত আপত্তির সমাধান—

৪৬৫—৫

৩১শ সূত্র—

কর্মাগুসারে কার্য্যাধিকারবিশেষ প্রাপ্ত জীবগণের অধিকার পর্য্যন্ত

অবস্থিতি কথন—

৪৬৭—১

ত্রয়োদশ, অনিশ্চয়াধিকরণ—

৩২শ সূত্র—

উপাসক মাত্রেই দেবদানপথে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি নিরূপণ—

৪৬৮—৫

চতুর্দশ, ‘অক্ষরধী’ অধিকরণ—

(৩৩শ—৩৪শ সূত্র)

৩৩শ সূত্র—

অক্ষর-ব্রহ্মসম্বন্ধী অমূল্যবাদি ধর্মের সর্বত্র ব্রহ্মোপাসনার উপসংহারকথন—

৪৭১—৩

বিষয় ।

পৃষ্ঠা—পংক্তি ।

৩৪শ সূত্র—

অহলভাদি গুণোপসংহারের আবশ্যকতাপ্রদর্শন—

৪৭৫—১

পঞ্চদশ, অন্তরত্বাধিকরণ—

(৩৫শ—৩৭শ সূত্র)

৩৫শ সূত্র—

শ্রুতাক্ত 'সর্গাশ্রয়' পদের পরমার্থার্থ নিরূপণ—

৪৭৬—০

৩৬শ সূত্র—

উষন্ত ও কহোনের প্রসারের পরস্পর বিনিময়-ব্যবস্থাপন—

৪৮২—১

৩৭শ সূত্র—

ছান্দোগ্যে একই পরামেবতার পূর্বাপর-কীর্তন নিরূপণ—

৪৮৫—৬

ষোড়শ, কামাত্ত্বাধিকরণ—

(৩৮শ—৪০শ সূত্র)

৩৮শ সূত্র—

ছান্দোগ্য ও বাজসনেয়ৈক সত্যকামত্বাদি গুণের অভেদ নিরূপণ—

৪৮৭—৬

৩৯শ সূত্র—

“নেতি নেতি” শ্রুতিতে সত্যকামত্বাদিগুণের অপ্ৰতিষিদ্ধত্ব কথন—

৪৮৯—১০

৪০শ সূত্র—

সমুপোপাসনার যোক্ত্যধিকৃত্ব নিরূপণ—

৪৯৩—৫

সপ্তদশ, তন্নির্দ্ধারণানিয়মাদিকরণ—

৪১শ সূত্র—

কর্মকালে কন্ধ্যা উপাসনার অবশ্যকর্তব্যতা খণ্ডন—

৪৯৫—১

অষ্টাদশ, প্রদানাদিকরণ—

৪২শ সূত্র—

অপহতপাপুত্বাদি গুণচিহ্নের সঙ্গে গুণী পরমাত্ম-চিহ্নের আবশ্যকতা কথন—

৪৯৭—৮

ঊনবিংশ, লিঙ্গভূয়ত্বাধিকরণ—

৪৩শ সূত্র—

তৈত্তিরীয় উপনিষদ্রুত 'নারায়ণ'শব্দে সমস্ত পরবিশ্রোপাত্ত ব্রহ্মের গ্রহণকথন—

৫০০—৬

বিংশ, পূর্ববিকল্পাদিকরণ—

(৪৪শ—৫০ সূত্র)

৪৪শ সূত্র—

পূর্বপক্ষ—‘বাক্চিত, মনশ্চিত’ প্রভৃতি শ্রুতাক্ত অগ্নিগুলি প্রকৃত বজ্রাঘ্নির

বৈকল্পিক কিনা, এইরূপ আশঙ্কা-প্রদর্শন—

৫০৪—৫

৪৫শ সূত্র—

বাক্চিতাদি অগ্নির বৈকল্পিকত্বপক্ষ সমর্থন—

৫০৬—৫

বিষয় ।

পৃষ্ঠা—পংক্তি ।

৪৬শ সূত্র—

সিদ্ধান্ত—বাক্চিৎ প্রভৃতির বিচারপত্ৰ স্থাপন—

৫০৭—৪

৪৭শ সূত্র—

অতি-লিঙ্গাদি প্রমাণের সাহায্যে বিজ্ঞানতত্ত্বসমর্থন—

৫০৯—১

৪৮শ সূত্র—

হেতুস্তর দ্বারা বিজ্ঞানতত্ত্বসমর্থন—

৫১০—৯

৪৯শ সূত্র—

মনশ্চিত্তাদি অগ্নির ক্রিয়াময়-যজ্ঞাপত্তি অনুপপত্তি প্রদর্শন—

৫১২—৫

৫০শ সূত্র—

মনশ্চিত্তাদি অগ্নির ক্রিয়াময়-যজ্ঞপ্রকরণে উল্লেখের কারণ প্রদর্শন—

৫১৪—১

একবিংশ, শরীরে ভাবাধিকরণ—

(৫১—৫২ সূত্র)

৫১শ সূত্র—

পূৰ্বপক্ষ—শরীরাবস্থিত আত্মার জীবধর্ম উপাত্ত কথন—

৫১৫—৪

৫২শ সূত্র—

সিদ্ধান্ত :—দেহাবস্থিত আত্মার মুক্তধর্ম উপাসনা নিরূপণ—

৫১৭—১

দ্বাবিংশ, অঙ্গাববন্ধাধিকরণ—

(৫৩—৫৪ সূত্র)

৫৩শ সূত্র—

যজ্ঞান্বেষণকীর উদগীথাদি উপাসনার বিচার—

৫১৯—৫

৫৪শ সূত্র—

মন্ত্রাদির দৃষ্টান্তে উক্তার্থ সমর্থন—

৫২১—১১

ত্রয়োবিংশ, ভূমজ্যায়স্ত্রাধিকরণ—

৫৫শ, সূত্র—

দ্রালোকাদি সমস্ত অবয়ব বিশিষ্ট ব্রহ্মের উপাসনা নিরূপণ—

৫২২—১৩

চতুর্বিংশ, শব্দাদিভেদাধিকরণ—

৫৬শ সূত্র—

সদ্বিষ্ঠা ও ভূমবিষ্ঠাপ্রভৃতি ব্রহ্মবিষ্ঠার ভিন্নত্ব নিরূপণ—

৫২৭—৬

পঞ্চবিংশ, বিকল্পাধিকরণ—

(৫৭—৫৮ সূত্র)

৫৭শ সূত্র—

ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন সদ্ভিষ্ঠা প্রভৃতির বিকল্পানুষ্ঠান নিরূপণ—

৫২৯—৭

৫৮শ সূত্র—

কাম্য উপাসনাগুলির মধ্যে, যে কোন একটীর অথবা সমুদায়েরও অনুষ্ঠান করিতে পারা যায়—তদ্বিষয়ে যুক্তি-প্রদর্শন—

৫৩২—১

বিষয় ।

পৃষ্ঠা—পংক্তি ।

ষড়্বিংশ, যথাশ্রয়তাবাধিকরণ—

(৫২—৬৪ সূত্র)

৫৯তম সূত্র—

পূর্বপক্ষ :—

কৰ্ম্মান্বাপ্রিত উপাসনায় কৰ্ম্মান্বয়ের সহিত উপাসনামুষ্ঠানের আবশ্যকতা

প্রদর্শন—

৫৩২—১৫

৬০তম সূত্র—

উক্ত বিষয়ে ঋতিপ্রমাণ প্রদর্শন—

৫৩৪—৭

৬১তম সূত্র—

উক্তার্থে যুক্তি প্রদর্শন—

৫৩৫—৩

৬২তম সূত্র—

দৃষ্টান্ত দ্বারা পূর্বপক্ষের দৃঢ়ীকরণ—

৫৩৫—১৯

৬৩তম সূত্র—

সিদ্ধান্ত :—

কৰ্ম্মান্বামুষ্ঠানের সহিত তদাপ্রিত উপাসনার অবশ্যকর্তব্যতা খণ্ডন—

৫৩৬—৭

৬৪তম সূত্র—

উক্তার্থে ঋতিপ্রমাণ প্রদর্শন—

৫৩৯—১

চতুর্থ পাদ—

১ম, পুরুষার্থাধিকরণ—

(১—২০ সূত্র)

১ম সূত্র—

বামরায়ণের মতানুসারে বিত্তা হইতে মুক্তিলভ নিরূপণ—

৫৪০—১

২য় সূত্র—

পূর্বপক্ষ—

জৈমিনির মতে বিত্তার মুক্তিসাধনত্ব-কথার অর্থবাদত্ব (প্রশংসাপরত্বমাত্র)

কথন—

৫৪১—৮

৩য় সূত্র—

উক্তার্থে শিষ্টসম্মতি প্রদর্শন—

৫৪৪—৪

৪র্থ সূত্র—

কথিত বিষয়ে ঋতিপ্রমাণ প্রদর্শন—

৫৪৫—৩

৫ম সূত্র—

উক্তার্থে যুক্তি প্রদর্শন—

৫৪৫—১৭

৬ষ্ঠ সূত্র—

শ্রৌত বিধি দ্বারা স্বমত সমর্থন—

৫৪৬—১১

বিষয়।

পৃষ্ঠা—পঙ্ক্তি।

৭ম সূত্র—

প্রকারান্তরে বিজ্ঞার কর্ম্যাপত্ত সমর্থন—

৫৪৭—৪

৮ম সূত্র—

সিদ্ধান্ত :—

বাদরায়ণের মতানুসারে সিদ্ধান্ত নিরূপণ—

৫৪৮—১

৯ম সূত্র—

বিজ্ঞার কর্ম্যাপত্ত পক্ষের বিরুদ্ধে প্রমাণ প্রদর্শন—

৫৫০—৯

১০ম সূত্র—

বিজ্ঞার কর্ম্যাপত্ত খণ্ডন—

৫৫২—১

১১শ সূত্র—

মৃতব্যক্তির সহিত বিজ্ঞা ও কর্ম্মের পৃথক্ পৃথক্ ভাবে গমন কথন—

৫৫৩—১

১২শ সূত্র—

বিজ্ঞার কর্ম্যাপত্ত বিষয়ে জৈমিনি-প্রদর্শিত যুক্তির খণ্ডন—

৫৫৩—১৮

১৩শ সূত্র—

জৈমিনি-প্রদর্শিত নিয়মশ্রুতির অর্থান্তর কথন—

৫৫৪—১৩

১৪শ সূত্র—

প্রকারান্তরে নিয়মশ্রুতির উপপাদন—

৫৫৫—১৪

১৫শ সূত্র—

বৈরাগ্যসম্পন্ন ব্যক্তির গার্হস্থ্য ত্যাগে শ্রুতি-প্রমাণ প্রদর্শন—

৫৫৬—১৪

১৬শ সূত্র—

বিজ্ঞার কর্ম্মোপমর্দকত্ব প্রদর্শন—

৫৫৭—৭

১৭শ সূত্র—

কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসীর বিজ্ঞামূলীন প্রদর্শন—

৫৫৮—৪

১৮শ সূত্র—

ঋচার্য্য জৈমিনির মতে সন্ন্যাসাশ্রমের অবৈধতা কথন—

৫৫৯—৬

১৯শ সূত্র—

বাদরায়ণের মতানুসারে সন্ন্যাসাশ্রমের সম্ভাব প্রদর্শন—

৫৬০—১৩

২০শ সূত্র—

সন্ন্যাসাশ্রমের বৈধতাপ্রতিপাদন—

৫৬৩—১০

দ্বিতীয়, স্তুতিমাত্রাধিকরণ—

(২১—২২শ সূত্র)

২১শ সূত্র—

পূর্বপক্ষ—

ষজ্ঞাঙ্গ উদগীথাদি বিষয়ে উপদিষ্ট রসতমত্বাদি-দৃষ্টির প্রশংসামাত্রে তাৎপর্য্য কথন—

৫৬৫—৬

সিদ্ধান্তঃ—

ষজ্ঞাঙ্গ উদগীথাদি বিষয়ে রসতমত্বাদি দৃষ্টির বিধেয়ত্ব নিরূপণ—

৫৬৭—১

বিষয়।	পৃষ্ঠা—পংক্তি।
২২শ সূত্র— বসতনয়াদি-পুষ্টির বিধেয়ত্ব সমর্থন—	৫৬৭—২
তৃতীয়, পারিপ্লবিকরণ— (২৩—২৪শ সূত্র)	
২৩শ সূত্র—	
পূর্বপক্ষ—	
উপনিষদ্রুত সমস্ত আখ্যায়িকারই পারিপ্লব প্রয়োগোপদ্রুত কথন—	৫৬৮—৫
সিদ্ধান্ত—	
উপনিষদ্রুত আখ্যায়িকাসমূহের বিজ্ঞা-মাহাত্ম্য প্রকাশনে তাৎপর্য প্রতিপাদন—	৫৬৮— ৭
২৪শ সূত্র—	
একবাক্যতা দ্বারা সিদ্ধান্ত সমর্থন—	৫৭০—৪
৪র্থ, অগ্নীক্ষনাদ্যধিকরণ—	
২৫শ সূত্র—	
উর্করেতাদিগের যজ্ঞাঙ্গ বিজ্ঞায় অধিকার প্রতিপাদন—	৫৭০—১৭
পঞ্চম, সর্ব্বাপেক্ষাধিকরণ—	
২৬শ সূত্র—	
কর্ম্মনিরত গৃহস্থগণের বিজ্ঞায় অগ্নিহোত্ৰাদি কর্ম্মাহুষ্ঠানের আবশ্যকতা প্রতিপাদন—	৫৭২—৬
৬ষ্ঠ, শমাচ্ছাদিকরণ—	
২৭শ সূত্র—	
গৃহস্থগণেরও শব্দমাদিসংঘের আবশ্যকতা প্রতিপাদন—	৫৭৫—১
সপ্তম, সর্ব্বান্নানুমত্যাধিকরণ— (২৮—৩১ সূত্র)	
২৮শ সূত্র—	
প্রাণায়ামদ্বারা অনশনে প্রাণ বাইবার উপক্রম হইলে, সর্ব্বান্নভক্ষণে শাস্ত্রানুমতি প্রদর্শন—	৫৭৭—১
২৯শ সূত্র—	
বিত্তক আহারে চিত্তভ্রম কথন—	৫৭৯—১০
৩০শ সূত্র—	
উক্তার্থে স্তুতি-প্রমাণ প্রদর্শন—	৫৮০—১২
৩১শ সূত্র—	
যথেষ্ট আহারনিবেধে প্রমাণ প্রদর্শন—	৫৮১—১

বিষয় ।

পৃষ্ঠা—পংক্তি ।

অষ্টম, বিহিতত্বাধিকরণ—

(৩২—৩৫শ সূত্র)

৩২শ সূত্র—

মুক্তি বিষয়ে অভিলম্বশূন্য গৃহস্থের পক্ষে আশ্রমোচিত কৰ্ম্মানুষ্ঠানের
আবশ্যকতা কথন—

৫৮১—১৬

৩৩শ সূত্র—

বিছালাভের সহকারি-কারণরূপেও কৰ্ম্মানুষ্ঠানের আবশ্যকতা কথন—

৫৮৩—৬

৩৪শ সূত্র—

যজ্ঞাস ও আশ্রমাস উভয়বিধ কৰ্ম্মেরই একরূপত্ব কথন—

৫৮৪—১

৩৫শ সূত্র—

আশ্রমোচিত কৰ্ম্মের সহিত বিছার অবিরোধ ব্যাপন—

৫৮৪—১৫

নবম, বিধূরাধিকরণ—

(৩৬—৩৯শ সূত্র)

৩৬শ সূত্র—

অনাশ্রমী লোকদিগেরও ব্রহ্মবিছার অধিকার নিরূপণ—

৫৮৫—৬

৩৭শ সূত্র—

উক্তবিষয়ে ঋতি-প্রমাণ প্রদর্শন—

৫৮৭—১

৩৮শ সূত্র—

প্রকারান্তরে স্বসিদ্ধান্তের সমর্থন—

৫৮৭—১৪

৩৯শ সূত্র—

অনাশ্রমী থাকে অপেক্ষা আশ্রমিদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন—

৫৮৮—৪

দশম, তত্ত্বত্বাধিকরণ—

(৪০—৪৩শ সূত্র)

৪০শ সূত্র—

ব্রহ্মচর্যাदि নৈষ্টিকধৰ্ম্মাবলম্বীর তত্ত্বদ্বাশ্রমের অপরিত্যাজ্যতা প্রতিপাদন—

৫৮৯—১

৪১শ সূত্র—

নৈষ্টিকধৰ্ম্মচ্যুতদিগের পাতিত্যা ও প্রারম্ভিত্যাব কথন—

৫৯১—১

৪২শ সূত্র—

মতবিশেষে নৈষ্টিকধৰ্ম্মত্যাগের উপপাতকত্ব এবং তাহাতে প্রারম্ভিত্যের
সম্ভাব কথন—

৫৯২—৬

৪৩শ সূত্র—

উভয় মতেই নৈষ্টিক ধৰ্ম্মত্যাগদিগের ব্রহ্মবিছার অনধিকার ব্যাপন—

৫৯৩—৮

একাদশ, স্বাম্যধিকরণ—

(৪৪—৪৫শ সূত্র)

৪৪শ সূত্র—

পূৰ্ব্বপক্ষ—আত্মের মতে কৰ্ম্মাস উপাসনায় যজ্ঞমানের কর্তৃত্ব কথন—

৫৯৪—১০

বিষয় ।

পৃষ্ঠা—পংক্তি ।

৪৫শ সূত্র—	
সিদ্ধান্ত—	
উড়ুলোমির মতামুসারে কষ্টকের কর্তব্য নিরূপণ—	৫২৫—১০
দ্বাদশ, সহকার্যস্বরবিধি-অধিকরণ—	
(৪৬—৪৮শ সূত্র)	
৪৬শ সূত্র—	
ব্রহ্মবিজ্ঞায় 'মোনের' সহকারি-সাধনও নিরূপণ—	৫২৭—৬
৪৭শ সূত্র—	
প্রতিতে কেবলই গৃহস্থের উল্লেখ কারণ প্রদর্শন—	৬০১—৬
৪৮শ সূত্র —	
প্রতিতে 'মোনের' জায় অপরাপর আশ্রম-ধর্মেরও উপদেশ প্রদর্শন—	৬০২—৫
ত্রয়োদশ, অনাবিকারাদিকরণ—	
৪৯শ সূত্র—	
প্রত্যুক্ত 'বাল্য' শব্দের অর্থ নিরূপণ—	৬০৩—৮
চতুর্দশ, ঐহিকাদিকরণ—	
৫০শ সূত্র—	
প্রতিবন্ধকের অভাবে ইহলোকেই বিজ্ঞাফল স্বর্গাদিপ্রাপ্তির সম্ভাবনা কখন—	৬০৫—৭
পঞ্চদশ, মুক্তিফলাদিকরণ—	
৫১শ সূত্র—	
প্রতিবন্ধক না থাকিলে ইহলোকেই বিজ্ঞাফল মুক্তিলাভের সম্ভাবনা কখন—	৬০৭—১

তৃতীয় অধ্যায়—

প্রথম পাদে—সূত্র ২৭ ।	অধিকরণ—৬ ।
দ্বিতীয় পাদে—সূত্র—৪০ ।	অধিকরণ—৮ ।
তৃতীয় পাদে —সূত্র—৬৪ ।	অধিকরণ—২৬ ।
চতুর্থ পাদে—সূত্র—৫১ ।	অধিকরণ—১৫ ।

তৃতীয় অধ্যায়ের সূচীপত্র সমাপ্ত ।

তৃতীয়োঃধ্যায়ঃ ।

প্রথমঃ পাদঃ ।

তদন্তর-প্রতিপত্তৌ রংহতি

সংপরিষক্তঃ প্রশ্ন-নিরূপণাভ্যাম্ ॥৩১॥১॥

[পদচ্ছেদঃ—তদন্তর-প্রতিপত্তৌ (দেহান্তর-প্রাপ্তিতে) রংহতি (গমন করে)
সংপরিষক্তঃ (আলিঙ্গিত বা মিলিত হইয়া) প্রশ্ন-নিরূপণাভ্যাং (প্রশ্ন ও তাহার উত্তর হইতে) ।]

[সরলার্থঃ—ইদানীং জীবন্তোংক্রান্তিক্রমং নিরূপয়িতুমুপক্রম্যতে “তদন্তরপ্রতিপত্তৌ” ইত্যাদিভিঃ । দেহাং দেহান্তরগমনে জীবঃ দেহবীজভূতৈঃ ভূতস্থৈঃ সংযুক্তঃ অসংযুক্তো বা গচ্ছতীতি সংশয়া সিদ্ধান্তমাহ—তদন্তর-প্রতিপত্তৌ দেহাং দেহান্তরপ্রাপ্তৌ জীবঃ সংপরিষক্তঃ দেহবীজভূতৈঃ ভূতস্থৈঃ সম্যক্ মিলিতঃ সন্ রংহতি গচ্ছতীত্যবগম্যতে ; কৃতঃ ? প্রশ্ন-নিরূপণাভ্যাম্ । প্রশ্নস্তাবৎ পঞ্চাশ্চবিদ্যাং—“বেৎ যথা পঞ্চম্যামাহতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি” ইতি ; নিরূপণং—প্রতিবচনঞ্চ তাবৎ—“ইতি তু পঞ্চম্যামাহতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি” ইতি । তত্র হি দেহারন্তিকা ত্রিবৃৎকৃতা আপঃ কশ্মিণা জীবেন সহ দ্ব্যলোক-পর্জন্ত-পৃথিবী-পুরুষরূপেষু অগ্নিশু অমুপ্রবিষ্টাঃ পঞ্চম্যাম্ আহতৌ যোষিদগৌ পুরুষবচসঃ পুরুষ-শব্দবাচ্যা ভবন্তি পুরুষাকারতাং ভজন্তে ইত্যর্থোহবধারণ্যতে ; অতঃ সংপরিষক্তৌ রংহতীতি গম্যতে ইতি ভাবঃ ॥

এখন জীবের উৎক্রমণ প্রণালী নিরূপিত হইতেছে,—জীব এক দেহ হইতে অপর দেহে প্রবেশের সময় দেহোপাদান স্বক্ষভূতে বেষ্টিত হইয়া গমন করে ; ইহা পঞ্চাশ্চবিদ্যাশ্রকরণের প্রশ্ন ও প্রতিবচন হইতে অবধারিত হইতেছে ॥৩১॥১॥]

অতিক্রান্তাধ্যায়দ্বয়েন নিখিলজগদেককারণং নিরন্তুনিখিলদোষগন্ধম-
পরিমিতোদারগুণসাগরং সকলেতরবিলক্ষণং পরং ব্রহ্ম মুমুক্শুভিরূপাস্ততয়া
বেদান্তাঃ প্রতিপাদয়ন্তীত্যয়মর্থঃ স্মৃতি-শ্রাযবিরোধপরিহার-পরপক্ষ-
প্রতিক্ষেপ-বেদান্তবাক্যপরস্পর-বিরোধপরিহাররূপ-কার্য্যস্বরূপসংশোধনৈ-

ভাষ্যানুবাদ । অতীত অধ্যায়দ্বয়ে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, নিখিল জগতের একমাত্র কারণ’ সর্বপ্রকার দোষসংস্পর্শ শূন্য, অপরিমিত উদারগুণের সাগরস্বরূপ এবং অপরাপর সর্ব পদার্থ-বিলক্ষণ পর ব্রহ্মকেই মুমুক্শুগণের উপাস্ত বলিয়া সমস্ত বেদান্তশাস্ত্র প্রতিপাদন করিতেছে ; বাহাতে এই সিদ্ধান্ত খণ্ডিত না হইতে পারে, তজ্জন্ত স্মৃতি ও যুক্তির বিরোধ-ভঞ্জনপূর্বক পরপক্ষনিরাস, এবং বেদান্তবাক্যসমূহের পরস্পরগত বিরোধের পরিহাররূপ কার্য্যের সংশোধনের

সুদূর্দ্ধর্ষাহেতুভিঃ সহ স্বাপিতঃ ; অতোহধ্যায়দ্বয়েন ব্রহ্মস্বরূপং
প্রতিপাদিতম্ । উত্তরেণোদ্যোতঃ তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ৈঃ সহ প্রাপ্তি-
প্রকারশ্চিন্তয়িতুমিচ্ছতে,—

তত্র তৃতীয়াধ্যায়ে উপায়ভূতোপাসনবিষয়া চিন্তা বর্ততে । উপাসনা-
রস্তাভ্যাহিতোপায়শ্চ প্রাপ্যবস্তুব্যতিরিক্তবৈতৃষ্ণ্যম্, প্রাপ্যতৃষ্ণা চেতি ; তৎ-
সিদ্ধার্থং জীবন্ত লোকান্তরেণ সঞ্চরতো জাগ্রতঃ স্বপতঃ সুস্থপ্তশ্চ মুচ্ছ'তশ্চ
দোষাঃ, পরন্তু চ ব্রহ্মণস্তদ্রহিততা, কল্যাণগুণাকরতা চ প্রথম-দ্বিতীয়য়োঃ
পাদয়োঃ প্রতিপাত্তে ।

তত্র দেহাদেহান্তরং গচ্ছন্নয়ং জীবো দেহান্তরারম্ভহেতুভির্ভূতসূক্ষ্মৈঃ
সম্পরিবৃত্ত এব গচ্ছতি, উত ন ? ইতি চিন্তায়াম্—যত্র যত্র জীবো যাতি,
তত্র তত্র ভূতসূক্ষ্মাণাং স্থলভঙ্গাদসম্পরিবৃত্তো যাতীতি প্রাপ্তম্ । পশ্চাদপি
পূর্বপক্ষবীজানুপপত্ত্য নিরসিষ্যতি । তত্র সিদ্ধান্তমাহ—

সহিত এক্রপ সিদ্ধান্তই বিরুদ্ধত হইয়াছে । অতএব বুঝিতে হইবে, ঐ দুই অধ্যায়ে প্রধানতঃ
ব্রহ্মের স্বরূপই প্রতিপাদিত হইয়াছে । এখন পরবর্তী গ্রন্থে ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় ও প্রণালী
চিন্তা করিতে ইচ্ছা হইয়াছে ।

তন্মধ্যে তৃতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মলাভের উপায়ভূত উপাসনার চিন্তা রহিয়াছে । উপাসনা
আরম্ভের শ্রেষ্ঠ উপায় হইতেছে—প্রাপ্তব্য বস্তুর অতিরিক্ত বিষয়ে বৈতৃষ্ণ্য বা বৈরাগ্য এবং
প্রাপ্য বিষয়ে তৃষ্ণা বা অভিলাষ । তত্ত্বত্তর-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে, প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে
লোকান্তর-সঞ্চরণশীল জীবেরই জাগ্রত, স্বপ্ন, সুস্থপ্তি ও মুচ্ছাবস্থাতে সমস্ত দোষ-সম্বন্ধ, আর
পরব্রহ্মের সেই সমস্ত দোষরাহিত্য এবং কল্যাণময় গুণাকরত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে ।

তন্মধ্যে, এই জীব এক দেহ হইতে অপর দেহে গমন সময়ে দেহান্তরান্তরের হেতুভূত
স্থলভূতে পরিবেষ্টিত হইয়াই গমন করে কি না, এ বিষয়ে চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, জীব
যেখানে যেখানে গমন করে, সেই সেই স্থানেই যখন ভূতস্থল স্থলভ অর্থাৎ সর্বত্রই যখন
স্থলভূত সমূহ অনায়াসে পাওয়া বাইতে পারে, তখন জীব ভূতস্থলে সংপরিবৃত্ত বা বেষ্টিত না
হইয়াই গমন করে, এইরূপই সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত । ইতঃপরও পূর্বপক্ষের কারণ সমূহ উপস্থাপন
করিয়া খণ্ডন করিবেন (৩) ।

(৩) তাৎপর্য—ইহার নাম 'তত্ত্বত্তর-প্রতিপত্তাবিকরণ' । ইহা প্রথম হইতে সপ্তম পর্যন্ত সাতস্থত্রে সমাধিত
হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবস্থার এইরূপ—(১) বিষয়—দেহ হইতে নিজস্ব ও দেহান্তর উদ্দেশ্যে গমন । (২)
সংলগ্ন—দেহ হইতে নিজস্বগতালে জীব সেই ভাবি-দেহের উপাধান স্থলভূত সমূহ লইয়াই যায় কি না ? (৩)
পূর্বপক্ষ—ভূতস্থল যখন সর্বত্রই স্থলভ, তখন তাহা আর নক্সে লইবার আবশ্যক হয় না ; জীব তাহা না
লইয়াই লোকান্তরে গমন করে । (৪) উত্তর—না—পঞ্চায়াধিভাষ্য প্রম ও প্রতিবচনানুসারে জানা যায় যে, জীব

[সিদ্ধান্তঃ—]

তদন্তর-প্রতিপত্তৌ রংহতি সম্পরিষত্তঃ—ইতি । “সঙ্গা-মূর্তিকৃষ্ণিঃ” [ব্রহ্মসূ. ২।৪।১৭] ইতি মূর্তি-শব্দেন দেহঃ প্রস্তুতঃ; স তচ্ছব্দেন পরামুশ্বতে । তদন্তর-প্রতিপত্তৌ—দেহান্তরগমনে ভূতসৃষ্টেঃ সম্পরিষত্তৌ জীবো রংহতি গচ্ছতীত্যর্থঃ । কৃতঃ ? প্রশ্ন-নিরূপণাভাঃ—প্রশ্ন-প্রতিবচনাভ্যাম্ । পঞ্চাশিবিদ্যায়ামেবং প্রশ্ন-প্রতিবচনে আশ্রায়েতে—ঋতকেতুং কিল আরুণেয়ং পাকালঃ প্রবাহনঃ কশ্মিণাং গন্তব্যদেশম্, পুনরারম্ভপ্রকারম্, দেবযান-পিতৃযাগপথব্যাবর্তনে, অমুশ্ব লোকস্তাপ্রাপ্তারং চ বেথেতি পৃষ্ঠু । ইদমপি পপ্রচ্ছ—“বেথ যথা পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষ-বচসো ভবন্তি” ? [ছান্দো. ৫।৩।৩] ইতি । তত ইমং পশ্চিমং প্রশ্নং প্রতিব্রবংশ্চ দ্ব্যলোকমগ্নিত্বেন রূপয়িত্বা “তস্মিন্নেতস্মিন্ অগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি, তস্তা আহুতেঃ সোমো রাজা সম্ভবতি” [ছান্দো. ৫।৪।২] ইত্যাদিনা দেবাখ্যা জীবস্ত প্রাণা অগ্নিত্বেন রূপিতে দ্ব্যলোকে শ্রদ্ধাখ্যং বস্ত্ত প্রক্ষিপন্তি ; সা চ শ্রদ্ধা সোমরাজাখ্যামৃতময়দেহরূপেণ পরিণমতে ;

[জীবের ভূতহ্মে সম্পরিষদ্ব নিরূপণ—]

উক্ত পূৰ্ণগন্ধের সিদ্ধান্ত বলিতেছেন—“তদন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সংপরিষত্তঃ” ইত্যাদি । “সংজ্ঞা-মূর্তিকৃষ্ণিঃ” এই হ্মে ‘মূর্তি’ শব্দে দেহ বর্ণিত হইয়াছে; এখানে ‘তৎ’ শব্দে তাহাই বুঝাইতেছে । হ্মের অর্থ এই যে, তদন্তর-প্রতিপত্তিতে অর্থাৎ দেহান্তর-গমন সময়ে জীব ভূত-হ্মে পরিবেষ্টিত হইয়া গমন করে । কারণ ? প্রশ্ন ও নিরূপণ বা প্রতিবচনই কারণ । পঞ্চাশিবিদ্যার প্রকরণে এইরূপ প্রশ্ন ও প্রতিবচন পঠিত আছে যে, পঞ্চালপতি প্রবাহণ রাজা অরুণতনয় ঋতকেতুকে কশ্মিদিগের গন্তব্য স্থান, [সেথান হইতে] প্রত্যাগমনের প্রণালী, দেবযান ও পিতৃযাগনামক পথদ্বয়ের ব্যাবৃতি বা বিচ্ছেদ স্থান, এবং কোন লোক চন্দ্রলোকে গমন করে না, এ সমস্ত বিষয় তুমি জান কি ? এইরূপ প্রশ্নের পর ইহাও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, ‘তুমি জান কি—পঞ্চমী আহতিতে আহত জনসমূহ কিরূপে পুরুষ-পদবাচ্য হইয়া থাকে’ ? তাহার পর, এই শেষ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দিতে যাইয়া দ্ব্যলোককে অগ্নিরূপে কল্পনা করিয়া, ‘সেই এই অগ্নিতে দেবগণ শ্রদ্ধাকে আহতি দিয়া থাকেন, সেই আহতি হইতে সোমরাজ সমুৎপন্ন হন’, ইত্যাদি বাক্যে বলিলেন যে, জীবের দেবতা-সংজ্ঞক প্রাণ সমূহ অগ্নিরূপে পরিকল্পিত দ্ব্যলোকে শ্রদ্ধানামক বস্ত্ত অর্পণ করেন ; সেই শ্রদ্ধাই সোমরাজ-নামক অমৃতময় দেহরূপে পরিণত হইয়া থাকে এবং সেই প্রাণসমূহই

ভূতহ্ম সহকারেই লোকান্তরে গমন করে, তজ্জিহত হইয়া নহে । (৫) নির্ণয়—অতএব জীবের দেহান্তরারম্ভও পূৰ্ব্বতন ভূতহ্মই উপাধান, নূতন ভূতহ্ম নহে ।

তং চামৃতময়ং দেহং ত এব প্রাণাঃ পৰ্জ্জন্যেহগ্নিস্থেন রূপিতে প্রক্ষিপন্তি ;
 স চ দেহস্তত্র প্রক্ষিপ্তো বর্ষং ভবতি ; তচ্চ বর্ষং ত এব প্রাণাঃ পৃথিব্যা-
 মগ্নিত্বরূপিতায়াং প্রক্ষিপন্তি ; তচ্চ তত্র প্রক্ষিপ্তময়ং ভবতি ; তচ্চান্নং ত
 এব পুরুষেহগ্নিত্বরূপিতে প্রক্ষিপন্তি ; তচ্চ তত্র রেতো ভবতি ; তচ্চ
 ত এব যোষায়ামগ্নিত্বরূপিতায়াং প্রক্ষিপন্তি ; তচ্চ তত্র প্রক্ষিপ্তং গর্ভে
 ভবতি, ইত্যুক্তম্ । আহ—“ইতি তু পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি”
 [ছান্দোঃ ৫।৯।১] ইতি । এবং পঞ্চম্যামাহুতৌ হুতায়ামাপঃ পুরুষ-
 শব্দাভিলপ্যা ভবন্তীত্যর্থঃ । এবমুক্তে পূর্ববাস্থপ্যাহুতিষু অনুবর্তমানানা-
 মেবাপাং সূক্ষ্মরূপাণামিদানীং পুরুষাকারত্বং ভবতীত্যুক্তম্ ভবতি ।
 অত এবং প্রশ্ন-প্রতিবচনাভ্যাং দেহেহেতুভূতৈতুতসূক্ষ্মৈঃ সহ তত্র তত্র
 যাতিতি গম্যতে ॥৩॥১॥১॥

ননু “আপঃ পুরুষবচসঃ” [ছান্দোঃ ৫।৯।১] ইত্যুক্তে অপাং
 পুরুষাকারপরিণাম-প্রতীতেঃ গচ্ছতা জীবেন তাসামেব পরিষঙ্গঃ প্রতীয়তে ;
 অতঃ কথং সর্বেষাং ভূতসূক্ষ্মাণাং পরিষঙ্গঃ ? ইতি ; তত্রাহ—

আবার সেই অমৃতময় দেহটিকে অগ্নিরূপে পরিকল্পিত পৰ্জ্জ (মেষে) নিক্ষেপ করে ; পৰ্জ্জতে
 প্রক্ষিপ্ত সেই দেহই বর্ষরূপে (বারিধারারূপে) পরিণত হয় ; পূর্বোক্ত প্রাণসমূহই আবার
 সেই বর্ষকে অগ্নিরূপে পরিকল্পিত পৃথিবীতে প্রক্ষেপ করে ; পৃথিবীতে প্রক্ষিপ্ত সেই জলই
 আবার অন্ন বা শত্ৰাকার ধারণ করে ; সেই অন্নকেও আবার সেই প্রাণসমূহই অগ্নিরূপে
 কল্পিত পুরুষে (জীবদেহে) নিক্ষেপ করে ; পুরুষদেহে তাহাই শুক্ররূপে পরিণত হয় ; সেই
 প্রাণসমূহই আবার সেই শুক্রকে অগ্নিরূপে পরিকল্পিত স্ত্রী-দেহে নিষিক্ত করে ; সেখানে তাহা
 গর্ভাকার ধারণ করে । এই কথার পর বলিয়াছেন—‘এইরূপে পঞ্চমী আহতিতে আহত
 বা অর্পিত জলসমূহই পুরুষ-পদবাচ্য হয় । ইহার অর্থ এই যে, এই প্রকারে পঞ্চমী আহতিতে
 আহত জলসমূহই পুরুষশব্দে অভিহিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ দেব-মহুযাদিরূপে জন্ম লাভ করিয়া
 থাকে । এই কথায় ইহাই বলা হইতেছে যে, প্রথম আহতিতে নিয়ত-সম্বন্ধ সূক্ষ্ম জল
 সমূহই পরিশেষে পুরুষাকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে । অতএব, এইরূপ প্রশ্ন ও প্রতিবচন
 হইতেই প্রতীতি হইতেছে যে, দেহের হেতুভূত বা উপাদানস্বরূপ ভূতসূক্ষ্মের সহযোগেই জীব
 তত্ত্বস্থানে গমন করিয়া থাকে ॥৩॥১॥১॥

ভাল, ‘অপসমূহ পুরুষ-পদবাচ্য হয়’ এই কথা বলিলে জনেরই পুরুষাকারে পরিণতি
 প্রতীতি হয় ; স্তত্রাং পরলোকগামী জীবের সঙ্গে একমাত্র জনেরই পরিষঙ্গ বা সম্বন্ধ প্রতীতি
 হইতেছে ; অতএব সমস্ত ভূতসূক্ষ্মের সঙ্গে পরিষঙ্গ বলা হয় কিরূপে ? তদ্বত্তরে বলিতেছেন—
 “ব্রাহ্মকথাং” ইত্যাদি ।

ত্ৰ্যায়কত্বাত্তু ভূয়স্ত্বাৎ ॥৩॥১॥২॥

[পদচ্ছেদঃ—ত্ৰ্যায়কত্বাৎ (ত্রিবৃৎকৃতস্য হেতু) তু (আশঙ্কানিবারণার্থ) ভূয়স্ত্বাৎ (বাহুল্য বশতঃ) ।]

[সরলার্থঃ—নমু শ্রুতৌ কেবলম্ অগ্ৰস্বদ্ব্যস্তোক্তত্বাৎ কথং সৰ্ব্বৈভূতহৃদ্বৈঃ-পরিষদঃ কন্ম্যতে ? ইত্যাহ “ত্ৰ্যায়কত্বাৎ” ইত্যাদি ।

তু-শব্দ উক্তাশঙ্কানিরাসার্থঃ । সৰ্ব্বৈভূত ত্রিবৃৎকরণেন ত্ৰ্যায়কত্বাৎ অপাং গ্রহণেনৈব সৰ্ব্বৈবাং ভূতহৃদ্ব্যস্তাং পরিগ্রহো বেদিতব্যঃ । তত্র অপাং ভূয়স্ত্বাদাধিক্যাদেব অগ্ৰস্বদেন নির্দেশ ইত্যর্থঃ ॥

সমস্ত ভূতই যখন ত্রিবৃৎকৃত—ত্ৰ্যায়ক; তখন অপের উল্লেখ দ্বারাই অগ্ৰাপর ভূতহৃদ্বৈঃও অনুগমন বুঝিতে হইবে; তবে ভূতহৃদ্বৈঃ মধ্যে জলের আধিক্য রহিয়াছে বলিয়াই কেবল অগ্ৰ-শব্দের উল্লেখ হইয়াছে ॥৩॥১॥২॥]

তু-শব্দশেচাৎ ব্যাবর্তয়তি । দেহারন্তিকাগামপাং কেবলানাং ন দেহারন্তসম্ভবঃ । দেহাত্মারন্তায় হি “তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাম-করোৎ” [ছান্দো ০ ৬।৩।৩] ইতি ত্রিবৃৎকরণম্ । কেবলানামপাং শ্রবণং তু তাসাং ভূয়স্ত্বাৎ । দেহে চ লোহিতাদিভূয়স্ত্বেন আরন্তকেষপাং ভূয়স্ত্বং গম্যতে ॥৩॥১॥২॥

প্রাণগতেশ্চ ॥৩॥১॥৩॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রাণগতেঃ (প্রাণের অনুগমন হইতে) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—ইতচ্ ভূতহৃদ্বৈঃ সম্পরিষদ্বক্তো বাতীত্যাহ—প্রাণগতেশ্চেতি । “তমুৎক্রামন্তঃ প্রাণোহনুৎক্রামতি, প্রাণমুৎক্রামন্তঃ সৰ্ব্বে প্রাণা অনুৎক্রামন্তি,” ইত্যত্র প্রাণশব্দ-বাচ্যানাম্ ইন্দ্রিয়াণাং জীবেন সহ অনুগমনশ্রুতেরপি তদাশ্রয়ত্বেন ভূতহৃদ্ব্যস্তরূপেণ দেহস্তাপি গমনং প্রতীয়তে ; অতঃ ভূতহৃদ্বৈঃ সম্পরিষদ্বক্তো গচ্ছতীতি স্মৃষ্ট-ক্রমিতি ভাবঃ ॥

‘জীব উৎক্রমণ করিতে থাকিলে প্রাণ তাহার অনুগমন করে, প্রাণ উৎক্রমণ করিবার সময় ইন্দ্রিয় সমূহও তাহার অনুগমন করে,’ এই শ্রুতি হইতে জানা যাইতেছে যে, জীবের সঙ্গে ইন্দ্রিয়গণও গমন করে । দেহ ব্যতীত ইন্দ্রিয়ের গতি অসম্ভব ; সুতরাং ইন্দ্রিয়াশ্রয়রূপে দেহোপাদান ভূত-হৃদ্বৈঃও অনুগমন প্রতীত হইতেছে ॥৩॥১॥৩॥]

হৃদ্বস্তু তু-শব্দটি উক্ত আশঙ্কা বারণ করিতেছে । দেহান্তরারম্ভক হইলেও শুধু জলই দেহান্তর উৎপাদন করিতে পারে না ; কারণ, দেহাদি কার্য্য সমুৎপাদনার্থই ‘তাহাদের এক একটিকে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ করিলেন’ এই ত্রিবৃৎকরণের [আবশ্যক হইয়াছিল] । তবে যে, কেবলই জলের উল্লেখ রহিয়াছে, দেহে জলের আধিক্যই তাহার এক মাত্র কারণ । বিশেষতঃ দেহমধ্যে জলীয় কুধিরাদি-ভাগের আধিক্য থাকায় আরম্ভক পদার্থের মধ্যেও জলেরই ভূয়স্ত্ব অর্থাৎ আধিক্য প্রতীত হইতেছে ॥৩॥১॥২॥

ইতচ্চ ভূতসূক্ষ্ম-পরিষক্ৰান্ত গমনমিতি গম্যাতে । উৎক্রামতি জীবে
প্রাণানাং তদনুগতিঃ শ্রয়তে — “তনুৎক্রামন্তঃ প্রাণোহনুৎক্রামন্তি,
প্রাণমনুৎক্রামন্তঃ সর্বের প্রাণা অনুৎক্রামন্তি” [বৃহদা০ ৬।৪:২] ইতি ।
স্বর্য্যতে চ--

“মনঃস্পর্শানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ।

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ ।

গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥” ইতি ।

নচ নিরাশ্রয়াণাং গতিরূপপদ্যতে, ইতি তদাশ্রয়ভূতানাং ভূতসূক্ষ্মাণামপি
গতিরভ্যুপগন্তব্যং ॥৩৥১৥৩৥

অগ্ন্যাদি-গতিশ্রুতেরিতি চেৎ, ন,

ভাক্ত্বাৎ ॥৩৥১৥৪৥

[পদচ্ছেদঃ—অগ্ন্যাদি-গতিশ্রুতঃ (অগ্নিপ্রভৃতির গমন শ্রবণ হেতু) ইতি (ইহা) চেৎ
(যদি), ন (না), ভাক্ত্বাৎ (যেহেতু ভাক্ত্ব বা গোণার্থ-বোধক) ।]

[সরণার্থঃ—“যত্রস্ত পুরুষস্ত মৃতস্ত্যামিৎ বাগপ্যোতি, বাতঃ প্রাণঃ, চক্ষুরাদিত্যম্” ইত্যত্র
মরণসময়ে বাগাদীনাম্ অগ্নিপ্রভৃতিষু গতিশ্রুতঃ—অপ্যশ্রবণাৎ জীবেন সহ বাগাদীনাম্
গমনমভ্যুপগন্তম্ ইতি ; তন্ন ; কৃতঃ ? ভাক্ত্বাৎ,—তত্র বাগাদি-শব্দানাং তদভিনানি-
দেবতাপরত্বাৎ । ভাক্ত্বাক্ষেপেণ—“ওষধীলৈর্দ্রুমানি, বনস্পতীন কেশাঃ” ইতি লোমাদিভিঃ
সহ পাঠাদবগম্যতে । নহি মৃতস্ত লোমাদয়ঃ দেহাদ্ উৎপ্লুত্যা ওষধীর্গচ্ছন্তীতি বক্তৃং শক্যতে ।
অতঃ যথা তত্র লোমাদিশব্দানাং তদভিনানি-দেবতাপরত্বম্, তথা অত্র বাগাদিশব্দানামপীতি
ভাবঃ ॥

যদি বল, ‘যে সময় এই মৃত পুরুষের বাক্ অগ্নিকে প্রাপ্ত হয়, প্রাণ বায়ুকে প্রাপ্ত হয়,
এবং চক্ষু আদিত্যকে প্রাপ্ত হয়’ এই শ্রুতিতে মৃত্যু সময়ে বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহের অগ্নি
প্রভৃতি দেবতাতেই লয় প্রাপ্তির কথা রহিয়াছে ; সুতরাং জীবের সঙ্গে ইন্দ্রিয়সমূহের গমনের
কথা উপপন্ন হইতেছে না ; না,—একথাও বলিতে পার না ; কারণ, এখানে বাগাদি শব্দগুলি
ভাক্ত্ব অর্থাৎ মুখ্যার্থে প্রযুক্ত হয় নাই, পরন্তু বাগাদির অভিনানী দেবতা অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে;
কারণ, ঐ প্রকরণেই আছে—‘লোমরাশি তৃণলতাসমূহকে, এবং কেশসমূহ ওষধি ও বৃক্ষ-
বিশেষকে প্রাপ্ত হয়,’ এখানে কেশাদির যেমন সাক্ষাৎ সন্নিহিত তৃণলতায় লয় হওয়া সম্ভব হয় না
বলিয়া তাহাদের অভিনানী দেবতা অর্থ গ্রহণ করিতে হয়, তেমনি বাগাদি শব্দহুলেও বাগাদির
দেবতা-অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে ॥৩৥১৥৪৥]

“যত্রাস্ত পুরুষস্য মৃতস্তাগ্নিং বাগপোতি, বাতং প্রাণশ্চক্ষুরাদিত্যম্” [বৃহদা० ৫।২।১৩] ইত্যাদিনা প্রাণানাং জীবমরণকালে অগ্ন্যাदिষু অপায়-শ্রবণাৎ তেষাং জীবেন সহ গমনম্, ইতি গতিশ্রুতিরন্তথা নেয়া, ইতি চেৎ ; ন ; ভাক্ত্বাৎ অগ্ন্যাदिষুপায়-শ্রবণস্য । কথং ভাক্ত্বম্ ? ওষধীলো-মানি বনস্পতীন্ কেশাঃ” ইত্যনপিয়ন্তিলোমাदिभिः सह श्रवणात् । अतश्चक्षुराद्यप्यश्रुतिरधिष्ठातृ-देवतापक्रमणपरा ॥৩।১।৪॥

এই কারণেও ভূতস্থ-সম্মিলিত জীবের গমন প্রতীতি হইতেছে ;—কেন না, জীব যখন উৎক্রমণ (দেহ হইতে বহির্গমন) করে, সেই সময় প্রাণেরও অমুগমন কথিত আছে—‘জীব উৎক্রমণ করিবার সময় প্রাণ তাহার অমুগমন করে, প্রাণ উৎক্রান্ত হইবার সময় ইন্দ্রিয়সমূহও অমুগমন করে’ ইতি । স্মৃতিতেও কথিত আছে—‘[জীব সৃষ্টি ও মৃত্যু কালে] মনের সহিত ইন্দ্রিয় সমূহকে আকর্ষণ করিয়া থাকে ।’ ‘দেহাধিপতি জীব যে সময় শরীর গ্রহণ করে, এবং যে সময় দেহ হইতে বহির্গমন করে, সেই সময়, বায়ু বেরূপ পুষ্পমধ্য হইতে গন্ধরাশি লইয়া যায়, তরূপ [জীবও] এই সমস্ত [ইন্দ্রিয়কে] গ্রহণ করিয়া সঙ্গে লইয়া চলিয়া যায় ।’ নিরাশ্রয় ইন্দ্রিয়গণের গমন করা কখনই সম্ভব হয় না ; অতএব ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়রূপে সূক্ষ্মভূত-সমূহেরও সঙ্গে সঙ্গে গমন স্বীকার করিতে হয় ॥৩।১।৩॥

যদি বল, ‘[যে সময় এই মৃত ব্যক্তির বাক্ অগ্নিকে প্রাপ্ত হয়, প্রাণ বায়ুকে প্রাপ্ত হয়, এবং চক্ষু আদিত্যকে প্রাপ্ত হয়’ ইত্যাদি বাক্যে জীবের মরণসময়ে প্রাণসমূহের অগ্নিপ্রভৃতি দেবতাতে লয়ের কথা শ্রুত হওয়ার জীবের সঙ্গে যে, প্রাণ সমূহের গমনশ্রুতি, তাহা অতীর্থ পরিণত করিতে হইবে । না—তাহা বলিতে পার না ; কারণ, যে হেতু অগ্নি প্রভৃতিতে যে, প্রাণসমূহের অপায়-শ্রবণ, তাহা ভাক্ত্ব (মুখার্থবোধক নহে) । ভাক্ত্ব কেন ? যে হেতু ‘লোমসমূহ ওষধিসমূহকে (তৃণ লতা প্রভৃতিকে) প্রাপ্ত হয়, এবং কেশসমূহ বনস্পতিক (বৃক্ষাদিকে) প্রাপ্ত হয়,’ এইরূপে সত্য-সত্যই যাহারা বিলীন হয় না, সেই কেশ লোমাদির সহিত ইহা একত্র পঠিত হইয়াছে । অতএব, চক্ষুঃ প্রভৃতির অপায়-শ্রুতি (অগ্নি প্রভৃতিতে লয়ের কথা) কেবল তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারই দেহ হইতে বহির্গমন-বোধক মাত্র, (কিন্তু চক্ষু প্রভৃতির বিলয়-বোধক নহে) ॥৩।১।৪॥

প্রথমেই শ্রবণাদিতি চেৎ, ন, তা এব

হ্যপপত্তেঃ ॥৩।১।৫॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রথমে (প্রথম) অশ্রবণাৎ (শ্রবণ না থাকায়) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি), ন (না), তাঃ (সেই সমস্ত) এব (নিশ্চয়) হি (যেহেতু) উপপত্তেঃ (যুক্তি সম্বত) ।]

[সরলার্থঃ—“এতস্মিন্ অম্বো দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি” ইতি প্রথমে দ্ব্যলোক্যেহম্বো অপান্ অশ্রুতবাং শ্রদ্ধা-শব্দমাত্রপ্রবণাক্ত আপো ন গচ্ছতীতি চেৎ, ন ; কূতঃ ? হি বখ্যাতাঃ আপ এব শ্রদ্ধা-শব্দেনোচ্যন্তে ইতি উপপত্তেৰ্গম্যতে । প্রথমম্ অপানেব পৃষ্টবাং প্রতিবচনেহপি তাস্যানেব প্রতিনির্দেশ উপপদ্যতে, নবজ্ঞস্য; অতঃ শ্রদ্ধাপিতা আপ এব শ্রদ্ধেভ্যুচ্যন্তে ইতি ভাবঃ ॥

‘দেবতাগণ (ইন্দ্রিয় সমূহ) এই দ্ব্যলোক-অগ্নিতে শ্রদ্ধার আহতি অর্পণ করেন,’ এই প্রথমোক্ত দ্ব্যলোক্যগ্নিতে অপ-শব্দের উল্লেখ না থাকায়, অধিকন্তু শ্রদ্ধা-শব্দের উল্লেখ থাকায়, যদি বল, জীবের সঙ্গে জল (ভূতস্থ) গমন করে না; না,—তাহাও বলিতে পার না; কারণ, প্রশ্ন ও উত্তরের সম্বন্ধি রক্ষার অমুরোধে বুলিতে হয় যে, এই শ্রদ্ধা-শব্দেও সেই জলেরই প্রতীতি হইতেছে; নচেৎ জনবিষয়ক প্রশ্নের উত্তর প্রধান প্রসঙ্গে শ্রদ্ধা-শব্দের উল্লেখ করা কোনরূপেই যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না ॥গা১৫৥১]]

যদুক্তমদ্বিঃ সূক্ষ্মাভিঃ ভূতান্তর-সংসৃষ্টাভিঃ পরিষক্তো জীবো গচ্ছতীতি প্রশ্ন-প্রতিবচনাত্ম্যাবগম্যত ইতি ; তন্মোপপত্ততে, দ্ব্যলোক্যগ্নিবিষয়ে প্রথমে হোমে অপাং হোম্যত্বাশ্রবণাৎ । “তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি” [ছান্দো০ ৫।৪।২] ইতি অদ্বৈব হোম্যত্বেন শ্রুতত্বা । শ্রদ্ধা নাম জীবন্ত মনোবৃত্তিবিশেষত্বেন প্রসিদ্ধা ; অতো নাপস্তত্ত্ব হোম্য ইতি চেৎ ; ন ; যতঃ তাঃ—আপ এব শ্রদ্ধাশব্দেন তত্রাভিবীক্ষ্যন্তে ; কূতঃ ? প্রশ্ন-প্রতিবচনোপপত্তেঃ । “বেথ যথা পঞ্চম্যামাহ্তাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি” [ছান্দো০ ৫।৩.৩] ইতি প্রশ্নস্ত প্রতিবচনোপক্রমে হি শ্রদ্ধা দ্ব্যলোক্যগ্নৌ হোম্যত্বেন শ্রুতত্বা ; তত্র যদি শ্রদ্ধা-শব্দেনাপো নোচ্যেতন্ ; ততোহন্থথা

যদি বল, পূর্বে যে, বলা হইয়াছে, প্রশ্ন ও তাহার প্রতিবচন (উত্তরবাক্য) হইতে জানা যায় যে, জীব অপরাপর ভূত-সংসৃষ্ট স্থল জলে পরিবেষ্টিত হইয়াই গমন করিয়া থাকে ; সে কথাও সম্বত হইতেছে না ; কারণ, দ্ব্যলোক্যগ্নিতে প্রথমঃ যে হোম উক্ত হইয়াছে, তাহাতে অপের আহতি শ্রুত হয় নাই, পরন্তু, ‘সেই এই অগ্নিতে (দ্ব্যলোকে) দেবগণ শ্রদ্ধাকে আহতিরূপে অর্পণ করেন ; এইরূপে শ্রদ্ধাই হোমীয় দ্রব্যরূপে শ্রুত হইয়াছে । জীবের মনোবৃত্তিবিশেষই শ্রদ্ধা-নামে প্রসিদ্ধ ; অতএব জল কখনই সেখানে হোমীয় দ্রব্য নহে । না, এ কথাও বলিতে পার না ; কেন না, যে হেতু সেই অপ বা জলই সেখানে শ্রদ্ধা-শব্দে অভিহিত হইয়াছে । কারণ ? প্রশ্ন ও প্রতিবচনের উপপত্তিই কারণ । ‘পঞ্চমী আহতিতে আহত জল বেক্রপে পুরুষ-পদবাচ্য হয়, তাহা জান কি ?’ এই প্রশ্নের প্রতিবচনের প্রারম্ভে শ্রদ্ধাই দ্ব্যলোক্যগ্নিতে হোমীয় দ্রব্যরূপে শ্রুত হইয়াছে । তথাপি শ্রদ্ধা-শব্দে যদি জল-অভিহিত না হয়, তাহা হইলে প্রশ্ন হইল

প্রশ্নঃ, অন্যথা প্রতিবচনম্, ইত্যসঙ্গতং স্মৃৎ । “ইতি তু পঞ্চম্যামাহতাবাপঃ পুরুষবচসঃ” [ছান্দো০ ৫।১।১] ইতি প্রতিবচননিগমনং চ শ্রদ্ধায়া অণু-মেব সূচয়তি । “বেথ যথা” ইতি হি প্রশ্নগতঃ প্রকারঃ “ইতি তু পঞ্চম্যাম্” ইতি ‘ইতি’-শব্দেন পরিহারে নিগম্যতে । শ্রদ্ধা-সোমরাজ-বর্ষান্ন-রেতোগর্ভ-রূপেণাপাং পরিণামমুক্ত্বা হি এবমাপঃ পুরুষবচস ইতি নিগম্যতে । শ্রদ্ধা-শব্দস্ত চাপ্সু বৈদিকপ্রয়োগো দৃশ্যতে—“অপঃ প্রণয়তি, শ্রদ্ধা বা আপঃ” [৩ অর্ক০ ২।৪।৩৩] ইতি । “শ্রদ্ধাং জুহ্বাতি তস্মা আহুতে: সোমো রাজা সম্ভবতি” [ছান্দো০ ৫।৪।২] ইতি সোমাকারেণ পরিণামশ্চ অপামেবোপ-পদ্যতে । অতো ভূতান্তর-সংস্কৃতিভিরদ্বিঃ সম্পরিষক্তো জীবো রংহতীত্বাপপন্নম্ ॥৩।১।৫॥

অশ্রুতত্বাদিতি চেন্নেকাদিকারিণাং

প্রতীতে: ॥৩।১।৬॥

[পদচ্ছেদঃ—অশ্রুতত্বাং [জীবের উল্লেখ] (শ্রুত না থাকায়) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি) ; ন (না), ইষ্টাদিকারিণাং (যজ্ঞাদিকর্তাদিগের) প্রতীতে: (প্রতীতি হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—“বেথ যথা পঞ্চম্যামাহতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি” ইত্যাদৌ প্রশ্নে, তৎপ্রতি-বচনে চ জীবস্ত অশ্রুতত্বাং সংপরিষক্তো জীবো যাতীতি নোপপদ্যতে, ইতি চেৎ ; তন্ন ; কুতঃ ? ইষ্টাদিকারিণাং প্রতীতে: “অথ যে ইমে গ্রামে শ্রদ্ধা তপ ইতুপাসতে, তে ধুমভিসম্ভবন্তি” ইত্যাদৌ বেদোক্ত-যজ্ঞানুষ্ঠাতৃণাং জীবানামেব শ্রুতত্বাদিত্যর্থঃ ॥

যদি বল, প্রশ্নে ও প্রতিবচনে জীবের উল্লেখ না থাকায় জীবই যে, ভূতহ্মস্বে বেষ্টিত হইয়া যার, এ কথা বলিতে পারা যায় না । না,—এই স্থানে যজ্ঞাদিকারী জীবেরই গতি-বোধক শ্রুতি রহিয়াছে ; অতএব জীব যে, ভূতহ্মস্বে বেষ্টিত হইয়া যার, এ কথা সঙ্গতই বলা হইয়াছে ॥৩।১।৬॥]

একপ্রকার, আর তাহার প্রতিবচন বা উত্তর হইল অন্যপ্রকার, ইহা বড়ই অসঙ্গত হইয়া পড়ে । বিশেষতঃ, ‘এইরূপে পঞ্চমী আহুতিতে আহুত অণু পুরুষ-পদবাচ্য হয়’, এই প্রতিবচনোপ-সংহার-বাক্যও শ্রদ্ধারই অণু (জলত্ব) হুচনা করিতেছে । “ইতি তু পঞ্চম্যাম্” এই প্রতিবচনবাক্যে ‘ইতি’ শব্দ দ্বারাও “বেথ যথা” এই প্রশ্নগত প্রকার বা বিশেষত্বই নিরূপিত হইতেছে । প্রথমতঃ শ্রদ্ধা, সোমরাজ, বৃষ্টি, অন্ন, রেতঃ ও গর্ভরূপে হোমীয় জলের পরিণতি বলিয়া শেষে উপসংহারে বলিতেছেন যে, ‘এই প্রকারেই হোমীয় জল পুরুষ-পদবাচ্য হইয়া থাকে ।’ বিশেষতঃ বেদেও শ্রদ্ধা-শব্দের জলার্থে প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়,—“অণু প্রণয়ন করিবে, শ্রদ্ধাই অণু” ইতি । ‘দেবতাগণ শ্রদ্ধার হোম করেন, সেই আহুতি হইতে

যৎ পুনরুক্তম্—অন্তিঃ সংপরিষক্তো জীবো যাতিতায়মর্থ এতস্মাদ্বাক্যাদব-
গম্যত ইতি ; তন্মোপপত্ততে, অস্মিন্ বাক্যে জীবস্তাশ্রবণাৎ । অত্র হি
শ্রদ্ধাদয় এবাবস্থা বিশেষা হোম্যাহ্নেন শ্রুতাঃ, ন তু জীবস্তং পরিষক্তঃ ;
ইতি চেৎ ; তন্ন, ইষ্টাদিকারিণাং প্রতীতেঃ—অস্মিন্নেব বাক্যে হি উত্তরত্র
ব্রহ্মজ্ঞান-বিধুরেষ্টাপূর্ত্ত-দত্তকারিণো দ্ব্যলোকং প্রাপ্য সোমরাজানো
ভবন্তি, পুণ্য-কর্মাবসানে চ পুনরাগত্য গৰ্ভং প্রাপ্তবন্তীত্যাচ্যতে—“অথ য
ইমে গ্রামে ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তমিত্যুপাসতে, তে ধুমমভিসম্ভবন্তি” [ছান্দো.
৫।১০।৩] ইত্যারভ্য “পিতৃলোকাদাকাশমাকাশাচ্চন্দ্রমসম্, এষ সোমো রাজা,
তদ্ দেবানাং মমম্, তং দেবা ভক্ষয়ন্তি” [ছান্দো. ৪।৫।৬], “তস্মিন্ যাবৎ
সম্পাতমুষিত্বাহৈতমেবাধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে” [ছান্দো. ৪।৫।৬], “যো যো
হুমমতি যো রেতঃ সিক্তি তদুয় এব ভবতি” [ছান্দো. ৪।৫।৬] ইতি ।

সোমরাজ সন্মুদ্রুত হয় ;’ এই যে, সোমাকারে পরিণতি, তাহাও জলের পক্ষেই সম্ভবপর হয় ।
অতএব, জীব যে, অপরাপর ভূতসহকৃত জলসমূহ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া গমন করে, ইহা
অবশ্যই উপপন্ন হইতেছে ॥৩১॥৫॥

আরও যে, কথিত হইয়াছে,—জীব যে, জলসমূহে পরিবেষ্টিত হইয়াই গমন করে, এই অর্থই
কথিত বাক্য হইতে প্রতীত হইতেছে ; তাহাও সম্ভব হইতেছে না ; কারণ, এই বাক্যে জীবের
উল্লেখই নাই । কেন না, এখানে কেবল জলেরই অবস্থা-বিশেষ শ্রদ্ধাপ্রভৃতি হোমীয় দ্রব্যরূপে
শ্রুত হইতেছে, কিন্তু তৎসমুদয়-সমন্বিত জীব ত শ্রুত হইতেছে না ; এ কথা যদি বলিতে চাও,
তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, সেখানে ইষ্টাদিকারীদিগের (যজ্ঞাদি-কর্তাদের) প্রতীতি
রহিয়াছে । এই বাক্যেরই শেষাংশে কথিত আছে যে, ব্রহ্মজ্ঞান-রহিত কেবলই যজ্ঞাদিকারী
পুরুষগণ দ্ব্যলোক প্রাপ্ত হইয়া সোম-রাজা হন, এবং পূর্ব্বকর্মে অবসানে পুনর্বার এখানে
আসিয়া গর্ভাকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন,—‘পক্ষান্তরে, এই বাহারা (গৃহস্থগণ) প্রথমে ইষ্টাপূর্ত্ত ও
দত্ত, এই তিনটি কর্মের উপাসনা করেন (১), তাহারা ধুম অর্থাৎ ধূমাদি-চিহ্নিত দক্ষিণায়ন পথ
প্রাপ্ত হন ।’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া [বলা হইয়াছে যে,] পিতৃলোক হইতে আকাশে,
আকাশ হইতে চন্দ্রলোকে [গমন করে] । ইহাই দেবগণের প্রসিদ্ধ অন্ন সোমরাজা, দেবগণ
তাহাকে ভক্ষণ করেন, ’ বতকাল পুণ্যক্ষয় না হয়, ততকাল সেখানে (চন্দ্রলোকে) অবস্থান
করিয়া অনন্তর সেই পথেই আবার ফিরিয়া আইসে ; যে যে প্রাণী অন্ন ভোজন করে, এবং যে

(১) তাৎপৰ্য্য—শাস্ত্রোক্ত ‘ইষ্ট,’ ‘পূর্ত্ত’ ও ‘দত্ত’ এই তিনটি কর্মের পরিচয় এইরূপ—

“অমিহোত্রঃ ওপঃ সত্যঃ ভূতানাং চাপ্যাহ্নবন্ । আতিথ্যঃ বৈষবেষক ইষ্টম্ ইত্যভিধীয়তে ।

বাগী-কৃপ-ভূতাপাদি দেবতারতনানি চ । অন্নগ্রহণাবহারানঃ ‘পূর্ত্তম্’ ইত্যভিধীয়তে ।

বরণপিত-সংক্রাণঃ ভূতানাং চাপ্যাহ্নবন্ । বহির্বেদি চ যৎ ধানঃ ‘দত্তম্’ ইত্যভিধীয়তে ।”

ইহা প্রমাণ অদ্বৈতক ।

অত্রাপি ছ্যালোকাগৌ “শ্রদ্ধাং জুহ্বতি, তন্ত্ৰা আহুতে: সোমো রাজা সম্ভবতি” [ছান্দো ০ ৫।৪।২] ইতি তদেকার্থত্বাৎ শ্রদ্ধাবস্থ-দেহবিশিষ্ট: সোমরূপদেহবিশিষ্টো ভবতীত্যুক্তমিতি গম্যতে । দেহস্ত জীববিশেষণতৈক-স্বরূপস্ত বাচকঃ শব্দো বিশেষ্যে জীবে এব পর্য্যবস্তুতি ; অতঃ সম্পরিস্কতো জীবো যাতীত্বাপপত্ততে ॥৩।১।৬॥

নমু চ “তং দেবা ভক্ষয়ন্তি” ইতি দেবৈর্ভক্ষ্যমাণত্ববচনাৎ “সোমো রাজা” ইতি ন জীব উচ্যতে, জীবস্তাভক্ষণীয়ত্বাৎ ; তত্রাহ—

ভাক্তং বানাত্তবিত্ত্বাৎ, তথাহি দর্শয়তি ॥৩।১।৭॥

[পদচ্ছেদঃ—ভাক্তং (গোণার্থক), বা (অথবা) অনাত্তবিত্ত্বাৎ (আত্মজ্ঞানের অভাব হেতু), তথাহি (সেইরূপই) দর্শয়তি (প্রদর্শন করিতেছেন) ।]

[সরলার্থঃ—নমু জীবস্ত ভক্ষ্যত্বাসম্ভবাৎ সোমরাজস্ত চ দেবভক্ষ্যত্ববচনাৎ নাত্র জীবাভি-ধানম্, ইত্যাক্ষাহ—“ভাক্তং বা” ইত্যাদি ।

অথবা “তং দেবা ভক্ষয়ন্তি” ইত্যত্র যং ভক্ষ্যত্বমুক্তম্, তং ভাক্তং ভোগোপকরণত্বেন গোণমেব ; কুতঃ ? অনাত্তবিত্ত্বাৎ আত্মজ্ঞানবিরহাদিত্যর্থঃ । বক্ষ্যমাণা ঋতিরপি তথৈব দর্শয়তি “যথা পশুঃ, এবং স দেবানাম্” ইতি । বস্তুতস্ত “ন বৈ দেবা অশন্তি, ন পিবন্তি” ইত্যাদিনা দেবানাং ভক্ষণমেব অপ্ৰসিদ্ধমিত্যাশয়ঃ ॥

আশঙ্কা হইতে পারে যে, জীবকে ভক্ষণ করা যখন একেবারেই অসম্ভব, অথচ সোমরাজাকে ভক্ষণীয় বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন, তখন সোমরাজ-শব্দে জীব অভিহিত হয় নাই । তদন্তরে বলিতেছেন—অথবা, কর্ম্মাদিগের আত্মজ্ঞান না থাকায় ঐ ভক্ষণ প্রকৃত ভক্ষণ নহে, পরন্তু—উপভোগ-সাধন মাত্র । ‘গৃহস্থের যেমন গবাদি পশু, দেবগণের পক্ষে কর্ম্মীরাও তদ্রূপ,’ এই ঋতিও ঐরূপ অর্থই প্রদর্শন করিতেছেন ; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু দেবগণের ভক্ষণই নাই ॥৩।১।৭॥]

যে প্রাণী রেতঃসেক করে, বহুনাংশে তৎস্বরূপই হইয়া থাকে ।’ এখানেও কথিত হইয়াছে যে, ‘ছ্যালোকায়িতে শ্রদ্ধার হোম করে, সেই আহুতি হইতে সোমরাজা সম্ভূত হইয়া থাকে,’ পূর্ব্ব বাক্যের সহিত একবাক্যতাহুসারে বুঝা যাইতেছে যে, শ্রদ্ধাবস্থাপন্ন দেহ-বিশিষ্টকেই সোমরূপ-দেহবিশিষ্ট বলা হইয়াছে । এই দেহ জীবেরই বিশেষণীভূত ; স্মৃতরাং দেহবাচক শব্দও প্রকৃত পক্ষে তদ্বিশেষ্যভূত জীবেরই পর্য্যবসিত হইতেছে ; অতএব জীব যে, সম্পরিস্কৃত (ভূতহৃন্মে বেষ্টিত) হইয়াই গমন করে, এ কথা সঙ্গত হইতেছে ॥৩।১।৬॥

ভান কণা, ‘তাহাকে দেবগণ ভক্ষণ করেন,’ এই ঋতিতে সোমরাজাকে দেব-ভক্ষ্য বলায় বুঝা যাইতেছে যে, “সোমো রাজা” এই স্থলে জীব অভিহিত হইতেছে না ; কারণ, জীব ত আর ভক্ষণযোগ্য নহে । তদন্তরে বলিতেছেন—“ভাক্তম্” ইত্যাদি ।

বা-শব্দশ্চোক্তং ব্যাবর্তয়তি । ইচ্ছাদিকারিণোহনাত্ত্ববিদ্যাং স দেবানাং ভোগোপকরণত্বেন ইহামুত্র চ বর্ততে । ইহ ইচ্ছাদিনা তদারাধনং কুর্ক্সমুপকরোতি ; আরাধন-শ্রীতৈর্দেবৈর্দত্তম্ অমুং লোকং প্রাপ্য তত্র তৎসমান-ভোগস্তদুপকরণং ভবতি । “যথা পশুরেবং স দেবানাম্” [বৃহদা° ৩।৪।১] ইত্যনাত্ত্ববিদো দেবানামুপকরণত্বং দর্শয়তি শ্রুতিঃ । স্মৃতিরপি আত্মবিদাং ব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ অনাত্মবিদাং চ দেবভোগ্যত্বং দর্শয়তি— “দেবান্ দেবযজ্ঞো যাস্তি মদ্বক্তা যাস্তি মামপি” [গীতা° ৭।২৩] ইতি । অতো জীবন্ত দেবানাং ভোগোপকরণত্বাতিপ্রায়মন্নত্বেন ভক্ষ্যত্ববচনম্ ; অতন্তস্তাক্তম্ । তেন তৃপ্তিরেব চ দেবানাং ভক্ষণমিতি শ্রুয়তে “ন বৈ দেবা অগ্নিস্তি ন পিবন্তি, এতদেবায়তং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি” [ছান্দো° ৩।৬।১] ইতি । তস্মাদ ভূতসূক্ষ্মৈঃ সম্পরিবক্তো জীবো রংহতীতি সিদ্ধম্ ॥৩।১।৭॥

[প্রথমং তদন্তর-প্রতিপত্ত্যধিকরণম্ ॥১।]

কৃতাত্ম্যাদিকরণম্] কৃতাত্ম্যেহনুশয়বান্ দৃষ্ট-স্মৃতিভ্যাং
যথৈতগনেবং চ ॥৩।১।৮॥

[পদচ্ছেদঃ —কৃতাত্ম্যে (কৃতকর্ম্মের ধৈর্য) অনুশয়বান্ (কর্ম্মধৈর্যের সহিত) [আগমন করে] ; দৃষ্ট-স্মৃতিভ্যাং (দৃষ্ট—শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্র হইতে), যথৈতং (যেরূপে গমন), জনেবং (সেরূপে নহে) চ (ও) ।]

যত্র বা-শব্দে উক্ত আশঙ্কার নিবৃত্তি করিতেছে । যজ্ঞাদির অমুষ্ঠাতৃ পুরুষের আয়ুজ্ঞান না থাকায়, সে ইহলোকে ও পরলোকে দেবগণের ভোগোপকরণরূপে অবস্থান করে।—ইহ লোকে যজ্ঞাদি কর্ম্মের অমুষ্ঠান দ্বারা দেবগণের আরাধনা করত উপকার করে ; তাহার পর ঐহিক আরাধনার ঐত দেবগণের প্রদত্ত (স্বর্গাদি) পরলোকে প্রাপ্ত হইয়া দেখানেও আবার তাহাদেরই অনুরূপ ভোগলাভ করিয়া তাহাদের উপকার সাধন করিয়া থাকে । অনাত্মজ ব্যক্তি যে, দেবগণের উপকরণীভূত হয়, তাহা ‘লোকের যেরূপ পশু, দেবগণের নিকট কর্ম্মমুষ্ঠাতাও তরুণ,’ এই শ্রুতি এবং ‘দেবযাজী পুরুষেরা দেবগণকে প্রাপ্ত হয়, আর আমার ভক্তগণ আমাকে প্রাপ্ত হয়,’ এই গীতাবাক্যও আত্মজ্ঞের ব্রহ্মপ্রাপ্তি, আর অনাত্মজ্ঞের দেবভোগ্যতাই প্রদর্শন করিতেছেন । অতএব বুঝিতে হইবে যে, কর্ম্মী জীব দেবগণের ভোগোপকরণীভূত হয়, এই অভিপ্রায়েই তাহাদিগকে দেবগণের ভক্ষণীয় অন্নস্বরূপ বলা হইয়াছে, (কিন্তু বাস্তবিকই কবলিত করণাতিপ্রায়ে বলা হয় নাই) ; অতএব ঐ ভক্ষণ-শব্দটি ভাক্ত—গোপার্খবোধক অবাগবিক । এইজন্য কেবল তৃপ্তি-শব্দই দেবগণের ভক্ষণস্থানীয় বলিয়া শ্রুতিতে আছে—‘দেবগণ নিশ্চয়ই ভক্ষণ করেন না, নিশ্চয়ই পান করেন না, পরন্তু এই অমৃত দর্শন করিয়াই তৃপ্তি লাভ করেন ।’ অতএব জীব যে, স্বল্পভূতে পরিবেষ্টিত হইয়া গমন করে, ইহা সিদ্ধ হইল ॥৩।১।৭॥

[প্রথম তদন্তর-প্রতিপত্ত্যধিকরণ ॥১।]

[সরলার্থঃ—কৃতস্ত কৰ্ম্মণীঃ অন্তে কৰ্ম্মফলভোগাবসানে ইত্যর্থঃ, চন্দ্রলোকাং নিবর্তমানঃ জীবঃ অনুশয়বান্—ভুক্তাবশিষ্ট-কৰ্ম্মসম্পন্ন এব নিবর্ততে, ইতি দৃষ্ট-স্মৃতিভ্যাং ঐতি-স্মৃতিভ্যামবগম্যতে । ঐতিস্তাবং “রমণীয়চরণাঃ রমণীয়াঃ যোনিমাপত্তস্তে” ইত্যাত্মা ; স্মৃতিস্তাবং “ততঃ পরিবৃত্তৌ কৰ্ম্মশেষেণ জাতিং রূপম্” ইত্যাত্মা । [অবরোহে বিশেষমাহ—] যথা যেন পথা ইতং গতং চন্দ্রমণ্ডলে, অনেবং চ—আরোহণক্রমেণ প্রকারান্তরেণ চ [নিবর্তন্তে ইতি শেষঃ] । চন্দ্রমস আকাশম্ ইত্যারোহণক্রমঃ, বায়ুধূমাদি চ প্রকারান্তরমিতি ভাবঃ ॥

জীব চন্দ্রমণ্ডলে স্বকৃত কৰ্ম্মফলভোগের শেষে ভুক্তাবশিষ্ট কৰ্ম্মের সহিত ফিরিয়া আইসে; ইহা ঐতি ও স্মৃতি হইতে জানা যায় । ঐতি এই যে, ‘যাহারা রমণীয় কৰ্ম্ম করে, তাহারা রমণীয় জন্ম লাভ করে’ ইত্যাদি; স্মৃতি এই যে, ‘সেই চন্দ্রমণ্ডল হইতে ফিরিয়া আসিবার কালে কৰ্ম্ম-শেষানুসারে জন্ম পরিগ্রহ করে’, ইত্যাদি । বিশেষ এই যে, চন্দ্রমণ্ডলে গমনের বৈরূপ ক্রম, প্রত্যাবর্তনের ক্রম কিন্তু সেইরূপ এবং অন্তরূপও বটে, অর্থাৎ চন্দ্রলোক হইতে আবাশে অবতরণমাত্র আরোহণের অনুরূপ, আর বায়ু-ধূমাদিতে অবতরণ আরোহণের অনুরূপ ॥৩১৮॥]

কেবলেষ্টাপূৰ্ত্ত-দত্তকারিণাং ধূমাদিনা পিতৃযাগেন পথা গমনম্, কৰ্ম্মফলাবসানে পুনরাবর্তনং চান্নাতম্—“যাবৎ সম্পাতমুষিত্বাহৈতমেবাবধানং পুনর্নিবর্তন্তে” [ছান্দো. ৫।১০।৩] ইতি । তত্র প্রত্যবরোহন্ জীবঃ কিমনুশয়বান্ প্রত্যবরোহতি ? উত ন ? ইতি সংশয্যতে । কিং যুক্তম্ ? কৰ্ম্মণঃ কৃৎস্নশ্রোপভুক্তত্বাৎ নানুশয়বানিতি প্রাপ্তম্ । অনুশয়ো হি উপভুক্তশিষ্টং কৰ্ম্ম ; তচ্চ কৃৎস্নফলোপভোগে সতি নাবশিষ্যতে । “যাবৎ সংপাতমুষিত্বা” ইতি বচনাৎ কৃৎস্নোপভোগশ্চ জ্ঞায়তে । সম্পতন্তি অনেন স্বৰ্গং লোকমিতি সমুপাতঃ—কৰ্ম্মোচ্যতে । শ্রুত্যন্তরং চ—

যাহারা কেবলই ইষ্টাপূৰ্ত্ত ও দত্ত কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করে, জ্ঞানের অনুশীলন করে না, তাহাদের যে, ধূমাদি-পথে চন্দ্রলোকে গমন হয়, এবং কৰ্ম্মফল শেষ হইলে পুনরাবর্তন করিতে হয়, ইহাও কথিত হইয়াছে—‘স্বকৃত কৰ্ম্মের ফলভোগ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সেখানে (চন্দ্রমণ্ডলে) অবস্থান করিয়া অনন্তর এই পথ অবলম্বন করিয়াই পুনরাগমন করে’ ইতি । এখানে সংশয় হইতেছে যে, জীব প্রত্যবরোহণকালে কি অনুশয়-সহকারে প্রত্যবরোহণ করে ? অথবা অনুশয় রহিত ভাবে ? কোন পক্ষটি যুক্তিসঙ্গত ? সেখানে যখন নিঃশেষরূপেই কৰ্ম্মফল উপভুক্ত হইয়া যায়, তখন অনুশয়সহযোগে অবতরণ করে না, ইহাই পাওয়া গেল । অনুশয় অর্থ—ভুক্তাবশিষ্ট কৰ্ম্ম ; সমস্ত ফলের ভোগ হইয়া গেলে তাহার (অনুশয়ের) আর অবশিষ্ট কিছুই থাকিতে পারে না । সেখানে যে, সমস্ত কৰ্ম্মফলেরই ভোগ হয়, তাহাও “যাবৎ সম্পাতমুষিত্বা” এই ঐতি হইতে জানা যাইতেছে । যাহা দ্বারা স্বৰ্গলোকে সম্যক পতন (গমন) করা হয়, তাহার নাম ‘সম্পাত’ সম্পাত-শব্দে কৰ্ম্মই অভিহিত হয় । এতদনুরূপ শ্রুত্যন্তরও আছে—‘এই জীব এখানে যে কিছু

“প্রাপ্যাস্তং কৰ্ম্মণস্তস্মৈ যং কিঞ্চিৎ করোত্যয়ম্ ।

তস্মাল্লোকাৎ পুনরত্যেতস্মৈ লোকাৎ কৰ্ম্মণে ॥” [বৃহদা০ ৬।৪।৬]
ইতি । এবং প্রাপ্তেহুভিধীয়তে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

অনুশয়বান্ প্রত্যবরোহতি ইতি । কুতঃ ? দৃষ্ট-স্মৃতিভ্যাং—শ্রুতি-
স্মৃতিভ্যামিত্যর্থঃ । শ্রুতিস্তাবৎ—“তদ্ য ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাশো হ যন্তে
রমণীয়াং যোনিমাপত্তেরন্—ব্রাহ্মণ্যোনিং ক্ষত্রিয়্যোনিং বৈশ্য্যোনিং বা ।
অথ য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাশো হ যন্তে কপূয়াং যোনিমাপত্তেরন্—
শ্ব্যোনিং বা শূকর্যোনিং বা চণ্ডাল্যোনিং বা” [ছান্দো০ ৫।১০।৭] ইতি
প্রত্যবরুদান্ প্রতি শ্রুয়তে । অনুশ্যাল্লোকাৎ প্রত্যবরুদেষু রমণীয়কৰ্ম্মাণো
রমণীয়াং ব্রাহ্মণাদিযোনিং প্রতিপত্তন্তে ; কপূয়চরণাঃ কুংসিতকৰ্ম্মাণঃ

ভূতভুত কৰ্ম্ম করে, সেই কৰ্ম্মের শেষ হইলে কৰ্ম্মলব্ধ সেই লোক হইতে পুনঃ কৰ্ম্ম করিবার
নিমিত্ত ইহলোকে আগমন করে’ ইতি । এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলা হইতেছে (১)—

অনুশয়সম্পন্ন ব্যক্তিই প্রত্যবরোহণ (চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যাগমন) করিয়া থাকে,
(নিরনুশয় নহে) । কারণ ? দৃষ্ট ও স্মৃতি হইতে অর্থাৎ শ্রুতি ও স্মৃতি
সামুদ্র জীবের
প্রত্যাবর্তন সিদ্ধান্ত ।] হইতে [ইহা জানা যাইতেছে] । তন্মধ্যে, ‘অতএব, ইহলোকে
যাহারা রমণীয় কৰ্ম্মানুষ্ঠাতা, তাহারা অবিলম্বে রমণীয় যোনি—

ব্রাহ্মণ্যোনি, ক্ষত্রিয়্যোনি, অথবা বৈশ্য্যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; আর যাহারা কুংসিত কৰ্ম্মের
অনুষ্ঠাতা, তাহারা অবিলম্বে কুংসিত যোনি—কুকুর্যোনি, শূকর্যোনি কিংবা চণ্ডাল্যোনি প্রাপ্ত
হইয়া থাকে,’ চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যবরোহণকারীদিগের সম্বন্ধে এইরূপ শ্রুতিও কথিত আছে,
অর্থাৎ পরলোক হইতে যাহারা ইহলোকে প্রত্যাগমন করে, তাহাদের মধ্যে ভুতকৰ্ম্মকারী ব্যক্তির
রমণীয় ব্রাহ্মণাদি জন্ম লাভ করিয়া থাকে, পক্ষান্তরে কুংসিত-কৰ্ম্মকারীরা শূকর-চাণ্ডালদি

(১) তাৎপৰ্য্য—ইহার নাম ‘কৃতাত্মাদিকরণ’ । ইহা অষ্টম হইতে একাদশ, এই চারি সূত্র লইয়া রচিত
হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—“যাবৎসম্পাভুবিষা অঐখংমেবাম্মানং বিবর্তন্তে”
এই স্রুত জীবের পুনরাগমন । (২) সংশয়—প্রত্যাবৃত্তির সময় জীব সামুদ্র কিংবা নিরনুশয়
হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হয়, অর্থাৎ জীব কিরিত্তা আসিবার কালে, ভূতাবশিষ্ট কৰ্ম্মও তাহার সঙ্গে থাকে,
কি না ? (৩) পূৰ্ণপক্ষ—চন্দ্রলোকে যখন সমস্ত কৰ্ম্মই উপভূক্ত হয়, তখন কৰ্ম্মশেষ তাহার সঙ্গী হইতে পারে
না ; অতএব নিরনুশয়ভাবেই প্রত্যবরোহণ করে । (৪) উত্তর—না—সামুদ্র অবস্থায়ই প্রত্যবরোহণ করে,
নিরনুশয় অবস্থায় নহে ; কারণ, “যাবৎ সম্পাভঃ” শ্রুতি থাকে যে, চন্দ্রলোকে কৰ্ম্মভোগের কথা বলা
হইয়াছে, তাহা কেবল সেখানে ভোগোপযুক্ত কৰ্ম্মেরই কথা অভিহিত হইয়াছে । অনুশয় অর্থ—ভূতাবশিষ্ট কৰ্ম্ম ।
(৫) নির্ণয়—অতএব, চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যবরোহণের সময় নিশ্চয়ই কৰ্ম্মশেষ তাহার সহচর হয়, এবং
তদনুসারেই এখানে বিভিন্ন প্রকার জন্ম পরিগ্রহ হয় ।

কুংসিতাংশ্চ শৃকর-চণ্ডালাদিযোনিং প্রতিপদ্যন্তে, ইতি প্রত্যবরূঢ়াণাং
 পুণ্যাপাপকৰ্ম্মযোগং দর্শয়তি । স্মৃতিরপি “বর্ণা আশ্রমাশ্চ স্বকৰ্ম্মনিষ্ঠাঃ
 প্রেত্য কৰ্ম্মফলমনুভূয় ততঃ শেষেণ বিশিষ্টদেশ-জাতি-কুল-রূপায়ুঃ-
 শ্রুত-বিত্ত-বৃত্ত-সুখমেধসো জন্ম প্রতিপদ্যন্তে, বিষকো বিপরীতা নশন্তি”
 [গোতমঃ ২ প্রঃ ১১ অঃ ১২—১৩] ইতি । তথা—“ততঃ পরিরবৃত্তৌ
 কৰ্ম্মফলশেষেণ জাতিং রূপং বর্ণং বলং মেধাং প্রজ্ঞাং দ্রব্যানি ধৰ্ম্মানুষ্ঠান-
 মিতি প্রতিপদ্যন্তে, তচ্চক্রবদুভয়োৰ্লোকয়োঃ স্তুথ এব বর্ত্ততে” [আপস্তম্বঃ
 ২।১।২।৩] ইতি । “যাবৎ সম্পাতম্” (*) ইতি ফলদানপ্রবৃত্ত-কৰ্ম্মবিশেষ-
 বিষয়ম্ ; “নৎ কিঞ্চেহ করোত্যম্” ইতীদমপি তদ্বিসয়মেব । অভুক্ত-
 ফলানাম্ অকৃতপ্রায়শ্চিত্তানাং চ কৰ্ম্মণাং কৰ্ম্মান্তরফলানুভবাৎ নাশো-
 হ্যনুপপন্নঃ । অতোহমং লোকং গতাঃ সানুশয়া এব যথৈতম্ অনেবং চ
 পুনর্নিবর্ত্তন্তে—আরোহণপ্রকারেণ প্রকারান্তরেণ চ পুনর্নিবর্ত্তন্তে ইত্যর্থঃ ।
 আরোহণং হি ধূম-রাত্র্যপরাপক্ষ-দক্ষিণায়ণম্যাস-পিতৃলোকাকাশ-চন্দ্র-

কুংসিত যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে’, এই শ্রুতিও চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যাগত লোকদিগের
 পুণ্যাপাপ কৰ্ম্মসম্বন্ধই প্রদর্শন করিতেছেন । ‘নিজ নিজ কর্তব্য কৰ্ম্মনিষ্ঠ বিভিন্ন বর্ণ ও আশ্রমী
 (ব্রহ্মচারী প্রভৃতি) পুরুষেরা মৃত্যুর পর কৰ্ম্মফল অনুভব করিয়া গচ্ছাৎ সেই ভুক্তাবশিষ্ট কৰ্ম্ম
 দ্বারা বিশিষ্ট দেশ, জাতি, কুল, রূপ, আয়ুঃ, শ্রুত (শিক্ষা), ধন, চরিত্র, স্তুথ ও মেধাসম্পন্ন
 অর্থাৎ উপদেশ-ধারণক্ষম বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া জন্মধারণ করেন, কিন্তু যাহারা বিধক্ অর্থাৎ
 বিপরীতগামী, তাহারা বিনষ্ট হয় ।’ এইরূপ, ‘তাহার পর যখন পরিবৃত্তি অর্থাৎ প্রত্যাবর্তনের
 সময় উপস্থিত হয়, তখন ভুক্তাবশিষ্ট কৰ্ম্মানুসারে জাতি, রূপ, বল, বর্ণ, মেধা, প্রজ্ঞা (জ্ঞান)
 দ্রব্য ও ধৰ্ম্মানুষ্ঠান প্রাপ্ত হইয়া থাকে । সেই অবশিষ্ট কৰ্ম্মও চক্রেয় স্থায় ইহ-পরকালে কেবলই
 স্তুথ-সম্পাদন করিয়া থাকে ।’ যে সমস্ত কৰ্ম্ম ফল-দানে প্রবৃত্ত হইয়াছে, কেবল সেই সমস্ত
 কৰ্ম্মপ্রতিপাদনেই ‘যাবৎ সম্পাতম্’ শ্রুতির তাৎপর্য্য ; এবং “নৎ কিঞ্চেহ করোত্যম্” শ্রুতিও
 তদ্বিসয়েই প্রযুক্ত হইয়াছে । আর যে সমস্ত কৰ্ম্মের ফল ভুক্ত হয় নাই, এবং প্রায়শ্চিত্ত দ্বারাও
 বিনষ্ট হয় নাই, অপরাপর কৰ্ম্মভোগেও সে সমস্ত কৰ্ম্মের বিনাশ হওয়া যুক্তিসিদ্ধ হয় না ।
 অতএব চন্দ্রলোকগত পুরুষেরা সানুশয় অবস্থায়ই আরোহণের অনুসারে এবং প্রকারান্তরেও
 প্রত্যবরোহণ করিয়া থাকেন ; অর্থাৎ যে প্রকার পথে আরোহণ করিয়া থাকেন,
 কতকটা সেই প্রকারে আবার কতকটা অতপ্রকারেও অবতরণ করিয়া থাকেন । আরোহণের
 ক্রম—ধূম, রাত্রি, রুক্ষপক্ষ, দক্ষিণায়ণ ছয়মাস, পিতৃলোক, আকাশ ও চন্দ্রলোক ; কিন্তু

(*) সম্পতনম্ ইতি উপনিষদ্বিষ্ণুঃ ‘ন’ পাঠঃ ।

ক্রমেণ; অবরোহণং তু চন্দ্রমসঃ স্থানাদাকাশ-বায়ুধূমাত্র-মেঘ-
ক্রমেণ । তত্রাকাশাবরোহণাদ্ যথৈতন্ম্ ; বায়ুদিপ্রাপ্তে: পিতৃলোকান্ত-
প্রাপ্তেশ্চানৈবম্ ॥৩॥১॥৮॥

চরণাদিতি চেৎ, ন, তদ্বপলক্ষণার্থেতি কাৰ্ক্ষ্যজিনিঃ ॥৩॥১॥৯॥

[পদচ্ছেদঃ—চরণাৎ (আচরণ—আচারবোধকশব্দ হেতু) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি ,)
ন (না), তদ্বপলক্ষণার্থী (তাহারই—কর্ম্মেরই বোধক) ইতি (ইহা) কাৰ্ক্ষ্যজিনিঃ (কাৰ্ক্ষ্যজিনি
নামক আচার্য্য) ।]

[সরলার্থঃ—“য ইহ রমণীয়চরণাঃ” ইত্যাদৌ চরণাৎ—চরণ-পদবাচ্যস্ত আচারবোধক চরণ-শব্দ-
জন্মকারণত্বেন অভিধানাৎ ন সান্নিধ্যাবরোহণং সংগচ্ছতে ইতি চেৎ ; তন্ম্ ; যতঃ চরণশ্রুতিঃ
কর্ম্মোপলক্ষণার্থী । যত্চপি শ্রুতৌ চরণ-শব্দ এব প্রযুক্তঃ, তথাপি তেন তদনুগতং কর্ম্মৈব
বোদ্ধব্যম্, পুণ্যকর্ম্মণ এব শুভপ্রাপ্তিসাধনত্বেন প্রসিদ্ধেঃ, ইতি কাৰ্ক্ষ্যজিনিরাচার্য্যঃ মন্ততে
ইত্যর্থঃ ।

যদি বল, ‘বাহারা ইহলোকে রমণীয়-চরণশীল’ ইত্যাদি শ্রুতিতে আচারবোধক চরণ-শব্দ
থাকায় প্রত্যবরোহণ সময়ে কর্ম্মসম্বন্ধ করনা করা যাইতে পারে না । না—এ কথাও ঠিক হয়
না ; কারণ, ঐ চরণ-শব্দই আচারসম্বন্ধিত কর্ম্মের বোধক, ইহা কাৰ্ক্ষ্যজিনিরনামক আচার্য্যের
অভিমত ॥৩॥১॥৯॥]

প্রত্যবরোহণের ক্রম অন্তরূপ—চন্দ্রমণ্ডল ইহিতে আকাশ, বায়ু, ধূম, অত্র ও মেঘ । তন্মধ্যে,
আকাশাদিতে অবরোহণ ‘যথৈতন্ম্’ অর্থাৎ আরোহণের তুল্য ; (কেননা, আরোহণের সময়ও
আকাশাদিক্রমের উল্লেখ রহিয়াছে), আর বায়ু প্রভৃতির প্রাপ্তি অথচ পিতৃলোকাদির অপ্রাপ্তি
নিবন্ধন ‘অনৈবম্’ অর্থাৎ আরোহণ ক্রমের ‘অন্তথাভাবেও ইহিতেছে (*) ॥৩॥১॥৮॥

(*) তাৎপর্য্য—যত্ৰটির অভিপ্রায় এই যে, বাহারা ইষ্ট, পূর্ত ও দত্ত, এই ত্রিবিধ কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিয়াছে,
আত্মজ্ঞানের কিছুমাত্র অনুশীলন করে নাই ; যত্নের পর তাহারা চন্দ্রলোকে গমন করে ; সেখানে আপন আপন
কর্ম্মফল ভোগ করিতে যত সময় লাগে, ততকাল থাকিয়া পুনশ্চ মর্ত্যালোকে প্রত্যাপন করে । এখানে
আশঙ্কা হইয়াছিল যে, কর্ম্মী পুরুষেরা চন্দ্রলোকে স্বকৃত কর্ম্মের ফল নিঃশেষরূপে ভোগ করিয়া এখানে প্রত্যাপন
করে, এবং যদুচ্ছ্রীকর্মে যে কোন ঘাটিতে জন্ম পরিগ্রহ করে? অথবা, চন্দ্রলোকে তাহাদের অভুক্তও কিং
কর্ম্ম থাকে ; সেই কর্ম্ম-শেষটুকু লইয়া এখানে আইসে এবং তদনুসরণই জন্ম পরিগ্রহ করে? উক্ত আশঙ্কানিবার্থ
যত্ৰেকার বলিতেছেন যে, কর্ম্মী পুরুষগণ চন্দ্রলোকে কর্ম্মফল ভোগ করে সত্য, কিন্তু নিঃশেষরূপে ফল ভোগ
সেখানে সম্ভব হয় না । মনে করুন, কোন লোক এমন একটি হোটেলের বাইরা আশ্রয় লইল, যেখানে বৈবিক দশ
টাকার কমে থাকিতে পারা যায় না ; সেই আশ্রিত ব্যক্তি যতকাল প্রতিদিন দশ টাকা দিতে পারিল, ততদিন
সেখানে বস্তুশ্বে থাকিল ; কিন্তু যখনই তাহার সঞ্চিত টাকার পরিমাণ দশের কম হইয়া পড়িল, তখনই তাহাকে
সেই স্থান ত্যাগ করিয়া অন্তর্য চলিগা বাইতে হইল ; কেন না, সেখানে দশ টাকার কমে থাকা সম্ভব হয় না ।

‘পুণ্যং কৰ্ম্মাচরতি’ ‘পাপং কৰ্ম্মাচরতি’ ইতি কৰ্ম্মণি চরতে: প্রয়োগাৎ, পৃথগ্নির্দেশস্ত চ প্রত্যক্ষ-শ্রুতিসিদ্ধাচারানুমিত-শ্রুতিসিদ্ধবিষয়ত্বেন ‘গো-বলীবর্দন্যায়োনোপপত্তেঃ, “মুখ্যে সম্ভবতি ন লক্ষণা ত্রাব্যা” ইতি স্মৃকৃত-দুস্কৃতে এব চরণ-শব্দাভিধেয়ে ইতি বাদরিরাচার্যো মন্যতে ।

অত্র বাদরিমতমেব স্বমতম্ ; আচারানুমিত-শ্রুতিবিহিত-সম্ব্যাবন্দনাদে: কৰ্ম্মান্তরাধিকারসম্পাদনং ফলমিতি তু স্বীকৃতম্ । অতঃ সানুশয়া এব প্রত্যবরোহন্তি ॥৩১॥১১॥

[ইতি দ্বিতীয় কৃতাত্ম্যাদিকরণম্ ॥২॥]

বাদরি নামক আচার্য্য মনে করেন যে, ‘পুণ্যকৰ্ম্ম আচরণ করিতেছে, ‘পাপকৰ্ম্ম আচরণ করিতেছে’ ইত্যাদি স্থলে কৰ্ম্মরূপ অর্থে ‘চর’ ধাতুর প্রয়োগ থাকায় এবং ‘গো-বলীবর্দ’ ত্রায়ানুসারেও সাক্ষাৎশ্রুতিসিদ্ধ ও আচারানুমিত শ্রুতিসিদ্ধ কৰ্ম্ম বিষয়েও [কৰ্ম্ম ও আচারের] পৃথক্ নির্দেশের উপপত্তি বা সার্থকতা সম্ভব হওয়ায়, বিশেষতঃ মুখ্যার্থের সম্ভবসাবে লক্ষণার অনৌচিত্য বশতঃ স্মৃকৃত ও দুস্কৃত অর্থাৎ পুণ্য ও পাপই ‘চরণ’শব্দের অভিধেয় বা মুখ্যার্থ (*) ।

এখানে এই বাদরি আচার্য্যের সিদ্ধান্তই ভাষ্যকারের অভিমত ; পরন্তু কার্কাভিনির মতে শিষ্টাচারানুমিত (সাধুলোকের আচার দর্শনে যে শ্রুতির অস্তিত্ব অনুমিত হয়, সেই) শ্রুতি-বিহিত সম্ব্যাবন্দনাদি কৰ্ম্মের যে, অপরাপর কৰ্ম্মে অধিকার-সম্পাদন করাই মুখ্য ফল, ইহা স্বীকৃত হইয়াছে (†) । অতএব [বুঝা যাইতেছে যে, সানুশয় লোকেরাই প্রত্যবরোহণ করিয়া থাকে, (নিরশুশয় লোকেরা নহে) ॥৩১॥১১॥ [ইতি দ্বিতীয় কৃতাত্ম্যাদিকরণ ॥২॥]

(*) তাৎপৰ্য্য—শিষ্টজনানুষ্ঠিত কৰ্ম্মমাত্রই শ্রুতিমূলক ; শিষ্টজনেরা এরূপ কোন কার্য্যই করিতে পারেন না, বাহা শ্রুতিবিহিত নহে । তন্মধ্যে কতকগুলি কৰ্ম্মের বিধায়ক সাক্ষাৎ শ্রুতি পাওয়া যায়, আবার কতকগুলি কৰ্ম্মের বিধায়ক শ্রুতি পাওয়া যায় না ; হয়ত তথোক্ত স্মৃতিবাক্য মাত্র পাওয়া যায় ; কিন্তু বাহা শ্রুতিবিহিত নহে, এরূপ কৰ্ম্ম কখনই সম্ভবগণের অনুষ্ঠেয় হইতে পারে না ; এই জন্য তদ্বিধায়ক শ্রুতিরও অস্তিত্ব অনুমান বা কল্পনা করিয়া লইতে হয় । ইহার মধ্যে, যে সমস্ত শ্রুতি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পাওয়া যায়, সে সমস্তকে বলে প্রত্যক্ষ বা কুপ্ত শ্রুতি, আর যে সমস্ত শ্রুতি পরোক্ষ: অপ্রত্যক্ষ, কোন শিষ্টাচার দর্শনে কি বা স্মৃতিবাক্য অনুসারে অনুমান করিয়া লইতে হয়, সে সমুদয়কে বলে—শিষ্টাচারানুমিত বা কল্প্য শ্রুতি । আলোচ্য স্থানে, ‘অনবগ্ৰাহি কৰ্ম্মাণি’ এই কৰ্ম্ম প্রত্যক্ষ শ্রুতিসিদ্ধ ; কারণ, প্রচলৎ শ্রুতিতেই কৰ্ম্ম-শব্দের উল্লেখ রহিয়াছে ; আর ‘অস্মাকং স্মৃচরিতানি’ এই স্থলীয় কৰ্ম্ম শিষ্টাচারানুমিত শ্রুতিসিদ্ধ ; কারণ, শ্রুতিতে আচার-বোধক কেবল ‘স্মৃচরিত’ শব্দমাত্র আছে, কৰ্ম্ম-শব্দ নাই ; হতরাং ঐ আচার হইতেই তদনুকূল কৰ্ম্ম-বিধায়ক শ্রুতিরও অনুমান করিতে হয় ।

‘গো-বলীবর্দ’ স্মার্ট এইরূপ—বলীবর্দ অর্থ—ঘও (বাঁড়), ঘও কখনও গো ভিন্ন নহে ; তথাপি লোকে ঘওর বিশেষ্য জ্ঞাপনার্থ যেরূপ গোর উল্লেখ করিয়াও পৃথগুভাবে আবার ঘওর উল্লেখ করিয়া থাকে । তদ্রূপ আলোচ্য শ্রুতিতেও অনবগ্ৰাহ কৰ্ম্মের উল্লেখের পরও আবার ‘স্মৃচরিত’ শব্দে পৃথক্ করিয়া কৰ্ম্মের উল্লেখ করা হইয়াছে ; হতরাং এইরূপ পৃথক্ নির্দেশ হইতেই কৰ্ম্ম ও স্মৃচরিতের পার্থক্য হইতে পারে না ।

(†) তাৎপৰ্য্য—পূর্বে ষষ্ঠ-সূত্রোক্ত কার্কাভিনির অভিমত সিদ্ধান্ত হইতে বাদরিমতের পার্থক্য এই যে, কার্কাভিনি বলিয়াছেন, স্মৃচরিত-শব্দের আচার-অর্থ হইলেও এখানে লক্ষণা দ্বারা কৰ্ম্ম-অর্থও বুঝিতে হইবে ।, আর বাদরি বলিলেন যে, না—স্মৃচরিত শব্দের কৰ্ম্ম অর্থও শ্রুতিসম্মত ; হতরাং মুখ্যার্থ সম্ভব থাকিতে কখনই লক্ষণা

[পূর্বপক্ষঃ—]

অ-নিষ্টাদিকারিণ্যম্ ।

অনিষ্টাদিকারিণ্যমপি চ

শ্রুতম্ ॥৩॥১২॥

[পদচ্ছেদঃ—অ-নিষ্টাদিকারিণ্যং (যজ্ঞকারীভিন্নদিগের) অপি (ও) চ (এবং) শ্রুতম্ (শ্রুত আছে) ।]

[সরলার্থঃ—“যে বৈ কে চান্মাং লোকাং প্রৈতি, চন্দ্রমসমেব তে সর্বে গচ্ছন্তি” ইত্যত্র অ-নিষ্টাদিকারিণ্যম্ ইষ্টাপূর্তাদি কর্ম অকুর্ষতাং পাপিনামপি চ চন্দ্রলোকে গমনং অবিশেষেণ শ্রুতমন্তি ; অতঃ পাপিণ্যমপি চন্দ্রমণ্ডলে গতিরন্তীতি ভাবঃ ॥

যাহারা ইষ্টাপূর্তাদি ধর্মকর্ম করে না—পাপী, তাহাদেরও চন্দ্র-লোকে গমন হয় ; কারণ, ‘যে কেহ ইহলোক হইতে প্রয়াণ করে, তাহারা সকলেই চন্দ্রলোকে গমন করে’, এই শ্রুতিতে অবিশেষে সকলের পক্ষেই চন্দ্রলোকে গমন প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥৩॥১২॥]

কেবলেষ্টাপূর্তদত্তকারিণ্যশ্চন্দ্রমসং গত্বা সানুশয়া এব নিবর্তন্তে ইত্যুক্তম্ ; ইদানীম্ অ-নিষ্টাদিকারিণ্যোহপি চন্দ্রমসং গচ্ছন্তি নেতি চিন্ত্যতে । যে বিহিতং ন কুর্ষন্তি, নিষিদ্ধং চ কুর্ষন্তি, তে উভয়েহপি পাপকর্মাণোহনিষ্টাদিকারিণ্যঃ । কিং যুক্তম্ ? তেহপি চন্দ্রমসং

যাহারা জ্ঞানরহিতভাবে কেবলই ইষ্টাপূর্ত ও দত্তসংজ্ঞক কর্মের অনুষ্ঠান, তাহারা চন্দ্রলোকে গমন করিয়া পুনর্বার সানুশয় অবস্থায়ই প্রত্যাগমন করে,
 পূর্বপক্ষঃ—]
 পাপীর চন্দ্রলোকে গমন ।
 এ কথা বলা হইয়াছে । এখন চিন্তার বিষয় হইতেছে যে, যাহারা ইষ্টাদি কর্ম করে না—পাপী, তাহারাও চন্দ্রলোকে গমন করে কি না ? যাহারা বিহিত কর্ম করে না এবং যাহারা নিষিদ্ধ কর্মের সেবা করে, পাপকর্মশীল তাহারা উভয়েই এখানে ‘অ-নিষ্টাদিকারী’ শব্দে অভিহিত হইয়াছে (*) । কোন পক্ষট

করিবার আবশ্যক হয় না । কাঞ্চ’জিনির অভিমত সিদ্ধান্তাংশ এই যে, সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্মগুলি সান্ধ্যসম্বন্ধে প্রতিবিহিত না হইলেও শিষ্টাচার হইতে তদ্বিধায়ক শ্রুতির অনুমান করিতে হয় । এবং সেই অনুমিত প্রতিবিহিত সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্মের ফল হইতেছে—কর্মান্তরে লোকের অধিকার সম্পাদন করা, অর্থাৎ অগ্রে সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম না করিলে কেহই অপর কোন কর্ম করিবার অধিকারী হইতে পারে না ; সুতরাং ঐ অধিকার সম্পাদন করাই সন্ধ্যাবন্দনাদির মুখ্য ফল ।

(*) তাৎপর্য—ইহার নাম ‘অ-নিষ্টাদিকারিণ্যকরণ,’ এই অধিকরণটি ‘বাদশ’ হইতে একুশ পর্যন্ত বসন্ত হইয়া রচিত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবস্থার এইরূপ—(১) বিষয়—পাপীদিগের যজ্ঞের পরকালীন গমন বা গন্তব্যস্থান । (২) সংশয়—বিহিত কর্মে বিমুখ ও নিষিদ্ধ কর্মে তৎপর—পাপীদিগেরও চন্দ্রলোকে গমন হয় কি না ? (৩) পূর্বপক্ষ—“যে বৈ কে চ” ইত্যাদি শ্রুতিতে যখন অবিশেষে সকলের সম্বন্ধেই চন্দ্রলোকে গমনের

“রমণীয়চরণাঃ” “কপূয়চরণাঃ” [ছান্দো০ ৫।১০।৭] ইতি ন চরণ-
শব্দেন পুণ্য-পাপরূপং কৰ্ম্মাভিধীয়তে, চরণ-শব্দস্য লোক-বেদয়োরাচারে
প্রসিদ্ধেঃ । লৌকিকাঃ খলু চরণমাচারঃ শীলং বৃত্তিমিত্তি পর্যায়ানভি-
মন্তন্তে ; বেদে চ “যান্মনবজ্ঞানি কৰ্ম্মাণি, তানি সেবিতব্যানি” “যান্মস্মাকং
সুচরিতানি, তানি ত্রয়োপাস্তানি” [তৈত্তি০ শিষ্কা০ ১১।২] ইতি চরণ-
কৰ্ম্মণী ভেদেন ব্যপদিশেতে ; অতঃ চরণাৎ শীলাৎ যোনিবিশেষপ্রাপ্তিঃ,
নানুশয়াৎ, ইতি চেৎ ; তন্ন ; চরণশ্রুতিঃ কৰ্ম্মোপলক্ষণার্থেতি কার্ক্ষ্যজিনি-
রাচার্যো মন্ততে, কেবলাদাচারাৎ স্তম্ভদুঃখপ্রাপ্ত্যসম্ভবাৎ । স্তম্ভদুঃখে হি
পুণ্যপাপরূপ-কৰ্ম্মফলে ৩।১।১০॥

আনর্থক্যমিতি চেৎ, ন, তদপেক্ষত্বাৎ ॥৩।১।১০॥

[পদচ্ছেদঃ—আনর্থক্যম্ (আনর্থক্য) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি), ন (না), তদপেক্ষত্বাৎ
(যেহেতু তাহার অপেক্ষা আছে) ।]

যদি বল, “রমণীয়চরণাঃ” ও “কপূয়চরণাঃ” এই শ্রুত্যুক্ত “চরণ”-শব্দে পুণ্য-পাপাত্মক কৰ্ম্ম
অভিহিত হইতেছে না ; কেননা, লোকব্যবহারে ও বেদে আচারার্থেই চরণ-শব্দ প্রসিদ্ধ ।
লৌকিক জনেরা (ব্যবহারভিজ্ঞ লোকেরা) চরণ, আচার, শীল ও বৃত্ত, এই শব্দগুলিকে
পর্যায় বা সমানার্থক বলিয়া মনে করেন ; বেদেও ‘যে সমস্ত কৰ্ম্ম অনবজ্ঞ বা নির্দোষ, সে
সমস্ত কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে’, ‘আমাদের যে সমস্ত সুচরিত অর্থাৎ সাধু ব্যবহার, তুমি সে
সমূহের উপাসনা করিবে, অর্থাৎ তদনুরূপ আচারবান হইবে।’ এইরূপে আচরণ ও কৰ্ম্ম
পৃথক্‌শব্দে নির্দিষ্ট আছে । অতএব, বুঝা যাইতেছে যে, চরণ হইতেই অর্থাৎ শীল বা আচার
হইতেই জন্মবিশেষ লাভ হইয়া থাকে, অনুশয় (কৰ্ম্মশেষ) হইতে নহে । না—এ কথাও
বলিতে পার না ; কারণ, কার্ক্ষ্যজিনি নামক আচার্য্য মনে করেন যে, শ্রুত্যুক্ত এই ‘চরণ’
শব্দটি কৰ্ম্মেরও উপলক্ষণার্থক, অর্থাৎ এই ‘চরণ’-শব্দই এখানে আচরণের স্থায় পুণ্যপাপরূপ
কৰ্ম্মও বুঝাইতেছে ; কারণ, কেবলই আচার হইতে স্তম্ভ-দুঃখপ্রাপ্তি সম্ভবপর হয় না ; কেননা,
স্তম্ভ ও দুঃখ পুণ্য-পাপময় কৰ্ম্মেরই ফল স্বরূপ ; [স্তম্ভরাং কেবলই আচার হইতে স্তম্ভদুঃখোৎপত্তি
সম্ভব হয় না] ॥৩।১।১০॥

মিক এইরূপ, চল্ললোকে ভোগোপযোগী নহে, এক্ষণ অভুক্ত কৰ্ম্ম অবশিষ্ট থাকিতেও কৰ্ম্মী পুঙ্কষেরা সেখান হইতে
আগন আগন ভুক্তাবশিষ্ট কৰ্ম্মটুকু লইয়া (অনুশয়বান হইয়া) ইহলোকে প্রত্যাপন করে, এবং সেই সহচর
কৰ্ম্মই তাহাদের ভোগোপযুক্ত জন্মান নিৰ্দেশ করিয়া দেয় ; অতএব, ভুক্তাবশিষ্ট কৰ্ম্মসহকারেই চল্ললোক
হইতে প্রত্যাপন করে, এবং এখানেও তদনুরূপেই জন্ম পরিগ্রহ করিয়া আগন আগন কৰ্ম্মানুযায়ী ফল
উপভোগ করিয়া থাকে ।

[সরলার্থঃ—তর্হি বিফলত্বাৎ স্মৃতিবিহিতশ্রাচারস্থানর্থক্যমেব প্রাপ্তম্, ইতি চেৎ ; ন ; কৃতঃ ? তদপেক্ষত্বাৎ পুণ্যকর্মণঃ ; “আচারহীনং ন পুনন্তি বেদাঃ,” “সম্ভা হীনোহুচির্নিত্যমনঃ সর্বকর্মস্ব” ইত্যাদিস্মৃতিভ্যো হি সদাচারস্ত কস্মোপযোগিত্বাৎ নৈবানর্থক্যমিতি ভাবঃ ॥

ভাল, তাহা হইলে ত স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত সদাচার সমূহ নিরর্থক হইয়া পড়িল ? না ; পুণ্যকর্ম-মাত্রেই সদাচারের অপেক্ষা বা আবশ্যক রহিয়াছে । ‘বেদও আচারহীন ব্যক্তিকে পবিত্র করে না,’ ‘সম্ভাবিহীন ও অশুচি অর্থাৎ আচারহীন ব্যক্তি সর্বদা সর্বকর্মে অনর্হ (অযোগ্য)’ ইত্যাদি শাস্ত্রেও পুণ্যকর্মে সদাচারের আবশ্যকতা প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥৩১১০॥]

এবং তর্হি অফলত্বাদাচারস্ত স্মৃতিবিহিতস্থানর্থক্যমেবেতি চেৎ ; তন্ম, তদপেক্ষত্বাৎ পুণ্যস্ত কর্মণঃ । আচারবত এব পুণ্যকর্মস্বধিকারঃ—“সম্ভা-হীনোহুচির্নিত্যমনঃ সর্বকর্মস্ব”, (*) “আচারহীনং ন পুনন্তি বেদাঃ” ইত্যাদিবচনেভ্যঃ । অতশ্চরণশ্রুতিঃ কস্মোপলক্ষণার্থেতি কাঞ্চাজিনেরভি-প্রায়ঃ ॥৩১১১০॥

স্মৃত-দ্রুত-এবেতি তু বাদরিঃ ॥৩১১১১॥

[পদচ্ছেদঃ—স্মৃত-দ্রুতে (পাপ ও পুণ্য) এব (নিশ্চয়), ইতি (ইহা) তু (কিন্তু) বাদরিঃ (বাদরিনামক আচার্য) ।].

[সরলার্থঃ—‘পুণ্যং কর্ম আচরতি, পাপং কর্ম আচরতি’ ইত্যেবং লোকপ্রসিদ্ধে: “রমণীয়চরণাঃ” ইত্যত্র চরণ-শব্দেন স্মৃত-দ্রুতে পুণ্য-পাপে এব অভিধীয়েতে, ইতি পুনর্বাদরি-রাচার্যো মততে ইত্যর্থঃ ॥

‘পুণ্যকর্ম আচরণ করিতেছে, পাপকর্ম আচরণ করিতেছে’ ইত্যাদি লোকব্যবহারদৃষ্টে বাদরিনামক আচার্য মনে করেন যে, “রমণীয়চরণাঃ” ইত্যাদি স্থলেও ‘চরণ’শব্দে স্মৃত (পুণ্য) ও দ্রুতই (পাপই) অভিহিত হইয়াছে ; কিন্তু সাধারণ আচার অর্থ নহে ॥৩১১১১॥]

যদি বল, এইরূপ হইলে ত নিফলত্ব হেতু স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত আচার সমূহ নিশ্চয়ই নিরর্থক হইয়া পড়ে ? না—তাহা হয় না ; কারণ, পুণ্যকর্মমাত্রই তদপেক্ষিত অর্থাৎ সদাচার-সাপেক্ষ । কেন না, ‘সম্ভাবিহীন অশুচি (সদাচারহীন) ব্যক্তি সর্বদা সর্ব কর্মে অনর্হ বা অনধিকারী,’ বেদসমূহও আচারহীন লোককে পবিত্র করে না’ ইত্যাদি বচন হইতে জানা যায় যে, আচারবান ব্যক্তিরই অধিকার ; অতএব কাঞ্চাজিনি আচার্য মনে করেন যে, উল্লিখিত চরণ-বোধক শ্রুতি পুণ্যকর্মেরই উপলক্ষণার্থক (বোধক) ॥৩১১১১॥

পাপকৰ্ম্মণাং গন্তব্যত্বেন রৌরবাদীন্ সপ্ত নরকানপি স্মরন্তি ॥৩।১।১৫॥

ননু সপ্তস্থ লোকেষু গচ্ছতাং কথং যমসদনপ্রাপ্তিঃ ; অত আহ—

তত্রাপি তদ্ব্যাপারাদবিরোধঃ ॥৩।১।১৬॥

[পদচ্ছেদঃ—তত্র (সেখানে) অপি (ও) তদ্ব্যাপাৰাং (যমের আজ্ঞারূপ কার্য্য বশতঃ) অবিরোধঃ (বিরোধাত্মক) ।]

[সরলার্থঃ—তত্র তেষু চিত্তগুণাভিষ্ঠিতেষু সপ্তষু নরকেষুপি তদ্ব্যাপাৰাং যমাজ্ঞারূপ-ব্যাপারবশাদেব গমনাং অবিরোধঃ,—সপ্তস্থ নরকস্থানেষু গচ্ছতাং কথং যমশাসনপ্রাপ্তিঃ ? ইত্যেবংরূপেণ যো বিরোধঃ প্রসঙ্গিতঃ, তন্ত অভাবঃ । অতঃ পাপিনামপি যমযাতনামুভবানন্তরং চক্ৰলোকে আরোহাবরোহৌ ভবত ইত্যর্থঃ ॥

সেই রৌরবাদি সপ্তপ্রকার নরকেও যমের আজ্ঞানুসারেই গমন হইয়া থাকে ; সুতরাং সকলের পক্ষেই যমালয়ে গমন হইল না বলিয়া যে, বিরোধ আশঙ্কিত হইয়াছিল, তাহার অভাব বা পরিহার হইল ॥৩।১।১৬॥]

তত্রাপি সপ্তস্থ যমাজ্ঞায়ৈব গমনাদবিরোধঃ । অতোহনিষ্ঠাদি-কারিণামপি যমলোকং প্রাপ্য স্বকৰ্ম্মানুরূপং যাতনান্চানুভূয় পশ্চাচ্চন্দ্রা-রোহাবরোহৌ স্তঃ ॥৩।১।১৬॥

ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

বিজ্ঞা-কৰ্ম্মণোরিতি তু প্রকৃতত্বাৎ ॥৩।১।১৭॥

[পদচ্ছেদঃ—বিজ্ঞা-কৰ্ম্মণোঃ (বিজ্ঞার ও কৰ্ম্মের) ইতি (ইহা) তু (কিন্তু) প্রকৃতত্বাৎ (প্রত্যাব থাকায়) ।]

পাপীদিগের গন্তব্যরূপে রৌরবপ্রভৃতি সাতটি নরকও স্মরণ করিয়া থাকেন (•) ॥৩।১।১৫॥

যাহারা সপ্তবিধ লোকে (নরকস্থানে) গমন করে, তাহাদের যম-সদনপ্রাপ্তি হয় কিরূপে ? তদন্তরে বলিতেছেন—“তত্রাপি” ইত্যাদি ।

সেই সপ্তবিধলোকেও (নরকেও) যমের আজ্ঞানুসারেই গমন হয় ; সুতরাং কোন বিরোধ নাই । অতএব [বুঝিতে হইবে যে,] যাহারা যজ্ঞাদি কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করে নাই, তাহারা প্রথমে যমলোকে যাইয়া এবং স্বীয় কৰ্ম্মানুরূপ বিবিধ যাতনা অনুভব করিয়া পশ্চাৎ চক্ৰলোকে আরোহণ ও সেখান হইতে অবরোহণ করিয়া থাকে ॥৩।১।১৬॥

(•) তাৎপর্য্য—নরক অর্থ—পাপকৰ্ম্ম-জন্ত দুঃখভোগের স্থানবিশেষ । পূর্বাংশে নরকভেদ অনেকপ্রকার বর্ণিত আছে । উক্তধ্যে সাতটি প্রধান নরকের নাম মহাভারতে এইরূপ লিখিত আছে—

[সরলার্থঃ—ইহানীং সিদ্ধান্ত উচ্যতে—“বিদ্যা-কর্মণোরিতি” ইত্যাদিনা । যত্রে তু-শব্দঃ পূৰ্ণপক্ষব্যাবৃত্তার্থঃ । ন চ পাপিনাম্ অর্চিরাদিনা ব্রহ্মগমনম্, ধূমাদিনা বা চন্দ্রলোকগমনঃ সম্ভবতি । কূতঃ ? বিদ্যা-কর্মণোঃ তৎফলকত্বাৎ, ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তেঃ বিদ্যাফলকত্বাৎ, চন্দ্রলোক-প্রাপ্তেঃ চ কর্মফলকত্বাদিত্যর্থঃ । কথমিত্যেতদ অবগম্যতে ? ইতি চেৎ ; ইত্যাহ—প্রকৃতত্বাৎ—বিদ্যা-কর্মণী হি প্রকৃত্য তৎফলত্বেন গতিদ্বয়স্ত তত্র কীর্তনাদিত্যর্থঃ । “তদ য ইৎং বিদুঃ, যে চেমেৎ রণো শ্রদ্ধা-তপ ইতুপাসতে, তেহুর্চিসমভিসম্ভবন্তি” ইতি, “অথ য ইমে গ্রামে ইষ্টাপূর্তে দত্তমিত্যুপাসতে, তে ধূমভিসম্ভবন্তি” ইতি হি তত্র প্রকৃতমিতি ভাবঃ ॥

এখন আপনার অভিমত সিদ্ধান্ত বলিতেছেন—যত্রে তু-শব্দ দ্বারা পূৰ্ণোক্ত আশঙ্কার নিরাস করিতেছেন । ‘অর্চিরাদি পথে ব্রহ্মলোকে গমন, আর ধূমাদি পথে চন্দ্রলোকে গমন, এই উভয়ই বিদ্যা (জ্ঞান) ও কর্মের ফলরূপে নিরূপিত হইয়াছে ; কারণ, “তৎ যে ইৎং বিদুঃ” ইত্যাদি স্থলে বিদ্যা, আর “অথ যে ইমে গ্রামে ইষ্টাপূর্তে দত্তম্” ইত্যাদি স্থলে কর্ম প্রস্তাবিত হইয়াছে । অতএব পাপীদের পক্ষে অর্চিরাদি পথে ব্রহ্মলোকে গমন কিংবা ধূমাদিপথে চন্দ্রলোকে গমন কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না ॥৩১১।১৭ ॥]

তু-শব্দঃ পক্ষব্যাবৃত্তার্থঃ । অনিষ্টাদিকারিণামপি চন্দ্রপ্রাপ্তিরন্তীত্যে-
তন্মোপপদ্যতে ; কূতঃ ? বিদ্যা-কর্মণোরিতি ; বিদ্যা-কর্মণোঃ ফলভোগার্থত্বাৎ
দেবযান-পিতৃযাগয়োঃ । এতদুক্তং ভবতি—অনিষ্টাদিকারিণাং যথা বিদ্যা-
বিধুরত্বাৎ দেবযানেন পথা গমনং ন সম্ভবতি, তদ্বদেব ইষ্টাপূর্তদত্তবিধুরত্বাৎ
পিতৃযাগেন চন্দ্রগমনমপি ন সম্ভবতি—ইতি ।

দেবযান-পিতৃযাগয়োর্বিদ্যাবিসয়ত্বং পুণ্যকর্মবিসয়ত্বং চ কথমবগম্যতে ?

এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনার বলিতেছেন—“বিদ্যা-কর্মণোঃ” ইত্যাদি । উক্ত অসংপক্ষ-
নিরাসার্থ তু-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । যাহারা যজ্ঞাদি কর্ম করে
নাই, সেই সমস্ত পাপিগণেরও যে, চন্দ্রলোকপ্রাপ্তি বলা হইয়াছে,
সিদ্ধান্ত—পাপিগণের চন্দ্রাদি-
লোকে গমন নিষেধ ।]
তাহা সংগত হইতেছে না ; কারণ, দেবযান ও পিতৃযাগ, উভয়েরই
একমাত্র উদ্দেশ্য—বিদ্যা ও কর্মের ফলোপভোগ সাধন করা । অভিপ্রায় এই যে, বিদ্যাবিহীন
বলিয়া অনিষ্টাদিকারীদের (যাহারা যজ্ঞাদি কর্ম করে না, তাহাদের) পক্ষে দেবযানপথে
প্রস্থান করা যে রূপ সম্ভবপর হয় না, ইষ্টাপূর্ত ও দত্তকর্মের অভাব থাকায় পিতৃযাগে প্রস্থান
করাও তদ্রূপই সম্ভবপর হয় না ।

যদি বল, দেবযান ও পিতৃযাগ পথদ্বয়ের যে, [যথাক্রমে] বিদ্যাবিসয়ত্ব ও পুণ্যকর্মবিসয়ত্ব, অর্থাৎ

“দৌরবোধং মহাশৈব বহির্দেবতরঙ্গী তথা । কৃত্তী পাক ইতি শ্রোক্তান্তনিতানরকানি তু । তামিত্রশাস্ত্রতঃ-
মিত্রো যৌ নিত্যৌ পরিকীর্তিতৌ ॥”

গচ্ছন্তীতি ; কুতঃ ? তেষামপি হি তদগমনং শ্রুতম্—“যে বৈ কেচাস্মাৎ
লোকাৎ প্রযন্তি, চন্দ্রমসমেব তে সৰ্ব্বে গচ্ছন্তি” [কৌষী० ১।২]
ইত্যবিশেষণ সৰ্ব্বেষামেব গতিশ্রবণাৎ ॥৩॥১২॥

এবং তর্হি স্মৃকৃত-দুষ্কৃতকারিণোরুভয়োৱপ্যবিশিষ্টেব গতিঃ স্ম্যাৎ ?
নেত্যাহ—

সংযমানে স্নুভূয়েতরেষামারোহাবরোহৌ তদগতিদর্শনাৎ ॥৩॥১১১৩॥

[পদচ্ছেদঃ—সংযমানে (যমালয়ে) তু (শঙ্কানিবৃত্তিসূচক) অস্নুভূয় (অস্নুভব করিয়া)
ইতরেষাং (অপর সকলের, যাহারা যজ্ঞাদি কর্ম্ম করে না, তাহাদের) আরোহাবরোহৌ (চন্দ্র-
মণ্ডলে গমন ও সেখান হইতে প্রত্যাগমন), তদগতি-দর্শনাৎ (যেহেতু যেখানে গতির উল্লেখ
দেখা যায়) ।]

[সরলার্থঃ—অয়ং পুনর্বিশেষঃ—ইতরেষাং পাপিনাং পুনঃ সংযমানে যমালয়ে পাপফলং হুঃখম্
অস্নুভূয় আরোহাবরোহৌ—চন্দ্রলোকে গমনম্ ততঃ প্রত্যাগমনঞ্চ ভবতঃ ; কুতঃ ? তদগতি-
দর্শনাৎ পাপিনাং যমালয়-গতিশ্রবণাদিত্যর্থঃ ॥

এইমাত্র বিশেষ যে, পাপিগণ যমালয়ে পাপের ফল ভোগ করিয়া শেষে চন্দ্রলোকে আরোহণ
করে, আবার সেখান হইতে প্রত্যাগমন করে ; কারণ, পাপিগণেরও যমালয়ে গতির উল্লেখ
রহিয়াছে ॥৩॥১১১৩॥]

যুক্তিযুক্ত ? তাহারও চন্দ্রলোকে গমন করে, এই পক্ষই [যুক্তিযুক্ত]। কারণ ? যেহেতু
তাহাদেরও চন্দ্রলোকে গমন শ্রুত আছে। কেননা, ‘যে কোন লোক এই লোক হইতে প্রয়াণ
করে (মরে), তাহার সকলে চন্দ্রলোকেই গমন করে’ এই স্থলে সাধারণভাবে সকলেরই
চন্দ্রলোকে গমনের উল্লেখ রহিয়াছে ॥৩॥১১১২॥

ভাল, একথা হইলে ত স্মৃকৃত ও দুষ্কৃত কৰ্ম্মাশ্রুত উভয়েরই গতি সমান হইতে পারে ?
অর্থাৎ উভয়ের গতিতে কিছুমাত্র বিশেষ থাকিতে পারে না ? না,—এইজন্য বলিতেছেন—
“সংযমানে তু” ইত্যাদি ।

কথা আছে, ভবন বৃদ্ধিতে হইবে, পাপীরাও চন্দ্রলোকে অবশ্যই গমন করে। (৪) সিদ্ধান্ত—“অথ যে ইমে গ্রামে
ইষ্টাপূর্বে দত্তম্ ইতু্যাপাসতে, তে ধুমমভিসম্ভবন্তি” এইস্থানে চন্দ্রলোকে গমনকে পুণ্যকর্ম্মের ফলরূপে নির্দেশ করায়
বৃদ্ধিতে হইবে যে, পাপীরা কখনই চন্দ্রলোকে গমন করে না। (৫) নির্ণয় ও ফল—অতএব পাপীদিগের চন্দ্রলোকে
গমন হয় না ; পুণ্যারাদ্যেরই হয় ; অতএব, সকলেরই পুণ্যকর্ম্মে রত থাকা উচিত ।

তু-শব্দঃ শঙ্কাং ব্যাবৰ্ত্তয়তি ; ইতরেষাম্ অনিষ্টাদিকারিণাং চন্দ্রারোহা-
বরোরৌ সংযমনে—যমশাসনে তৎপ্রযুক্ত-যাতনা অনুভূয়েব, নাশ্চথা ;
কৃতঃ ? তদগতি-দর্শনাৎ—দৃশ্যতে হি পাপকৰ্ম্মণাং যমবশতয়া তদগমনম্
“অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতিমানী পুনঃপুনৰ্ব্বশমাপণ্ডতে মে”
[কঠো ২।৬] “বৈবস্বতং সঙ্গমনং জনানাং যমং রাজানম্” [আরণ্যকো ২
প্রঃ ১ পঃ] ইত্যাদিষু ॥৩॥১১১৩॥

অরন্তি চ ॥৩॥১১১৪॥

[পদচ্ছেদঃ—অরন্তি (অরণ করেন) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—অরন্তি চ ‘পরশরাদয়ো মহর্ষয়ঃ সর্কেষাং যমবশতাম্—“সর্কে চৈতে বশং
যন্তি যমস্ত ভগবন্ কিল” ইত্যাদিষু ॥

বিশেষতঃ পরশরাদি মহর্ষিগণও ‘ভগবন্, ইহারা সকলেই যমের বশতা প্রাপ্ত হয়’ ইত্যাদি
বাক্যে সমস্ত লোকের পক্ষেই যমবশতা অরণ করিয়া থাকেন ॥৩॥১১১৪॥]

অরন্তি চ সর্কেষাং যমবশতাং পরশরাদয়ঃ “সর্কে চৈতে বশং যন্তি
যমস্ত ভগবন্ কিল” [বিষ্ণুঃ পুঃ ৩।৭।৫] ইত্যাদিষু ॥৩॥১১১৪॥

অপি সপ্ত ॥৩॥১১১৫॥

[পদচ্ছেদঃ—অপি (ও) সপ্ত (সপ্তসংখ্যক) ।]

[সরলার্থঃ—পাপিনাং গন্তব্যাত্মনঃ নিরুপিতান্ নরকান্ সংখ্যাতঃ সপ্তাপি অরন্তীত্যর্থঃ ॥

পাপীদিগের গন্তব্যরূপে নির্দিষ্ট নরক সাতটি বলিয়াও অরণ করিয়া থাকেন ॥৩॥১১১৫॥]

সূত্রস্থ তু-শব্দ উক্ত আশঙ্কা বারণ করিতেছে ; ইতর সকলের অর্থাৎ অনিষ্টাদিকারী—
যাহারা যজ্ঞাদিকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে না, তাহাদিগেরও যে, চন্দ্রলোকে আরোহণ ও সেখান হইতে
অবরোহণ হয়, তাহা কিন্তু সংযমনে অর্থাৎ যমালয়ে যমরাজের নির্দিষ্ট যাতনা ভোগের পরই হইয়া
থাকে, অশ্চথা নহে ; কারণ ? যেহেতু সেখানেও গতি দৃষ্ট হয়। পাপকৰ্ম্মকারীদিগের বে,
যমবশতাগ্রহণপূর্ব্বক যমালয়ে গমন হয়, তাহা শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়—‘যে ব্যক্তি মনে
করে যে, কেবল এই দুঃখমান লোকই আছে, পরলোক বলিয়া কিছুই নাই, সে ব্যক্তি বারংবার
আমার (যমের) অধীনতা প্রাপ্ত হয়।’ ‘লোকসমূহের যমসদনে গমন এবং যমরাজকে দর্শন
করা হয়’ ইত্যাদি ॥৩॥১১১৩॥

পরশরাদি ঋষিগণও ‘হে ভগবন্, ইহারা সকলেই যমবশতা প্রাপ্ত হয়’ ইত্যাদি হলে
সকলের সম্বন্ধেই যমবশতার কথা অরণ করিয়া থাকেন (উল্লেখ করিয়া থাকেন) ॥৩॥১১১৪॥

ইতি চেৎ ; প্রকৃতত্বাৎ তয়োঃ । প্রকৃতা হি দেবযানে বিদ্যা, পিতৃযাগে চ কৰ্ম্ম, “তদ্য ইৎং বিদুর্যে চেমেহরণ্যে শ্রদ্ধা তপ ইতু্যাপাসতে” [ছান্দোঃ ৫।১০।১] ইতু্যক্তা। “তেহর্চ্চিমভিসম্ভবন্ত্যর্চ্চিবোহহঃ” ইত্যাদিনা দেবযান-বচনাৎ, “অথ য ইমে গ্রামে ইক্টাপূর্ত্তে দত্তমিতু্যাপাসতে” ইতু্যক্তা। “তে ধুমমভিসম্ভবন্তি” ইত্যাদিনা পিতৃযাগবচনাচ্চ [ছান্দোঃ ৫।১০।৩] । “যে বৈ কেচান্মাল্লোকাৎপ্রযন্তি, চন্দ্রমসমেব তে সর্কে গচ্ছন্তি” ইত্যেতদপি বচনং ‘যে ইক্টাদিকারিণস্তে সর্কে’ ইতি পরিণেয়ম্ ॥৩।১০।১৭॥

ননু পাপকৰ্ম্মণাং চন্দ্রগমনাভাবে পঞ্চমাহুতাসম্ভবাৎ শরীরারম্ভ এব নোপপত্ততে; “পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচনো ভবন্তি” [ছান্দোঃ ৫।১০।১] ইতি হি শরীরারম্ভঃ শ্রয়তে, সা চাহুতিশ্চন্দ্রপ্রাপ্তিপূর্ব্বিকেতি দর্শিতম্ ; অতঃ শরীরারম্ভায়ৈব তেষামপি চন্দ্রারোহাবরোহাববশ্যভূতপেত্যাবিত্যত আহ—

বিষ্কার ফল যে, দেবযান, আর কৰ্ম্মের ফল যে, পিতৃযাগ, ইহা জানা যাইতেছে কি প্রকারে ? [উত্তর—] যেহেতু সেই উভয়ই (বিদ্যা ও কৰ্ম্মই) সেখানে প্রস্তাবিত ; কারণ, দেবযানের উপায়-রূপে বিষ্কার প্রদত্ত করা হইয়াছে, আর পিতৃযাগের উপায়রূপে কৰ্ম্ম বর্ণিত হইয়াছে। যথা— ‘অতএব যাহারা এইরূপ জানেন, আর এই যাহারা অরণ্যে শ্রদ্ধাকে তপস্তারূপে উপাসনা করিয়া থাকেন,’ এই কথা বলিয়া ‘তাহারা অর্চ্চিঃ অর্থাৎ জ্যোতিরাদি পথ (দেবযান-পথ) প্রাপ্ত হন, অর্চ্চির পর দিবসভিমানী দেবতাকে [প্রাপ্ত হন]’ ইত্যাদি বাক্যে দেবযানপথ নির্দেশ করিয়াছেন, এবং ‘পঞ্চান্তরে, এই যাহারা (গৃহস্থগণ) গ্রামে ইষ্ট, পূর্ত্ত ও দত্ত, এই কৰ্ম্মত্রয়ের উপাসনা করে,’ এই কথা বলার পর ‘তাহারা ধূমকে প্রাপ্ত হন’ ইত্যাদি বাক্যে পিতৃযাগের (ধূমাদি পথের) কথা বলা হইয়াছে। আর ‘যে সমস্ত লোক এই লোক হইতে প্রস্থান করে, তাহারা সকলে চন্দ্রলোককেই প্রাপ্ত হয়,’ এই বাক্যটির অর্থও—‘যাহারা ইষ্টাদি কৰ্ম্মের অনুরূপতা, তাহারা সকলে’ এইরূপ অর্থে পরিণত করিতে হইবে (*) ॥৩।১০।১৭॥

তাল, পাপীদিগের চন্দ্রলোকে গমন না হওয়ার পঞ্চমী আহুতির অসম্ভব হইয়া পড়ে ; তরিবন্ধন শরীরোৎপত্তিই হইতে পারে না ; অথচ ‘হোমীয় জল পঞ্চমী আহুতিতে আহুত হইয়া পুরুষ-পদবাচ্য হইয়া থাকে’ এইরূপেই শরীরারম্ভের কথা শোনা যায়। অগ্রে চন্দ্রপ্রাপ্তি হইলেই যে, সেই আহুতি পঞ্চমী আহুতি হইতে পারে, [তদভাবে পারে না,] ইহা পূর্বেই প্রদর্শন করা হইয়াছে। অতএব মৃত পাপিগণেরও শরীরারম্ভের জন্তই চন্দ্রলোকে আরোহণ এবং সেখান হইতে প্রত্যবরোহণ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ আশঙ্কায় বলিতেছেন—“ন তৃতীয়ে” ইত্যাদি।

(*) তাৎপৰ্য্য—“যে বৈ কেচান্মাং লোকাৎ প্রযন্তি, চন্দ্রমসমেব তে সর্কে গচ্ছন্তি”, এই শ্রুতিতে যদিও “তে সর্কে” (তাহারা সকলে) কথায় অবিশেষে সকলের সম্বন্ধেই চন্দ্রলোক প্রাপ্তির কথা উল্লিখিত হইয়াছে

ন, তৃতীয়ে তথোপলক্ষেঃ ॥৩৥১৮॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) তৃতীয়ে (তৃতীয়স্থানে—জায়স্ব-ম্রিয়স্বনামক পাপীর স্থলে) তথা (সেইরূপ) উপলক্ষেঃ (উপলক্ষে হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—নমু পাপিণাং চন্দ্রলোকে গমনাভাবে পঞ্চমাহতেরভাবাৎ পুনর্দেহারন্তো নোপপত্ততে, ইত্যাহ—“ন তৃতীয়ে” ইত্যাদি ॥

ন,—ইয়মাপত্তিনোপপত্ততে ইত্যর্থঃ ; কৃতঃ ? তৃতীয়ে স্থানে তথোপলক্ষেঃ—দেহারন্তায় পঞ্চম্যা আহতেরনপেক্ষাদর্শনাৎ । তথাহি—“বেথ যথাসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যতে ? ইতি” এতৎ-প্রশ্নস্ত প্রতিবচনে “অথৈতরোঃ পথোর্ম কতরেণচ ন, তানীমানি ক্ষুদ্রাণ্যসকৃদাবর্ত্তীনি তুতানি ভবন্তি জায়স্ব ম্রিয়স্বৈত্যেতৎ তৃতীয়ং স্থানম্, তেনাসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যতে” ইত্যাদৌ তৃতীয়-স্থানস্ত দেহারন্তায় পঞ্চমাহত্যানপেক্ষাদর্শনাদ্ অত্রাপি তথা কল্যাতে ইতি ভাবঃ । পাপিনোহত্র তৃতীয়স্থান-পদেনোচ্যন্তে ॥

আপত্তি হইতেছে যে, পাপীরা যদি চন্দ্রলোকে গমনই না করে, তাহা হইলে-পঞ্চমী আহতির সম্ভাবনা না থাকায় তাহাদের দেহারন্তই হইতে পারে না । ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না,—এরূপ আপত্তি হইতে পারে না ; কারণ, তৃতীয় স্থানে (কীট মশকাদি পাপিদেহে) সেইরূপই দেখিতে পাওয়া যায় । যথা, প্রশ্ন হইল—‘তুমি কি জান—কেন এই দ্রাবলোক যুত ব্যক্তিগণে পরিপূর্ণ হইতেছে না’ ? [উত্তর—] ‘বারংবার আগমনশীল এই সমস্ত ক্ষুদ্র প্রাণী উক্ত উভয় পথেই গমন করে না, ইহাই ‘জায়স্ব ম্রিয়স্ব’ নামক তৃতীয় স্থান ; এই কারণেই উক্ত লোকটি পূর্ণ হয় না’ । এখানে কীটাদির দেহারন্তে পঞ্চমী-আহতির অভাব দেখা যাইতেছে ; অতএব পাপী-দিগের দেহারন্তেও তদ্রূপ পঞ্চমী আহতির আশ্রক হয় না ॥৩৥১৮॥]

তৃতীয়স্থানস্ত শরীরারন্তায় ন পঞ্চমাহত্যাপেক্ষা ; কৃতঃ ? তথোপলক্ষেঃ—
তৃতীয়স্থান-শব্দেন কেবলপাপকর্মাণ উচ্যন্তে ; তেষাং দেহারন্তে পঞ্চ-
মাহত্যানপেক্ষামুপলভ্যাতে—“বেথ যথা কেনাসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যতে”

তৃতীয় স্থানের (পাপীর) শরীরারন্তের অন্ত আর পঞ্চম আহতির আবশ্রুক হয় না ; কারণ ? যেহেতু সেইরূপই দেখা যায় । এখানে ‘তৃতীয় স্থান’ শব্দে কেবল-পাপকর্ম্মকারীদিগকে নির্দেশ করা হইতেছে । তাহাদের দেহারন্তে পঞ্চম আহতির অনপেক্ষতা বা অনাবশ্রুকতা দেখা

যায়, তথাপি বুঝিতে হইবে যে, কোনও ক্রিয়াকর্ম্মের বাটীতে কেহ যদি বলেন—‘এখন সকল লোককে ভোজন করাইয়া দাও,’ সেখানে সাধারণভাবে প্রযুক্ত ‘সকল লোক’ শব্দে যেমন উপস্থিত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গকেই লক্ষ্য করা হয়,—সেখের ব্যবতীর লোককে বুঝান হয় না, তেমনি এখানেও শ্রুতির ‘তে সর্বে’ কথায় যুত-ব্যক্তিমাট্রই বুঝিতে হইবে না, পরন্তু বাহ্যার বজ্রাদি কর্ম্মের অমুষ্ঠাতা—ইষ্টাদিকারী, কেবল তাহাদিগকেই বুঝিতে হইবে ; হৃতরাং যুত্বার পর পাপিগণের পক্ষে চন্দ্র-মণ্ডলে আরোহণ কিংবা সেখান হইতে প্রত্যবরোহণ প্রতিপাদন করা শ্রুতির অভিপ্রেত নহে ।

[ছান্দো० ৫।৩।৩] ইত্যশ্চ প্রশ্নশ্চ প্রতিবচনে “অথৈতয়োঃ পথোৰ্ন কতরেন-
চন (*) তানীমানি ক্ষুদ্রাণ্যসকৃদাবর্তীনি ভূতানি ভবন্তি জায়ন্ত-ত্রিস্বেষ্যে-
তৎ তৃতীয়ং স্থানম্, তেনাসৌ লোকো ন সংপূৰ্য্যতে” [ছান্দো० ৫।১০।৮]
ইতি তৃতীয়স্থানশ্চ দ্ব্যলোকোরোহাবরোহাভাবেন দ্ব্যলোকাসংপূৰ্ণিবচনাদশ্চ
তৃতীয়স্থানশ্চ শরীরারম্ভায় ন পঞ্চমাহত্যাপেক্ষা । “পঞ্চম্যামাহতো”
ইতি চাপাং পঞ্চমায়িসম্বন্ধশ্চ পুরুষবচস্বহেতুত্বমাত্রং প্রতিপাদয়তি,
[ছান্দো० ৬।৩।১] নান্যৎ নিবারয়তি, অবধারণাশ্রবণাৎ ॥৩।১।১৮॥

স্বৰ্য্যতেইপি চ লোকে ॥৩।১।১৯॥

[পদচ্ছেদঃ—স্বৰ্য্যতে (স্মরণ করা হয়) অপি (ও) চ (এবং) লোকে (জগতে) ।]

[সরলার্থঃ—লোকে অস্মিন্ জগতি পুণ্যকৰ্ম্মণামপি দ্রোণদী-ধৃষ্টদ্র্যামপ্রভৃতীনাং পঞ্চমাহতি-
মন্তরেণাপি দেহারম্ভঃ শ্রুতে ; অতঃ দেহারম্ভায় পঞ্চমাহতেন্নিয়মেনাপেক্ষা নাস্তীতি ভাবঃ ॥

জগতে দ্রোণদী ও ধৃষ্টদ্র্যাম প্রভৃতি পুণ্যাত্মাদিগেরও পঞ্চমাহতি ব্যতিরেকে দেহারম্ভের কথা
শোনা যায় ; অতএব জন্মের জন্ত পঞ্চমাহতির একান্ত অপেক্ষা নাই ॥৩।১।১৯॥]

যাইতেছে । ‘তুমি জান—কেন এই লোক (দ্ব্যলোক) পূর্ণ হয় না ?’ এই প্রশ্নের প্রতিবচনে বলা
হইয়াছে—‘বারংবার গমনাগমনশীল সেই ক্ষুদ্র ভূত সমূহ এই উভয় পথের কোনটিতেও [গমনে
অধিকারী] হয় না, ইহাই জায়ন্ত-ত্রিস্বনামক তৃতীয় স্থান ; সেই হেতুই ঐ লোকটি পূর্ণ হয়
না’ । এখানে তৃতীয়স্থান-সংজ্ঞক পাপীর দ্ব্যলোকে আরোহণ ও অবরোহণ না থাকায়
দ্ব্যলোকের পরিপূর্ণণের অভাব কখন হেতু [বৃষ্টিতে হইবে যে,] দেহারম্ভের জন্ত সৰ্ব্বত্রই
পঞ্চমী আহতির অপেক্ষা বা নিরত আবশ্যকতা নাই । ‘পঞ্চমী আহতিতে [আহত অপ্
পুরুষ-পদবাচ্য হয়’,] এই শ্রুতি কেবল পঞ্চমায়িতে জল-সম্বন্ধকেই পুরুষের স্বরূপ-সম্পাদক বলিয়া
প্রতিপাদন করিতেছে, কিন্তু [-দেহারম্ভে] কারণান্তরের প্রতিবেদন করিতেছে না ; কেন না,
শ্রুতিতে [পঞ্চম্যামেব], এইরূপ অবধারণ-বোধক শব্দ নাই (+) ॥৩।১।১৮॥

(*) কতরেন চ ইতি ‘ক, খ’ পাঠান্ত উপনিষদিকৃতয়া পরিত্যক্তঃ ।

(+) তাৎপৰ্য্য—“পঞ্চম্যাম্ আহতো আপঃ পুরুষবচসৌ ভবন্তি” এই শ্রুতিতে যদিও যোবিংসম্বন্ধরূপ পঞ্চমী
আহতিকে দেহাৎপত্তির কারণ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে সত্য, তথাপি পঞ্চমী আহতি ব্যতীত যে দেহারম্ভ
হইতেই পারে না, তাহা এ শ্রুতির অভিপ্রেত নহে ; কারণ, সেইরূপ অভিপ্রায় হইলে, “পঞ্চম্যাম্ আহতো” শ্রুতিতে
“আহতো এব” এইরূপ অবধারণগৃহক একটি ‘এব’ শব্দের প্রয়োগ থাকা আবশ্যক হইত ; সেই ‘এব’ শব্দ দ্বারা
দেহারম্ভে কারণান্তরের ব্যাবৃতি করা সম্ভব হইত ; তাহা না থাকায় বৃষ্টিতে হইবে যে, পঞ্চমী আহতির দেহারম্ভকতা
নাত্র প্রতিপাদন করাই ঐ শ্রুতির অভিপ্রেত ; কিন্তু দেহারম্ভক কারণান্তর নিবৃতি করা অভিপ্রেত নহে ।

পুণ্যকৰ্মণামপি কেষাকিৎ পঞ্চমাহত্যানপেক্ষয়া দেহারন্তো লোকে
স্বৰ্য্যতে—দ্রোপদী-ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রভৃতীনাম্ ॥৩১১১৯॥

দৰ্শনাচ্চ ॥৩১১২০॥

[পদচ্ছেদঃ—দৰ্শনাৎ (যেহেতু দেখিতে পাওয়া যায়) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—শ্রুতাবপি তথা দৰ্শনাৎ পঞ্চমাহতিমন্তরেণাপি দেহারন্ত উপপত্ততে ইতি ভাবঃ ॥
শ্রুতিতেও সেইরূপ কথা দেখিতে পাওয়া যায় ; সুতরাং দেহারন্তের জন্ত সকলের পক্ষেই
যে, পঞ্চমাহতির আবশ্যক আছে, তাহা নহে ॥৩১১২০॥]

(*) শ্রুতাবপি দৃশ্যতে কেষাকিৎ পঞ্চমাহত্যানপেক্ষয়া দেহারন্তঃ “তেষাং
খন্ডেষাং ভূতানাং ত্রীণ্যেব বীজানি ভবন্তি—আণ্ডজং জীবজমুদ্ভিজ্জম্”
[ছান্দো ০ ৬।৩।১] ইতি, এবমুদ্ভিজ্জ-শ্বেদজয়োঃ ভূতয়োঃ পঞ্চমাহতি-
মন্তরেণ উৎপত্তিদৃশ্যতে ॥৩১১২০॥

নহু শ্বেদজানামত্র ন সঙ্কীৰ্ত্তনমাস্তি, “ত্রীণ্যেব বীজানি” ইতি বচনাৎ ;
তত্রাহ—

জগতে কোন কোন পুণ্যকৰ্ম্ম ব্যক্তিরও পঞ্চমাহতি-নিরপেক্ষভাবে দেহারন্তের কথা শোন
যাইয়া থাকে । যেমন, দ্রোপদী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতির (†) ॥৩১১১৯॥

শ্রুতিতেও কাহারো কাহারো সম্বন্ধে পঞ্চমাহতি ব্যতীতও দেহারন্ত দৃষ্ট হয়,—‘সেই এই
ভূতসমূহের তিনপ্রকারই বীজ হইয়া থাকে—আণ্ডজ, (পক্ষীপ্রভৃতি), জীবজ (মনুষ্যাধি)
ও উদ্ভিজ্জ (বৃক্ষ-শ্বেদজপ্রভৃতি)’, এইরূপে উদ্ভিজ্জ ও শ্বেদজের (মশক ও মক্ষিকাদির)
পঞ্চমাহতি ব্যতীতও উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায় ॥৩১১২০॥

ভাল কথা, শ্রুতিতে “ত্রীণ্যেব” (‘তিনটিমাত্রই’) এইরূপ কথা থাকায় শ্বেদজের ত উল্লেখই
নাই ? - তদ্বস্তরে বলিতেছেন—ভূতীষ্মেতাদি ।

(*) চ-করাৎ শ্রুতাবপি ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(†) তাৎপর্য্য—পঞ্চানাবিগতি রূপদরাজ প্রসিদ্ধ ধর্ম্মকর্ম্মবিদ্রোহাচার্য্যের নিকট অত্যন্ত অবমানিত হইয়া
দ্রোণাচার্য্যের বধসাধনার্থ একটি বজ্র করেন ; দৈবানুগ্রহে সেই বজ্রভূমি হইতেই একটি পুত্র—ধৃষ্টদ্যুম্ন, আর একটি
কন্যা—দ্রোপদী সমুৎপন্ন হয় । দেহনাভের জন্ত তাহাদিগকে আর পঞ্চম আহতিতে—ত্রীদেহে প্রবেশ করিতে হয়
নাই ; সুতরাং দেহারন্তের জন্ত যে, ত্রীদেহে প্রবেশ করিতেই হইবে, সেরূপ কোন নিয়ম সম্ভবপর হইতেছে না।
অতএব পাপিগণের চল্ল মণ্ডলে আরোহণ না হইলেও তাহাদের হস্তলাভে ফোন বাধা হইতে পারে না ।

তৃতীয়শব্দাবরোধঃ সংশোকজস্ত ॥৩॥১॥২১॥

[পদচ্ছেদঃ—তৃতীয়শব্দাবরোধঃ (তৃতীয়—উদ্ভিজ্জ-শব্দে সংগ্রহ) সংশোকজস্ত (স্বৈদজ্ঞের) ।]

[সরলার্থঃ—অত্র “ত্রীণোব” ইতিবচনাৎ স্বৈদজ্ঞানামূলেখো নাস্তি ; তৎ কথং স্বৈদজ্ঞানামুদাহরণম্ ? ইত্যশঙ্ক্যাহ—তৃতীয়ৈতাদি ।

সংশোকজস্ত স্বৈদজ্ঞস্ত তৃতীয়-শব্দেন “আণ্ডজং জীবজম্ উদ্ভিজ্জম্” ইতি ‘উদ্ভিজ্জ’-শব্দেন অবরোধঃ সংগ্রহো বেদিতব্য ইত্যর্থঃ ॥

যদিও ঋতিতে স্পষ্টকথায় স্বৈদজ্ঞের উল্লেখ নাই বটে, তথাপি তৃতীয়—‘উদ্ভিজ্জ’ শব্দেই সংশোকজ্ঞের—স্বৈদজ্ঞের গ্রহণ করা হইয়াছে, বুঝিতে হইবে ॥৩॥১॥২১॥]

সংশোকজস্ত স্বৈদজ্ঞস্তাপি “আণ্ডজং জীবজম্ উদ্ভিজ্জম্” [ছান্দো. ৬।৩।১] ইত্যত্র তৃতীয়েনোদ্ভিজ্জ-শব্দেন অবরোধঃ সংগ্রহো বিঘত ইত্যর্থঃ ।
অতঃ কেবলপাপকর্ষণাং চন্দ্রপ্রাপ্তির্ন সম্ভবতি ॥৩॥১॥২১॥

[ইতি তৃতীয়ম্ অনিষ্টাদিকার্যাধিকরণম্ ॥৩॥]

তৎস্বাভাব্যাপত্তিকরণম্ । তৎস্বাভাব্যাপত্তিরূপ-

পত্তেঃ ॥৩॥১॥২২॥

[পদচ্ছেদঃ—তৎস্বাভাব্যাপত্তিঃ (আকাশাদির সাদৃশ্যপ্রাপ্তি) উপপত্তেঃ (যুক্তিহেতু) ।]

[সরলার্থঃ—ইষ্টাদিকারিণাং চন্দ্রমণ্ডলাৎ প্রত্যবরোহণসময়ে তৎস্বাভাব্যাপত্তিঃ আকাশাদি-সাদৃশ্যপ্রাপ্তির্ভবতি, নতু তৎ-স্বাক্রপাম্ ; কূতঃ ? উপপত্তেঃ—স্বখদ্রুঃখভোগাভাবাৎ সাদৃশ্যোপ-পত্তেঃ, তদ্বাব্যমুপপত্তেঃচৈত্যাৎ ॥

ইষ্টাদিকারী পুরুষগণ চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যবরোহণকালে আকাশাদির সাদৃশ্য প্রাপ্ত হয়, কিন্তু আকাশাদিস্বরূপ হয় না ; কারণ, সে অবস্থায় যখন স্বখদ্রুঃখভোগ হয় না, তখন সাদৃশ্য ছাড়া তদ্বাব-প্রাপ্তি কখনই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না । আকাশাদিভাব প্রাপ্ত হইলে, সে অবস্থায়ও তাহার স্বখদ্রুঃখভোগ সম্ভবপর হইতে পারিত ॥৩॥১॥২২॥]

ইষ্টাদিকারিণো ভূতসূক্ষ্ম-পরিষক্তাঃ সানুশয়াচন্দ্রমসোহবরোহন্তি, (✱)

“আণ্ডজং জীবজম্ উদ্ভিজ্জম্” এই ঋতিতে তৃতীয় উদ্ভিজ্জ শব্দ দ্বারা সংশোকজ্ঞের—স্বৈদ-জ্ঞেরও সংগ্রহ করা হইয়াছে । অতএব যাহারা কেবলই পাপকর্ষকারী, তাহাদিগের চন্দ্রাদি-লোকে গমন সম্ভবপর হয় না ॥৩॥১॥২১॥ [ইতি তৃতীয় অনিষ্টাদিকার্যাধিকরণম্ ॥৩॥]

যজ্ঞাদিকর্মানুষ্ঠাতৃগণ ভূতহ্মসে পরিবেষ্টিত হইয়া কর্ষশেষসহকারে চন্দ্রলোক হইতে নামিয়া

ইত্যুক্তম্ ; অবরোহপ্রকারশ্চ “অথৈতমেনবানং পুনর্নিবর্তন্তে যথৈতমা-
কাশম্ আকাশাদ্বায়ুম্, বায়ুভূত্বা ধূমো ভবতি, ধূমো ভূত্বাহব্রং ভবতি, হব্রং
ভূত্বা মেঘো ভবতি, মেঘো ভূত্বা প্রবর্ষতি” [ছান্দোঃ ৫।১০।৫] ইতি
বচনাৎ । “যথৈতমেনবৎ” ইত্যুক্তম্ ; তত্রাশ্চ আকাশাদিপ্রতিপত্তৌ
দেবমনুষ্যাদিভাববদ আকাশাদিভাবঃ ? উত তৎসাদৃশ্যাপত্তিমাত্রম্ ? ইতি
বিশয়ে শ্রদ্ধাবস্থাস্থ সোমভাববদবিশেষাদাকাশাদিভাবঃ ; ইতি প্রাপ্তে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

তৎস্বাভাব্যাপত্তিরেব, ইত্যুচ্যতে । তৎস্বাভাব্যাপত্তিঃ—তৎসাদৃশ্য-
পত্তিরিত্যর্থঃ । কুত এতৎ ? উপপত্তেঃ—সোমভাব-মনুষ্যভাবাদৌ হি
স্বখদুঃখোপভোগায় তদ্ভাবঃ ; অত্র তু আকাশাদৌ স্বখদুঃখোপভোগা-

আইসে, এ কথা উক্ত হইয়াছে । আর অবরোহের প্রকার বা প্রণালীও—‘অনন্তর গমনানু-
সারে এই পথেই প্রত্যাগমন করিরা থাকে ; প্রথমে আকাশে, আকাশ হইতে বায়ুতে [অব-
রোহণ করে], বায়ু হইয়া ধূম হয়, ধূম হইয়া অত্র হয়, (অত্র অর্থ—মেঘের জলপূর্ণ অবস্থা), অত্র
হইয়া মেঘ হয়, মেঘ হইয়া বারি বর্ষণ করে,’ ইত্যাদি বচন হইতে [জানা গিয়াছে] । তাহার
পর ‘যথৈতম্ অনেবং চ’ অর্থাৎ যেরূপে গমন, সেইরূপে এবং অত্রপ্রকারেও [ফিরিয়া আইসে],
এ কথাও উক্ত হইয়াছে । এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, জীব অবরোহণকালে যে, আকাশাদিকে
প্রাপ্ত হয়, তাহা কি দেবমনুষ্যাদি-দেহ প্রাপ্তির জ্ঞায় ? অথবা আকাশাদির সাদৃশ্য বা সমানরূপতা
প্রাপ্তি মাত্র ? এইরূপ সংশয়ে [মনে হয় যে,] শ্রদ্ধাবস্থায় যেরূপ সোমভাব প্রাপ্তি হয়,
তাহার সহিত কিছুমাত্র বিশেষ না থাকায় এখানেও আকাশাদিভাবই প্রাপ্ত হয় ; এইরূপ
আশঙ্কায় বলা হইতেছে—“তৎস্বাভাব্যাপত্তিরেব” ইতি (*) ।

তৎস্বাভাব্যাপত্তি অর্থ—আকাশাদির সাদৃশ্যপ্রাপ্তি ; এইরূপ অর্থের কারণ ? উপপত্তিই
কারণ ; কেননা, সোমভাবে ও মনুষ্যাদিভাবে যে, তদ্ভাবপ্রাপ্তি
সিদ্ধান্ত—সাদৃশ্য-প্রাপ্তি] অর্থাৎ তৎস্বরূপতা লাভ, তাহার উদ্দেশ্য—সেইসেইরূপে স্বখদুঃখ
উপভোগ করা ; কিন্তু এই আকাশাদিভাবে যখন স্বখদুঃখভোগের সম্ভাবনাই নাই, তখন

(*) তাৎপৰ্য্য—এই তৎস্বাভাব্যাপত্ত্যধিকরণের পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—জীবের আকাশাদি ক্রম
অভ্যবরোহণে তদ্ভাবাপত্তি । (২) সংশয়—তদ্ভাবাপত্তি অর্থ কি আকাশাদির স্বরূপপ্রাপ্তি, অথবা আকাশাদির
সাদৃশ্যপ্রাপ্তি । আরোহণের সময়ে যেরূপ সোমাদিভাব প্রাপ্তি হয়, তদ্রূপ এখানেও আকাশাদির স্বরূপ প্রাপ্তিই
‘তদ্ভাবাপত্তি’ কথার অর্থ হওয়া উচিত । (৩) উত্তর—না—এখানে আকাশাদি-স্বরূপতা প্রাপ্তি কল্পনা করা
যাইতে পারে না ; কারণ, স্বখ-দুঃখাদি ভোগই সোমাদিভাব প্রাপ্তির প্রধান উদ্দেশ্য ; এখানে কিন্তু স্বখ-দুঃখভোগ
নাই ; হতভাঃ অকারণ আকাশাদিরূপতা প্রাপ্তি কল্পনা করা যাইতে পারে না । (৪) নির্ণয় ও প্রয়োজন—
অতএব তদ্ভাবাপত্তি কথার অর্থ—আকাশাদির সহিত মিশ্রিত ভাব এবং সাদৃশ্য লাভ, তৎস্বরূপতা নহে ।

ভাবাৎ তদ্ভাবানুপপত্তেস্তুদাপত্তিবচনং তৎসংসর্গকৃত-তৎসাদৃশ্যাপত্যভি-
প্রায়ম্ ॥৩১॥২২॥ [ইতি চতুর্থং তৎস্বাভাব্যাপত্যধিকরণম্ ॥৪॥]

নাতিচিরাধিকরণম্ ।] নাতিচিরেণ বিশেষাৎ ॥৩১॥২৩॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) অতিচিরেণ (অধিক বিলম্বে) বিশেষাৎ (যেহেতু বিশেষ
আছে) ।]

[সরলার্থঃ—ত্রীছাদিভাবপ্রাপ্তেঃ প্রাক্ আকাশাদিপ্রাপ্তৌ কিং চিরমবস্থানম্ ? উত ন ?
ইত্যাহ—নাতিচিরেণেতি ।

উত্তরত্র ত্রীছাদিপ্রাপ্তৌ বিশেষাৎ “অতো বৈ খলু দুর্নিশ্প্রপতরম্” ইতি বিশেষ্য চিরাবস্থানস্ত
উক্তত্বাৎ আকাশাদিষু অবস্থানং তু অতিচিরেণ বিলম্বেন ন, অপিতু অবিলম্বেন ততো নিষ্ক্রমণং
ভবতীতি গম্যতে ইতি ভাবঃ ॥

আকাশাদিভাবে যে অবস্থান, তাহাতে অধিক বিলম্ব হয় না ; কারণ, পরবর্তী ত্রীহি
প্রভৃতি হইতে নিষ্ক্রমণেই বিলম্বের কথা বিশেষ করিয়া উল্লিখিত হইয়াছে ; সুতরাং তাহা
হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, আকাশাদির মধ্যে অবস্থানে বিলম্ব হয় না ॥৩১॥২৩॥]

আকাশাদিপ্রাপ্তিপ্রভৃতি যাবদত্রীছাদিপ্রাপ্তি, কিং তত্র তত্র নাতিচিরং
তিষ্ঠতি ? উতানিয়মঃ ? ইতি বিষয়ে নিয়ম-হেতুভাবাদনিয়মঃ, ইতি
প্রাপ্তে উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

নাতিচিরেণ ইতি । কৃতঃ ? বিশেষাৎ—উত্তরত্র ত্রীছাদিপ্রাপ্তৌ
“অতো বৈ খলু দুর্নিশ্প্রপতরম্” [ছান্দোগ্যো ৫।১।০৬] ইতি বিশিষ্ট্য কৃচ্ছ-

তদাপত্তি বা আকাশাদিভাবপ্রাপ্তি কথার অভিপ্রায় এইরূপ যে, আকাশাদির সহিত মিলিত
হওয়া এবং তন্নিবন্ধন আকাশাদির সাদৃশ্য লাভ করা, অর্থাৎ চন্দ্রলোক হইতে অবরোহণকালে
জীবের স্পন্দদেহটি আকাশাদির সহিত মিশ্রিত হইয়া আকাশাদির সদৃশ হইয়া থাকে মাত্র,
কিন্তু আকাশাদির স্বরূপই হইয়া যায় না ॥৩১॥২২॥

আকাশাদির সাদৃশ্য প্রাপ্তি হইতে ত্রীহিপ্রভৃতিভাব প্রাপ্তি পর্য্যন্ত অবস্থায় জীব কি দীর্ঘকাল
অবস্থান করে ? অথবা কালের কোন নিয়ম নাই ? এইরূপ সংশয়স্থলে নিয়ামক কোন
হেতু না থাকায় অনিয়মই প্রাপ্ত হইয়াছিল ; তদ্বত্তরে বলিতেছেন—“নাতিচিরেণ” ইতি ।

অতি বিলম্বে নহে ; অর্থাৎ আকাশাদিরূপে অধিক কাল অবস্থান করিতে হয় না ; কারণ কি ?
বিশেষোক্তিই কারণ । অভিপ্রায় এই যে, পরবর্তী ত্রীহিপ্রভৃতি অবস্থাপ্রাপ্তিতেই ‘ইহা হইতেই

নিষ্ক্রমণত্যাভিধানাৎ পূর্বত্ন হ্যাকাশাদিপ্রাপ্তাবচিরনিষ্ক্রমণং গম্যতে ।
 ‘দুর্নিশ্প্রপতরম্’ ইতি চ্ছান্দসঃ ত-শব্দলোপঃ ; দুর্নিশ্প্রপততরং—দুঃখ-
 নিষ্ক্রমণতরমিত্যর্থঃ ॥৩৥১২৩॥

[ইতি পঞ্চমং নাতিচিরাধিকরণম্ ॥৫॥]

অত্যাধিষ্ঠিতাধিকরণম্ ।]

অন্যাধিষ্ঠিতে পূর্ববদভি-

লাপাৎ ॥৩৥১২৪॥

[পদচ্ছেদঃ—অত্যাধিষ্ঠিতে (অপর জীবের আশ্রয়ভূতে) পূর্ববদভিলাপাৎ (পূর্বোক্ত
 আকাশাদিরই তুল্যরূপে উল্লেখ হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—অন্তেন জীবেন অধিষ্ঠিতে ভোগ্যরূপেণ অধিকৃত্তে ব্রীহাদৌ অবরোহতাং সংশ্লেশ-
 মাত্রা ভবতি, নতু তত্র কথঞ্চিৎ ভোগ ইত্যর্থঃ । কৃতঃ ? পূর্ববদভিলাপাৎ, আকাশাদিষু হি
 যথা অভিলাপঃ—সংশ্লেশমাত্মোক্তিঃ, অত্রাপি তথৈব অভিলাপাৎ, জন্ম-হেতুভূত-কর্মানভি-
 লাপাচ্ছেত্যর্থঃ ।

অপর জীবকর্তৃক ভোগের জন্য আশ্রিত ব্রীহাদি দেহে^{*} চন্দ্রলোকাগত জীবের সংশ্লেশ
 বা সম্বন্ধ হয় মাত্র, কিন্তু সেখানে তাহার কোনরূপ ভোগ হয় না । কারণ ? আকাশাদির
 সম্বন্ধে যেরূপ কথা আছে, ব্রীহাদিভাবেও ঠিক সেইরূপ কথাই উক্ত হইয়াছে ॥৩৥১২৪॥]

অতি কষ্টে নিষ্ক্রমণ বা নির্গমন হয়, এইরূপ কষ্টে নির্গমনের উল্লেখ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে,
 তৎপূর্ববর্তী আকাশাদি অবস্থা হইতে নিষ্ক্রমণে বিলম্ব হয় না, (নচেৎ ব্রীহাদিভাবে হইতে
 ‘কষ্টে নির্গমন হয়’ বলিবার কোনই আবশ্যক ছিল না) । চ্ছান্দস বলিয়া ‘দুর্নিশ্প্রপতরম্’
 পদের একটি ত-কারের লোপ হইয়াছে ; (দুর্নিশ্প্রপততরম্ বুঝিতে হইবে) । ‘দুর্নিশ্প্রপতরম্’
 অর্থ—অপেক্ষাকৃত অধিক কষ্টে যেখান হইতে নির্গমন হয় (*) ॥৩৥১২৩॥

[পঞ্চম নাতিচিরাধিকরণ ॥ ৫ ॥]

(*) তাৎপর্য—ইহার নাম ‘নাতিচিরাধিকরণ’ । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—আকাশাদি
 অবস্থা হইতে জীবের নিষ্ক্রমণ । (২) সংশয়—নিষ্ক্রমণ কি দীর্ঘকালসাপেক্ষ, অথবা তাহার কোনও নিদ্রম নাই ।
 (৩) পূর্বপক্ষ—নিয়ামক কোন কারণ না থাকায় অনিয়মই সত্য । (৪) উত্তর—না—শ্রুতিতে পরবর্তী ব্রীহাদৌ
 অবস্থা হইতে নিষ্ক্রমণের কষ্ট-সাধ্যতা কথিত হওয়ার বুঝা যাইতেছে যে, ব্রীহাদিভাবে প্রাপ্তির পূর্বে অল্পকালেই
 নিষ্ক্রমণ হইয়া থাকে । (৫) নির্ণয়—অতএব জীবের আকাশাদি অবস্থা হইতে নিষ্ক্রমণে কালবিলম্ব হয় না ।

অবরোহন্তো জীবা ত্রীহাদিভাবেন জায়ন্তে ইতি শ্রু্যতে “মেঘো ভূত্বা প্রবৰ্ষতি, ত ইহ ত্রীহি-যবা ওষধি-বনস্পত্যস্তিল-মাষা জায়ন্তে” [ছান্দোঃ ৫।১০।৬] ইতি । তে কিমন্তোভোক্তৃভিত্রীহাদিশরীরৈরধিষ্ঠিতান্ ত্রীহাদীন্ আল্লিষ্যন্তি ? উত তে ভোক্তারো ত্রীহাদিশরীরা জায়ন্তে ? ইতি বিষয়ে “জায়ন্তে” ইতি বচনাৎ ‘দেবো জায়তে, মনুষ্যো জায়তে’ ইতিবদ ত্রীহাদিশরীরা এব, ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

অন্যাধিষ্ঠিতে ইতি । জীবান্তরেণাধিষ্ঠিতে ত্রীহাদিশরীরে তেষাং সংশ্লেষমাত্রমেব । কৃতঃ ? পূর্ববদভিলাপাৎ—আকাশাদি-মেঘপর্যন্তবৎ কেবলতদ্ভাবাভিলাপাৎ । যত্র হি ভোক্তৃভ্রমভিপ্রেতম্ ; তত্র তৎ-সাধনভূতং কৰ্ম্মাভিলপ্যতে—“রমণীয়চরণাঃ, কপূয়চরণাঃ” [ছান্দোঃ ৫।৬।৭] ইতি । ইহ চাকাশাদিবৎ নাভিলপ্যতে কৰ্ম্ম, ফলপ্রদানে প্রবৃত্তস্ত স্বর্গোপভোগ্য-ফলস্বেক্ষাদেঃ কৰ্ম্মণঃ স্বর্গোপভোগাদেব সমাপ্তত্বাৎ,

‘তাহা মেঘরূপী হইয়া বৰ্ষণ করে, তাহার ঐখানে (পৃথিবীতে) ত্রীহি (হৈমন্তিক ধাতু), যবা, ওষধি (তৃণ-লতা), বনস্পতি, তিল ও মাষকড়াইরূপে জন্মধারণ করে’, এই বাক্যে শ্রুত হইতেছে যে, চল্ললোক হইতে আগমনকারী জীবগণ ত্রীহিপ্রভৃতিরূপে জন্মধারণ করে । এখন সংশয় হইতেছে যে, তাহার কি ত্রীহাদিশরীরধারী অপর জীবগণের অধিষ্ঠিত ত্রীহাদির সহিত সংশ্লেষ বা সংবন্ধমাত্র লাভ করে ? অথবা তাহারাই ত্রীহাদিশরীর উপভোগ করে ? এইরূপ সংশয়স্থলে, ‘দেবতা জন্মিতেছে, মনুষ্য জন্মিতেছে’ ইত্যাদি পয়োগের স্থায় ঐখানেও ‘জায়ন্তে’ শব্দ থাকায় [বুঝা যাইতেছে যে,] তাহারও ত্রীহাদিশরীরধারীট নটে ; এইরূপ আশঙ্কায় বলিতেছেন—“অন্যাধিষ্ঠিতে” ইত্যাদি ।

অপর জীবকর্তৃক অধিষ্ঠিত, অর্থাৎ অপর জীবের ভোগ্যভূত ত্রীহিপ্রভৃতি-শরীরে তাহাদের কেবল সংশ্লেষ বা সংবন্ধ হয় মাত্র, (কোনরূপ ভোগ হয় না) । কারণ কি ? যেহেতু ঐখানেও পূর্বের স্থায় অভিলাপ বা শব্দবিশ্বাস রহিয়াছে । যেখানে ভোক্তৃত্ব বা ভোগকর্তৃত্ব অভিপ্রেত হয়, সেখানে ভোগের সাধনীভূত কৰ্ম্মেরও উল্লেখ হইয়া থাকে । [যথা—] “রমণীয়চরণাঃ *** কপূয়চরণাঃ” ইত্যাদি । বিশেষতঃ আকাশাদিভাব-প্রাপ্তির উল্লেখস্থলেও যেমন কৰ্ম্মের উল্লেখ নাই, ঐখানেও তেমনি [স্থাবরাদি জন্মের কারণীভূত] কোন কৰ্ম্মেরই উল্লেখ দৃষ্ট হইতেছে না । কেননা, প্রথমতঃ যে সমস্ত কৰ্ম্মের ফল একমাত্র স্বর্গভোগ্য, ফলপ্রদানে প্রবৃত্ত সেই যজ্ঞাদি কৰ্ম্ম ত স্বর্গোপভোগেই ফরাইয়া গিয়াছে । তাহার পর, যে সমস্ত কৰ্ম্মের ফল

অনারক্ৰম (৯) চ “রমণীয়চরণাঃ কপূয়চরণাঃ” ইতি বক্ষ্যমাণত্বাৎ, মধ্যো
কৰ্ম্মান্তরাত্বাচ্চ । অত আকাশাদিভাববচনবদ্ ব্রীহাদিভাবেন জন্মবচন-
মৌপচারিকম্ ॥৩৥১৥২৪॥

অশুদ্ধমিতি চেন্ন, শব্দাৎ ॥৩৥১৥২৫॥

[পদচ্ছেদঃ—অশুদ্ধং (পাপকর) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি), ন (না) শব্দাৎ (বেহেতু
শব্দ—ঐতি হইতে) [জানা যায়] ।]

[সরলার্থঃ—যত্বপি প্রত্যবরোহিতাং ব্রীহাদিভাবেন জন্মনো হেতুভূতং কিঞ্চিৎ কৰ্ম্ম ঐতি
নাস্তি, তথাপি স্বর্গফলকং যজ্ঞাদি কৰ্ম্মেব পশুবীজাদিহিংসাসাধ্যত্বাদ্ অশুদ্ধং পাপসংকীর্ণম্;
তদেব চ ব্রীহাদিজন্যনোহপি হেতুৰ্ভবিষ্যতীতি চেৎ; ন,—নৈতদ্ব্যচ্যম্; কৃতঃ? শব্দাৎ
“অগ্নিষোমীয়ং পশুনাভেত” ইত্যাদি-ঐতিবাক্যাদেব যজ্ঞার্থহিংসাসাঃ পাপজনকত্বাভাবাদিতার্থঃ ।

যদিও প্রত্যবরোহণকারীদিগের স্বাবরাদিভাবে জন্মলাভের হেতুভূত কোনও কৰ্ম্মের
উল্লেখ দৃষ্ট হয় না—সত্য; তথাপি, যজ্ঞাদি কৰ্ম্ম যখন পশু ও বীজাদির হিংসাসাপেক্ষ; অথচ
হিংসামাত্রই যখন পাপকর—দুঃখজনক, তখন যজ্ঞাদি কৰ্ম্মও অশুদ্ধ—পাপমিশ্রিত; তাহার
ফলে স্বাবরাদিভাবে জন্ম হইতেই পারে। না—তাহা পারে না; কারণ, শব্দাৎ ঐতিহীন
যজ্ঞে হিংসার বিধান করিয়াছেন, তখন যজ্ঞীয় হিংসা কখনই পাপজনক হইতে পারে না;
সুতরাং যজ্ঞাদি কৰ্ম্মও অশুদ্ধ বা পাপমিশ্রিত হইতেছে না; কাজেই তৎফলে স্বাবরাদিভাবে
জন্ম কল্পনাও সম্ভব হইতেছে না ॥৩৥১৥২৫॥]

নৈতদস্তু—যদন্যাধিষ্ঠিতে ব্রীহাদিশরীরে সংশ্লেষমাত্রম্, ভোক্তৃ-
হেতুত্বাৎ ন ব্রীহাদিভাবেন জন্ম—ইতি; ভোক্তৃ-হেতুসম্ভাবাৎ—
স্বর্গোপভোগ্যফলম্ ইত্যাদিকৰ্ম্মবাস্তবম্—পাপমিশ্রম্, অগ্নিষোমীয়াদি-

এখনও আরক্ৰ হয় নাই, অনারক্ৰফলক সেই সমস্ত কৰ্ম্মের কথা “রমণীয়চরণাঃ * * * ৫
কপূয়চরণাঃ” এই ঐতিহ্যেই বলা হইবে, এবং ইহার মধ্যো অপর কোন কৰ্ম্মেরও উল্লেখ নাই;
[কাজেই বলিতে হয় যে, স্বাবরাদিভাবে জন্মের কারণীভূত কোন কৰ্ম্মের উল্লেখ দৃষ্ট হইতেছে
না]। অতএব আকাশাদিভাবপ্রাপ্তির কথা যেমন ঔপচারিক, ব্রীহাদিভাবে জন্মোক্তিও
তেমনি ঔপচারিক বা গোণার্থক ॥৩৥১৥২৪॥

না,—অপর জীবের অধিষ্ঠিত ব্রীহাদি-শরীরে যে, সংশ্লেষ বা সংবন্ধমাত্র হয়, এবং ঐ প্রকার
ভোগের কোন কারণ না থাকায় যে, ব্রীহাদিভাবে জন্ম হয় না বলা হইয়াছে, ইহা ঠিক
হইতেছে না; কেননা, সেখানেও ভোগের হেতু বিद्यমান রহিয়াছে,—স্বর্গে যাহার ফল ভোগ
করিতে হয়, সেই যজ্ঞাদি কৰ্ম্মমাত্রই অশুদ্ধ—পাপমিশ্রিত; কারণ, ঐ সমস্ত কৰ্ম্মই অগ্নিষোমীয়াদি

(*) ‘ব’ পুস্তকে তু ‘চ’ শব্দো নাস্তি ।

হিংসায়ুক্তত্বাৎ । হিংসা চ “ন হিংস্তাৎ সৰ্ব্বা ভূতানি” ইতি নিষিদ্ধত্বাৎ
পাপমেব ।

ন চাত্ত পদাহবনীয়াদিবদ্ উৎসর্গাপবাদভাবঃ সম্ভবতি, ভিন্নবিষয়ত্বাৎ ।
অগ্নীষোমায়-হিংসাবিধিহিংসায়াঃ ক্রতুপকারকত্বং বোধয়তি ; “ন হিংস্তাৎ”
ইতি তু হিংসায়াঃ প্রত্যবায়ফলত্বম্ । অথোচ্যেত—অগ্নীষোমীয়াদিষু

(অগ্নি ও সোম উদ্দেশে প্রদেয়) পত্তহিংসাদিযুক্ত (*) । ‘কোন প্রাণীরই হিংসা করিবে না’
এই শাস্ত্র দ্বারা প্রতিষিদ্ধ হওয়ায় হিংসা-কার্য নিশ্চয়ই পাপজনক ।

বিষয়ের ভেদ বা পার্থক্য থাকায় এখানে পদাহবনীয়াদির স্থায় উৎসর্গাপবাদভাবও অর্থাৎ
সামান্য-বিশেষভাবও সম্ভবপর হইতেছে না । [“অগ্নীষোমীয়ং পত্তমানভেত”] এই যে,
অগ্নীষোমীয়হিংসাবিধি অর্থাৎ অগ্নি ও সোমদেবতার উদ্দেশে পত্তহিংসার বিধায়ক শাস্ত্র, ইহা
কেবল হিংসার যজ্ঞোপকারকতাই বুঝাইতেছে, অর্থাৎ পত্তহিংসা যে, যজ্ঞের উৎকর্ষমাত্রসাধক,
কেবল তাহাই বুঝাইতেছে ; আর “ন হিংস্তাৎ” শাস্ত্রটি কেবল হিংসার পাপ-জনকতামাত্রই
[জ্ঞাপন করিতেছে] (†) । আর যদি বল, অগ্নীষোমীয়াদি হিংসাকাণ্ডে যে, লোকের

(*) তাৎপর্য—পূর্বে বলা হইয়াছে যে, যাহারা চল্ললোক হইতে প্রত্যাগমন করিয়া ব্রীহি প্রভৃতি দেহে
প্রবিষ্ট হয়, তাহাদের ঐ সমস্ত স্বাবরদেহে ভোগোপযোগী কোন পাপ কর্তৃক সজিত না থাকায় তাহাদিগকে ঐ
সমস্ত দেহ ধারণ করিয়া দুঃখ ভোগ করিতে হইবে না ; অতএব ব্রূহিতে হইবে যে, অনুশ্লিগগণ পুরুষদেহে প্রবেশের
অনুকূল বলিয়াই অন্তর্জীবের ভোগায়তন ব্রীহাদিগেহে প্রবেশ করিয়া রেতঃসেক-সমর্থ পুরুষদেহে প্রবেশের প্রতীক্ষা
করিতে থাকে মাত্র ; বস্ততঃ সেখানে তাহাদের কোন প্রকার ভোগ-সম্বন্ধ হয় না ; কারণ, ভোগমাত্রই কন্দের
ফল ; অথচ অনুশ্লিগগণের এমন কোন কর্তৃক তৎকালে অভিযুক্ত হয় নাই, ঐ সমস্ত দেহে যাহার ফল-ভোগ
হইতে পারে । অতএব ব্রীহাদিগেহে তাহাদের কেবল সংলগ্নমাত্রই হয়, ভোগ হয় না ।

এখন বিপক্ষগণ বলিতেছেন যে, না সেখানেও তাহাদের ভোগ সম্ভবপর হয় ; কারণ, অনুশ্লিগগণ যে সমস্ত
বাগাদি কন্দের ফলে চল্ললোকে গমন করিয়া থাকে, সেই সমস্ত বাগাদি কর্তৃক নিশ্চয়ই অজ্ঞাধিক-পরিমাণে পত্ত ও
বীজাদির হিংসাপাপেক্ ; হিংসামাত্রই পাপ ; পাপের ফল দুঃখ ; হুতরাং বলিতে হইবে যে, অনুশ্লিগগণ স্বর্গভোগ্য
বাগ-ফল স্বতঃসম্পৎ স্বর্গে ভোগ করিয়া ফিরিবার সময় যজ্ঞীয় হিংসার ফল দুঃখ ভোগ করিবার নিমিত্তই ব্রীহাদি
দেহ ধারণ করিয়া থাকে ; হুতরাং ঐ সমস্ত দেহে প্রবেশ করা তাহাদের জন্য ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না ।

(†) তাৎপর্য—“ন হিংস্তাৎ সৰ্ব্বা ভূতানি,” কোন ভূতেরই হিংসা করিবে না, এই সাধারণ নিষেধ হইতে
জানা যাইতেছে যে, হিংসামাত্রই নিষিদ্ধ—পাপকর । আবার “অগ্নীষোমীয়ং পত্তম্ আলভেত,” “অগ্নীষোমীয়” (অগ্নি
ও সোমদেবতা উদ্দেশে) পত্ত বধ করিবে, “বায়ব্যাং যেতঃ ছাগনম্ আলভেত” বায়ুদেবতার উদ্দেশে যেত বর্ষ ছাগল
বধ করিবে, ইত্যাদি শাস্ত্র হইতে জানা যাইতেছে যে ; যজ্ঞীয় পত্ত-হিংসা বেদান্তসম্মত ; হুতরাং পাপজনক নহে ।
এখন বিবেচ্য বিষয় হইতেছে যে, একই প্রতিশাস্ত্র একবার বলিলেন, হিংসামাত্রই অনর্থকর, অবশ্য বর্জনীয় । আবার
বলিলেন—যজ্ঞীয় পত্ত-হিংসা যজ্ঞের উপকারক—বিধিবোধিত—অবশ্যকর্তব্য । এখন এই বিরোধ পরিহারের উপায়
কি ? কি উপায় অবলম্বন করিলে উভয় প্রতিষ্ঠার মর্যাদা রক্ষা পাইতে পারে ? তদন্তরে বেদান্তিগণ বলেন—“উৎসর্গ”
ও ‘অপবাদ’ নিয়মানুসারে উক্ত বিরোধের পরিহার হইতে পারে । সামান্য বা সাধারণ বিধির নাম—উৎসর্গ, আর

বিশেষ বিধির নাম—অপবাদ। উৎসর্গ বিধি অপেক্ষা অপবাদ বিধি (বিশেষ বিধি) বলবান্ । উভয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে বিশেষ-বিধিই (অপবাদ বিধিই) প্রবল হয় ; অপবাদ-বিধির বিষয় পরিচয়্য করিয়া উৎসর্গ বিধির কার্য্য হইয়া থাকে । তদনুসারে বুঝিতে হইবে যে, যে সমস্ত স্থানে “অগ্নীষোমীং পশুন্ আলভেত” ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ শাস্ত্র হিংসার বিধান করিয়াছে, তন্নিম্ন স্থানেই—অবৈধ হিংসা স্থলেই “ন হিংস্তাং সৰ্ব্বা ভূতানি”, এই সামান্য নিষেধ শাস্ত্র প্রযুক্ত হইবে, অর্থাৎ মনুষ্যের উদ্দাম প্রযুক্তির বশে যে হিংসা, তাহাই নিষিদ্ধ—পাপকর, কিন্তু শাস্ত্রবিহিত হিংসা নহে । বিশেষতঃ শাস্ত্রই যখন পাপপুণ্যের একমাত্র মানদণ্ড, শাস্ত্র বাহা কর্তব্য বলিয়া আদেশ করিয়াছেন, তাহাই পুণ্য, আর শাস্ত্র বাহ্যর অকর্তব্যতা নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাই পাপ ; তখন শাস্ত্র-বিহিত যজ্ঞীয় হিংসা পাপকর হইবে কেন ? সুতরাং যজ্ঞাদি কার্য্যও অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না, এবং তাহার ফলে অনুশয়িদিগের ত্রীহাদিরূপে জন্মও সম্ভব পর হইতে পারে না ।

কিন্তু সাংখ্যকারগণ এ সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই ; তাহারা বলিয়াছেন—“ন হিংস্তাং সৰ্ব্বা ভূতানি” ও “অগ্নীষোমীং পশুমানভেত” ইত্যাদি শাস্ত্র যখন একই বিষয়ে একই উদ্দেশ্যের প্রতিপাদক নহে, তখন উহাদের মধ্যে ‘উৎসর্গাপবাদ’ নিয়মই চলিতে পারে না । যেখানে একই বিষয়ে উভয় বাক্যের বিরোধ উপস্থিত হয়, সেখানেই উৎসর্গাপবাদ বা সামান্য-বিশেষ সঙ্গত হয় । এখানে প্রতিপাদ্য বিষয় বিভিন্ন হওয়ায় ‘সামান্য-বিশেষ’ সঙ্গত হইতে পারে না । দেখ, “ন হিংস্তাং সৰ্ব্বা ভূতানি” শাস্ত্রটি বলিতেছে, যে কোন প্রাণীর হিংসাই নিষিদ্ধ পাপ-জনক, কিন্তু যজ্ঞ ভিন্ন স্থলে বলিয়া কোন বিশেষ নাই । আর “অগ্নীষোমীং পশুমানভেত” শাস্ত্রটি বলিতেছে—অগ্নীষোমী পশুবধ ঐ যজ্ঞের উপকারক অর্থাৎ উৎকর্ষ-সাধক ; কিন্তু ঐরূপ বধ কার্য্য যে, পাপজনক কিনা, তাহাও কোন কথাই বলে নাই । একটি বাক্য বলিতেছে—হিংসামাত্রই পাপজনক, আর একটি বাক্য বলিতেছে—হিংসা যজ্ঞ-কার্য্যের উৎকর্ষ-সাধক ; সুতরাং উভয় বাক্যের মধ্যে কোন একার বিরোধ দেখা যাইতেছে না । যেমন চিকিৎসা শাস্ত্রে রোগপ্রতীকারার্থ অনেক পশু-বধের ব্যবস্থা আছে ; কিন্তু লোক-হিতকর বলিয়া কি সে সমস্ত পশু-বধ পাপজনক হইবে না ? প্রকৃত পক্ষে, হিংসামাত্রই যখন পাপ, তখন সে সমুদয়-হিংসাতেও নিশ্চয়ই পাপ হইবে । এই প্রকার যজ্ঞীয় পশু-বধ যজ্ঞোপকারী হইলেও, নিশ্চয়ই পাপজনক হইবে ; তবে, সে পাপের মাত্রা এতই অল্প যে, তাহার জন্ত আর পৃথগ্ভাবে জন্ম গ্রহণ করা আবশ্যক হয় না ।

প্রথমতঃ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারাও ঐ পাপের প্রতীকার হইতে পারে ; পক্ষান্তরে ; ও ভূতপরিমাণে পুণ্য-ফল ভোগের মধ্যে ঐ সামান্য পাপফল ভোগ করা কাহারও পক্ষেই বিশেষ উদ্বেগকর হয় না । বাচস্পতিমিশ্র বলিয়াছেন—“মুখ্যে হি পুণ্যসম্ভারোপনীত-স্বর্গকুণ্ডা-মহাহুদাবগাহিনঃ কুশলাঃ পাপমাত্রোপপাদিতাং দুঃখবহ্নিকনিশাম্ ।” অর্থাৎ রাশীকৃত পুণ্যফল-স্বর্গমুখা-রূপে নির্মগ্ন বিজ্ঞ জনেরা সামান্য পাপোৎপাদিত দুঃখরূপ বহ্নিকণা অনায়াসে সহ করিয়া থাকেন । উভয় মতই বিভিন্ন আচার্য্যগণের অভিমত ; সুতরাং ভাল মন্দ বিচার করা অনাবশ্যক ; তবে সাংখ্যসম্মত সিদ্ধান্তটি যেন অনেকের পক্ষেই অনুমোদনযোগ্য প্রিয়তর বলিয়া মনে হয় ; কারণ, উহাতে সকল পক্ষেরই কতকটা মর্যাদা রক্ষা পাইতে পারে, এবং যুক্তি ও বিচারসহও বটে ।

এ নবন্ধে ক্রীমস্তাগবতে এইরূপ লিখিত আছে—“ভক্ষঃ সুরায়া বিহিতো ন পানঃ । তথা পশোরানভনঃ ন হিংসা ॥” ক্রীধরশাসী-ইহার অর্থ করিয়াছেন এইরূপ—যে যু যু শাস্ত্রেণ সুরায়া ভক্ষো বিহিতঃ, তত্র পানঃ—ভ্রাণঃ (ন তু গলাধঃকরণম্) । তথা পশোঃ আলভনমপি সিন্ধো জীবোপঘাতঃ ন, (অপিতু উৎসর্গ এব) । অর্থাৎ যে সমস্ত শাস্ত্রে সুরাপানের বিধি আছে, বুঝিতে হইবে, সে সমস্ত স্থলে পান অর্থ গন্ধগ্রহণ—আত্মপ্রসাদ, আর পশুর আলভন অর্থও পশুর প্রাণ-বিয়োগকরণ নহে, পরন্তু ভ্যাগমাত্র । ইহা হইতেও সাংখ্যবাদীরা বজ্রীয় পশু-হিংসার-অকর্তব্যতা ও পাপজনকতা প্রমাণ করিয়া থাকেন । কিন্তু যজ্ঞে ‘পশুহিংসার পক্ষপাতী লোকেরা উল্লিখিত বচনটির এইরূপ অর্থ করেন যে, শাস্ত্রবিহিত সুরাপান পানই নহে, অর্থাৎ পান বলিয়াই গণ্য নহে ; এবং বিহিত পশুবধও হিংসা-পদবাচ্য নহে ; কারণ, উহাতে কোন পাপ হয় না । সুতরাং হিংসামূল্য বাগাদি কার্য্যও অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না ।

বিধিতঃ প্রবৃত্তেঃ ন তদ্বিষয়ং নিষেধবিধিরাক্ষন্দতি, রাগাপ্রাপ্তবিষয়ত্বাৎ তস্মেতি । নৈবম্ ; ইহাপি রাগপ্রাপ্তোরবিশিষ্টত্বাৎ । “স্বর্গকামো যজ্ঞেত” [যজুঃ০ ২।৫।৫] ইত্যেবমাদৌ হি কান্নিনঃ কৰ্তব্যতয়া যাগাদ্যুপদেশাদ্ যাগাদেঃ স্বর্গাদিসাধনত্বমবগম্য ফলরাগত এব যাগাদৌ প্রবর্ততে । অগ্নী-ষোমীয়াদিষপি তেষাং ফলসাধনভূতস্ত য়াগাদেৰুপকারকত্বং শাস্ত্রাদবগম্য রাগাদেব প্রবর্ততে । লৌকিক্যমপি হিংসায়াং কেনচিৎ প্রমাণেন হিংসায়াঃ স্বসমোহিত-সাধনত্বমবগম্য রাগাৎ প্রবর্ততে, ইতি ন কশ্চন বিশেষঃ । তথা নিত্যেষপি কৰ্ম্মস্ব “সৰ্ব্ববর্ণানাং স্বধনানুষ্ঠানে পরম্ অপরিমিতং সুখম্” [আপস্তম্ব০ ২।১।২।২] ইত্যাদিবচনাৎ ফলসাধনত্বমবগম্য রাগাদেব প্রবৃত্তিরিতি তেষামপ্যশুক্লিয়ুক্তত্বম্ । অত ইচ্ছাদীনাং পাপমিশ্রত্বেনাশুক্লি-যুক্তানাং স্বর্গেহনুভাব্যং ফলং স্বর্গেহনুভূয় হিংসাংশস্ত ফলং ত্রীছাদি-স্বাবরভাবেনানুভূয়তে । স্বাবরভাবঞ্চ পাপফলং স্মরন্তি—“শরীরজৈঃ কৰ্ম্মদোষৈৰ্ব্যতি স্বাবরতাং নরঃ” [মনু০ ১২।৯] ইতি । অতো ত্রীছাদি-

প্রবৃত্তি, তাহা বিধিবোধিত ; সুতরাং “ন হিংস্তাৎ” শাস্ত্র কখনই সেই বৈধপ্রবৃত্তির বাধা ঘটাইতে পারে না ; কারণ, রাগপ্রাপ্ত বা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি দ্বারা সম্পাদিত হিংসাই ঐরূপ নিষেধের বিষয়, [কিন্তু বৈধহিংসা নহে] । না—এরূপও বলিতে পার না ; কারণ, এখানেও রাগ-প্রাপ্তির কিছুনাড় ব্যতিক্রম নাই ; কেননা, ‘স্বর্গকাম পুরুষ অর্থাৎ স্বর্গ-ফলাভিলাষী পুরুষ যজ্ঞ করিবে’, ইত্যাদি স্থলে সকাম পুরুষের সম্বন্ধেই যজ্ঞাদির কৰ্তব্যতা-বিধান থাকায় লোকে যজ্ঞাদিকর্ম্মের স্বর্গাদি-ফল-সাধনতা অবগত হইয়া সেই স্বর্গাদিকর্ম্মের লোভেই যাগাদিকর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ; ‘অগ্নীষোমীষ’ প্রভৃতি যাগ স্থলেও, শাস্ত্র হইতে ঐ সমস্ত যাগের স্বর্গাদি-ফল-সাধনতা অবগত হইয়া লোকে সেই ফলের লোভেই যাগাদি কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে । আর লৌকিক হিংসাতেও (বাহা শাস্ত্রানুমোদিত নহে, এরূপ হিংসাতেও) লোকে কোন প্রমাণ দ্বারা নিষেধের আঁতর্ক ফলসিদ্ধি অবগত হইয়া সেই ফলের প্রত্যাশারই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ; সুতরাং উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য থাকিতেছে না । আর নিত্যকর্ম্মসমূহেও ‘বহুশ্রমার্থানে সৰ্ব্ববর্ণেরই অপরিমিত উত্তম সুখলাভ হয়’ ইত্যাদি বচন হইতে ফলসাধনতা অবগত হইয়া তদ্বিষয়ে অমুরাগ বশতঃই লোকের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে ; সুতরাং নিত্যকর্ম্ম-সমূহেও অন্ততঃ সন্ধান । অতএব যজ্ঞাদি কর্ম্মসমূহ পাপমিশ্রিত বলিয়া সে সমস্ত কর্ম্মের স্বর্গভোগ্য ফল স্বর্গে অনুভব করিয়া পশ্চাৎ হিংসাতাগের ফল—দুঃখ ত্রীহি প্রভৃতি স্বাবরভাবে অনুভব করিয়া থাকে । স্বাবরাদি জন্ম বে, পাপের ফল, মনু তাহা স্মরণ করিয়াছেন—“নদ্রুদ শরীরজ কৰ্ম্মদোবে (পাপকর্ম্মানুষ্ঠানে) স্বাবরত্ব (বৃদ্ধাদিজন) প্রাপ্ত হয়’ ।

ভাবেন ভোগায়ানুশয়িনো জায়ন্ত ইতি চেৎ ; তন্ন ; কুতঃ ? শব্দাৎ—অগ্নী-
 ঘোমীয়াদেঃ সংজ্ঞপনশ্চ স্বৰ্গলোকপ্ৰাপ্তিহেতুতয়া হিংসাত্বাবশব্দাৎ ।
 পশোহি সংজ্ঞপননিমিত্তাৎ স্বৰ্গলোকপ্ৰাপ্তিং বদন্তং শব্দমামনন্তি—“হিরণ্য-
 শরীর উৰ্দ্ধঃ স্বৰ্গং লোকমেতি” [—০?] ইত্যাদিকম্ । অতিশয়িতভূদয়-
 সাধনভূতো ব্যাপারোহন্নহুঃখদোহপি ন হিংসা ; প্রভূত রক্ষণমেব । তথাচ
 মন্ত্রবর্ণঃ—“ন বা উ এতন্মি য়সে ন রিষ্যসি দেবান্ ইদেষি পথিভিঃ
 হ্রগেভিঃ । যত্র যন্তি হ্রকৃতো নাপি দুষ্কৃতস্তত্র ত্বা দেবঃ সবিতা দধাতু”
 [যজুঃ ০ ২।৬।৯৪৯] ইতি । চিকিৎসকঞ্চ তাদাত্তিকান্নহুঃখকারিণমপি
 রক্ষকমেব বদন্তি, পূজয়ন্তি চ তজ্জ্ঞাঃ ॥৩।১।২॥

রেতঃসিগ্‌যোগোহথ ॥৩।১।২৬॥

[পদচ্ছেদঃ—রেতঃসিগ্‌যোগঃ (রেতঃসেক করিতে যাহার। সমর্থ, তাহাদের সহিত সম্বন্ধ)
 অথ (অতঃপর) ।]

অতএব অনুশয়িগণ কৰ্মফল ভোগের নিমিত্তই ত্রীহিপ্রভৃতিরূপে জন্মধারণ করে ; এ কথা
 যদি বল, তাহাও সম্ভব হয় না । কারণ ? শব্দই কারণ,—অগ্নীবোমীয়াদি পশুবধের
 স্বৰ্গলোকপ্ৰাপ্তিহেতু নিবন্ধন অহিংসাত্ববোধক শব্দই কারণ । ঋতিও পশুর যথাবিধি বধের
 ফলে স্বৰ্গপ্ৰাপ্তি প্রতিপাদক শব্দের উল্লেখ করিয়া থাকেন—‘হিরণ্ময় শরীর ধারণপূৰ্ব্বক উৰ্দ্ধগামী
 হইয়া স্বৰ্গলোক লাভ করে,’ ইত্যাদি । বিশেষতঃ প্রচুরতর স্বঃ-সম্পত্তির সাধনভূত ব্যাপার
 (বধ) যদি অন্ন পরিমাণে হুঃখপ্রদও হয়, তথাপি তাহা হিংসা (পাপজনক) হয় না ; বরং উহা
 পশুর রক্ষা বলিয়াই গণ্য হয় (*) । সেইরূপ মন্ত্রবর্ণও আছে—[হত্ৰমান পশুকে লক্ষ্য করিয়া
 বলা হইতেছে—হে পশো,] ‘এই প্রকার বধে তুমি মরিতেছ না, তুমি হিংসিতও হইতেছ না ;
 তুমি স্নগমপথে দেবভাব প্রাপ্ত হইতেছ ; পুণ্যবানেরা যেখানে গমন করেন, পাপীরা গমন করেন না,
 সবিতা দেব তোমাকে সেখানে স্থান প্রদান করুন’ । চিকিৎসকও চিকিৎসাকালে রোগীকে
 অন্ন পরিমাণে হুঃখপ্রদান করিয়া থাকে, তথাপি অভিজ্ঞলোকেরা তাহাকে রক্ষকই বলেন,
 এবং সম্মানও করিয়া থাকেন, (কিন্তু হুঃখপ্রদ বলিয়া নিন্দা করেন না) ॥৩।১।২৫॥

(*) তাৎপৰ্য্য—যজ্ঞার্থে পশুবধবিধায়ক শাস্ত্রই যখন যজ্ঞে নিহত পশুগণের স্বৰ্গাদি লোকপ্ৰাপ্তি এবং
 জ্যোতিষ্ময় দেহধারণের কথা বলিতেছেন, তখন যজ্ঞে নিহত পশুগণের নিধনও হিংসা-পদবাচ্য হইতে পারে না ;
 পরন্তু পশুর উন্নতিবিধায়ক বলিয়া রক্ষণ-পদবাচ্য হওয়াই উচিত । কেন না, অনিষ্টকর নিধনই প্রকৃতগতঃ
 হিংসানামে অভিহিত হইয়া থাকে । যজ্ঞীয় পশুগণের আণবিরোগেও যখন মহৎ উপকার সাধিত হয়, তখন সে
 নিধনও উন্নতিরই নামান্তর মাত্র বলিতে হইবে ! কারণ, সাধুজনেরা বলেন—“সৎসংসর্গজানি নিধনান্তপি ভায়মসি।”

[সরলার্থঃ—অথ ব্রীহাদিভিঃ সম্বন্ধানন্তরং অনুশয়িনাম্ রেতঃসিগ্ধযোগঃ রেতঃসেক-
কারিভিঃ মনুষ্যাদিভিঃ যোগঃ সম্বন্ধমাত্রম্ “যো যো হ্রস্মমত্তি, যো রেতঃ সিঞ্চতি, তদ্ব্যুৎ এব
ভবতি” ইতি শ্রুতেঃ । অস্বয়মাণঃ—রেতঃসিগ্ধযোগো যথা সম্বন্ধমাত্রম্, নতু তদ্রূপেণ জন্ম, তথা
ব্রীহাদিভাবোহপীতি মন্তব্যম্ ॥

ব্রীহাদিভাব প্রাপ্তির পর অনুশয়ীদিগের রেতঃসিগ্ধযোগ হয়, অর্থাৎ যাহারা রেতঃসেক
করিতে সমর্থ, তাহাদের শরীরে কেবল প্রবেশরূপ সম্বন্ধ হয় মাত্র ॥৩১১২৬॥]

ইতশ্চ ঔপচারিকং ব্রীহাদি-জন্মবচনম্; ব্রীহাদিভাব-বচনানন্তরং “যো
যো হ্রস্মমত্তি যো রেতঃ সিঞ্চতি, তদ্ব্যুৎ এব ভবতি” [ছান্দোঃ ৫।১০।৬]
ইতি রেতঃসিগ্ধভাবেহনুশয়িনাং শ্রয়মাণো যথা তদ্যোগমাত্রং (*)
প্রতিপাদয়তি, তদ্বদ ব্রীহাদিভাবোহপীত্যর্থঃ ॥৩১১২৬॥-

যোনেঃ শরীরম্ ॥৩১১২৭॥

[পদচ্ছেদঃ—যোনেঃ (যোনি অর্থ—নির্দিষ্ট উৎপত্তিস্থান; তৎপ্রাপ্তির পর) শরীরং
(মনুষ্যাদিদেহ) ।]

[সরলার্থঃ—যোনেঃ, নিম্নতমুৎপত্তিস্থানঃ—যোনিরূঢ়্যতে, তৎপ্রাপ্তেরনন্তরং মনুষ্যাদিশরীরং
প্রাপ্যতে অনুশয়িভিরতিশেষঃ । ইতঃপূর্বম্ আকাশাদিভাবপ্রাপ্তিপ্ৰভৃতি তদ্যোগমাত্র-
নেবেত্যর্থঃ ॥৩১১২৭॥]

যোনিপ্রাপ্তেঃ পশ্চাদেব অনুশয়িনাং শরীরপ্রাপ্তিঃ, তত্রৈব সূত্ৰ-
ভূঃখোপভোগসম্ভাবাৎ । ততঃ প্রাগাকাশাদিপ্রাপ্তিপ্ৰভৃতি তদ্যোগমাত্র-
মেবেত্যর্থঃ ॥৩১১২৭॥ [ইতি ষষ্ঠম্ অত্যাধিক্তিতাধিকরণম্ ॥৬॥]

ইতি শ্রীভগবদ্রামানুজবিরচিত্তে শারীরকমীমাংসা-ভাষ্যে
তৃতীয়াধ্যায়স্ত প্রথমঃ পাদঃ ॥৩১॥

অনুশয়ীদিগের ব্রীহাদিভাবে জন্মের কথা যে, ঔপচারিক অর্থাৎ গোপাঠক, তাহা এই
কারণেও বুঝা যাইতেছে; যেহেতু ব্রীহাদিভাবোক্তির পর, ‘যে যে রেতঃসেক করে, এবং যে
যে অন্ন ভক্ষণ করে, বহলাংশে তদ্রূপই হইয়া থাকে’, এই শ্রুতিতে শ্রয়মাণ রেতঃসিগ্ধভাবে
বেরূপ রেতঃসেককারীদের সহিত সংশ্লেষ বা সম্বন্ধমাত্র বুঝাইতেছে, ব্রীহাদিভাবোক্তিতেও
টিক তদ্রূপই বটে ॥৩১১২৬॥

যোনিপ্রাপ্তির পরেই অনুশয়ীদিগের শরীরপ্রাপ্তি হয়; কারণ, সেই শরীরেই সূত্ৰ ভূঃখ-
ভোগের সম্ভাব আছে, (তৎপূর্বে নাই) । তাহার পূর্বে আকাশাদিভাব প্রভৃতিতে কেবল
সংযোগ বা সংবন্ধ হয় মাত্র, (ভোগ হয় না) ॥৩১১২৭॥ [ইতি ষষ্ঠ অত্যাধিক্তিতাধিকরণ ॥৬॥]

ইতি শ্রীরামানুজ-বিরচিত্ত শারীরকমীমাংসাভাষ্যে তৃতীয় অধ্যায়ে প্রথম পাদে
অনুবাদ সমাপ্ত ॥৩১॥

সম্বাদিকরণঃ ।

সন্ধো সৃষ্টিরাহ হি ॥৩২॥১॥

[পদচ্ছেদঃ—সন্ধো (স্বপ্নসময়ে) সৃষ্টিঃ (সৃষ্টি হয়), আহ (বলিতেছেন) হি (নিশ্চয়ে) ।]

[সরলার্থঃ—ইদানীং স্বপ্নাবস্থা পরীক্ষাতে—“সন্ধো” ইত্যাদিনা । জাগ্রৎ-স্বপ্নস্তোঃ সন্ধৌ ভবতি ইতি সন্ধ্যম্ ; তত্র চ “ন তত্র রথাঃ ন রথযোগাঃ ন পস্থানঃ ভবন্তি, অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে” ইত্যাদিভিত্তিহিতা রথাদিসৃষ্টিঃ জীবকৃতা । কৃতঃ ? হি যস্মাৎ “স হি তস্ত কৰ্ত্তা” ইত্যাদিকা শ্রুতিঃ জীবমেব স্বপ্নদৃশং স্রষ্টারমাহ ॥

শ্রুতিতে যে, জাগ্রৎ ও স্বপ্নস্তি অবস্থার সন্ধিসময়ে—স্বপ্নে রথাদি-সৃষ্টির কথা আছে ; স্বপ্ন-দর্শী জীবই তাহার কৰ্ত্তা ; কারণ, ‘সেই জীবই তাহার কৰ্ত্তা’ ইত্যাদি শ্রুতি জীবকেই স্বপ্ন-সৃষ্টির কৰ্ত্তা বলিয়া নির্দেশ করিতেছে ॥৩২॥১॥]

[পূর্বপক্ষঃ—]

এবং কৰ্ম্মানুরূপ-গমনাগমনজন্মাদিয়োগেন জাগ্রতো জীবস্ত দুঃখিত্বং স্থাপিতম্ (*); ইদানীমস্ত স্বপ্নাবস্থা পরীক্ষাতে । স্বপ্নমধিকৃত্য শ্রুয়তে—“ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পস্থানো ভবন্তি, অথ রথান্ রথ-যোগান্ পথঃ সৃজতে ; ন তত্রানন্দা মুদঃ প্রমুদো ভবন্তি, অথ আনন্দান্ মুদঃ প্রমুদঃ সৃজতে ; ন তত্র বেশান্তাঃ পুষ্করিণাঃ অবন্ত্যা ভবন্তি, অথ

এইরূপে স্বীয় কৰ্ম্মানুসারে ইহলোকে ও পরলোকে গমনাগমন ও জন্মাদি সম্বন্ধ বশতঃ জাগ্রদবস্থাপন্ন জীবেরই দুঃখিত্ব প্রতিপাদিত হইল ; এমন ইহার (জীবের) স্বপ্নাবস্থা পরীক্ষিত (বিচারিত) হইতেছে (+)—

স্বপ্নাবস্থা অধিকারে এইরূপ শ্রুতি হইতেছে যে, ‘যেখানে রথ নাই, রথযোগ অর্থাৎ জীব নাই, এবং পথও নাই ; অথচ রথ, অর্থাৎ জীব ও পথসমূহ সৃষ্টি করে ; সেখানে আনন্দ নাই, মুদ নাই ও প্রমুদ নাই, অথচ আনন্দ, মুদ ও প্রমুদ সৃষ্টি করে (†) ; সেখানে বেশান্ত (ক্ষুদ্র জলাশয়)

(*) স্থাপিতম্ ইতি ‘খ’ পাঠঃ ।

(†) তাৎপৰ্য্য—এই সম্বাদিকরণটি এখন ছয়টি পুত্র লইয়া রচিত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অববব এইরূপ — (১) বিবর—স্বপ্নদৃশ্য বিষয়ের সৃষ্টি । (২) সংশয়—স্বপ্নসৃষ্টির কৰ্ত্তা কি জীব ? না ঈশ্বর ? । (৩) পূর্বপক্ষ—জীব যখন স্বপ্ন দর্শনের কৰ্ত্তা এবং ‘স হি কৰ্ত্তা’ কথায়ও যখন তাহারই কর্তৃত্ব বুঝাইতেছে, তখন স্বপ্নসৃষ্টিতেও জীবেরই কর্তৃত্ব হওয়া উচিত । (৪) উত্তর—না, জীব সন্নিহিত ও সত্যসংকল্প হইলেও তাহার সে ক্ষমতা অস্তিত্ব বা অভিব্যক্তি হইয়া রহিয়াছে ; স্রষ্টারঃ তাহার কর্তৃত্ব হইতেই পারে না । (৫) নির্ণয়—অতএব অপরাপর সৃষ্টির স্রষ্টার স্বপ্ন সৃষ্টিও সেই পরমেশ্বরেরই কার্য্য, জীবের নহে ।

(‡) তাৎপৰ্য্য—অতীত বস্তুর দর্শনে যে ঐতি, তাহার নাম আনন্দ (প্রিয়), অস্তিত্বে যে ঐতি, তাহার নাম মুদ, আর উপভোগে যে তৃপ্তি, তাহার নাম প্রমুদ ।

বেশান্তাঃ পুষ্করিণ্যঃ অবন্তাঃ সৃজতে ; স হি কৰ্ত্তা” [বৃহদা০ ৬।৩।১০] ইতি । তত্র সংশয়ঃ—কিমিয়ং রথাদিসৃষ্টিজীবেনৈব ক্রিয়তে ? আহো-
স্বিদীশ্বরেণ ? ইতি । কিং যুক্তম্ ? সন্ধ্যো সৃষ্টিজীবেনেতি । কুতঃ ? সন্ধ্যাং
স্বপ্নস্থানমুচ্যতে, “সন্ধ্যাং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানম্” ইতি বচনাৎ । সা তু জীবেনৈব
ক্রিয়তে, “সৃজতে স হি কৰ্ত্তা” ইত্যাহ হি ; স্বপ্নদৃগ্ জীব এব তত্র
প্রতীয়তে ॥৩।২।১॥

নিৰ্মাতারকৈকে পুত্ৰাদয়শ্চ ॥৩।২।২॥

[পদচ্ছেদঃ—নিৰ্মাতারং (নিৰ্মাণকৰ্ত্তা) চ (ও) একে (কেহ কেহ), পুত্ৰাদয়ঃ (পুত্র
প্রতীতি [কাম্য পদার্থ], চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—একে শাখিনঃ এনং জীবং নিৰ্মাতারং—ন কেবলং স্বপ্নদৃশ্যানাং দ্রষ্টারমেব,
অপি তু দ্রষ্টারমপি অধীযতে “য এবু সৃপ্তেষু জাগৰ্ত্তি কামং কামং পুরুষো নিৰ্মিমাণঃ” ইত্যাদৌ ।
অত্র চ ‘কাম’-শব্দেন কাম্যভূতাঃ পুত্ৰাদয়ঃ নির্দিষ্টান্তে, নতু ইচ্ছামাত্রমিত্যর্থঃ ॥

কোন কোন বেদশাখীরা ‘এই প্রাণপ্রভৃতি সৃষ্ট হইলেও যিনি (জীব) বিবিধ কাম
(কাম্যপদার্থ) নিৰ্মাণ করত জাগ্রৎ থাকেন’ ইত্যাদি স্থলে জীবকে স্বপ্নদৃশ্যের নিৰ্মাতাও
বলিয়া থাকেন । এই প্রতিতে ‘কাম’ শব্দে কাম্যভূত পুত্ৰাদিই নির্দিষ্ট হইয়াছে, কেবল ইচ্ছা
মাত্র নহে ॥৩।২।২॥]

কিঞ্চ, এনং জীবং স্বপ্নে কাম্যানাং নিৰ্মাতারমেকে শাখিনোহধীযতে
“য এবু সৃপ্তেষু জাগৰ্ত্তি কামং কামং পুরুষো নিৰ্মিমাণঃ” [কঠা০ ২।৫।৮]
ইতি । পুত্ৰাদয়শ্চ তত্র কাম্যমানতয়া কাম-শব্দেন নির্দিষ্টান্তে, নেচ্ছা-

নাই, পুষ্করিণী নাই, এবং নদী নাই, অথচ বেশান্ত, পুষ্করিণী ও নদীসমূহ সৃষ্টি করে । সেই-
(জীবই) তাহার (সৃষ্টির) কৰ্ত্তা হয়’ । ইহাতে সংশয় এই যে, জীবই কি এই রথাদিসৃষ্টির
কৰ্ত্তা ? অথবা ঈশ্বর ? কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত ? সন্ধ্যা-কালীন সৃষ্টি জীব-কৃতই বটে । কারণ ?
যেহেতু স্বপ্নাবস্থাকেই ‘সন্ধ্যা’ বলা হইয়া থাকে ; কেন না, [জাগ্রৎ ও সুষুপ্তি অপেক্ষা] ‘তৃতীয়
স্থান স্বপ্নাবস্থাই সন্ধ্যা’ এইরূপ প্রতিবাক্য রহিয়াছে । সেই সন্ধ্যাসৃষ্টি জীবকর্তৃকই সম্পাদিত
হয় ; কারণ, প্রতি বলিয়াছেন—“সৃজতে, স হি কৰ্ত্তা” । এখানে স্বপ্নদর্শী জীবেরই কৰ্তৃত্ব
প্রতীতি হইতেছে ॥৩।২।১॥

অপি চ, কোন কোন বেদ-শাখীরা এই জীবকে স্বপ্নদৃশ্য ‘কাম’ সমূহের নিৰ্মাতাও
বলিয়া থাকেন—‘এই প্রাণপ্রভৃতি সৃষ্ট হইলেও যে পুরুষ (জীব) বিবিধ কাম নিৰ্মাণ করত
জাগ্রৎ থাকে’ ইতি । পুত্রপ্রভৃতিই সেখানে কাম্যমান বা ইচ্ছার বিষয়ীভূত ; এই জন্ত
তাহারাই কাম-শব্দে নির্দিষ্ট হইতেছে, কেবল ইচ্ছা বা অভিলাষমাত্র নহে । কেন না,

মাত্রম্ । পূর্বত্র হি “সর্বান কামান্ ছন্দতঃ প্রার্থয়স্ব” [কঠং ১।১।২৫]
 “শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ” [কঠং ১।১।২৩] ইতি পুত্রাদয় এব
 কামাঃ প্রকৃতাঃ । অতো রথাদীন্ জীবঃ স্বপ্নে সৃজতি ; জীবন্ত চ
 সত্যসঙ্কল্পত্বং প্রজাপতিবাক্যে শ্রুতম্ ; অত উপকরণাচ্চতাবেহপি
 সৃষ্টিরূপপদ্ধতে ॥৩।২।২॥ ইতি প্রাপ্তেহভিধীয়তে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

মায়ামাত্রং তু কাং স্নেহানভিব্যক্ত-

স্বরূপত্বাৎ ॥৩।২।৩॥

[পদচ্ছেদঃ—মায়ামাত্রং (কেবলই মায়ামাত্র—মিথ্যা) তু (পূর্বপক্ষ-নিবৃত্তিসূচক) কাং স্নেহ
 (সম্পূর্ণরূপে) অনভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ (যেহেতু স্বরূপে অভিব্যক্ত হয় না) ।]

[সরলার্থঃ—তু-শব্দঃ পূর্বপক্ষ-নিবৃত্তিার্থঃ । স্বপ্নে দৃশ্যমানং রথাদিকং তু মায়ামাত্রম্
 অঘটন-ঘটনরূপং সৃষ্টমিত্যর্থঃ । মায়ামাত্রো হি আশ্চর্য্যবাচী ; তাদৃশাশ্চর্য্যসৃষ্টির্হি মহামায়ীঃ
 পরম-পুরুষাৎ পরমেখরাদন্তেন কেনচিৎ কর্তৃত্বং ন শকাতে ইতি ভাবঃ । তেহাং মায়ামাত্রত্বং
 তু কাং স্নেহেন সাকল্যেন যথাযথরূপতয়া অনভিব্যক্তত্বাদবগম্যতে ইত্যর্থঃ ।

স্বত্রস্থ তু-শব্দ পূর্বপক্ষ-নিবৃত্তির সূচক । স্বপ্নে যে, রথাদিসৃষ্টি, তাহা কেবল মায়ামাত্র—
 অঘটন-ঘটনপটু মহা আশ্চর্য্যময় স্রষ্টার সৃষ্টি ; কারণ, যথাযথরূপে প্রকাশ না পাওয়াই
 স্বপ্নবৃত্তির আশ্চর্য্যরূপতার জ্ঞাপক । তাদৃশ আশ্চর্য্য সৃষ্টি সত্য-সংকল্প মহামায়ী পরমেখরের
 পক্ষেই সম্ভব হয়, অপরের পক্ষে হয় না ॥৩।২।৩॥]

তু-শব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্তয়তি, স্বপ্নে রথ-পুরুষরিণ্যাত্ত্বজাতং মায়ামাত্রং
 পরমপুরুষসৃষ্টমিত্যর্থঃ । মায়ামাত্রো হ্যশ্চর্য্যবাচী ; “জনকস্ত কূলে জাতা

ইহার পূর্বে ‘তুমি ইচ্ছামতে সমস্ত কাম বা কাম্য পদার্থ প্রার্থনা কর, শতবর্ষজীবী পুত্র ও
 পৌত্র প্রভৃতি বরণ (প্রার্থনা) কর,’ ইত্যাদি বাক্যে পুত্রপ্রভৃতিই কামরূপে প্রস্তাবিত হইয়াছে ।
 অতএব স্বপ্নাবস্থায় জীবই রথাদির সৃষ্টি করে । জীবেরও যে, সত্যসংকল্পতা (যাহা ইচ্ছা, তাহা
 করিবার ক্ষমতা আছে, তাহা) প্রজাপতির বাক্যে শোনা গিয়াছে । অতএব সৃষ্টির উপযুক্ত
 উপকরণ না থাকিলেও [জীবেরপক্ষে] এইরূপ সৃষ্টিকর উপপন্ন হইতেছে ॥৩।২।২॥

স্বত্রস্থ তু-শব্দে পূর্বোক্ত আশঙ্কা অপনয়ন করিতেছে । স্বপ্নে দৃষ্ট রথ ও পুরুষরিণী প্রভৃতি
 পদার্থসমূহ কেবলই মায়ামাত্র—পরমপুরুষ পরমেখরের সৃষ্টি । মায়ামাত্র স্বভাবতই আশ্চর্য্যবাচক ;

দেবমায়ৈব নির্মিতা” [রামায়ণে, বাল০ ১।২৭] ইত্যাদিষু তথা দর্শনাৎ ।
অত্রাপি “ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পস্থানঃ”—সকলেতরপুরুষানু-
ভাব্যতয়া ন ভবন্তীত্যর্থঃ । “অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে”
—স্বপ্নদৃগনুভাব্যতয়া তৎকালমাত্রাবসানান্ সৃজতে, ইত্যাক্ষর্য্যরূপত্ব-
মেবাহ । এবংবিধাক্ষর্য্যরূপা সৃষ্টিঃ সত্যসঙ্কল্পস্ত পরমপুরুষশ্চৈবোপপত্ততে,
ন জীবস্ত ; তস্ত সত্যসঙ্কল্পস্থাদিযুক্তস্তাপি সংসারদশায়াং কাৎক্ষেনানভি-
ব্যক্তস্বরূপত্বাৎ ন জীবস্ত তথাবিধাক্ষর্য্যসৃষ্টিরূপপত্ততে । “কামং কামং
পুরুষো নির্মিমাণঃ” ইতি চ পরমপুরুষমেব নির্মাতারমাহ—

“য এষু (*) সৃপ্তেষু জাগর্তি । * * * *

তদেব শুক্রং তদব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে ।

তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বের তছু নাতেতি কশ্চন ॥” [কঠ০ ২।২,৮]

কারণ, ‘দেবমায়াই যেন জনকের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন’ ইত্যাদি স্থলে ঐরূপ অর্থই দেখা
যায় । আর এখানেও ‘যেখানে রথ নাই, রথযোগ—অশ্বাদিনাই এবং পথ নাই’ কথার অর্থ—
উহা অপর সাধারণ পুরুষের অনুভবের গোচর হয় না । আর ‘রথ, রথযোগ ও পথসমূহ সৃষ্টি
করে’ কথার অর্থ এই যে, কেবল স্বপ্নদর্শীরই অনুভবগোচররূপে শুধু তৎকালের জ্ঞাত সৃষ্টি করে ।
হুতরাং এ কথাও স্বপ্নদৃষ্টের আশ্চর্য্যরূপতাই জ্ঞাপন করিতেছে । এবংবিধ আশ্চর্য্য সৃষ্টি করা
সত্যসংকল্প (বাহার ইচ্ছা ব্যর্থ হয় না, সেই) পরমপুরুষ পরমেশ্বরের পক্ষেই সম্ভবপর হয়, কিন্তু
জীবের পক্ষে কখনও হয় না । জীব প্রকৃতপক্ষে সত্যসংকল্প হইলেও সংসার-দশায় তাহা সম্পূর্ণরূপে
অনভিব্যক্ত থাকায় তাহার পক্ষে তাদৃশ আশ্চর্য্য সৃষ্টি করা কখনও উপপন্ন হইতে পারে না ।
আর ‘পুরুষ নানাবিধ কাম নির্মাণ করত’ এই বাক্যও পরমপুরুষ পরমেশ্বরকেই নির্মাতা
বলিতেছেন (+) । কেন না, ‘ইহারা সৃষ্ট হইলেও যিনি জাগ্রৎ থাকেন’, ‘তিনিই শুক্র (উজ্জল),
তিনিই ব্রহ্ম, এবং তিনিই অমৃত বলিয়া কথিত হন । সমস্ত লোক (জগৎ) তাঁহাকে আশ্রয়
করিয়া আছে, কেহই তাহাকে অতিক্রম করে না,’ ইত্যাদি উপক্রম ও উপসংহারবাক্যেও পরম-

(*) এমঃ ইতি শাস্ত্রভাষ্যসম্মত উপ নবদঃ পাঠঃ ।

(+) তাৎপর্য—স্বপ্নদৃষ্ট স্বপ্নে বিভিন্নধরকার মতবাদ প্রচলৎ আছে । তন্মধ্যে কেহ কেহ বলেন—স্বপ্ন সময়ে
যাহা কিছু দেখা যায়, তৎসমস্তই অতিবহীন, এবং পূর্বাভূত জাগ্রৎকালীন সত্য পদার্থেরই অনুভবজাত সংস্কারের
বল—স্মরণ নাত্র । জাগ্রৎ-অবস্থায় যে যে বিষয়ের অনুভব হয়, আগন্তুক নিদ্রা-দোষে সেই সমস্ত বিষয়েরই
বিগৃহণভাবে নববস সংঘটন করিয়া দেয় ; এই জন্তই ঐ জ্ঞানকে ব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করিতে হয় । বৈদান্তিকগণ
এক পন্থায় সন্তোষ লাভ করিতে পারেন না । তাহারা বলেন, স্বপ্নে বসন রথ গজাদির প্রত্যক্ষ প্রতীতি হয়,
বিশেষতঃ “অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে” ইত্যাদি প্রতিও স্পষ্টাক্ষরেই স্বপ্নকালে রথাদি-সৃষ্টির কথা
বলিতেছেন, তখন অবশ্যই তাৎকালিক প্রত্যক্ষ-যোগ্য রথাদি পদার্থের সৃষ্টি স্বীকার করিতে হইবে । আপত্তি
হইতে পারে যে, সে সময় নানাগ্রকার স্বপ্নপদার্থ সৃষ্টির উপাঙ্গান কোথায় ? এবং ক্ষুদ্রশক্তি জীব তাহার সৃষ্টিই বা
করিবে কিরূপে ? তদুত্তরে বলিতেছেন যে, জীব উহার সৃষ্টিকরে না, স্বাভাবিকর স্বপ্ন পরমেশ্বরই উহা সৃষ্টি করেন ;
তিনি সত্যসংকল্প ; হুতরাং জীবের কণ্ঠস্থসারে তিনিই নিজের ইচ্ছামাত্রে ঐ সমুদয় পদার্থ সৃষ্টি করেন, অস্ত কোষ
উপকরণের অপেক্ষা করেন না ।

ইতু্যপক্রমোপসংহারয়োঃ পরমপুরুষাসাধারণস্বভাবপ্রতীতেঃ । “অথ
বেশান্তান্ পুষ্করিণ্যঃ শ্রবন্ত্যঃ সৃজতে, স হি কৰ্ত্তা” [বৃহদা০ ৪।৩।১০]
ইতি চ তয়া শ্রুতৈকার্থ্যাৎ পরমপুরুষমেব কৰ্ত্তারমাহ ॥৩৥২॥৩॥

স্বাভাবিকং চেৎ জীবস্তাপহতপাপুত্বাদিকম্, কুতস্তৎ নাভিব্যজ্যতে ?
ইত্যত আহ—

পর্যাপ্তানাং তিরোহিতম্, ততো হ্যস্ত বন্ধ-বিপর্যায়ো ॥৩৥২॥৪॥

[পদচ্ছেদঃ—পর্যাপ্তানাং (পরব্রহ্মের অভিধান—সংকল্পবশতঃ) তু (আশঙ্কানিবারক)
তিরোহিতং (আবৃত—অবরুদ্ধ), ততঃ (তাঁহা হইতে—তাঁহারই সংকল্প হইতে) হি (নিশ্চয়ে)
অস্ত (ইহার—জীবের) বন্ধ-বিপর্যায়ো (বন্ধ ও মোক্ষ) ।]

[সরলার্থঃ—জীবস্ত অপহতপাপুত্বাদিকং স্বাভাবিকং চেৎ, কুতো ন অভিব্যজ্যতে ?
ইতাহ “পর্যাপ্তানাং” ইত্যাদি ।

সৌত্রঃ তু-শব্দ উক্তাশঙ্কানিরাসার্থঃ । পর্যাপ্তানাং পরমপুরুষস্ত ব্রহ্মণঃ সংকল্পাদেব হু
পুনঃ [জীবস্ত অপহতপাপুত্বাদিকং] তিরোহিতম্ অস্তি । ভগবচ্ছাসনাতিক্রমণরূপাপরাধবশাৎ
পরমপুরুষ এব জীবস্ত স্বাভাবিকং রূপং সমাবৃণোতীত্যর্থঃ । ততঃ তস্মাৎ পরমেশ্বরসংকল্পাদেব অস্ত
জীবস্ত বন্ধ-বিপর্যায়ো বন্ধ-মোক্ষৌ ভবতঃ, “এব হোবানন্দয়াতি” ইত্যাদিশ্রুতেরিত্যর্থঃ ॥

ভাল, জীব যদি স্বভাবতই অপহতপাপুত্বাদিস্বরূপ হয়, তাহা হইলে সেই রূপের প্রকাশ হয়
না কেন ? তদ্বত্ত্বের বলিতেছেন—পরমপুরুষ পরমেশ্বরের ইচ্ছাবশতই কর্ম্মাপরাধযুক্ত জীবের
সেই স্বাভাবিক রূপ আবৃত হইয়া থাকে, এবং সেই পরব্রহ্মের ইচ্ছানুসারেই জীবের বহন-
মোক্ষও ঘটিয়া থাকে ॥৩৥২॥৪॥]

তু-শব্দঃ শঙ্কাব্যাবৃত্ত্যর্থঃ ; পর্যাপ্তানাং—পরমপুরুষসংকল্পাৎ, অস্ত
জীবস্ত স্বাভাবিকং রূপং তিরোহিতম্ ; অনাদিকর্ম্মপরম্পরয়া কৃতাপরাধস্ত

পুরুষ পরমেশ্বরেরই অসাধারণ বা বিশেষ ধর্ম্ম সমূহের প্রতীতি হইতেছে । ‘তাঁহার পর, বেশ্য
(ক্ষুদ্র জলাশয়), পুষ্করিণী ও নদীসমূহ সৃষ্টি করেন, তিনিই কৰ্ত্তা’ এই শ্রুতিও পূর্ব্বশ্রুতির সহিত
একবাক্যতায়ুসারে পরমপুরুষেরই শ্রষ্টৃত্ব প্রতিপাদন করিতেছে ॥৩৥২॥৩॥

আচ্ছা, অপহতপাপুত্বাদি ধর্ম্মই যদি জীবের স্বভাবসিদ্ধ হইবে, তাহা হইলে তাহা প্রকাশ
পায় না কেন ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন “পর্যাপ্তানাং” ইত্যাদি ।

উক্ত আশঙ্কানিবারণের জন্য হুত্রে তু-শব্দ প্রদত্ত হইয়াছে । পর্যাপ্তাধান হইতে অর্থাৎ
পরমপুরুষ ভগবানের ইচ্ছাবশেই এই জীবের স্বভাবসিদ্ধ রূপটি আচ্ছাদিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ

হস্ত স্বাভাবিকং কল্যাণরূপং পরমপুরুষস্তিরোভাপয়তি; ততঃ তৎসঙ্কল্পাদেব
 হি অস্ত জীবস্ত বন্ধ-মোক্ষৌ শ্রুতো “যদা হেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যে-
 হনাত্মোহনিরুক্তেহনিলয়নেনহভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিদতে, অথ সোহভয়ং গতো
 ভবতি, যদা হেবৈষ এতস্মিন্দুরমন্তরং কুরুতে, অথ তস্ত ভয়ং ভবতি”,
 “এষ হেবানন্দয়াতি” [তৈত্তিঃ আনঃ ৭।২] “ভীষান্নাদাতঃ পবতে”
 [তৈত্তিঃ আনঃ ৮।১] ইত্যাদিষু ॥৩২॥৪॥

দেহযোগাদ্বা সোহপি ॥৩২॥৫॥

[পদচ্ছেদঃ—দেহযোগাৎ (দেহধারণবশতঃ) বা (অথবা) সঃ (তাহা—শক্তির আবরণ)
 অপি (ও) ।]

[সরলার্থঃ—বা-শব্দঃ ব্যবহৃতবিকল্পার্থঃ; সঃ ঐশ্বর্যতিরোভাবোহপি দেহযোগাৎ সৃষ্টি-
 কালে দেব-মহুয়াদিদেহসম্বন্ধাৎ, প্রলয়কালে চ নামরূপবিভাগানর্হ-স্বক্ষাচিৎসম্বন্ধাৎ ভবতীত্যর্থঃ ॥

স্বত্রের-বা-শব্দটি বিকল্পার্থক,—সৃষ্টিসময়ে দেবমহুয়াদি শরীরের সহিত সম্বন্ধ বশতঃ, আর
 প্রলয়কালে নাম-রূপবিভাগানর্হ স্বক্ষ জড়সম্বন্ধ বশতঃ জীবের সেই স্বাভাবিক শক্তির তিরোভাব
 হইয়া থাকে ॥৩২॥৫॥]

সোহপি তিরোভাবো দেহযোগদ্বারেণ বা ভবতি, সূক্ষ্মাচিহ্নতিযোগ-
 দ্বারেণ বা ; সৃষ্টিকালে দেহাবস্থেনাচিহ্নস্তনা সংযোগান্তবতি, প্রলয়কালে
 নাম-রূপবিভাগানর্হাতিসূক্ষ্মাচিহ্নস্তযোগাৎ । অতোহনভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ
 স্বপ্নে জীবো ন রথাদীন্ সঙ্কল্পমাত্রেন শ্রষ্টুং শক্নোতি । “তস্মিন্ লোকাঃ

পরমপুরুষ পরমেশ্বরই অনাদি কৰ্ম্মপরম্পরা ক্রমে কৃতাপরাধ জীবের সেই কল্যাণময় রূপ অন্তর্হিত
 করিয়া রাখেন, এবং তাঁহার ইচ্ছানুসারেই এই জীবের বন্ধন ও মোক্ষ হইয়া থাকে । এ কথা
 ক্রটিতেও উক্ত আছে—“এই জীব যখনই অদৃশ্য, অনাত্ম্য, অনিরুক্ত ও অনিলয়ন (অত্ৰ
 অনাশ্রিত) এই পরব্রহ্মে সর্বভয়নিবারক প্রতিষ্ঠা লাভকরে, তখনই সে (জীব) অভয় প্রাপ্ত
 হয় ; আর যখন ইহাতে অন্নমাত্রও ভেদবুদ্ধি করে, তাহার পর, তাহার (ভেদদর্শীর) ভয় হইয়া
 থাকে ।’ ‘ইনিই [সকলকে] আনন্দিত করেন,’ ইহার ভয়ে বায়ু [নিয়মিত ভাবে] সঞ্চরণ
 করিতেছে,’ ইত্যাদি ॥৩২॥৪॥

জীবের যে, সেই স্বরূপ-তিরোভাব, তাহা দেহ-যোগ দ্বারাও হয়, আর স্বক্ষ জড়শক্তি দ্বারাও
 হয়, অর্থাৎ সৃষ্টিকালে দেহাকারে পরিণত জড়পদার্থের সহিত সংযোগ বশতঃ, আর প্রলয়কালে
 নাম ও রূপাকারে অবিতক্ত স্বক্ষাতিস্বক্ষ জড়বস্তুর সহযোগ বশতঃ হইয়া থাকে । অতএব
 স্বাভাবিক রূপ অবিত্যক্ত থাকে না বলিয়াই স্বপ্নাবস্থায় জীব য়ীয় সংকল্প মাতে রথাদি সৃষ্টি

শ্রিতাঃ সৰ্ব্বৈ তচ্ছ নাভ্যেতি কশ্চন” [কঠো ২।২।৮] ইতি সৰ্ব্বেষু হুণ্ডে
জাগরণং সৰ্ব্বলোকাশ্রয়ত্বম্, ইত্যাদয়ো হি পরমপুরুষশ্চৈব সম্ভবন্তি ।
অতো জীবানামল্লাল্লকস্মানুগুণফলানুভবার্থং তাবন্মাত্রকালাবসানান্
তদেকানুভাব্যানর্থানুৎপাদয়তি ॥৩।২।৫॥

সূচকশ্চ হি শ্রুতেরাচক্ষতে চ তদ্বিদঃ ॥৩।২।৬॥

[পদচ্ছেদঃ—সূচকঃ (সূচক) চ (ও) হি (নিশ্চয়) শ্রুতঃ (শ্রুতি হইতে) আচক্ষতে
(বলিয়া থাকেন), তদ্বিদঃ (স্বপ্নতত্ত্বজ্ঞ লোকেরা) ।]

[সরলার্থঃ—স্বপ্নে হি সূচকশ্চ শুভাশুভ-জ্ঞাপকোইপি ভবতীতি শ্রুতেরবগম্যাতে,—

“যদা কৰ্ম্মস্ব কাম্যেষু স্ত্রিয়ং স্বপ্নেষু পশ্যতি । সমৃদ্ধিং তত্র জানীয়াৎ তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে ॥”

ইতি । তদ্বিদঃ স্বপ্নাধ্যায়বিদশ্চ স্বপ্নং শুভাশুভয়োঃ সূচকম্ আচক্ষতে । নচ জীবঃ স্বয়মেব
স্বশ্রুতং সংকল্পয়তীতি কল্পয়িতুমপি যুক্তম্ ; অতঃ স্বাপ্নশ্রুতিরীতিরুক্ত্যেবেতি ভাবঃ ॥

আর স্বপ্ন যে, ভাবী শুভাশুভের সূচনা করে, তাহা ‘যখন কোনও কাম্যকৰ্ম্মে প্রবৃত্ত পুরুষ
স্বপ্নসময়ে জীমূর্ত্তি দর্শন করে, তখন সেই স্বপ্নদর্শনের ফলে কৰ্ম্মের সাফল্য জানিবে,’ ইত্যাদি
শ্রুতি হইতে জানা যায়, এবং স্বপ্নাধ্যায়বিদ পণ্ডিতগণও স্বপ্নকে শুভাশুভফলের সূচক বলিয়া
ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন ॥৩।২।৬॥ [প্রথম সঙ্খ্যাধিকরণ ॥১॥]

ইতশ্চ স্বাপ্না অর্থী ন জীবসঙ্কল্পপূর্ব্বকাঃ ; যতঃ স্বপ্নঃ অভ্যুদয়ানভ্যুদয়য়োঃ
সূচকঃ শ্রুতেরবগম্যাতে—

“যদা কৰ্ম্মস্ব কাম্যেষু স্ত্রিয়ং স্বপ্নেষু পশ্যতি ।

সমৃদ্ধিং তত্র জানীয়াৎ তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে ॥” [ছান্দোগ্যো ৫।২।৯]

ইতি ; “অথ স্বপ্নে পুরুষং কৃষ্ণং কৃষ্ণদন্তং পশ্যতি, স এনং হন্তি” [০—?]

করিতে সমর্থ হয় না । আর ‘তাহাতেই সমস্ত লোক আশ্রিত আছে, কেহই তাহাকে অতিক্রম
করিতে পারে না,’ এই যে সকলের স্বপ্নদশায়ও জাগরণ এবং সৰ্ব্বলোকের আশ্রয়স্থ প্রভৃতি ধর্ম্ম,
তাহাও পরমপুরুষের সম্বন্ধেই সম্ভবপর হয় । অতএব [বুঝিতে হইবে যে,] জীবগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র
কৰ্ম্মানুযায়ী ফলানুভবের নিমিত্তই স্বপ্নকালমাত্রস্থায়ী এবং কেবল তত্ত্বজীবের অমুভবযোগ্য
বিষয় সমূহ (পরমেশ্বরই) সৃষ্টি করিয়া থাকেন ॥৩।২।৫॥

এই কারণেও স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থসমুদয় জীবের ইচ্ছাপূর্ব্বক সৃষ্ট নহে ; কেন না, যেহেতু ‘যখন
কোনও কাম্যকৰ্ম্মে প্রবৃত্ত ব্যক্তি স্বপ্নযোগে জীমূর্ত্তি দর্শন করেন, তখন সেই স্বপ্নদর্শনের ফলে
কৰ্ম্মের সাফল্য জানিবে,’ ‘স্বপ্নে যদি কৃষ্ণদন্তবিশিষ্ট কৃষ্ণকায় পুরুষকে দর্শন করে, তাহা
হইলে সেই পুরুষই ইহাকে (দ্রষ্টাকে) বধ করে, অর্থাৎ দ্রষ্টার মৃত্যু সূচনা করে।’

ইত্যাদেশ্চ । স্বপ্নাধ্যায়বিদশ্চ স্বপ্নং শুভাশুভয়োঃ সূচকনাচক্ৰতে ।
সূচকত্বঞ্চ স্বসঙ্কল্পায়ত্তস্য নোপপদ্যতে ; তথাচাশুভস্থানিক্কেত্বাং শুভস্য
সূচকমেব স্মৃৎ পশ্যেৎ । অতঃ স্বপ্নে সৃষ্টিরীশ্বরেনৈব কৃত্য ॥৩৥২৥৬॥

[ইতি প্রথমং সঙ্খ্যাধিকরণম্ ॥১॥]

তদভাবাধিকরণম্ ।]

তদভাবো নাড়ীষু তচ্ছ্রুতে-
রাশ্বানি চ ॥৩৥২৥৭॥

[পদচ্ছেদঃ—তদভাবঃ (স্বপ্নের অভাব) নাড়ীষু (নাড়ীর মধ্যে) তচ্ছ্রুতেঃ (তদ্বিশয়ে
শ্রুতি হইতে) রাশ্বানি (আশ্বাতে) চ (ও) ॥]

[সরলার্থঃ—ইদানীং স্রুষ্টিস্থানং পরীক্ষ্যতে—“তদভাবঃ” ইত্যাদিভিঃ । তদভাবঃ
স্বপ্নাভাবঃ—স্রুষ্টিঃ নাড়ীষু হিতাখ্যাস্থ রাশ্বানি চ ভবতি ; কুতঃ ? তচ্ছ্রুতেঃ—“আশ্ব
তনা নাড়ীষু স্রুষ্টো ভবতি,” “সত্য সোম্য তন্না সম্প্রায়ো ভবতি,” ইত্যাদি-
ক্ৰতেরিত্যর্থঃ ॥

এখন স্রুষ্টি অবস্থার পরীক্ষা হইতেছে—স্বপ্নের অভাব—স্রুষ্টি-অবস্থা নাড়ীতে এবং
আশ্বাতেও হয় ; কারণ, তদ্বোধক শ্রুতি রহিয়াছে । যথা—‘তখন (স্রুষ্টিসময়ে) ঐ সমস্ত
নাড়ীতে মিলিত হয়,’ এবং ‘হে সোম্য, জীব তখন (স্রুষ্টিসময়ে) সং-ব্রহ্মের সহিত মিলিত
হয়,’ ইত্যাদি ॥৩৥২৥৭॥]

[পূর্বপক্ষঃ—]

ইদানীং স্রুষ্টিস্থানং পরীক্ষ্যতে । ইদমান্নায়তে—“যত্রৈতৎ স্রুষ্টিঃ

ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণ হইতেও স্বপ্নকে মঙ্গলানঙ্গলের সূচক বা জ্ঞাপক বলিয়া জানা যাইতেছে ।
স্বপ্নাধ্যায়বিদ পণ্ডিতগণও স্বপ্নকে শুভাশুভের সূচক বলিয়া থাকেন । নিজের সংকল্পায়ত্ত
বিষয়ের কখনই অনুভবসূচকতা সম্ভব হয় না ; কারণ, তাহা হইলে অন্তত যখন কাহারই ইষ্ট বা
অভিষিদ্ধি নহে, তখন লোকে নিশ্চয়ই আপনার কল্যাণ-সূচক বিষয়ই সংকল্প করিয়া তাহা
কর্ষন করিত, [অথচ তাহা কেহই কখনও করিতে পারে না ;] অতএব স্বপ্নসৃষ্টি নিশ্চয়ই
উপরকৃত [জীবকৃত নহে] ॥৩৥২৥৬॥

[ইতি প্রথম সঙ্খ্যাধিকরণম্ ॥১॥]

সম্প্রতি স্রুষ্টি অবস্থা আলোচিত হইতেছে—এইরূপ পণ্ডিত আছে যে, ‘এই সমস্ত জীব যে

সমস্তঃ সম্প্রসন্নঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন (*) বিজানাতি, আত্ম তদা নাড়ীষু স্থপ্তো ভবতি” [ছান্দো° ৮।৬।৩] ইতি ; তথা “অথ যদা স্বপ্নো ভবতি যদা ন কঞ্চন বেদ, হিতা নাম নাড্যো দ্বাসপ্ততিসহস্রাণি হৃদয়াৎ পুরীততমভি-
প্রতিষ্ঠন্তে, তাভিঃ প্রত্যবস্থপ্যা পুরীততি শেতে” [বৃহদা° ২।১।১২] ইতি ;
তথা “যত্রৈতৎ পুরুষঃ স্বপিতি নাম, সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি”
[ছান্দো° ৬।৮।১] ইতি । এবং নাড্যঃ পুরীতৎ ব্রহ্ম চ স্বপ্তিস্থানত্বেন
শ্রয়ন্তে । কিমেমাং বিকল্পঃ সমুচ্চয়ো বেতি বিষয়ে নিরপেক্ষত্বপ্রতীতে:
যুগপদনেকস্থানবৃত্তাসম্ভবাচ্চ বিকল্পঃ, ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—

সময় ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধবর্জিত হইয়া এবং সম্যক্ প্রসন্নতা লাভকরিয়া কোন প্রকার স্বপ্ন-সন্দর্শন করে
না, তখন এই সমস্ত নাড়ীতে সংসৃষ্ট হয়’; এই রূপ, ‘অতঃপর যখন
[পূর্বপক্ষ—
স্বপ্তিস্থান সম্বন্ধে বিকল্প] স্বপ্ত হয়, তখন কাহারো সম্বন্ধে কিছু জানে না, তখন ‘হিতা’ নামক
যে, দ্বাসপ্ততি-সহস্র-সংখ্যক (বাহান্তর হাজার) নাড়ী হৃদয় হইতে
পুরীতঃ অতিমুখে চলিয়াছে, সেই সমুদয় নাড়ীর সহিত মিলিত হইয়া ‘পুরীততে’ শয়ন বা অবস্থান
করে’ ; সেইরূপ, ‘পুরুষ যে সময় এইরূপে ‘স্বপিতি’ (স্বপ্ত) বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে, হে সোম্য,
তখন সং-ব্রহ্মের সহিত সম্মিলিত হয়’ ইতি । এইরূপে নাড়ীসমূহ, ‘পুরীতৎ’ ও ব্রহ্ম, তিনই
স্বপ্তিস্থানরূপে শ্রুত হইতেছে । এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, এই স্বপ্তির জ্ঞাত কি এই
স্থানত্রয়েরই বিকল্প ? অথবা সমুচ্চয় ? এইরূপ সংশয়স্থলে মনে হয় যে, [স্থানত্রয়ের মধ্যে
যখন] পরস্পর অপেক্ষাপেক্ষিতাব প্রতীতি হইতেছে না, এবং একই সময়ে যখন তিনস্থানে
অবস্থান করাও সম্ভবপর হইতেছে না, তখন বিকল্প-পক্ষই যুক্তিযুক্ত (+) । এইরূপ সম্ভাবনায়
বলা হইতেছে—“তদভাবেঃ” ইতি (‡) ।

(খ) কঞ্চন’ ইতি ‘খ’ পুত্বে নাস্তি ।

(+) তাৎপৰ্য—শ্রুতিতে স্বপ্তি-স্থান বলিয়া সাধারণতঃ নাড়ী, পুরীতৎ ও আত্মা (ব্রহ্ম), এই তিনটিরই উল্লেখ
রহিয়াছে । তন্মধ্যে ‘পুরীতৎ’ নামক নাড়ীর কতকটা অংশ ত্বক্-সংযুক্ত আর কতকটা অংশ ত্বক্-হীন ; মন বতক
ত্বক্ সংবলিত অংশে থাকে, ততক্ষণ তাহার অনুভব করিবার ক্ষমতা থাকে, কিন্তু ত্বক্-হীন অংশে গমনের পর তাহার
আর সে অনুভবশক্তি থাকে না । এখন ‘বিকল্প’ পক্ষে বলিতে হইবে যে, কখন বা নাড়ীতেই স্বপ্তি উপস্থিত হয়,
কখন বা পুরীততে হয়, কখনও বা আত্মাতে হয় ; আর সমুচ্চয় পক্ষে বলিতে হইবে যে, নাড়ীতে স্বপ্তির প্রায়,
পুরীততে তাহার পুষ্টি এবং আত্মাতে তাহার পর্য্যবসান বা সমাপ্তি ঘটে । এখন এই বিষয়ের চূড়ান্ত সমাধানার্থ এই
স্বত্রের আরম্ভ হইয়াছে !

(‡) তাৎপৰ্য—এই অধিকরণের নাম ‘তদভাবেঃ’ অর্থাৎ ‘তদভাবেঃ’ ইহা নশ্ব ও অচল, এই দুই স্বত্র লইয়া রচিত
হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—জীবের স্বপ্তিস্থান-নির্ণয় । (২) সংশয়—নাড়ী, পুরীতৎ ও
আত্মা, এই তিনটির মধ্যে যে কোন এক একটিই কি স্বপ্তির স্থান ? অথবা তিনটিই স্বপ্তির ভূমি স্থান ? (৩) পূর্ব-
পক্ষ—শ্রুতিতে যখন তিনটিরই উল্লেখ আছে, এবং এক একটিকেই স্বপ্তি-স্থান বলিলে উপপত্তি হয়, তখন

[সিদ্ধান্তঃ—]

তদভাবঃ—ইতি । তদভাবঃ—স্বপ্নাভাবঃ—স্বপ্তিঃ নাড়ীষু পুরীততি
আত্মনি চ ভবতি, এষাং (*) স্থানানাং সমুচ্চয় ইত্যর্থঃ । কুতঃ ?
তচ্ছ্রুতে: ত্রয়াণাং স্থানত্রয়শ্রুতে: । ন চ কার্য্যভেদেন সমুচ্চয়ে সম্ভবতি
পাক্ষিক-বাধগর্ভো বিকল্পো জ্ঞাত্যঃ । সম্ভবতি চ—প্রাসাদ-খট্টা-পর্য্যাক্ষবৎ
নাড্যাदीনাং কার্য্যভেদঃ । তত্র নাড়ী-পুরীততো প্রাসাদ-খট্টাস্থানীয়ো ;
ব্রহ্ম তু পর্য্যাক্ষস্থানীয়ম্ । অতো ব্রহ্মৈব সাক্ষাৎ স্বপ্তিস্থানম্ ॥৩২॥৭॥

অতঃ প্রবোধোহস্মাৎ ॥৩২॥৮॥

[পদচ্ছেদঃ—অতঃ (এই হেতু) প্রবোধঃ (জাগরণ) অস্মাৎ (ইহা হইতে—ব্রহ্ম
হইতে) ।]

[সরলার্থঃ—[যতঃ] ব্রহ্মৈব সাক্ষাৎ স্বপ্তিস্থানম্, অতঃ কারণাৎ অস্মাৎ ব্রহ্মণ এব জীবানাং
প্রবোধঃ জাগরণং ভবতীত্যর্থঃ ॥

যেহেতু ব্রহ্মই স্বপ্তি-স্থান বলিয়া অবধারিত হইল, সেই হেতু জীবগণের প্রবোধ অর্থাৎ
জাগরণও সেই ব্রহ্ম হইতেই হইয়া থাকে ॥৩২॥৮॥] [ইতি দ্বিতীয় তদভাবাধিকরণ ॥ ২ ॥]

তদভাব অর্থ—স্বপ্নের অভাব—স্বপ্তি ; স্বপ্তি অবস্থা যথাক্রমে নাড়ীসমূহে পুরীততে
এবং আত্মাতে সম্পন্ন হইয়া থাকে, অর্থাৎ স্বপ্তি অবস্থার সহিত এই স্থানত্রয়েরই সমুচ্চয়—তুল্য
সদৃশ, কিন্তু বিকল্প নহে । কারণ ? যে হেতু তদনুকূল শ্রুতি রহিয়াছে, অর্থাৎ ঐ তিনেরই
স্বপ্তি-স্থানত্ব পক্ষে শ্রুতি আছে । বিশেষতঃ বিভিন্ন কার্য্যানুসারে সমুচ্চয়ের সম্ভব সম্বন্ধে বিকল্প
কল্পনা করা অস্বচিত ও হয় ; কারণ, তাহাতে পাক্ষিক বাধ উপস্থিত হয়, অর্থাৎ যখন একটিকে
স্বপ্তি-স্থান বলিয়া ধরা হয়, তখন অপর দুইটির স্বপ্তি-স্থানত্ব বাধিত হইয়া পড়ে । বিশেষতঃ
প্রাসাদ, খট্টা ও পর্য্যাক্ষের জ্ঞায় এখানেও কার্য্যগত প্রভেদ সম্ভবপণ হইতে পারে ; তন্মধ্যে নাড়ী
ও পুরীতং, এই দুইটি স্থান প্রাসাদ ও খট্টাস্থানীয়, আর আত্মস্বরূপ ব্রহ্ম পর্য্যাক্ষস্থানীয় ; অতএব
ব্রহ্মই সাক্ষাৎ সদৃশ স্বপ্তিস্থান, (প্রত্যেকে নহে) (+) ॥৩২॥৭॥

এতদ্ব্যক স্বপ্তিতে তিনটির সমুচ্চয় করা অনাবশ্যক । (৪) উত্তর—না—স্থানের বিকল্প হইতে পারে না ; কারণ,
শ্রুতি যখন তিনটিকেই স্বপ্তিস্থান বলিয়াছেন, এবং এক একটিকে স্বপ্তির স্থান বলিলে যখন অপর দুইটি স্থানের
স্বপ্তি-স্থানত্ব বাধিত হইয়া পড়ে, বিশেষতঃ স্বপ্তির আরম্ভ, পুষ্টি ও পর্য্যবসান বা সমাপ্তিরূপে যখন তিনেরই স্থানত্ব
উপপন্ন হইতে পারে, তখন স্বপ্তির মাত্র উক্ত স্থানত্রয়ের সমুচ্চয় হওয়াই জ্ঞাত্য । (৫) নির্ণয়—অতএব নাড়ী ও
পুরীতং, এই দুইটি স্বপ্তির প্রথম ও মধ্যাবস্থার স্থান, আর ব্রহ্মই তাহার পরিসমাপ্তির স্থান ।

(*) 'তেষাম্' ইতি 'ক' পাঠঃ ।

(+) তাৎপৰ্য্য—যেমন প্রাসাদের মধ্যে খাট, এবং তন্মধ্যে পর্য্যাক্ষ অবস্থিত থাকিয়া নিজার সম্বন্ধে প্রত্যেকেই
পৃথক পৃথক কার্য্য করিয়া থাকে, তেমনি নাড়ী, পুরীতং এবং আত্মাও যথাযোগ্যরূপে স্বপ্তি সর্ব্বক্ষে পৃথক পৃথক
কার্য্য করিয়া থাকে ; সুতরাং স্বপ্তির পক্ষে স্থানত্রয়েরই সমুচ্চয় সম্ভবপণ হইতেছে ।

যতো ব্রহ্মৈব সাক্ষাৎ স্মৃপ্তিস্থানম্ ; অতোহস্মাৎ—ব্রহ্মণ এষাং
জীবানাং প্রবোধঃ শ্রয়মাণ উপপদ্যতে—“সত আগম্য (*) ন বিদুঃ সত
আগচ্ছামহে” [ছান্দো ০ ৬।১০।২] ইত্যাদিসু ॥৩৥২॥৮॥

[ইতি দ্বিতীয়ং তদভাবাধিকরণম্ ॥২॥]

কৰ্ম্মানুস্মৃতি-শব্দ-
বিধাধিকরণম্ ।]

স এব তু কৰ্ম্মানুস্মৃতি-শব্দ- বিধিভ্যঃ ॥৩৥২॥৯॥

[পদচ্ছেদঃ—সঃ (স্মৃপ্ত পুরুষ) এব (নিশ্চয়) তু (পুনঃ) কৰ্ম্মানুস্মৃতি-শব্দ-বিধিভ্যঃ (কৰ্ম্ম,
অনুস্মৃতি—আমি সেই পুরুষই, এইরূপ স্মরণ, শব্দ (শ্রুতি) ও বিধি—শাস্ত্রীয় বিধান হইতে) ।]

[সরলার্থঃ—কিং স্মৃপ্ত এব প্রবোধে উত্তিষ্ঠতি ? অথবা অন্তঃ ? ইতি সংশয়ে আহ—
“স এব তু” ইত্যাদি । তু-শব্দঃ শঙ্কানিরাসার্থঃ । প্রবোধসময়ে তু সঃ স্মৃপ্ত এব সমুত্তিষ্ঠতি,
নাতঃ । কৃতঃ ? কৰ্ম্মানুস্মৃতি-শব্দ-বিধিভ্যঃ স্মৃপ্তস্ত ব্রহ্মজ্ঞানাভাবাৎ স্বকৃতস্ত চ পূৰ্ব্বকৰ্ম্মণন্তেনৈ-
বোপভোক্তব্যত্বাৎ, ‘স এবাহম্’ ইতি স্পষ্টোক্তিযুক্ত প্রত্যভিজ্ঞানাৎ, “বদ্যদ্ব্যবত্তি, তথা ভবত্তি”
ইতি শ্রোত-শব্দাৎ, মোক্ষ-সাধনবিধেঃ চ । স্মৃপ্তৌ চেৎ সৰ্ব্বে মুক্তোরনু ব্রহ্মসম্পত্তা, মোক্ষসাধন-
বিধেরানর্থক্যমেব প্রসঙ্গোক্ত ইতি ভাবঃ ॥

সেই স্মৃপ্ত ব্যক্তিই প্রবোধ সময়ে পুনর্বার উখিত হয় ; কারণ ? প্রথমতঃ স্মৃপ্ত
ব্যক্তিকেই পূর্বাভূতিত নিজ কৰ্ম্মের ফলভোগ করিতে হইবে ; দ্বিতীয়তঃ স্মৃপ্তিভঙ্গের পরও
‘আমি সেই লোকই বটে’ এইরূপ অনুস্মরণ বা প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া থাকে ; তৃতীয়তঃ ‘স্মৃপ্তির
পূর্বে যে বাহা থাকে, পরেও তাহাই হয়’ এইরূপ শ্রুতিপ্রমাণও রহিয়াছে ; চতুর্থতঃ মোক্ষ-
সাধনের উপদেশ অনর্থক হইতে পারে ; স্মৃপ্তিতেই যদি ব্রহ্মতাবপ্রাপ্তি হইত, তাহা হইলে
মোক্ষ-সাধনের উপদেশ (বিধি) নিরর্থক হইয়া যাইত ; অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে,
স্মৃপ্ত জীবই পুনর্বার উখিত হয়, অন্ত নহে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ৯ ॥]

যেহেতু সাক্ষাৎসম্বন্ধে ব্রহ্মই স্মৃপ্তির স্থান বা আশ্রয় ; সেই হেতু ‘[জীবগণ] সংব্র-
হ্ম হইতে আসিয়া বুদ্ধিতে পারে না যে, আমরা সং হইতে আগমন করিতেছি,’ ইত্যাদি শ্রুতিতে
শ্রয়মাণ ব্রহ্ম হইতে এই জীবগণের প্রবোধ বা জাগরণও উপপন্ন হইতেছে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ৮ ॥

[ইতি দ্বিতীয় তদভাবাধিকরণ ॥ ২ ॥]

কিং স্বপুণ্ড্র এব প্রবোধনময়ে উত্তিষ্ঠতি, উতান্নঃ ? ইতি সংশয়ে অশ্ব
সকলোপাধিবিনিমুক্তস্য ব্রহ্মাণি সম্পন্নস্য মুক্তাদবিলক্ষণত্বেন প্রাচীন-
শরীরেন্দ্রিয়াদিসম্বন্ধাভাবাদন্যঃ ; ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

স এব তু—ইতি। তু-শব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্তয়তি। স এবোত্তিষ্ঠতি; কূতঃ?
কর্ম্মানুস্মৃতি-শব্দ-বিধিভ্যঃ। কর্ম্ম তাবৎ—স্বপুণ্ড্রেন পূর্ব্বকৃতং পুণ্যপাপক্লেশং
তত্ত্বজ্ঞানাৎ প্রাক্ তেনৈব ভোক্তব্যম্। অনুস্মৃতিরপি—য এবাহং স্বপুণ্ড্রঃ,

প্রবোধ-সমনয়ে—স্বপুণ্ড্রভঙ্গের পরে স্বপুণ্ড্র জীবই কি ব্রহ্ম হইতে উথিত হয়? অথবা
অপর জীব? এরূপ সংশয়স্থলে মনে হয় যে, স্বপুণ্ড্র জীব যখন
[পূর্ব্বপক্ষ—স্বপুণ্ড্রভঙ্গে
অন্ত জীবের উত্থান]
মুক্তপুরুষের সহিত যখন তাঁহার কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্যও থাকে না—
পূর্ব্বতন শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির সহিত সম্বন্ধও থাকে না, তখন [মনে হয় যে,] অন্ত জীবই
উথিত হয়; এইরূপ প্রাপ্তিতে বলা হইতেছে (*)—“স এব তু” ইতি।

যত্রহু তু-শব্দটি উক্ত পূর্ব্বপক্ষের নিরূপিত করিতেছে। সেই স্বপুণ্ড্র জীবই উথিত হয়, অর্থাৎ
ব্রহ্ম হইতে ফিরিয়া আইসে। কারণ? কর্ম্ম, অনুস্মৃতি, শব্দ ও বিধিই
[সিদ্ধান্ত—
স্বপুণ্ড্রের উত্থান]
‘কারণ। তন্মধ্যে কর্ম্ম এই যে, যেহেতু স্বপুণ্ড্র ব্যক্তির যখন তত্ত্বজ্ঞান
হয় নাই, তখন তাহার পূর্ব্বসম্পাদিত পুণ্য ও পাপ কর্ম্মের ফল
তাহাকেই উপভোগ করিতে হইবে; তাহার পর, যেহেতু ‘বে আমি স্বপুণ্ড্র ছিলাম, সেই আমিই

তাহার—ইহার নাম ‘কর্ম্মানুস্মৃতিশব্দবিধ্যাধিকরণ’। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—
স্বপুণ্ড্রজীব। (২) সংশয়—বে জীব স্বপুণ্ড্র হয়, জাগরণের সময় সেই জীবই কি উথিত হয়, না—অন্ত জীব?
(৩) পূর্ব্বপক্ষ—স্বপুণ্ড্রের সময় জীব যখন ব্রহ্মের সঙ্গে মিশিয়া যায় এবং পূর্ব্বশরীরের সহিত তাহার সম্বন্ধও বিনষ্ট
হইয়া যায়, তখন সেই জীবই যে, পুনরুৎপত্তি হয়, এরূপ নিয়ম হইতে পারে না। (৪) উত্তর—না, স্বপুণ্ড্র ব্যক্তির
ব্রহ্মজ্ঞান না থাকায় মুক্তি হইতে পারে না; বিশেষতঃ প্রাত্যহিক স্বপুণ্ড্রিতেই মুক্তি সম্ভব হইলে মুক্তির অন্ত
সংসারপদেপও অনর্থক হইতে পারে; এবং জাগরণের সময় প্রত্যেকেই ‘সেই আমি বলিয়া’ আপনার পূর্ব্ববর্ত্তি স্বরূপ
কর্ত্তিমা থাকে, অধিকন্তু স্বপুণ্ড্রের পূর্ব্ব স্বকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ তাহার পক্ষেই সম্ভবপর হয়; এই সকল কারণে
বলিতে হয় যে, স্বপুণ্ড্র জীবই পুনরুৎপত্তি হইয়া থাকে, অগরে নহে। (৫) নির্ণয়—অন্তএব বুঝিতে হইবে যে,
স্বপুণ্ড্রের পূর্ব্ববর্ত্তা ও পরবর্ত্তা জীব একই বটে, ভিন্ন নহে।

স এব প্রবুদ্ধোহস্মীতি । শব্দোহপি—স্বযুগ্ম-প্রবুদ্ধঃ স এবতি
 দর্শয়তি—“ত ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো বা কীটো বা
 পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা যদ্ যন্তবন্তি তথা ভবন্তি” [ছান্দো.
 ৬।১০।২] ইতি । বিধয়শ্চ মোক্ষার্থাঃ স্বযুগ্মস্ত মুক্তত্বেনর্থকাঃ স্যঃ ।
 ন চাসৌ সর্বোপাধিবিনিমুক্ত আবিভূতস্বরূপঃ—“তদ্ যত্রৈতৎ স্বযুগ্মঃ”
 ইতি স্বযুগ্মং প্রকৃত্য “নাহ খল্বয়মেবং সম্প্রতিত্যান্নানং জানাত্যয়মহমস্মীতি,
 নো এবেমানি ভূতানি, বিনাশমেবাপীতো ভবতি, নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামি”
 [ছান্দো. ৮।১১।২] ইতি বচনাৎ । মুক্তস্ত চ “পরং জ্যোতিরূপ-
 সম্পত্ত্ব স্মেন রূপেণাভিনিষ্পত্ততে” [ছান্দো. ৮।৩।৪], “স তত্র পর্যোতি
 জ্ঞকৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ” [ছান্দো. ৮।১২।৩] “স স্বরাড্ ভবতি, তস্ত সর্বেষু
 লোকেষু কামচারো ভবতি” [ছান্দো. ৭।২৫।২], “সর্বং হ পশ্যঃ পশতি
 সর্বমাপ্নোতি সর্বশঃ” [ছান্দো. ৭।২৩।২] ইতি সর্বজ্ঞত্বাদিঃ শ্রুয়তে ।

জাগরিত হইয়াছি,’ এইরূপ অনুস্মৃতি বা প্রত্যভিজ্ঞাও হইয়া থাকে । বিশেষতঃ যেহেতু ‘তাহারা
 (যুগ্ম জীবগণ) এখানে (জাগ্রদবস্থায়) ব্যাঘ্র বা সিংহ, বৃক (ব্যাঘ্রবিশেষ) বা বরাহ, কীট বা
 পতঙ্গ, ডাঁশ বা মশক,—যে যে যাহা যাহা থাকে, [স্বযুগ্ম ভঙ্গের পরও] তাহারা তাহাই হইয়া
 থাকে,’ এই শব্দ বা শ্রুতিপ্রমাণও দেখাইতেছে যে, স্বযুগ্ম ও প্রবুদ্ধ জীব একই (পৃথক্
 জীব নহে) । বিশেষতঃ স্বযুগ্মতেই যদি মুক্তি হইত, তাহা হইলে মোক্ষ-বিধায়ক শাস্ত্রেরও
 কিছুমাত্র আবশ্যক হইত না । আর এই স্বযুগ্ম ব্যক্তি যে, সর্বপ্রকার উপাধি হইতেও বিমুক্ত
 হইয়া আবিভূতস্বরূপ হয়, অর্থাৎ তাহার যে, সচ্চিদানন্দ রূপই প্রকাশ পায়, তাহাও নহে;
 কারণ, শ্রুতি ‘জীব যে সময় এইরূপে স্বযুগ্ম হয়,’ এইরূপে স্বযুগ্ম জীবের উপক্রম করিয়া বলিয়াছেন
 যে, ‘সম্প্রতি এই জীব—আমি হই এইপ্রকার, এইরূপে আপনাকে নিশ্চয়ই জানিতেছে না,
 দৃশ্যমান ভূতসমূহকেও জানিতেছে না, এবং যেন বিনাশই প্রাপ্ত হইয়াছে; আমি এই অবস্থায়
 ভোগযোগ্য কিছু দেখিতেছি না,’ ইত্যাদি । অথচ মুক্তপুরুষের সম্বন্ধে ‘পর জ্যোতিঃ
 (পরমাত্মাকে) প্রাপ্ত হইয়া স্বরূপে অভিব্যক্ত হইবে ।’ ‘সেই মুক্ত পুরুষ সেই অবস্থায় ভঙ্গ,
 ক্রীড়া ও রমণ করত বিচরণ করেন,’ ‘তিনি স্বরাজ হন, সর্ব জগতে তাঁহার কামচার (স্বাভাব্য)
 হইয়া থাকে,’ ‘তদদর্শী ব্যক্তি সর্ব বিষয় দর্শন করেন, এবং সর্ব প্রকারে সর্ব বিষয় প্রাপ্ত হন,’
 ইত্যাদি বাক্যে সর্বজ্ঞত্বাদি ধর্মসমূহও শ্রুত হইতেছে । অতএব [বুঝিতে হইবে যে,] স্বযুগ্ম

অতঃ স্ফুপ্তঃ সংসরনৈব (*)-আয়ন্তসর্বকরণো জ্ঞানভোগাচ্চশক্তো-
বিশ্রামস্থানং (+) পরমাত্মানমুপসম্পদ্যাস্তঃ পুনর্ভোগায়োত্তিষ্ঠতি ॥৩১॥২॥১॥

[ইতি তৃতীয়ং কৰ্ম্মানুস্মৃতি-শব্দ-বিধ্যাধিকরণম্ ॥৩১॥]

মুখ্যধিকরণম্ । } মুক্কেহর্কসম্পত্তিঃ পরিশেষাৎ ॥৩১॥২॥১॥

[পদচ্ছেদঃ—মুকে (মুচ্ছিতে) অর্কসম্পত্তিঃ (মরণের অর্কে অবস্থা) পরিশেষাৎ (যেহেতু
ব্রহ্মাদি অবস্থার অতিরিক্ত) ।]

[সরলার্থঃ—মুর্ছা কিং স্ফুপ্ত্যুক্ততমাবস্থা অবস্থান্তরং বা ? ইতি বিচার্যতে—“মুকে”
ইত্যত্র ॥

মুকে মুচ্ছিতে পুরুষে বা অবস্থা (মুর্ছা), সা অর্ক-সম্পত্তিঃ—মরণায় অর্কেন সম্পত্তিরিতার্থঃ ।
যথা, অর্কেন মরণে, অর্কেন চ স্ফুপ্তৌ নিবিশ্তে ইত্যর্থঃ । কৃতঃ ? পরিশেষাৎ প্রাণাদীনাং
সর্বব্যাপারোপরমাং সা ন জাগরাত্তবস্থা ; প্রাণান্তিচ্ছেদ-চ ন মরণাবস্থা ; আকার-বৈলক্ষণ্যচ্চ
ন স্ফুপ্তিঃ ; স্ততরামেব সা অর্ক-সম্পত্তিরিতি ভাবঃ ॥

মুচ্ছিত ব্যক্তির যে অবস্থা দৃষ্ট হয়, তাহা কি জাগরণাদি অবস্থারই অন্তর্গত ? অথবা ইহা
একটি স্বতন্ত্র অবস্থা ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—মুকে অর্থাৎ মুচ্ছিত পুরুষে যে অবস্থা দৃষ্ট হয়,
তাহা জাগরণাদি অবস্থার অতিরিক্ত অর্ক-সম্পত্তি অর্থাৎ মরণেরই আধা-আধি অবস্থা ;
কারণ, জাগরণাদি অবস্থার সহিত বৈলক্ষণ্য থাকায় ইহা ঐসমস্ত অবস্থার অন্তর্গত হইতে
পারে না ॥৩১॥২॥১॥]

ব্যক্তি সংসারী থাকিয়াই (মুক্ত না হইয়াই) সমস্ত ইন্দ্রিয়-ব্যাপার-বিরহিত হওয়ায় বিষয়ের
উপলব্ধি ও ভোগাদি কার্যে অসমর্থ থাকিয়া বিশ্রামস্থান পরমাত্মাকে লাভ করিয়া স্ফুপ্ত হয়
এবং ভোগের ক্ষমতা পুনশ্চ তাহা হইতে উৎথিত হয় (‡) ॥৩১॥২॥

[কৰ্ম্মানুস্মৃতি-শব্দ-বিধিনামক তৃতীয় অধিকরণ ॥৩১॥]

(*) অপাত্ত ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(+) বিশ্রামস্থানম্ ইতি ‘ব’ পাঠঃ ।

(‡) তাৎপৰ্য্য—বৈরাগ্য মতে দেহ তিন প্রকার—স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ । তদ্ব্যপ্যে দৃষ্টমান এই অন্নময় দেহ
স্থূল দেহ, সপ্তদশাবয়বাক দেহ সূক্ষ্ম দেহ, আর জীবোপাধিত্ত অবিজ্ঞার নাম কারণ দেহ । স্ফুপ্তি সময়ে স্থূল
দেহ উভয় দেহই বিনষ্ট হইয়া যায় । নিকটস্থ লোকেরা যে, স্ফুপ্তের স্থূল শরীর দর্শন করে, ইহা কেবল ভ্রম মাত্র,
মত্যা নহে । তৎকালে কেবল কারণ-দেহ মাত্র বিদ্যমান থাকে । অন্তঃকরণ না থাকায় তখন তাহার জ্ঞান
শক্তির বিকাশ থাকে না, কেবল ক্রিয়া-শক্তির মাত্র বিকাশ থাকে ; সেই জন্তই স্ফুপ্তের বাস-প্রবাসাদি দেখিতে
পাওয়া যায় । জীব সে সময় কারণ-শরীর আশ্রয় করিয়া কেবল তদগত সান্নিধ্য আনন্দ উপভোগ করিতে থাকে ।
দন্দকরণদৃষ্টি না থাকিলেও তখন অবিজ্ঞাবিষয়ে অবিজ্ঞায়ুত্তি বিদ্যমান থাকে ; এই জন্ত স্ফুপ্তোৎথিত ব্যক্তির এই

মুন্ধমধিকৃত্য চিন্ত্যতে,—কিমিয়ং মূর্ছা স্নুশুণ্ড্যাগ্নাতমাবস্থা, উতাবস্থা-
স্তরম্ ? ইতি বিশয়ে স্নুশুণ্ড্যাदीनामन्तमাবस्थायामेव মুচ্ছাপ্রসिद्ध্যুপ-
পত্তেরবস্থাস্তরকল্পনে প্রমাণাভাবাদন্তমাবস্থা ; ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

মুন্ধেহর্দসম্পত্তিঃ—ইতি । মুন্ধে পুরুষে যা তস্তাবস্থা, সা মরণার্থ-
সম্পত্তিঃ । কৃতঃ ? পরিশেষাৎ—ন তাবৎ স্বপ্ন-জাগরৌ, জ্ঞানাভাবাৎ ;

এখন মুন্ধ (মুর্ছিত) পুরুষকে অবলম্বন করিয়া চিন্তাকরা হইতেছে,—এই মূর্ছা কি স্নুশুপ্তি
‘প্রভৃতি অবস্থারই অন্ততম অবস্থা ? অথবা পৃথক্ একটি স্বতন্ত্র অবস্থা ? এইরূপ সংশয়ে বলা
হইতেছে যে, স্নুশুপ্তি প্রভৃতির কোন একটি অবস্থার মধ্যেই যখন মূর্ছার অন্তর্ভাব হইতে
পারে, অথচ উহার পৃথক্ অবস্থাস্তরত্ব করন্যার পক্ষেও যখন কোন প্রমাণ নাই, তখন উহা
স্নুশুপ্তি প্রভৃতিরই অন্ততম অবস্থা । এইরূপ প্রাপ্তি সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—“মুন্ধে
হর্দসম্পত্তিঃ” (*) ।

মূর্ছিত ব্যক্তির যে অবস্থা, তাহা মরণেরই হর্দ-সম্পত্তি, অর্থাৎ প্রায় মরণেরই
হর্দাবস্থা ; কারণ ? পরিশেষেই কারণ, অর্থাৎ স্নুশুপ্তি প্রভৃতি অবস্থার অন্তর্ভূত না হওয়াই
কারণ (+) । মুদ্ধাবস্থায় জ্ঞান থাকে না ; স্মৃতরাং ইহা স্বপ্ন বা জাগরণ অবস্থা নহে ।

প্রকার স্মরণ হইয়া থাকে যে, “স্বপ্নমহম্ অবাসম্, ন কিঞ্চিদবেদিসম্” অর্থাৎ আমি স্বপ্নে শয়ন করিয়াছিলাম, কিন্তু
কিছুই জানিতে পারি নাই । ইহার শেষাংশই তাৎকালিক অবিদ্যাসমুভূতির স্মরণ । আচাৰ্য্যগণ অতি সংক্ষেপে
অতি উত্তমরূপে স্নুশুপ্তির একটি পরিচয় প্রদান করিয়াছেন । তাহা এই—

“স্নুশুপ্তিকালে সকলে বিলীনে তমোহভিভূতঃ স্তম্ভরূপমেতি ।

পুনশ্চ জ্ঞানস্তর-কর্পযোগাৎ স এব জীবঃ স্থপিতি প্রবৃদ্ধঃ ॥”

অর্থাৎ স্নুশুপ্তি সময়ে স্থল স্থল শরীর প্রভৃতি সমস্তই বিলীন হইয়া গেলে পর, জীব তখন অজ্ঞানে অভিভূত হইয়া
আনন্দময় ভাব প্রাপ্ত হয় । সেই জীবই আবার জ্ঞানস্তর-সঞ্চিত কর্দবশে জাগরিত হয় এবং পুনশ্চ স্নুশুপ্ত হয় ।

(*) তাৎপৰ্য্য—ইহার নাম ‘মুদ্ধাধিকরণ’ । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—মূচ্ছাবস্থা ।
(২) সংশয়—মূচ্ছা কি স্নুশুপ্তি প্রভৃতি অবস্থারই অন্তর্গত ? অথবা স্বতন্ত্র একটি অবস্থা ? (৩) পূর্বপদ—মূচ্ছা
যখন স্নুশুপ্তি প্রভৃতি অবস্থার মধ্যেই অন্তর্ভূত হইতে পারে, তখন তাহাকে স্বতন্ত্র অবস্থা বলা আবশ্যক ।
(৪) উত্তর—না—নিমিত্ত ও আকারাদির বৈলক্ষণ্য থাকায় মূচ্ছা কখনই স্নুশুপ্তাদির অন্তর্গত হইতে পারে না ;
অতএব ইহা মরণেরই হর্দ সম্পত্তি মাত্র । (৫) নির্ণয়—অতএব মূচ্ছা অবস্থায় স্নুশুপ্তি প্রভৃতির অন্তর্গত নহে,
মরণেরই হর্দ-সম্পত্তি মাত্র ।

(+) তাৎপৰ্য্য—‘পরিশেষ’ অর্থ—“প্রসক্তপ্রতিষেধে অন্তত্বাপ্রসঙ্গাৎ নিষ্যমাণে সংপ্রত্যয়ঃ পরিশেষঃ”
(স্মার) । অর্থাৎ বাহ্যদের প্রাপ্তিসংভাবনা থাকে, সে সমুদয়ের মধ্যে অপর সকলগুলি নির্বিদ্ধ হইয়া গেলে যে,
অবশিষ্ট বিষয়ে কার্য্য প্রভৃতি, তাহার নাম ‘পরিশেষ’ । এখানে স্নুশুপ্তি অবস্থার মধ্যে মূচ্ছার অন্তর্ভাবের
সংভাবনা ছিল, তদ্বশে স্নুশুপ্তি প্রভৃতি অবস্থাপ্রাপ্তি নির্বিদ্ধ হওয়ার কাজেই অবশিষ্ট অবস্থাস্তরে মূচ্ছার অন্তর্ভাব
সিদ্ধ হইল । এই অভিপ্রায়ে এখানে ‘পরিশেষ’ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে ।

নিমিত্ত-বৈরূপ্যাদাকারবৈরূপ্যাচ্চ ন স্মৃশ্চি-মরণে । নিমিত্তং (*) হি
মূচ্ছায়া অভিঘাতাদিঃ । পারিশেষ্যাং মরণার্থসম্পত্তিমূচ্ছা । মরণং হি
সর্বপ্রাণ-দেহসম্বন্ধোপরতিঃ ; সূক্ষ্মপ্রাণদেহ-সম্বন্ধাবস্থিতিমূচ্ছা ॥৩৥২৥১০॥

[ইতি চতুর্থং মুক্খাধিকরণম্ ॥৪॥]

উভয়লিঙ্গাধিকরণম্ ।] ন স্থানতোহপি পরস্তো-

ভয়লিঙ্গং সর্বত্র হি ॥৩৥২৥১১॥

[পদচ্ছেদঃ-- ন (না), স্থানতঃ (আশ্রয়ভূমিরে) অপি (ও), পরস্ত (পরব্রহ্মের)
উভয়লিঙ্গং (সবিশেষ ও নির্বিশেষভাবে), সর্বত্র (সকল স্থলে) হি (নিশ্চয়) ।]

[সরলার্থঃ—ইদানীং জাগরাদিস্থান-সম্বন্ধনিবন্ধনা দোষা জীবদ্ অন্তর্ধ্যামিণি পরব্রহ্মণ্যপি
সম্ভবন্তি নবেতি বিচার্যতে ।

স্থানতঃ জাগরাদিস্থানসম্বন্ধাদপি পরস্ত ব্রহ্মণঃ ন কশ্চিৎ দোষঃ ; কুতঃ ? যতঃ সর্বত্র
ঐতিষ্ম স্মৃতিষ্ম চ “য আত্মা অপহতপাপা...সত্যকামঃ সত্য-সংকল্পঃ” “নিরবস্তং নিরঞ্জনম্,”
“সমস্তকল্যাণ-গুণাশ্চকোহসৌ” “ন যত্র ক্লেশাদয়ঃ” ইত্যাত্ম্য উভয়লিঙ্গং—নিরস্তলিখিলদোষ-
সম্বন্ধ-লিখিলকল্যাণগুণাকরত্বরূপম্ উপলভ্যতে । এতাবতা সগুণত্বং নিগুণত্বঞ্চ ব্রহ্মণঃ সিদ্ধ-
মিতি ভাবঃ ॥

জাগরণাদি অবস্থার সহিত সম্বন্ধ হওয়ায় জীবের ত্রায় অন্তর্ধ্যামী পরব্রহ্মেও অবস্থাগত কোন
দোষ সংক্রামিত হয় কি না, তাহা বিচারিত হইতেছে—

জাগরণাদিস্থানের সহিত সম্বন্ধ বশতঃও পরব্রহ্মের কোনপ্রকার দোষসম্পর্ক হয় না ; কারণ,
সর্বত্র—ঐতিতে ও স্মৃতিতে তাহার উভয় লিঙ্গ—নির্দোষ গুণে সগুণভাবে, আর হেয়গুণাভাবে
নিগুণভাবে দেখিতে পাওয়া যায় । অতএব বুঝিতে হইবে যে, তিনি সগুণ হইলেও নিত্য-নির্দোষ
গুণসম্পন্ন ; সুতরাং তাহার সম্বন্ধে দোষাশঙ্কা হইতেই পারে না ॥৩৥২৥১১॥]

(*) তাৎপর্য—“নিমিত্তং হি ইতি । আদি-শব্দেন অত্যন্তানিষ্টপ্রবণাভিপ্রেতম্ । তর্হি মরণান্তর্গতা ? ইতি
শব্দায় আকার-বৈরূপ্যং বিযুগোতি “মরণং হি” ইতি । নিমিত্তবৈরূপ্যাং স্মৃশ্চিব্যাবৃতিঃ, আকার-বৈরূপ্যাং
মরণব্যাবৃতিঃ । ‘ন স্মৃশ্চি-মরণে’ ইত্যুক্তেঃ আসন্নতয়া স্মৃশ্চি-মরণয়োঃ ধোয়ুৎ পান্নিশেষ্যমুক্তবান্ । পশ্যাৎ
মরণান্তর্গতবন্ধায় আকারবৈরূপ্যং বিযুতং । স্মৃশ্চৌ প্রাণো ভূয়িষ্ঠমূলভাতে, মূচ্ছায়ামল্লঃ কিঞ্চিদুপলভ্যতে,
নতঃ ন কিঞ্চিদপি । বাহবায়ুনা ভূয়িষ্ঠমাপ্যায়িতঃ স্মৃশ্চৌ, মূচ্ছায়ঃ কিঞ্চিদাপ্যায়িতঃ, অনাপ্যায়িতস্ত প্রাণস্তোপ-
লভ্যনর্থকঃ ।

অন্তে তু—মূচ্ছিতঃ কিং মরণায় পরমাত্মানমভিসম্পন্নঃ ? উত স্বাপ্তে তস্মিন্ বিলীনঃ ? উত প্রকারান্তরগতঃ ?
ইতি বিচারনাচকতে । জাগ্রদাদিষু অন্ততমেত্যেকবিচারান্তর্ভাবাৎ পৃথক্করণে ফলভবাৎ বেদা বিচার উচিতঃ ।
চিদ্রস্ত পরমাত্মপর্যন্তত্বং চ বিকল্পম্, পারিশেষ্যহেতোঃ পরমাত্মপর্যন্তত্বং অতঃপর্যন্তত্বং চাবিশেষণং ।” ইতি
বঃপ্রকাশিকা টীকা ।

দোষদর্শনাদ বৈরাগ্যোদয়ায় জীবস্বাবস্থা বিশেষা নিরূপিতাঃ ; ইদানীং ব্রহ্মপ্রাপ্তি-তৃষ্ণাজননায় প্রাপ্যস্ত ব্রহ্মণো নির্দোষত্ব-কল্যাণগুণাভ্যুৎকৃষ্টপ্রতিপাদনায়ারভতে ।

তত্র জাগর-স্বপ্ন-স্মৃষ্টি-মুক্ষুৎক্রান্তিস্থ স্থানেষু তত্তৎস্থানপ্রযুক্তা জীবন্ত যে দোষাঃ, তে তদন্তর্ধ্যামিণঃ পরস্ত ব্রহ্মণোহপি তত্র তত্রাবস্থিতস্ত সন্তি, নেতি বিচার্যতে । কিং যুক্তম্ ? সম্ভূতি । কুতঃ ? তত্তদবস্থ-শরীরেহব-স্থানাং ।

নিমিত্তের বৈলক্ষণ্য এবং আকৃতির পার্থক্য হেতুও উহা স্মৃষ্টি ও মরণাবস্থা নহে ; কেন না, মূর্ছার নিমিত্ত—আঘাত প্রভৃতি, (কিন্তু স্মৃষ্টির নিমিত্ত তাহা নহে) ; অতএব উক্ত অবস্থা-সমূহের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় মূর্ছাবস্থাটি মরণেরই অর্ধ-সম্পত্তি (*) ॥৩২॥১০॥

অবস্থাগত দোষ দর্শনে বৈরাগ্য-সফার হইতে পারে ; এই জন্ত জীবের স্মৃষ্ট্যাদি বিশেষ বিশেষ অবস্থাগুলি নিরূপিত হইয়াছে ; এখন ব্রহ্মপ্রাপ্তি বিষয়ে লোকের অভিলাষ সমুৎপাদনার্থ প্রাপ্তব্য ব্রহ্মের নির্দোষত্ব ও নিখিলকল্যাণগুণাকরত্ব প্রতিপাদনের জন্ত [স্বত্রকার পরবর্তী স্বত্র] আরম্ভ করিতেছেন (+) ।

তন্মধ্যেও আবার জাগরণ, স্মৃষ্টি, মূর্ছা ও উৎক্রমণ, এই সমস্ত স্থানের সহিত সম্বন্ধ বশতঃ জীবের সম্বন্ধে যে সমস্ত দোষ উপস্থিত হয়, সেই সেই স্থানে অন্তর্ধ্যামিক্রমে অবস্থিত থাকায় পরব্রহ্মের সম্বন্ধেও সেই সমস্ত দোষ হইতে পারে কি না, তাহাই এখন বিচারিত হইতেছে,—কোন পক্ষটি যুক্তিসঙ্গত ? [সেই সমস্ত দোষ] হয়, এই পক্ষই ; কারণ ?—যেহেতু তিনি সেই সেই অবস্থাপন্ন শরীরে অবস্থান করেন ।

(*) তাৎপৰ্য্য—আচার্য্য শব্দর কিস্ত এই স্থানের ব্যাখ্যা অন্তরূপ করিয়াছেন ; তিনি বলিয়াছেন—‘ন ব্রহ্ম মুক্তে অর্ধসম্পত্তিঃ জীবন্ত ব্রহ্মণা ভবতীতি, কিং তদ্বি ?—অর্ধেন হৃৎপদকন্ত ভবতি মুক্তম্, অর্ধেন দবহাস্ত-পদন্ত ইতি ।’

১. সর্বাং আমরা যে, মূর্ছাসময়ে ব্রহ্মের সহিত জীবের অর্ধসম্পত্তি বলিতেছি, তাহা নহে ; তবে কি ?—মূছাবস্থাটি স্মৃষ্টি অবস্থার অর্ধেক, আর অবস্থান্তরের অর্ধেক । অভিপ্রায় এই যে, মূর্ছা যে, সম্পূর্ণই একটি স্বতন্ত্র অবস্থা, তাহা নহে ; পরন্তু কতকটা স্মৃষ্টির, আর কতকটা অন্তরকনের অবস্থা ; কিন্তু কখনই ব্রহ্ম-সম্পত্তি নহে ।

(+) তাৎপৰ্য্য—ইহার নাম ‘উভয়লিঙ্গাধিকরণ’ । ইহা একাধার হইতে পঞ্চবিংশতি পর্য্যন্ত পনের স্থানে সনাপিত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয় জাগরাদি অবস্থাগত অন্তর্ধ্যামী পরমেস্বর । (২) সময়—ঐ সমস্ত অবস্থান্নিত দোষ সমূহ জীবের জ্ঞায় পরমেস্বরেও সংঘটিত হয় কি না? (৩) পূর্বপক্ষ—পরমেস্বর যখন অন্তর্ধ্যামিক্রমে ঐ সমস্ত অবস্থার সহিত সম্বন্ধ, তখন নিশ্চয়ই তিনি ঐ সমস্ত অবস্থাগত দোষের সহিত সংবদ্ধ । (৪) উত্তর—না পরমেস্বরে ঐ সমস্ত দোষ সম্ভবপর হয় না ; কারণ, স্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রে পরমেস্বর উভয়-লিঙ্গ—সবিশেষ ও নির্কল্পেচ্ছরূপ বলিয়া নিরূপিত হইয়াছেন । (৫) নির্ণয়—অতএব পরমেস্বর কখনই জীবের জ্ঞায় স্মৃষ্ট্যাদি অবস্থাগত দোষে কণ্ঠিত হন না ।

ননু “সন্তোগপ্রাপ্তিরিতি চেন্ন, বৈশেষ্যাৎ ॥” [ব্রহ্মসূ. ১।২।৮]
 “স্থিত্যদনাভ্যাং চ ॥” [ব্রহ্মসূ. ১।৩।৬] ইত্যাদিষু পরস্মাকর্মবশ্যত্বেন
 দোষাভাব উক্তঃ, তৎ কথমকর্মবশ্যস্য পরস্য ব্রহ্মণস্তত্ত্বস্থান-সম্বন্ধাদ্ দোষ
 উচ্যতে? ইখমুচ্যতে—কর্মাণ্যপি দেহসম্বন্ধমাপাদয়ন্ত্যপুরুষার্থজননানি
 ভবন্তি, ইতি “দেহযোগাদ্ভা” [ব্রহ্মসূ. ৩।২।৫] ইত্যত্রোক্তম্; তচ্চ দেহ-
 সম্বন্ধস্যাপুরুষার্থত্বেন ভবতি; ইতরথা কর্ম্মাণ্যেব দুঃখং জনয়িষ্যন্তি,
 কিং দেহসম্বন্ধেন? অতোহকর্মবশ্যত্বেন সত্যপি নানাবিধাশুচিদেহ-সম্বন্ধো-
 হপুরুষার্থ এব; অতস্তন্নিয়মার্থং স্বেচ্ছয়া তৎপ্রবেশেহ্যাপুরুষার্থসম্বন্ধো-
 হবর্জ্জনীয়ঃ; পূয়শোণিতাদিমজ্জনং হি স্বেচ্ছাকারিতম্যাপুরুষার্থ এব।
 যতো যত্রপি জগদেককারণং সর্বজ্ঞত্বাদিকল্যাণগুণাকরং চ (*) ব্রহ্ম;
 তথাপি “যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্” “য আত্মনি তিষ্ঠন্” “যশ্চক্ষুষি তিষ্ঠন্” “যো

প্রশ্ন হইতেছে যে, “সন্তোগপ্রাপ্তিঃ ইতি চেৎ, ন, বৈশেষ্যাৎ” এবং “স্থিত্যদনাভ্যাং চ”
 ইত্যাদি স্থানেই ত কর্ম্মের অধীন নয় বলিয়া পরব্রহ্মের দোষাভাবও উক্তই হইয়াছে, এখন
 আবার কর্ম্মের অবশ্য সেই পরব্রহ্মের সম্বন্ধেই তত্ত্বস্থানসম্বন্ধ বশতঃ দোষসম্বন্ধের শঙ্কা করা
 হইতেছে কিরূপে? এইরূপে—[বলা হইতেছে—] দেহসম্বন্ধ (জন্ম) সমুৎপাদন করে বলিয়া কর্ম্ম
 সমূহও প্রকৃত পুরুষার্থের সাধক হয় না; এই কথাই “দেহযোগাদ্ভা মোহপি” এই হৃত্রে কথিত
 হইয়াছে; দেহের সহিত সম্বন্ধ লাভ করাই পুরুষার্থ নয়; এই জন্মই সেই অপুরুষার্থত্বোক্তি
 দ্বত হয়; নচেৎ কর্ম্মসমূহই যখন দুঃখ সমুৎপাদনে সমর্থ, তখন আর দেহ-সম্বন্ধের আবশ্যক
 কি? অতএব [বৃষ্টিতে হইবে যে,] পরব্রহ্ম স্বকৃত কর্ম্মের বশ্য বা অধীন না হইলেও বিবিধ
 অঙ্গটি (+) দেহের সহিত সম্বন্ধ লাভ করা কখনই তাহার পুরুষার্থ হইতে পারে না—নিশ্চয়ই
 তাহা অপুরুষার্থ; অতএব দেহের নিয়মন বা পরিচালনার্থ স্বেচ্ছাক্রমে দেহ মধ্যে প্রবেশ
 করিলেও তাহার অপুরুষার্থ-সম্বন্ধ (দুঃখ-সম্বন্ধ) অনিবার্য হইতেছে; কেন না, পুষ ও
 শোণিতাদির মধ্যে ইচ্ছাপূর্বক প্রবেশ করিলেও তাহা কখনই পুরুষার্থ অর্থাৎ পুরুষের
 প্রার্থনীয়—অতীষ্ট হইতে পারে না। অতএব ব্রহ্ম যদিও জগতের একমাত্র কারণ এবং সর্বজ্ঞত্ব
 প্রভৃতি বিবিধ কল্যাণময় গুণের আকর হউন, তথাপি ‘যিনি পৃথিবীতে অবস্থান করত,’ ‘যিনি

(*) কল্যাণগুণাকরশ্চ ইতি সাধীমান্ পাঠঃ।

(+) তাৎপৰ্য—পাতঞ্জলদর্শনের “শৌচাৎ স্বাক্ষজুগুপ্সা পরৈরসংসর্গঃ” (২।৪০)। এই হৃত্রে কথিত হইয়াছে
 যে, বহিঃ পৌঃ বা পবিত্রতা বিষয়ে সিদ্ধি লাভ করেন, তাহার। ভৌতিক দেহমাত্রেরই অপবিত্রতা প্রত্যক্ষ করিয়া
 ব্রহ্ম; সেই জন্ত তাহার। আপনার শরীরেও যুগ্ম প্রকাশ করিয়া থাকেন, এবং অপরের সহিতও সম্বন্ধ পরিচালনা
 করেন। অন্ততঃ কথিত আছে যে, “স্থানবীজাহুগষ্টভাং নিস্ত্রল্যাং নিবদাদপি। কায়মাধেয়শৌচভাং পণ্ডিতা
 হুগ্গা বিদুঃ।” অর্থাৎ স্থান—স্রাব, বীজ—গুরুশোণিত, উপষ্টস্ত—অগ্নি প্রভৃতি, নিস্ত্রল্য—সর্বদা নানা ছিদ্র
 সমস্ত দেহবিহীন; নিবদ—মুত্ৰা, আধেয়শৌচ—যুক্তিকাজ্ঞাদি দ্বারা উহার শৌচ সম্পাদন করিতে হয়; উপষ্ট
 বঃ পণ্ডিতগণ যেরূপে অন্তঃস্থ বলিয়া মনে করেন।

রেতসি তিষ্ঠন” [বৃহদা০ ৫।৭।৩।২২, ১৮, ২৩] ইত্যাদিবচনাৎ তত্র তদ্রাবস্থিতস্য তত্তৎসম্বন্ধরূপাপুরুষার্থাঃ সন্তি—ইতি । এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষমহে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

“ন স্থানতোহপি পরস্ত” ইতি । ন পৃথিব্যাভাদিস্থানতোহপি পরস্ত ব্রহ্মণোহপুরুষার্থগন্ধঃ সম্ভবতি । কুতঃ ? উভয়লিঙ্গং সর্বত্র হি—যতঃ সর্বত্র শ্রুতি-স্মৃতিষু পরং ব্রহ্ম উভয়লিঙ্গম্ উভয়লক্ষণমভিধায়তে,— নিরস্তনিখিলদোষত্ব-কল্যাণগুণাকরত্বলক্ষণোপেতমিত্যর্থঃ । “অপহতপাপা বিজরো বিমৃত্যুবিশোকো বিজিঘৎসোহপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ” [ছান্দো০ ৮।১।৫],

“সমস্তকল্যাণগুণাভ্যকোহসৌ স্বশক্তিলেশাদ্ ধৃতভূতসর্গঃ ।”

“তেজো বলৈশ্বর্যমহাববোধ-সুবীৰ্য্যশক্ত্যাদিগুণৈকরাশিঃ ॥

পরঃ পরাণাং সকলা ন যত্র ক্রেশাদয়ঃ সন্তি পরাবরেশে ।”

[বিষ্ণুপু০ ৬।৫।৮৪, ৮৫],

আত্মাতে অবস্থান করত,’ ‘যিনি চক্ষুতে অবস্থান করত,’ ‘যিনি শুক্র মধ্যে অবস্থান করত,’ ইত্যাদি বচনানুসারে তত্তৎ স্থানে অবস্থিত হওয়ায় তত্তৎ স্থান-সম্বন্ধরূপ অপুরুষার্থ দোষ সমূহ নিশ্চয়ই তাঁহাকে স্পর্শ করিতেছে । এইরূপ প্রাপ্তিতে আমরা বলিতেছি—“ন স্থানতোহপি পরস্ত” ইতি ।

পৃথিব্যাদি স্থানের সহিত সম্বন্ধ থাকায়ও পরব্রহ্মের কোনরূপ অপুরুষার্থ-সম্বন্ধ হইতে পারে

না । কারণঃ যেহেতু সর্বত্রই উভয়লিঙ্গ শ্রুতি রহিয়াছে—যেহেতু স্থানসম্বন্ধ জনিত সর্বত্র শ্রুতি ও স্মৃতি-শাস্ত্রে পরব্রহ্ম উভয়বিধ লক্ষণাক্রান্ত বলিয়াই অভিহিত আছেন, অর্থাৎ সর্বপ্রকার দোষ-সংস্পর্শশূন্য ও নিখিল

কল্যাণময় গুণাকরত্ব, এতদ্রূপ লক্ষণে বিশেষিত হইয়াছেন । কেন না, ‘ব্রহ্ম অপহতপাপা (নিষাপ), অরামরগবর্জিত, শোকরহিত, ক্ষুধা-পিপাসাশূন্য, সত্যকাম, সত্যসংকল্প (তাঁহার ইচ্ছা কখনও ব্যর্থ হয় না); ‘তিনি (পরমেশ্বর) সমস্ত কল্যাণময়-গুণে পরিপূর্ণ এবং আপন শক্তির অংশমাত্রে ভূতসৃষ্টি ধারণ করিয়া আছেন ; [পরমেশ্বর] তেজ, বল, ঐশ্বর্য, বিত্ত-জ্ঞান, উৎকৃষ্ট বীৰ্য্য ও শক্তি প্রভৃতি গুণের একমাত্র পাত্র ; এবং শ্রেষ্ঠ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, উত্তমাদন সকলের ঈশ্বররূপী ;, তাঁহাতে ক্রেশাদি দোষ নাই (*) ।’ যিনি ‘বিষ্ণুসংজ্ঞক

(*) তাৎপর্য—পাতব্রহ্ম বর্ণনে রেণুর বিভাগ পাঁচপ্রকার কথিত হইয়াছে—“অবিজ্ঞানান্ধকারমহেতি নিবেশাঃ পঞ্চ ক্রেশাঃ” (২৩) । তন্মধ্যে অবিজ্ঞান—অজ্ঞান ও ভ্রমজ্ঞান, অমিতা—আত্মা ও বুদ্ধিকে এক বলিয়া বনে

“সমস্তহেয়রহিতং বিষয়াখ্যং পরমং পদম্ ॥” [বিষ্ণুঃ ১।২২।৫৩]
 ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিভ্য উভয়লক্ষণং হি ব্রহ্মাবগতম্ ॥৩।২।১১॥

ভেদাদিতি চেন্ন, প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ ॥৩।২।১২॥

[পদচ্ছেদঃ—ভেদাৎ (ভেদ বা পার্থক্য হেতু) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি) ন (না),
 প্রত্যেকং (প্রত্যেক শ্রুতিতে) অতদ্বচনাৎ (যেহেতু সেইরূপ উক্তি নাই) ।]

[সরলার্থঃ—যথা স্বভাবতোহপহতপাপুত্বাদি-গুণকস্তাপি জীবন্ত ভেদাৎ দেহসম্বন্ধেন
 অবস্থাভেদপ্রাপ্তেঃ দোষসম্বন্ধঃ, তথা পরমেশ্বরস্তাপি অন্তর্ধ্যামিতরা অবস্থাভেদাৎ দোষসম্বন্ধঃ
 সম্ভবতি ইতি চেৎ ; তন্ন ; কৃতঃ ? প্রত্যেকম্ অতদ্বচনাৎ “য আত্মনি তিষ্ঠন্” ইত্যাদি-প্রত্যেক-
 শ্রুতৌ তদ্বচনস্ত—সদোষত্বোক্তেরতাবাদিতার্থঃ ॥

যদি বল, জীব স্বভাবতঃ অপহতপাপুত্বাদি গুণসম্পন্ন হইলেও যেমন দেহসম্বন্ধাদি নিবন্ধন
 তাহার পাপাদি দোষসম্বন্ধ হইয়াছে, তেমনি পরমেশ্বর স্বভাবতঃ নির্দোষ হইলেও অন্তর্ধ্যামিত্র
 রূপ অবস্থাভেদ বশতঃ তাহার সদোষত্ব হইতে পারে। না,—তাহা হইতে পারে না ; কারণ,
 প্রত্যেক শ্রুতিতেই নির্দোষত্বের উক্তি রহিয়াছে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ১২ ॥]

যথা জীবন্ত প্রজ্ঞাপতিবাক্যাবগতাপহতপাপুত্বাদ্যুভয়লিঙ্গস্তাপি দেবাদি-
 দেহযোগরূপাবস্থাভেদাদ্ অপুরুষার্থযোগঃ, তথাস্তর্ধ্যামিনঃ পরস্তাপি
 স্বতোহপহতপাপুত্বাদ্যুভয়লিঙ্গস্ত তত্তদেবাদিশরীরযোগরূপাবস্থাভেদাদ্
 অপুরুষার্থযোগোহবর্জনীয়ঃ, ইতি চেৎ ; তন্ন, প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ—“যঃ
 পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্” “য আত্মনি-তিষ্ঠন্” [বৃহদাঃ ৫।৭।৩, ২২] ইত্যাদিষু

পরম পদ (জীবের গন্তব্য স্থান), তিনি সমস্ত হেয়-গুণবর্জিত, ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতি-শাস্ত্র
 হইতে ব্রহ্মকে উভয়বিধ লক্ষণবিশিষ্ট বলিয়াই জানা গিয়াছে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ১১ ॥

যদি বল প্রজ্ঞাপতিবাক্যে জীবের অপহত-পাপুত্বাদি উভয়বিধ ধর্ম অবগত হইলেও যেমন
 দেবাদি দেহসম্বন্ধরূপ অবস্থাভেদানুসারে অপুরুষার্থের—দোষের সম্বন্ধ হইয়াছে, তেমনি অন্তর্ধ্যামী
 পরমেশ্বর স্বভাবতঃ উভয়লিঙ্গক হইলেও [অন্তর্ধ্যামীরূপে] দেবাদি বিশেষ বিশেষ শরীরের সহিত
 সম্বন্ধরূপ অবস্থাভেদ বশতঃ তাহার সম্বন্ধেও অপুরুষার্থত্ব দোষ-সংস্পর্শ অনিবার্য। না—তাহা
 নহে ; কারণ, কোন শ্রুতিতেই সেরূপ কথা নাই,—‘যিনি পৃথিবীতে অবস্থান করত’, ‘যিনি
 আকাশে অবস্থান করত’ ইত্যাদি প্রত্যেক পর্ধ্যায়েরই (তুল্যার্থক বাক্যের) ‘তিনিই তোমার

ব্রহ্ম। ভাগ—স্বাভিনাশ, শেষ—দুঃখবিষয়ে ত্যাগবৃদ্ধি। অভিনিবেশ—সরলপ্রাণী ‘ক্রেমাধি’ এই ‘আদি’ শব্দে
 সমস্ত হেয় গুণও বৃদ্ধিত হইবে।

প্রতিপর্যায়ং “স ত আত্মাস্তর্য্যাম্যমৃতঃ” [বৃহদাং ৫।৮।৩৩] ইত্যস্তর্য্যামিনো-
 ইমৃতত্ববচনেন তত্র তত্র স্বেচ্ছয়া নিয়মং কুর্ষ্বতস্তত্ত্বং সম্বন্ধপ্রযুক্তাপুরুষার্থ-
 প্রতিষেধাৎ । জীবন্ত তু তৎ স্বরূপং তিরোহিতম্, ইতি “পর্য্যভিধানান্
 তিরোহিতম্” [ব্রহ্মসূং ৩।২।৪] ইত্যত্রোক্তম্ ।

ননু স্বেচ্ছয়া কুর্ষ্বতোহপি তত্ত্ববস্ত্বস্বভাবায়তাপুরুষার্থসম্বন্ধোহবর্ত্তনীয়ঃ,
 ইত্যুক্তম্ ; নৈতদ্ যুক্তম্, ন হি অচিদবস্থপি স্বভাবতোহপুরুষার্থস্বরূপম্ ;
 কৰ্ম্ম-বশ্যানাং তু কৰ্ম্ম-স্বভাবানুগুণেন পরমপুরুষসঙ্কল্পাদেকমেব বস্ত্ত
 কালভেদেন পুরুষভেদেন চ স্থায় দুঃখায় চ ভবতি ; বস্ত্তস্বরূপপ্রযুক্তে
 তু তাজ্জপ্যে সৰ্ব্বং সৰ্ব্বদা সৰ্ব্বস্থ স্থথায়ৈব দুঃখায়ৈব বা স্থাৎ ; নচৈবং
 দৃশ্যতে ; তথাচোক্তম্—

“নরক-সর্গসংজ্ঞে বৈ পাপ-পুণ্যে দ্বিজোত্তম ।

বস্ত্তেকমেব দুঃখায় স্থথায়ৈর্য্যাগমায় চ ।

কোপায় চ যতস্তস্মাদ্ বস্ত্ত বস্ত্তাত্মকং কুতঃ ।”

তদেব শ্রীতয়ে ভূত্বা পুনর্দুঃখায় জায়তে ।

অন্তর্যামী ‘অমৃতস্বরূপ আত্মা’ এইরূপে অন্তর্ধানীর ‘অমৃতত্ব’ নির্দেশ দ্বারা তত্ত্বস্থানে স্বেচ্ছাক্রমে
 নিয়মিতকারী পরমেশ্বরের বিশেষ বিশেষ দোষ সম্বন্ধের প্রতিষেধ করা হইয়াছে । অধিকন্তু
 জীবের সেই স্বাভাবিক রূপ যে, তিরোহিত বা আচ্ছাদিত রহিয়াছে, তাহাও “পর্য্যভিধানান্
 তিরোহিতম্” এই শব্দেই প্রতিপাদিত হইয়াছে ।

তাল, পরমেশ্বর স্বেচ্ছাক্রমে কার্য্য করিলেও সেই সেই বস্ত্তর স্বভাব-সম্পাদিত অপুরুষার্থ-
 সম্বন্ধ যে, তাঁহার পক্ষেও অনিবার্য্য, একথাও ত বলা হইয়াছে । না—সে কথাও যুক্তিসঙ্গত
 হয় নাই ; কেন না, অচিৎ জড় বস্ত্ত যে, স্বভাবতই অপুরুষার্থস্বরূপ, তাহা নহে ; পরন্তু বাহ্যিক
 কৰ্ম্ম-বস্ত্ত বা কৰ্ম্মাধীন, তাহাদেরই নিজ নিজ কৰ্ম্মের স্বভাবানুসারে পরমেশ্বরের সংকল্প বা
 ইচ্ছানুসারে একই বস্ত্ত কালভেদে ও পুরুষভেদে স্থখের ও দুঃখের কারণ হইয়া থাকে নান্ন ।
 সেই স্থখ দুঃখ যদি বস্ত্তর স্বভাবসিদ্ধই হইত, তাহা হইলে ত সকল বস্ত্তই সকলের পক্ষে সর্ব্বদা
 কেবলই স্থখের বা কেবলই দুঃখের কারণ হইতে পারিত, অথচ সেরূপ ত কখনও দেখিতে
 পাওয়া যায় না । সেইরূপ কথিতও আছে—‘হে দ্বিজোত্তম, পাপ ও পুণ্যই নরক ও স্বর্গ
 সংজ্ঞায় অভিহিত হয় ; যেহেতু একই বস্ত্ত স্থখের কারণ হইয়াও আবার দুঃখের কারণ এবং
 দৈর্ঘ্য-কোপের কারণ হইয়া থাকে ; সেই হেতু বস্ত্ত আর বস্ত্তস্বরূপ হয় কিরূপে ? অর্থাৎ কোন
 বস্ত্তই একাকার নহে । যেহেতু সেই বস্ত্তই শ্রীতির কারণ হইয়া আবার দুঃখেরও কারণ হয়,

তদেব কোপায় যতঃ প্রমাদায় চ জায়তে ।

তস্মাদ্ দুঃখাত্মকং নাস্তি ন চ কিঞ্চিৎ সুখাত্মকম্ ॥”

[বিষ্ণুপুং ২।৬।৪৬—৪৮] ইতি ।

অতো জীবস্ত কৰ্ম্মবশত্৷ তত্তৎকৰ্ম্মানুগুণেন তত্তত্ত্বসু সম্বন্ধ এবাপুরুষার্থঃ
স্বাৎ ; পরস্ত তু ব্রহ্মণঃ স্বাধীনস্ত স এব সম্বন্ধস্তত্ত্বিচিৎত্রিনিয়মনরূপ-
লীলারসায়ৈব স্বাৎ ॥৩।২।১২॥

অপি চৈবমেকে ॥৩।২।১৩॥

[পদচ্ছেদঃ—অপি চ (আরও) এবং (এই প্রকার) একে (কেহ কেহ) ।]

[সরলার্থঃ—অপিচ, একে শাখিনঃ একস্মিন্ শরীরে শরীরিভ্যেন অবস্থিতি-সামোহপি
জীবস্ত দোষসম্বন্ধিত্বং পরস্ত চ তদসম্বন্ধিত্বং স্বশব্দেনৈব অধীযতে—“দ্বা সুপর্ণা সমুজা সখায়াঃ
সমানং বৃক্ষং পরিষম্বজাতে । তয়োৱন্তঃ পিপ্লবং স্বাধ্বতি অনশ্রমন্তোহতিচাক্ষীতি” ইতি ॥

আরও এক কথা, জীব ও পরমেশ্বর একই শরীরে শরীররূপে অবস্থান করিলেও জীবের
দোষ-সম্বন্ধিত্ব, আর পরমেশ্বরের নির্দোষত্ব কোন কোন বেদশাখীরাও স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন—
‘সহচর ও সমানস্বভাব দুই দুইটি পক্ষী (জীব ও পরমাত্মা) একই বৃক্ষে অবস্থান করে ।
তন্মধ্যে একটি পক্ষ কৰ্ম্মফল ভোগ করে, আর অপরটি (পরমাত্মা) ভোগ করে না, কেবল
দর্শন করে মাত্র’ ইতি ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ১৩ ॥]

এবং সেই বস্তুই জ্বোধের কারণ হইয়া আবার প্রসন্নতারও কারণ হইয়া থাকে ; অতএব
সুখস্বভাবও কোন বস্তু নাই, এবং দুঃখ-স্বভাবও কোন বস্তু নাই ।’ অতএব, জীব শুভাশুভ
কৰ্ম্মের বশীভূত বলিয়াই বিশেষ বিশেষ কৰ্ম্মানুসারে বিশেষ বিশেষ বস্তুর সহিত সম্বন্ধই তাহার
পক্ষে অপূৰ্ব্বার্থ হইয়া থাকে ; কিন্তু সেই বস্তু-সম্বন্ধই আবার স্বাধীন পরব্রহ্মের সম্বন্ধে বিচিত্র
নিয়মন বা শাসনরূপ লীলারসেরই কারণীভূত হইয়া থাকে (*) ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ১২ ॥

(*) তাৎপৰ্য্য—জাগতিক কোন পদার্থই স্বভাবতঃ সুখাত্মক বা দুঃখাত্মক নহে ; তবে কিনা, শুভাশুভ-
কৰ্ম্মের দ্বাৰা জীবগণের নিজ নিজ পুণ্য ও পাপকৰ্ম্মই জাগতিক জড় বস্তু অবলম্বনে অমুরূপ সুখ ও দুঃখ সমুৎ-
পাদন করিয়া থাকে ; এই কারণেই—বাহ্য বস্তুতে স্বভাবসিদ্ধ সুখদুঃখের অভাব নিবন্ধনই একই বস্তু একই ব্যক্তির
নিকট এক সময়ে সুখের কারণ হইয়া আবার সমস্রান্তরে দুঃখের কারণ হইয়া থাকে । কখনও একই সময়ে একই
বস্তু এক ব্যক্তির পক্ষে সুখদায়ক হইয়া—আবার অপর ব্যক্তির পক্ষে দুঃখের নিদান হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে ।
ইহা ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণ হইতেছে যে, সুখ দুঃখ কোন বস্তুরই স্বাভাবিক ধৰ্ম্ম নহে ; জীবের কৰ্ম্মই সাময়িকভাবে
সুখ দুঃখ সমুৎপাদন করিয়া থাকে মাত্র । পরমেশ্বরের পুণ্যপাপাত্মক কোন কৰ্ম্ম নাই ; স্রুতরাং কোন বস্তুই
ঈহার সুখ দুঃখ সমুৎপাদক হয় না ; কাজেই বস্তুসম্বন্ধ রূপ ভেদ সত্ত্বেও জীবের দ্বারা পরমেশ্বরের অপূৰ্ব্বার্থ সম্বন্ধ
হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই ।

অপিচ, একে শাখিন একস্মিন্নেব দেহ-সংযোগে জীবতাপুরুষার্থং
পরন্তু তু তদভাবং নিয়মনরূপৈশ্বর্যায়ত্ত-দীপ্তিযোগঞ্চ স্বশব্দেনাধীয়তে—

“দ্বা স্বপর্ণা সমুজ্জা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিমসজ্জাতে

তয়োৱন্যঃ পিপ্পলং স্বাদন্ত্যনশ্চময়ো অভিচাকশীতি ॥” [মুণ্ড ৩।১।১]
ইতি ॥৩।২।১৩॥

অথ স্মৃৎ—“অনেন জীবেনাত্তনানুপ্রবিষ্ট নাম-রূপে ব্যাকরবাণি”
[ছান্দো ৬।৩।২] ইতি ব্রহ্মাত্মক-জীবানুপ্রবেশপূর্ব্বকং নাম-রূপব্যাকরণ-
মিতি ব্রহ্মণোহপি তদাত্তভূতস্ত দেব-মনুষ্যাদিক্রপত্বং তন্মামভাত্ত্বকাস্তি;
ততশ্চ “ব্রাহ্মণো যজ্ঞেত” ইত্যাদিবিধি-নিষেধশাস্ত্র-গোচরত্বেন কৰ্ম্ম-
বশ্যত্বমবৰ্জনীয়মিতি । তত্রাহ—

অর্পরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ ॥৩।২।১৪॥

[পদচ্ছেদঃ—অরূপবৎ (রূপরহিত) এব (নিশ্চয়) হি অবধারণ) তৎপ্রধানত্বাৎ
(তাহারই প্রাধান্য হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—মনুষ্যাদি শরীরেণ শরীরিভ্যেন অবস্থিতমপি তৎ পরং ব্রহ্ম অরূপবৎ—রূপ-
রহিতত্বল্যমেব ; কুতঃ ? প্রধানত্বাৎ রূপাদিনির্কাহকত্বাৎ রূপনামভাগিনো জীবন্ত কৰ্ম্মফল-
ভোকৃত্ব-নির্কাহার্থমেব পরন্তু ব্রহ্মণঃ তত্ত্বচ্ছরীরে অবস্থানম্, নতু স্বত্ব ভোকৃত্বার্থমিত্যর্থঃ ॥

পরব্রহ্ম মনুষ্যাদি শরীরে অবস্থান করিলেও স্বয়ং রূপরহিতেরই তুল্য ; কারণ, তিনিই
প্রধান, অর্থাৎ জীবের ভোগোপযোগী নামরূপের নির্কাহক । অভিপ্রায় এই যে, নামরূপভোক্তা
জীবের ভোগ-সম্পাদনার্থই ব্রহ্মের সর্বশরীরে অবস্থান, কিন্তু নিজের ভোগার্থ নহে ॥৩।২।১৪॥]

বিশেষতঃ কোন কোন বেদশাখীরা একই দেহে সংযুক্ত থাকিলেও জীবের অপুরুষার্থ সৰ্ব্বক,
আর পরমেবের তদভাব (অপুরুষার্থের অভাব) এবং নিয়মন বা জগৎপরিচালনশক্তিরূপ
ঐশ্বর্য্যধীন দীপ্তি বা স্বপ্রকাশ ভাবও স্পষ্টাক্ষরেই পাঠ করিয়া থাকেন—‘সহযোগী সমান-
স্বভাব দুই দুইটি পক্ষী (জীবাত্মা ও পরমাত্মা) একই বৃক্ষে (দেহে) আশ্রয়ন (অন্তান) করেন ।
তন্মধ্যে একটি পক্ষ কৰ্ম্মফল ভোগ করে, অপরটি (পরমাত্মা) সাক্ষিরূপে দর্শন করে
মাত্র’ ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ১৩ ॥

আপত্তি হইতে পারে যে, ‘আমি এই জীবাত্মা রূপে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ
(সংজ্ঞা ও আকৃতি) প্রকটিত করিব’, এই শ্রুতিতে [দেখা যায়,] একাত্মক জীবের অহুপ্রবেশ-
দ্বারাই নাম ও রূপের প্রকটীকরণ হইয়াছে । ততরাং জীবেরই আত্মস্বরূপ ব্রহ্মেবও যে-
মনুষ্যাদি রূপ ও নামভাগিত্ব অবশ্যই আছে । সেই কারণেই ‘ব্রাহ্মণ যজ্ঞ করিবে’ ইত্যাদি বিধি
ও নিষেধ শাস্ত্রের অধীন হওয়ায় ব্রহ্মেরও কৰ্ম্ম-বশত তা অপরিহার্য্য হইতেছে । এতদ্বত্তরে
বলিতেছেন—“অরূপবদেব” ইত্যাদি ।

দেবাদিশরীরানুপ্রবেশে তেন তেন রূপেণ যুক্তমপি অরূপবদেব তদ ব্রহ্ম রূপরহিততুল্যমেব; জীববৎ শরীরত্বনিবন্ধনং কৰ্ম্মবশত্বমস্মৈ ন বিদ্যত-
ইত্যর্থঃ। কুতঃ? নির্বাহকত্বেন প্রধানত্বাৎ। “আকাশো হ বৈ নাম-
রূপয়োৰ্নিবহিতা, তে যদন্তরা, তদব্রহ্ম” [ছান্দোঃ ৮।১৪।১] ইতি সৰ্ব্বানু-
প্রবেশেহপি নাম-রূপকার্য্যাস্পর্শেন নামরূপয়োৰ্নিবোদ্ধমেব ব্রহ্মণঃ
প্রতিপাদয়তি।

ননু তচ্ছরীরকত্বেন তদন্তর্য্যামিত্তে কথমরূপবদিত্তি—রূপসম্বন্ধরহিত-
তুল্যত্বমুচ্যতে? ইখম্—যথা জীবস্মৈ তত্তজ্জন্ম-সুখদুঃখভাক্তেন তত্তরূপ-
সম্বন্ধঃ, তথা তদভাবে পরন্তরূপবদ্বম্। বিধি-নিষেধশাস্ত্রাণ্যপি কৰ্ম্ম-
বশ্তমেবাদিকুৰ্ব্বন্তি; তস্মাদরূপতুল্যমেব পরং ব্রহ্ম। ততশ্চান্তর্য্যামি-
রূপেণাবস্থিতমপি ব্রহ্ম নিরন্তুনিখিলদোষত্ব-কল্যাণগুণাকরত্বরূপোভয়-
লিঙ্গমেব ॥৩২॥১৪॥

ননু চ “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” [তৈত্তিঃ আনঃ ১।১] ইত্যাদিভি-
র্নির্বিশেষপ্রকাশৈকস্বরূপং ব্রহ্মাবগম্যতে, অতত্ত্ব সৰ্ব্বজ্ঞত্ব-সত্যস্বরূপত্ব-
জগৎকারণত্ব-সৰ্ব্বান্তরাত্মত্ব-সত্যকামত্বাদিকং “নেতি নেতি” [বৃহদাঃ
৪।৩।৬] ইত্যাদিভিঃ প্রতিষিধ্যমানত্বেন মিথ্যাভূতমিত্যবগম্যব্যম্; তৎ কথং

দেবাদি-শরীরের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করায় যদিও সেইরূপের সহিত সংযুক্তই বটে, তথাপি
সেই ব্রহ্ম নিশ্চয়ই অরূপবৎ—রূপহীনেরই তুল্য। অভিপ্রায় এই যে, শরীরার্থিতান নিবন্ধন
জীবের যেমন কৰ্ম্মবশত হইয়া, শরীরার্থিতান সত্ত্বেও ব্রহ্মের সেরূপ কৰ্ম্ম-বশত হইয়া না। কারণ?
যেহেতু [নাম-রূপের] নির্বাহক বা প্রকাশক বলিয়া ব্রহ্মের প্রধানত্ব রহিয়াছে। ‘আকাশই
নাম ও রূপের নির্বাহক, সেই নাম ও রূপ বাহার অভ্যন্তরে অবস্থিত, তিনিই ব্রহ্ম’, এই শ্রুতি
প্রতিপাদন করিতেছে যে, ব্রহ্ম সৰ্ব্বগদার্থের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট থাকিলেও নাম-রূপজনিত
কোনপ্রকার কার্য্য দ্বারা সংস্পৃষ্ট নহে; সুতরাং তাহার নাম-রূপনির্বাহকতাই সিদ্ধ হইতেছে।

ভাল, দেবাদি-শরীরে সম্বন্ধ নিবন্ধন অন্তর্য্যামিত্ত সত্ত্বেও ‘অরূপবদেব’ শব্দে রূপসম্বন্ধরহিতের
তুল্য বলা হয় কিরূপে? [উত্তর—] এইরূপে—সাময়িক বিশেষ বিশেষ সুখ দুঃখ ভজনা করে
বলিয়া জীবের যেমন সেই সেই রূপের সহিত সম্বন্ধ সিদ্ধ হয়, পরব্রহ্মের সেরূপ দুঃখভাগিত্ব
না থাকায় অরূপবত্ত্ব সিদ্ধ হয়। আর বিধি ও নিষেধবোধক শাস্ত্রসমূহও কৰ্ম্ম-বশ্তেরই
অধিকার-সম্পাদক; অতএব [অ-কৰ্ম্মবশ্ত] ব্রহ্ম নিশ্চয়ই রূপরহিত; এবং সেই হেতুই ব্রহ্ম
অন্তর্ধানিরূপে অবস্থান করিলেও সৰ্ব্বপ্রকার দোষ-বিবর্জিতত্ব ও কল্যাণময়গুণাকরত্বরূপে উভয়
লক্ষণাবহিতই বটে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ১৪ ॥

কল্যাণগুণাকরত্ব-নিরন্তুনিখিলদোষত্বরূপোভয়লিপ্তত্বং ব্রহ্মণঃ ? ইতি ; অত
আহ—

প্রকাশবচ্চাবৈয়র্থ্যাৎ ॥৩৥২॥১৫॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রকাশবৎ (আলোকের তায়) চ (ও) অবৈয়র্থ্যাৎ (সার্থকতা হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—যথা “সত্যং জ্ঞানমনন্তম্” ইত্যাদিশ্রুতিবাক্যানাং সার্থকত্বরক্ষায়ৈ ব্রহ্মণঃ
স্বপ্রকাশত্বং সিদ্ধম্, তথা “নিরবন্তং নিরঞ্জনম্”, “যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ” ইত্যাদি বাক্যানাম্
অবৈয়র্থ্যাৎ “সার্থকারক্ষার্থং সর্বজ্ঞত্বাদিকমপি ব্রহ্মণোহভ্যুপগম্যমিত্যর্থঃ ॥

“সত্যং জ্ঞানং” ইত্যাদি বাক্যের সার্থকতা রক্ষার জন্ত যেমন ব্রহ্মের স্বপ্রকাশরূপতা স্বীকার
করা হইয়া থাকে, তেমনি “যঃ সর্বজ্ঞঃ” ইত্যাদি বাক্যের সার্থকতা রক্ষার জন্তও ব্রহ্মের উত্তর-
লিপ্তত্ব স্বীকার করিতে হইবে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ১৫ ॥]

যথা “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” [তৈত্তিঃ আনঃ ১।১] ইত্যাদিবাক্যা-
বৈয়র্থ্যাৎ প্রকাশস্বরূপত্বং ব্রহ্মণোহভ্যুপগম্যতে ; তথা সত্যসঙ্কল্পত্ব-সর্ব-
জ্ঞত্ব-জগৎকারণত্ব-সর্বাত্মকত্ব-নিরন্তুনিখিলাবিচ্ছাদিদোষত্বাভিধায়িবাক্যা-
বৈয়র্থ্যাদুভয়লিপ্তমেব ব্রহ্ম ॥৩৥২॥১৫॥

আহ চ তন্মাত্রম্ ॥৩৥২॥১৬॥

[পদচ্ছেদঃ—আহ (বলিতেছেন) চ (ও) তন্মাত্রং (কেবলই তৎস্বরূপ) ।]

[সরলার্থঃ—যত্ন “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” ইত্যাদি বাক্যম্, তদপি ব্রহ্মণঃ তন্মাত্রং
জ্ঞানস্বরূপতামাত্রম্ আহ কথয়তি, নতু ধর্মাস্তরং বারয়তীত্যর্থঃ ॥

‘ব্রহ্ম সত্য জ্ঞান ও অনন্ত’ ইত্যাদি বাক্যও ব্রহ্মের জ্ঞানস্বরূপতাই কেবল বুঝাইতেছে,
কিন্তু ধর্মাস্তরের নিবেদন করিতেছে না ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ১৬ ॥]

কিন্তু, “সত্যং জ্ঞানমনন্তং” [তৈত্তিঃ আনঃ ১।১] ইত্যাদি বাক্যং
ব্রহ্মণঃ প্রকাশস্বরূপতামাত্রং প্রতিপাদয়তি, নান্যৎ সত্যসঙ্কল্পত্বাদিকং

“ব্রহ্ম সত্য জ্ঞান ও অনন্ত” ইত্যাদি বাক্যের সার্থকতা বা প্রামাণ্য বশতঃ যেমন ব্রহ্মের
প্রকাশরূপত্ব স্বীকার করা হইয়া থাকে ; তেমনি ‘সত্যসংকল্পত্ব, সর্বজ্ঞত্ব, জগৎকারণত্ব,
সর্বাত্মকত্ব, অবিচ্ছাদিসর্বদোষরহিতত্ব’ প্রভৃতি বোধক বাক্যসমূহেরও অবৈয়র্থ্য হেতু অর্থাৎ
প্রামাণ্য রক্ষার জন্তই উত্তরলিপ্তত্ব স্বীকার করিতে হইবে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ১৫ ॥

অপিচ, ‘সত্য জ্ঞান ও অনন্ত’ ইত্যাদি বাক্যও ব্রহ্মের প্রকাশস্বরূপতাই কেবল প্রতিপাদন
করিতেছে, কিন্তু বাক্যাস্তর হইতে যে, সত্যসংকল্পত্বাদি ধর্মের অবগতি হইয়াছে, তাহার বারণ

বাক্যান্তরাবগতং নিষেধতি । “নেতি নেতি” [বৃহদা० ৪।৩।৬] ইতি চ নিষেধবিষয়োহনন্তরমেব বক্ষ্যতে ॥৩।২।১৬॥

দর্শয়তি চাথো অপি স্বর্য্যতে ॥৩।২।১৭॥

[পদচ্ছেদঃ—দর্শয়তি (প্রদর্শন করিতেছে) চ (ও) অথো (বাক্যোপক্রমে) অপি (এবং) স্বর্য্যতে (স্মৃতিশাস্ত্রে কথিত আছে) ।]

[সমলার্থঃ—“তমীশ্বর্যাণং পরমং মহেশ্বরম্” ইত্যাদি বেদান্তশাস্ত্রং চ ব্রহ্মণঃ কল্যাণগুণা-
করত্বং নিত্যানিদোষত্বং চ দর্শয়তি ; “যো মামজ্ঞমনাদিৎ চ” ইত্যাদৌ তথা স্বর্য্যতে চ ॥

‘ঈশ্বরগণেরও পরম মহেশ্বর তাঁহাকে’—ইত্যাদি বেদান্তশাস্ত্রও ব্রহ্মের কল্যাণগুণাকরত্ব ও
নিত্য-নিদোষত্ব প্রদর্শন করিতেছে, এবং ‘যে লোক আমাকে অজ (জন্মরহিত), অনাদি ও
লোক-মহেশ্বর বলিয়া জানে’ ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যেও ঐরূপ অর্থই উক্ত হইয়াছে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ১৭ ॥]

দর্শয়তি চ বেদান্তগুণঃ কল্যাণগুণাকরত্বং নিরন্তরনিখিলদোষত্বক্—

“তমীশ্বর্যাণং পরমং মহেশ্বরম্, তং দৈবতানাং পরমং চ দৈবতম্ ।

স কারণং করণাধিপাধিপো ন চাস্ত কশ্চিচ্ছ্রুতানিতা ন চাধিপঃ ।

ন-তস্মা কার্য্যং করণকং বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে ।

পরাস্ত শক্তির্বিবিধৈব শ্রুয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥”

[শ্বেতাশ্বং ৬।৭।৮],

“বঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ যস্মা জ্ঞানময়ং তপঃ ।” [মুণ্ডং ১।১।৯]

“ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ ।

করিতেছে না । ইহার পরই “নেতি নেতি” নিষেধের বিষয় (নিষেধ্য ধর্ম্মের কথা) বলা
হইবে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ১৬ ॥

বেদান্ত-শাস্ত্রসমূহও ব্রহ্মের কল্যাণগুণাকরত্ব ও সর্ব্বদোষশূন্যত্ব প্রদর্শন করিতেছে—
‘ঈশ্বরগণেরও পরম মহেশ্বর তাঁহাকে, দৈবতাগণেরও পরম দৈবত স্বরূপ তাহাকে । তিনিই
কারণ এবং দেহেন্দ্রিয়াধিপতির অধিপতি ; তাঁহার জনকও কেহ নাই, এবং অধিপতিও কেহ
নাই’ । ‘তাঁহার কার্য্য—দেহ ও করণ—ইন্দ্রিয় নাই ; তাঁহার সমান বা অধিকও দৃষ্ট হয় না ।
তাঁহার নানাধি পরাশক্তি এবং স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানবল ও ক্রিয়া শ্রুত হইয়া থাকে’ । ‘যিনি
সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ অর্থাৎ মানাত্ত ও বিশেষ্যকোরে সমস্ত বিষয় জানেন, এবং জ্ঞানই তাঁহার তপস্তা’
ইহার ভয়ে বাসু চলিতেছে, ইহার ভয়ে সূর্য্য উঠিতেছে,’ ‘তাহা (প্রজাপতির শত আনন্দ)

“স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ” [তৈত্তিঃ আনঃ ৮।৪]

“যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ ।

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন ।”

[তৈত্তিঃ আনঃ ৯।১] ইতি

নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবচ্ছং নিরঞ্জনম্ ।”

[শ্বেতাস্বঃ ৬।১৯] ইত্যাদি । অর্থ্যাতে চ—

“যো মামজ্জমনাদিকং বেত্তি লোক-মহেশ্বরম্ ।” [গীতাঃ ১০।৩]

“বিষ্টভাাহনিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ।” [গীতাঃ ১০।৪২]

“ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্ ।

হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্ধি পরিবর্ততে ॥” [গীতাঃ ৯।১০]

উত্তমঃ পুরুষস্বভ্যঃ পরমাত্মাত্যুদাহৃতঃ ।

যো লোকত্রয়মাবিশ্চ বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥” [গীতাঃ ১৫।১৭]

“সর্বজ্ঞঃ সর্বকর্তৃঃ সর্ব-শক্তিজ্ঞানবলর্দ্ধিমান্ ।

অন্যনশ্চাপ্যবুদ্ধিশ্চ স্বাধীনো নাদিমান্ বশী ।

ক্লমতন্দ্রীভয়-ক্রোধ-কামাদিভিরসংযুতঃ ।

নিরবচ্ছঃ পরপ্রাপ্তোনিরধিষ্ঠোহক্ষরঃ ক্রমঃ ॥” [বিষ্ণুপুঃ ৫।১।৪৭-৪৯]

ইত্যাদিঃ । অতঃ সর্বত্রাবস্থিতস্তাপি ব্রহ্মণ উভয়লিঙ্গদ্বাং তত্ত্বৎস্থান-
প্রযুক্তা দোষা ন পরং ব্রহ্ম স্পৃশন্তি ॥৩।২।১৭॥

ব্রহ্মের একটি আনন্দস্বরূপ, ‘মনের সহিত বাক্যসমূহ ধাহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আইসে ;
আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে জানিলে, সে লোক কোথা হইতেও ভীত হয় না,’ ‘ব্রহ্ম নিষ্কল (নিরঞ্জন)
শান্ত, নির্দোষ, নিরঞ্জন (নির্লিপ),’ ইত্যাদি । স্মৃতিতেও উক্ত আছে—‘যিনি আমাকে জ্ঞত,
অনাদি ও লোকমহেশ্বর বলিয়া জানে,’ ‘আমি একাংশে এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছি,’
‘প্রকৃতি আমার অধ্যাক্ষতায় বা নেতৃত্বে চরাচর-সমস্থিত জগৎ প্রসব করে ; হে কুন্তিনন্দন,
এই কারণেই এই জগৎ-চক্র চলিতেছে,’ ‘পরমাত্মা নামে কথিত উত্তম-পুরুষ কিন্তু ইহা হইতে
পৃথক্ ও অব্যায়া, যিনি ঈশ্বররূপে অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্বক ত্রিলোক ধারণ করিতেছেন’ । ‘তিনি
সর্বজ্ঞ, সর্বকর্তা, সর্বশক্তি, জ্ঞান ও বলৈশ্বর্যবান্, হ্রাস-বৃদ্ধিরহিত, স্বাধীন, উপভ্রমহিত,
বশী, ক্রোধ, আলস্য, ভয়, ক্রোধ, ও কামাদির সহিত অসম্বন্ধ, নির্দোষ, অপ্রাপ্য, অনশ্রিত
এবং নিতাবিশ্রম্যমান,’ ইত্যাদি । অতএব ব্রহ্ম সর্বত্র অবস্থিত হইলেও উভয়বিধ ধর্মের সহ
ধাকায় বিশেষ বিশেষ স্থানগত দোষও পরব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারে না ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ১৭ ॥

পরিহারতি—

বুদ্ধি-হ্রাসভাক্তমন্তুর্ভাবাহুভয়সামঞ্জস্যাদেবং দর্শনাচ্চ (*) ॥৩১২॥২০॥

[পদচ্ছেদঃ—বুদ্ধি-হ্রাসভাক্তম্ (বুদ্ধি ও হ্রাস সম্বন্ধ) [নিবারিত হইয়াছে] । অন্তর্ভাবাৎ (মধ্যে অবস্থান হেতু) উভয়সামঞ্জস্যং (উভয় দৃষ্টান্তের সামঞ্জস্য রক্ষার্থ,) এবং (এইরূপ) দর্শনাৎ (যেহেতু দেখিতে পাওয়া যায়) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—পরিহারমাহ—বুদ্ধি-হ্রাসেত্যাदि । পূর্বসূত্রোং নেতি অনুবর্ততে । নৈবং চোক্তম্ ; পৃথিব্যাदिষু অন্তর্ভাবাৎ প্রসক্তং পরমান্বনঃ তদগতবুদ্ধি-হ্রাসভাক্তম্ দৃষ্টান্তেন নিবার্যতে, ইতি উভয়-সামঞ্জস্যং দৃষ্টান্ত-দ্বয়োপাদানসামঞ্জস্যাদ্ অবগম্যতে, অত্বে এবং দর্শনাদপি । “আকাশমেকং হি যথা ঘটাদিষু পৃথগ্ভবেৎ ।” ইত্যত্র বস্তুতঃ স্থিতমাকাশং, “জলাধারেষিবাং-তনান্” ইত্যত্র চ বস্তুতঃ অনবস্থিতং সূর্য্যাদিকম্, এতদুভয়মুপাদায় অনবস্থিতস্ত যথা ন দোষসংস্পর্শঃ, তথা অবস্থিতস্তাপি দোষ-সংস্পর্শাভাবো জ্ঞাপিত ইতি ভাবঃ ।

পূর্বোক্ত আশঙ্কায় পরিহারার্থ বলিতেছেন,—না, এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না ; কারণ, পরমায়া পৃথিবীপ্রভৃতির মধ্যে অবস্থিত হইলেও পৃথিব্যাদিগত বুদ্ধি ও হ্রাস সম্বন্ধই উক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা নিবারিত হইতেছে ; আকাশ ও জল-সূর্য্যাদি, এই উভয় দৃষ্টান্তের সামঞ্জস্য অনুসারে জানা যাইতেছে যে, সূর্য্যাদি যেমন জলাদিতে অবস্থিত না হইয়া দোষে লিপ্ত হয় না, পরমায়াও তেমনি বটে । কেন না, আকাশ যেমন সর্বত্র অবস্থিত হইয়াও স্থান-দোষে লিপ্ত হয় না ; পরমান্বায় সম্বন্ধেও সেই কথা । বিশেষতঃ এইরূপ দেখিতেও পাওয়া যায় ॥৩১২॥২০॥]

পৃথিব্যাदिস্থানান্তর্ভাবাৎ স্থানিনঃ পরস্ত ব্রহ্মণঃ স্বরূপতো গুণতশ্চ পৃথিব্যাदिস্থানগত-বুদ্ধিহ্রাসাদিদোষভাক্তমাত্রং সূর্য্যাদি-দৃষ্টান্তেন নিবর্ত্যতে । কথমিদমবগম্যতে ? উভয়-সামঞ্জস্যাদেবম্—উভয়দৃষ্টান্তসামঞ্জস্যাদেবমিতি নিশ্চীয়তে । “আকাশমেকং হি যথা ঘটাদিষু পৃথগ্ভবেৎ” “জলাধারে-

পূর্বোক্ত আপত্তির পরিহার করিতেছেন—“বুদ্ধি-হ্রাস-ভাক্তম্” ইত্যাদি ।

পৃথিব্যাदि স্থানে অবস্থিত থাকায় তৎস্থানবর্তী পরব্রহ্মের যে, স্বরূপতঃ এবং গুণতঃ পৃথিব্যাদি স্থানগত বুদ্ধি ও হ্রাসাদি ধর্মসংস্পর্শের সম্ভাবনা ছিল, তাহাই কেবল সূর্য্যাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা নিবারিত হইতেছে । কি হইতে ইহা জানা যাইতেছে ? [উত্তর—] উভয় সামঞ্জস্য হইতে । অর্থাৎ ঐরূপে প্রদর্শিত দুইটি দৃষ্টান্তের সামঞ্জস্য বা অবিরোধ হইতেই এইরূপ অবধারিত হইতেছে । ‘একই আকাশ যেমন ঘটাদি আধারেতে পৃথক্ বা ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে’,

ষিবাংশুমাম্” [যাজ্ঞবল্ক্য০ প্রায়শ্চিত্ত০ ১৪৪] ইতি দোষবৎস্বনকেবু বস্ত্ববু
বস্ত্বতোহবস্থিতত্বাকাশস্ত, বস্ত্বতোহনবস্থিতত্বাংশুমতশ্চৈতন্যস্ত দৃষ্টান্ত
উপাদানং হি পরমাত্মনঃ পৃথিব্যাদিগতদোষভাস্ত্বনিবর্তনমাত্রৈ প্রতিপাত্তে
সমঞ্জসং ভবতি । ঘটকরকাদিষু যথা বুদ্ধি-হ্রাসভাস্কু পৃথক্ পৃথক্
সংযুক্ত্যমানমপ্যাকাশং বুদ্ধিহ্রাসাদিদোষৈর্ন স্পৃশ্যতে ; যথা চ জলাধারেষু
বিষমেষু দৃশ্যমানঃ অংশুমান্ তদগতবুদ্ধি-হ্রাসাদিভির্ন স্পৃশ্যতে ; তথা
পরমাত্মা পৃথিব্যাদিষু নানাকারেষু চেতনেষু চেতনেষু চ স্থিতস্তদগত-
বুদ্ধিহ্রাসাদিদোষৈরসংস্পৃষ্টঃ সর্বত্র বর্তমানোহপ্যেক এবাস্পৃষ্টদোষগন্ধঃ
কল্যাণগুণাকর এব । এতদুক্তং ভবতি—যথা জলাদিষু বস্ত্বতোহবস্থিতত্বাংশ-
মতো হেতুভাবাজ্জলাদিদোষানভিষঙ্গঃ, তথা পৃথিব্যাদিষুবস্থিতত্বাপি
পরমাত্মানো দোষপ্রত্যনীকাকারতয়া দোষহেতুভাবান্ন দোষসম্বন্ধঃ—ইতি ।

দর্শনাচ্—দৃশ্যতে চৈবং সর্বাত্মনা সাধর্ম্যাভাবেহপি বিবক্ষিতাংশ-
সাধর্ম্যাদ্ দৃষ্টান্তোপাদানম্—‘সিংহ ইব মাংসকঃ’ ইত্যাদৌ । অতঃ

‘বিভিন্ন জলাধারে একই স্বরূপ যেমন [পৃথক্ হন],’ এখানে দোষযুক্ত বহু বস্তুতে যথার্থরূপে
অবস্থিত আকাশ, আর বাস্তবিক পক্ষে অনবস্থিত স্বরূপ, এই উভয় দৃষ্টান্তের উল্লেখই কেবল
পরস্পরের পৃথিব্যাদিগত দোষসংস্পর্শনিবারণরূপ মুখ্যপ্রতিপাত্তাংশেই সামঞ্জস্য যুক্ত বা সুসঙ্গত
হইতেছে । আকাশ যেরূপ হ্রাসবুদ্ধি-ভাগী ঘট ও করকাদিতে (করকা অর্থ—গীল বা বরফ)
পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সংযুক্ত হইয়াও তদগত বুদ্ধি ও হ্রাসাদি দোষে স্পৃষ্ট হয় না, এবং জলাধারাদিতে
প্রতিবিম্বমান স্বরূপ যেরূপ জলাধারাদিগত বুদ্ধি ও হ্রাসাদি দ্বারা সংবদ্ধ হয় না, তেমনি
এই পরমাত্মাও পৃথিব্যাদি চেতনাকেতন বিবিধাকার পদার্থ মধ্যে বর্তমান থাকিয়াও তদগত
বুদ্ধিহ্রাসাদি দোষে সংস্পৃষ্ট হয় না, এবং সর্বত্র বর্তমান থাকিয়াও এক ও সর্বপ্রকার দোষ-
সংস্পর্শহিত এবং কেবলই কল্যাণময় গুণের আকার স্বরূপ ।

ইহাই উক্ত হইতেছে যে, জলাদি মধ্যে প্রকৃতপক্ষে অবর্তমান স্বরূপের যেমন উপযুক্ত কারণ
না থাকায় জলাদির দোষে সংস্পর্শ হয় না, তেমনি পরমাত্মা পৃথিব্যাদির মধ্যে অবস্থিত হইলেও
তাঁহার আকার বা বরূপই দোষপ্রতিপক্ষ ; সুতরাং কারণ না থাকায় দোষসম্বন্ধ হয় না ।

বিশেষতঃ ব্যবহার-দর্শনও অপর হেতু,—সর্বতোভাবে সাদৃশ্য না থাকিলেও এইরূপ
কেবল অভিপ্রেত অংশের সাধর্ম্যা বা সাদৃশ্য লইয়াই দৃষ্টান্তের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়,
যেমন ‘সিংহ সদৃশ বা লক’ ইত্যাদি হলে । অতএব, স্বভাবতই, অজ্ঞানাদি সর্বপ্রকার দোষ-

অত এব চোপমা সূর্য্যাদিবৎ ॥৩৥২॥১৮॥

[পদচ্ছেদঃ—অতঃ (এই হেতু) এব (নিশ্চয়ে) চ (সম্যুচ্চয়ে) উপমা (সাদৃশ্য) সূর্য্যাদি-
বৎ (জলপ্রতিবিম্বিত সূর্য্যাদির ত্যায়) ।]

[সরলার্থঃ—যতঃ সৰ্ব্বগতস্তাপি পরব্রহ্মণঃ নিতানির্দোষত্বেন কল্যাণগুণাকরত্বেন চ উভয়-
লিঙ্গত্বাৎ তত্ত্বংস্থানপ্রযুক্ত-দোষৈরসংস্পর্শঃ ; অতএব চ হেতোঃ সূর্য্যাদিবৎ জলপ্রতিবিম্বিত-
সূর্য্যাদিবৎ ইতুপমা, “যথা স্থয়ং জ্যোতিরাত্মা বিবস্বান্ অপো ভিন্না বহুধৈকোহল্লগচ্ছন্ ।
উপাধিনা ক্রিয়তে ভেদরূপঃ স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোহহমাত্মা,” “আকাশমেকং হি যথা ঘটাদিষু
পৃথগ্ভবেৎ । তথাষ্ট্রৈকো হ্যনেকস্তো জলাধারেষিবাঃশুমান্” ইত্যাদিষু ।

যেহেতু পর-ব্রহ্ম সৰ্ব্বগত হইয়াও তত্ত্বং-স্থানবিশেষের দোষে কলুষিত হন না, সেই হেতুই
শাস্ত্রে জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যাদি তাহার উপমারূপে উল্লেখিত হইয়াছে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ১৮ ॥]

যতো নানাবিধেষু স্থানেষু স্থিতস্তাপি পরশ্চ ব্রহ্মণো ন তৎপ্রযুক্ত-
দোষতাক্তম্ ; অতএব জল-দৰ্পণাদিপ্রতিবিম্বিত-সূর্য্যাদিবৎ পরমাত্মা তত্র
তত্রাবস্থিতোহপি নির্দোষঃ, ইতি শাস্ত্রেষুপমা ক্রিয়তে—

“আকাশমেকং হি যথা ঘটাদিষু পৃথগ্ভবেৎ ।

তথাষ্ট্রৈকো হ্যনেকস্তো জলাধারেষিবাঃশুমান্ ॥

এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ ।

একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ ॥” [যান্তবাক্য্যং প্রায়শ্চিত্তং
১৪৪] ইত্যাদিষু ॥৩৥২॥১৮॥

অত্র চোদয়তি—

অম্মুবদগ্রহণাতু ন তথাত্মম্ ॥৩৥২॥১৯॥

[পদচ্ছেদঃ—অম্মুবৎ (জলের ত্যায়) অগ্রহণাৎ (গ্রহণ করা যায় না বলিয়া) তু (কিন্তু)
ন (না) তথাত্মং (সেইরূপ ভাব) ।]

যেহেতু পর-ব্রহ্ম নানাবিধ স্থানে অবস্থিত হইয়াও সেই সেই স্থানপ্রযুক্ত দোষভাগী হন না,
এই হেতুই জল ও দৰ্পণাদিতে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যাদির ত্যায় পরমাত্মাও সেই সেই স্থানে অবস্থান
করিয়াও নির্দোষ থাকেন । শাস্ত্রেও এইরূপ উপমা বা সাদৃশ্য প্রদর্শন করা হইয়া থাকে,—
‘একই আকাশ যেমন বিভিন্ন ঘটাদিযোগে পৃথক্ পৃথক্ হয়, তেমনি বহু জলাধারে প্রতিবিম্বিত
একই সূর্য্যের ত্যায় আত্মা এক হইয়াও অনেক প্রদেশস্থ হয় । সৰ্ব্বভূতের আত্মা পরমেশ্বর এক-
হইয়াও বিভিন্ন-ভূতে অবস্থিত হওয়ায় জল-চন্দ্রের (জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের) ত্যায় একধা এবং
বহুধাও দৃষ্ট হয়’ ইত্যাদি স্থানে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ১৮ ॥]

[শব্দে—অম্বুবদগ্রহণাৎ—অম্বুনি জলে সূর্য্যো যথা পরমার্থতোঃবিজ্ঞানান এব ভ্রান্ত্যা তত্র স্থিত ইব গৃহ্যতে ; সুতরাং তত্র তদোধানবকাশঃ ; পরমাত্মা তু ন তথা গৃহ্যতে ; অপি তু “যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্” ইত্যাদিশ্রুতিপ্রামাণ্যাৎ পরমার্থত এব তত্রস্থো গৃহ্যতে ; সুতরানেন পরমায়নঃ ন তথাৎ—সূর্য্যস্তেব ন তৎপ্রযুক্ত-দোষাসংস্পর্শিৎ সম্ভবতীত্যর্থঃ ।

এখন আশঙ্কা করিতেছেন যে, সূর্য্য যেরূপ প্রকৃতপক্ষে জলमध्ये বিজ্ঞানান না থাকিলেও লোকে ভ্রান্তিবশতঃ জলস্থ বলিয়া মনে করে মাত্র ; সুতরাং জলাদিদোষে সূর্য্যের সম্বন্ধ না হওয়াই সম্ভবপর হয়, কিন্তু পরমাত্মার সম্বন্ধে যখন সেরূপ প্রতীতি হয় না ; পক্ষান্তরে ‘মিনি পৃথিবীতে অবস্থান করেন’ ইত্যাদি শ্রুতি-প্রামাণ্যানুসারে পরমাত্মার সত্যসত্যই সর্বত্র অবস্থিতি জানা যাইতেছে ; কাজেই জল-সূর্য্যাদির ভ্রাম্য পরমাত্মার পক্ষে পৃথিব্যাদির দোষে অসংস্পৃষ্ট থাকি সম্ভবপর হইতেছে না ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ১৯ ॥]

তু-শব্দশ্চোদ্যং দ্রোতয়তি । অম্বুবদিত্বি সপ্তম্যান্তাৎ বতিঃ । অম্বু-দর্পণাদিষু যথা সূর্য্যমুখাদয়ো গৃহ্যন্তে ; ন তথা পৃথিব্যাদিষু স্থানেষু পরমাত্মা গৃহ্যতে । অম্বুদিষু হি সূর্য্যাদয়ো ভ্রান্ত্যা তত্রস্থা ইব গৃহ্যন্তে, ন পরমার্থতস্তত্রস্থাঃ । ইহ তু “যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্” বোহস্মু তিষ্ঠন্” “য আত্মনি তিষ্ঠন্” [বৃহদা০ ৫।৭।৩,৪,২২] ইত্যেবমাদিনা পরমার্থত এব পরমাত্মা পৃথিব্যাদিষু স্থিতো গৃহ্যতে । অতঃ সূর্য্যাদেবম্বু-দর্পণাদিপ্রযুক্ত-দোষানমুষ্ণস্তত্র তত্র স্থিত্যভাবাদেব । অতো ন তথাৎ—দাষ্টান্তিকস্ত ন দৃষ্টান্ততুল্যত্বমিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ১৯ ॥

কথিত বিষয়ে দোষ উদ্ভাবন করিতেছেন—“অম্বুবদগ্রহণাৎ” ইত্যাদি শব্দে । সূর্য্য তু শব্দে দোষোদ্ভাবন হুচনা করিতেছে । ‘অম্বুবৎ’ এই শব্দে সপ্তমী বিভক্ত্যন্ত (অম্বুনি) পদের পর ‘বৎ’ প্রত্যয় হইয়াছে । জল ও দর্পণাদি পাত্রে যেরূপ সূর্য্য ও যুগ প্রভৃতি প্রতিবিম্বিত দৃষ্ট হয়, পৃথিবী প্রভৃতি স্থানে পরমাত্মা কিন্তু সেরূপভাবে দৃষ্ট হয় না । কেন না, ভ্রান্তিবশতঃই জলাদি পাত্রमध्ये সূর্য্য প্রভৃতিকে দেখা যায়, প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তাহারা উন্মধ্যে অবস্থিত নহে ; পরমাত্মার পক্ষে কিন্তু ‘মিনি পৃথিবীতে অবস্থান করেন,’ ‘মিনি জলের মধ্যে অবস্থান করেন’ ‘মিনি আত্মার মধ্যে অবস্থান করেন’ এই জাতীয় শাস্ত্র দ্বারা প্রকৃতপক্ষেই পরমাত্মাকে পৃথিব্যাদির মধ্যে অবস্থিত বলিয়া জানা যাইতেছে । অতএব [বৃত্তিতে হইবে যে,] জল ও দর্পণাদির সম্বন্ধ-জনিত দোষ যে, সূর্য্য ও দর্পণাদিকে সংস্পর্শ করে না, সেই সকল স্থানে অবস্থিতির অভাবই তাহার প্রধান কারণ ; অতএব তথাৎ (সেইরূপ ভাব) নাই, অর্থাৎ দৃষ্টান্তের সহিত দাষ্টান্তিক পরমাত্মার তুল্যতাব হইতে পারে না ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ১৯ ॥

স্বভাবতো নিরস্তনিখিলাজ্ঞানাদিদোষগন্ধস্ত সমস্তকল্যাণগুণাকরস্ত পৃথিব্যাদি-
স্থানতোহপি ন দোষসম্ভবঃ ॥৩১২২০॥

অথ স্মাৎ—“দে বাব ব্রাহ্মণো রূপে মূর্তং চামূর্তমেব চ” [বৃহদা০
৪।৩।১] ইতি প্রকৃত্য সমস্তং স্থূলসূক্ষ্মরূপং প্রাপকং ব্রাহ্মণো রূপত্বেন
পরামৃশ্য “তস্য হ বা এতস্য পুরুষস্য রূপং—যথা মাহারজনং বাসঃ”
[বৃহদা০ ৪।৩।৬] ইত্যাদিনা (*) আকারবিশেষঃ চাভিধায় “অথাৎ
আদেশো নেতি নেতি নহেতস্মাদিতি নেত্যান্যৎ পরমস্তু” ইতি সর্বং
প্রকৃতং ব্রাহ্মণঃ প্রকারম্ ইতি-শব্দেন পরামৃশ্য তৎ সর্বং প্রতিষিধ্য
সর্ববিশেষাধিষ্ঠানং তস্মাত্ত্রমেব ব্রাহ্ম ; বিশেষাস্ত্বেবংবিধং স্বস্বরূপমজ্ঞানতা
ব্রাহ্মণা কল্পিতা ইতি দর্শয়তি । অতঃ কথমুভয়লিঙ্গত্বং ব্রাহ্মণ ইতি ।
অত্রাহ—

প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি ততো ব্রবীতি

চ ভূয়ঃ ॥৩১২২১॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রকৃতৈতাবত্ত্বং (প্রস্তাবিত ইয়ত্তা বা বিশেষাবস্থা মাত্র) হি (নিশ্চয়ে)
প্রতিষেধতি (নিষেধ করিতেছেন), ততঃ (তদপেক্ষা) ব্রবীতি (বলিতেছেন) চ (ও) ভূয়ঃ
(অধিকগুণ) ।]

স্বধ্ববজ্জিত এবং কল্যাণময় নিখিল সদ্গুণের আকার পরমাত্মার পৃথিব্যাদি স্থানের সহিত
স্বধ্বনিবন্ধনও দোষের সম্ভাবনা নাই ॥ ৬ ॥ ২ ॥ ২০ ॥

আপত্তি হইতে পার যে, ‘ব্রাহ্মের দুইটি রূপ প্রসিদ্ধ—মূর্ত ও অমূর্ত,’ (মূর্ত অর্থ স্থূল বা
সাবয়ব, আর অমূর্ত অর্থ সূক্ষ্ম নিরবয়ব) । এইরূপ ভূমিকা করিয়া স্থূল সূক্ষ্ম সমস্ত জগৎকে
ব্রাহ্মের রূপ বলিয়া নির্দেশ করিয়া ‘সেই এই প্রসিদ্ধ পুরুষের (ব্রাহ্মের) রূপটি—যেমন হরিদ্রা-
রঞ্জিত বস্ত্র,’ ইত্যাদি বাক্যে তাঁহার বিশিষ্ট আকৃতিরও উল্লেখ করিয়া ‘অতঃপর উপদেশ এই
যে, ইহা নহে, ইহা নহে, ইহা অপেক্ষা [উৎকৃষ্ট] নাই, ইহা হইতে পৃথক্ ও অপর কিছু নাই,’
‘এই শ্রুতি আবার ইতি-শব্দে পূর্বোক্ত সমস্ত বিশেষ ধর্মের উল্লেখ করত সে সমুদয়ের নিষেধ
করিয়া সমস্ত বিশেষের আশ্রয়ভূত কেবলই সংস্বরূপ ব্রাহ্ম, এবং সেই বিশেষ ধর্ম সমূহও আপনার
স্বরূপানব্রিজ ব্রহ্মকর্তৃক কল্পিত মাত্র, ইহাই প্রদর্শন করিতেছেন । অতএব ব্রাহ্মের উভয়লিঙ্গত্ব
সিদ্ধ হয় কিরূপে ? এতদ্বত্তে বলিতেছেন—“প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি” ইত্যাদি ।

[সরলার্থঃ—নহু “অখাত আদেশো নেতি নেতি” ইত্যাদিনা প্রপঞ্চনাত্মনাম ব্রহ্মরূপ-প্রতিষেধাৎ সন্মাত্রমেব ব্রহ্মাবগম্যতে, তৎ কথমুত্তরলিপ্তম্ ? ইত্যাহ—“প্রকৃতৈতাবস্ব” ইত্যাদি ।

“বে বাব ব্রহ্মণো রূপে” ইত্যত্র কৃত্বপ্রপঞ্চস্ত ব্রহ্মরূপত্বেন উপদিষ্টতয়া তদ্বিষেধাসত্ত্বাৎ “নেতি নেতি” ইতি শ্রুতিঃ প্রকৃতৈতাবস্বঃ প্রতিষেধতি—ইতঃপূর্বে প্রকৃতাঃ যে বিশেষধর্ম্মাঃ, ব্রহ্মণঃ, তন্মাত্রবস্বঃ নিবারণয়তি নেতি নেতীত্যাদিকা শ্রুতিঃ ; যথাৎ ততঃ তন্মাদপি কৃত্বঃ অধিকং গুণজাতং ব্রুৱতি—“অথ নামধেয়ং সত্যং সত্যম্” ইত্যাদিকা শ্রুতিঃ । অতো ন প্রপঞ্চস্ত ব্রহ্মরূপতা প্রতিষেধঃ সিধ্যাতীতি ভাবঃ ॥

তাল, “অখাত আদেশঃ” ইত্যাদি শ্রুতিতে জগৎপ্রপঞ্চের ব্রহ্মরূপতা প্রতিবিদ্ধ হওয়ার বুঝা যাইতেছে যে, কেবল সন্মাত্রই ব্রহ্মের স্বরূপ ; সুতরাং তাহার উত্তরলিপ্তম্ সিদ্ধ হইতেছে কিরূপে ? তদন্তরে বলিতেছেন—“প্রকৃতৈতাবস্বম্” ইত্যাদি ।

[প্রথমে ব্রহ্মের মূর্ত্তাস্বরূপস্থ প্রভৃতি যে সমস্ত বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে, তদ্বর্ণনে লোকের ভ্রম হইতে পারে যে, কেবল ইহাই বুঝি ব্রহ্মের স্বরূপ, এতদতিরিক্ত আর কিছু রূপ নাই ; স্বেই ভ্রম নিবারণের জন্ত] “নেতি নেতি” শ্রুতি নিষেধ দ্বারা বুঝাইলেন যে, কেবল ইহাই তাহার রূপ নহে ; আরও আছে । এই জন্তই শ্রুতি এতদতিরিক্ত আরও গুণবিশেষের উল্লেখ করিতেছেন ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ২১ ॥]

নৈতদ্রূপপদ্ধতে—যদ ব্রহ্মণঃ প্রকৃত-বিশেষবস্বঃ “নেতি নেতি” [বৃহদা° ৪।৩।৬] ইতি প্রতিমিধ্যতে ইতি ; তথা সতি ভ্রান্তজল্পিতায়-মানস্বাৎ । নহি ব্রহ্মণো বিশেষণতয়া প্রমাণান্তরাপ্রজ্ঞাতং সর্বং তদ্বিশেষণত্বেনোপদিষ্ট পুনস্তদেবানুস্মৃত্তঃ প্রতিষেধতি । যদ্যপি নির্দিষ্ট-মানেষু কেচন পদার্থাঃ প্রমাণান্তরপ্রসিদ্ধাঃ ; তথাপি তেষাং ব্রহ্মণঃ প্রকারত্বমপ্রজ্ঞাতমেব ; ইতরেষাং তু স্বরূপং ব্রহ্মণঃ প্রকারত্বং চাজ্ঞাতম্ ।

না,—“নেতি নেতি” শ্রুতিতে যে, ব্রহ্মের প্রস্তাবিত বিশেষগুণ-সম্বন্ধই প্রত্যাখ্যাত হইতেছে, ইহা উপপন্ন হয় না ; কারণ, তাহা হইলে ভ্রান্তের জল্পনার জ্ঞান হইয়া পড়ে । কেন না, অস্ত্র কোন প্রমাণ দ্বারা যাহা ব্রহ্মের বিশেষণ রূপে পরিজ্ঞাত ছিল না, সেই সমস্ত বিষয়কে ব্রহ্মের বিশেষণ বা ধর্ম্মরূপে উপদেশ করিয়া পুনর্বার যে, তাহারই-নিষেধ করা, ইহা কখনই উন্নত ভিত্তি কেহ করিতে পারে না । যদিও পূর্ব্বোপদিষ্ট পদার্থগুলির মধ্যে কোন কোন পদার্থ প্রমাণান্তর-সিদ্ধও বটে, তথাপি সে সমুদয় পদার্থ যে, ব্রহ্মেরই বিশেষণীভূত, ইহা অপরিজ্ঞাতই বটে, এমত অপর পদার্থগুলির স্বরূপ এবং সেগুলি যে ব্রহ্মেরই বিশেষণ, এই উত্তরই জানা নাই ; সুতরাং

অতন্তুধাম্ভুবাদাসম্ভবাদ্ অত্রৈবোপদিষ্টান্তে ; অতন্তুন্নিষেধো নোপপদ্যতে ।
যস্মাদেবম্, তস্মাৎ প্রকৃতৈতাবদ্বং ব্রহ্মণঃ প্রতিষেধতীদং বাক্যম্ । যে
ব্রহ্মণো বিশেষাঃ প্রকৃতাঃ ; তদ্বিশিষ্টতয়া ব্রহ্মণঃ প্রতীয়মানৈয়ভা
“নেতি নেতি” ইতি প্রতিষিধ্যতে । নেতি নেতি—নৈবম্—নৈবম্,
উক্তপ্রকারমাত্রবিশিষ্টং ন ভবতি ব্রহ্ম । উক্তপ্রকারবিশিষ্টতয়া যা ব্রহ্মণ
ইযভা প্রকৃতা, সা অত্র ইতি-শব্দেন পরামৃশ্যত ইত্যর্থঃ ।

যতশ্চ নিষেধানন্তরং ব্রহ্মণো ভূয়ো গুণজাতং ব্রবীতি ; অতশ্চ প্রকৃত-
বিশেষণযোগিত্বমাত্রং ব্রহ্মণঃ প্রতিষেধতি । ব্রবীতি হি ভূয়ো গুণজাতং
“ন হ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্তং পরমস্তু, অথ নামধেয়ং—সত্যশ্চ সত্যমিতি ।
প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেয সত্যম্” [বৃহদা০ ৪।৩।৬] ইতি । অয়মর্থঃ—
‘ইতি নেতি’ যদ্ ব্রহ্ম প্রতিপাদিতম্, তস্মাদেতস্মাদন্যদ্ব বস্তু পরং নহি অস্তি ;

সে সমুদয়ের উল্লেখ কখনই ‘অম্ববাদ’ [প্রমাণান্তরসিদ্ধ বিষয়ের পুনরুল্লেখ করাকে ‘অম্ববাদ’
বলে ।] হইতে পারে না ; অতএব বুঝিতে হইবে যে, এখানেই (ঐ শ্রুতিতেই) সে সমুদয়ের
প্রধান উপদেশ করা হইতেছে (*) ; সুতরাং সে সমুদয়ের নিষেধ হইতেই পারে না । যেহেতু
এই প্রকার [অবস্থা], সেইহেতু [বলিতে হইবে,] উক্ত বাক্যটি ব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রস্তাবিত
এতাববেরই প্রতিবেদ্য করিতেছে । ব্রহ্মের সম্বন্ধে যে সমস্ত বিশেষ বিশেষ ধর্ম প্রকৃত বা
প্রস্তাবিত হইয়াছে ; সেই সমস্ত ধর্মবিশিষ্টরূপে ব্রহ্মের যে ইয়ত্তা বা পরিচ্ছিন্নতাব প্রতীত
হইয়াছিল, ‘নেতি নেতি’ বাক্যে তাহারই নিষেধ করা হইতেছে । ‘নেতি নেতি’ অর্থ—এরূপ
নহে—এরূপ নহে, অর্থাৎ ব্রহ্ম কেবল কথিত বিশেষণেই বিশেষিত নহে । অভিপ্রায় এই যে,
উক্তপ্রকার বিশেষণ-বিশিষ্টরূপে ব্রহ্মের যে ইয়ত্তা (তন্মাত্র-পরিচ্ছিন্নতা), এখানে ইতি-শব্দে
তাহাই গৃহীত হইয়াছে ।

বিশেষতঃ নিষেধের পরও, ব্রহ্মের আরও অধিক গুণরাশি প্রকাশ করিতেছেন ; সেই
কারণেও [বুঝিতে হইবে যে,] ব্রহ্মের সম্বন্ধে সম্ভাবিত পূর্বোক্ত ধর্ম-সম্বন্ধই কেবল প্রতিবিদ্ধ
করিতেছেন । কারণ, [শ্রুতি] আরও অধিক গুণরাশির প্রতিপাদন করিতেছেন—
“নহেতস্মাদ্ ইতি নেতি” ইত্যাদি । ইহার অর্থ এই যে, “ইতি ন” (ইহা নহে) বলিয়া যে
ব্রহ্মের নিরূপণ করা হইয়াছে, নিশ্চয়ই সেই এই ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত কোনও বস্তু নাই,

(১) ভাষ্যপূর্ব—প্রমাণান্তরসিদ্ধ বিষয়ের পুনরুল্লেখের নাম ‘অম্ববাদ’ । অম্ববাদ বাক্যের প্রামাণ্য নাই, কিন্তু
এ সমস্ত বিষয় প্রমাণান্তরসিদ্ধ নহে, সে সমস্ত বিষয়ের উপদেশক বাক্যের প্রামাণ্য অনিবার্য্য । “যে বাব ব্রহ্মণো
হস” ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মবিশেষণরূপে যে সমস্ত ধর্মের উল্লেখ আছে, সে সমুদয়ের অধিকাংশই প্রমাণান্তরসিদ্ধ
নহে । যে কয়েকটি ধর্ম প্রমাণান্তর-সিদ্ধ, সে সমুদয়ও ব্রহ্মবিশেষণরূপে কোথাও প্রসিদ্ধ নাই ; অবিস্ত্রাতি বলিয়াই
হ্রতি এখানে বিশেষ করিয়া সে সমুদয়ের উপদেশ করিয়াছেন ; সুতরাং পূর্ববাক্যোক্ত কোন ধর্মকেই ‘অম্ববাদ’
বলিয়া উপেক্ষা করা বাহিতে পারে না । অতএব শ্রুতি উপাদেয়ত্ব-বোধে যে সমস্ত ধর্মের উপদেশ করিয়াছে, নিজেরই
অবস্থা তাহার প্রত্যাবধান করিলে ত উদ্ভা উদ্ভাও-প্রশ্নাপ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে ॥

ব্রহ্মণোহিহং স্বরূপতো গুণতশ্চোৎকৃষ্টং নাস্তীত্যর্থঃ । তস্মৈ চ ব্রহ্মণঃ
সত্যস্য সত্যমিতি নামধেয়ম্ । তস্মৈ চ নির্বচনং “প্রাণা বৈ সত্যং, হেনা-
মেধ সত্যম্” [বৃহদা° ৪।৩৬] ইতি । প্রাণ-শব্দেন প্রাণসাহচর্য্যাজ্জীবাঃ
পরায়ুশ্চান্তে ; তে তাবৎ সত্যম্, বিয়দাদিবৎ স্বরূপাত্মধাভাবরূপ-
পরিণামাভাবাৎ ; তেভ্যামেধ সত্যম্—তেভ্যোহপ্যেধ পরমপুরুষঃ সত্যম্,
জীবানাং কশ্মানুগুণেন জ্ঞানসঙ্কোচ-বিকাশৌ বিদ্যেতে ; পরমপুরুষস্য হু
অপহতপাপুনন্তৌ ন বিদ্যেতে ; অতন্তেভ্যোহপ্যেধ সত্যম্ । অতঃশ্চ
বাক্যশেষোদিতগুণজাতযোগাৎ (*) “নেতি নেতি” [বৃহদা° ৪।৩৬]
ইতি ব্রহ্মণঃ স বিশেষত্বং ন প্রতিষিধ্যতে ; অপি তু পূর্বপ্রকৃতেয়তামাত্রম্ ।
অত উভয়লিঙ্গমেব পরং ব্রহ্ম ॥৩।২।২১॥

তথাচ (†) ব্রহ্মণঃ প্রমাণান্তরাগোচরত্বেন তৎসম্বন্ধিতয়া মূর্ত্তামূর্ত্তানি-
রূপানুবাদেন তন্মিবেধাসম্ভবাৎ প্রকৃতেয়তা-প্রতিষেধ উক্তঃ ; তন্বে
প্রমাণান্তরাগোচরত্বং দৃঢ়য়তি—

অর্থাৎ স্বরূপতঃ বা গুণতঃ কোন অংশেই ব্রহ্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কিছু নাই । সেই ব্রহ্মের নান
হইতেছে ‘সত্যের সত্য’, সেই নামের নির্বচন বা যোগিকার্থ এই যে, প্রাণসমূহ হইতেছে
সত্য, তিনি তাহাদেরও সত্য । জীবাত্মা স্বভাবতই প্রাণসহচর (প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে থাকে) ;
এই জন্য এখানে জীবাত্মাই প্রাণ-শব্দে অভিহিত হইয়াছে । আকাশাদির স্থায় তাহারও স্বরূপতঃ
অন্তথাভাব বা বিকার হয় না বলিয়া প্রথমতঃ প্রাণসমূহ (জীবগণ) সত্য-পদবাচ্য, ইনি আবার
তাহাদেরও সত্য, অর্থাৎ এই পরম পুরুষ পরমাট্মা তাহাদের অপেক্ষাও সত্যস্বরূপ ; কেন না,
নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে জীবাত্মসমূহের জ্ঞানে সংকোচ ও বিকাশ ঘটে, কিন্তু অপহতপাপু
পরমপুরুষের সঙ্গকে তদুভয়ই নাই ; এই জন্যই তিনি জীবগণ অপেক্ষাও সত্য । অতএব, উক্ত
বাক্যের শেষাংশোক্ত গুণসমূহের যোগ থাকায়ই [বুঝিতে হইবে যে,] ‘নেতি নেতি’ কথা
ব্রহ্মের বিশেষত্বের নিষিদ্ধ হইতেছে না ; পরন্তু পূর্বপ্রস্তাবিত ইয়তা বা পরিচ্ছিন্নতাবই—
(প্রতিষিদ্ধ হইতেছে) । অতএব পরব্রহ্ম নিশ্চয়ই উভয়লিঙ্গ ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ২১ ॥

ব্রহ্ম যখন অপর কোনও প্রমাণগম্য নহেন, তখন তাহার মূর্ত্তামূর্ত্তরূপের অগ্রহাণ করিয়া
তাহার নিষেধ করাও সম্ভবপর হয় না ; সুতরাং তাহার প্রস্তাবিতরূপে আশঙ্কিত পরিচ্ছিন্নতাই
কেবল প্রতিষিদ্ধ হইতেছে । একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে । এখন সেই প্রমাণান্তরাগোচরত্বই
দৃঢ়তর করিবার জন্য বলিতেছেন—“তদব্যক্তম্” ইত্যাদি ।

(*) গুণসাহচর্য্যোঃ ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(†) এষাঃ ইতি ‘দ’ পুস্তকে নাস্তি ।

তদব্যক্তমাহ হি ॥৩৥২৥২২॥

[পদচ্ছেদঃ—তং (ব্রহ্ম) অব্যক্তং (প্রমাণের অগোচর) আহ (প্রতিপাদন করিতেছেন) হি (নিশ্চয়) ।]

[সরলার্থঃ—ব্রহ্মণঃ প্রমাণাস্তরাগোচরত্বমেব দ্রষ্টমিত্যুমাহ—‘তদব্যক্তম্’ ইত্যাদি । তং ব্রহ্ম অব্যক্তম্—প্রত্যক্ষাদিভিঃ প্রমাণৈঃ ন ব্যজ্যতে নিরূপ্যতে ইত্যব্যক্তম্ । শাস্ত্রং চ এতদাহ—“ন চক্ষুঃ গৃহ্যতে নাপি বাচা” “ন সংদৃশে তিষ্ঠতি রূপমশ্রু ন চক্ষুঃ পশ্যতি কশ্চনৈনম্” ইত্যাদি ।

উক্ত ব্রহ্ম প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা ব্যক্ত বা নিরূপিত হন না, এইজন্ত অব্যক্ত । ‘তাহার স্বরূপ দর্শনপথে থাকে না ; কেহও তাহাকে চক্ষু দ্বারা দর্শন করে না ।’ ‘তিনি চক্ষু দ্বারা গৃহীত হন না, এবং বাক্য দ্বারাও নহে ।’ ইত্যাদি শাস্ত্রও তাহাকে প্রমাণাগম্য বলিতেছেন ॥৩৥২৥২২॥]

তদ ব্রহ্ম প্রমাণাস্তরেণ ন ব্যজ্যতে ; আহ হি শাস্ত্রং “ন সংদৃশে তিষ্ঠতি রূপমশ্রু ন চক্ষুঃ পশ্যতি কশ্চনৈনম্” [তৈত্তিঃ নারাঃ ১।১০] “ন চক্ষুঃ গৃহ্যতে নাপি বাচা” [মুণ্ডঃ ৩।১৮] ইত্যাদি ॥৩৥২৥২২॥

হেতুস্তরকাহ—

অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্ ॥৩৥২৥২৩॥

[পদচ্ছেদঃ—অপি (আরও) সংরাধনে (আরাধনায়) প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং (ঐতি ও তি ইহিতে) ।]

[সরলার্থঃ—তদেব দ্রষ্টব্রহ্মাহ—অপি চ, সংরাধনে সম্যক্ আরাধনে ভক্তিরূপাপন্ন-নির্যাসনে ইতি যাবৎ, এব ব্রহ্মণঃ সাক্ষাৎকারো ভবতি, নত্বেতৎ, ইতি প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং দৃষ্টি-স্মৃতিভ্যাম্ অবগম্যতে । “নাস্মদাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ, যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ, তেষ্টব্য মাতা বিবৃণুতে তন্ম্ স্বাম্ ।” “ততস্ত তং পশ্যতি নিকলং ধ্যায়মানঃ” ইত্যাদিকা ঐতিঃ । দ্রষ্টব্রহ্ম—

“নাহং বৈদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্জায়া ।”

“ভক্ত্যা ত্বনন্তরা শক্যঃ অহমেবংবিধোহর্জুন ।

স্তাতুং দ্রষ্টুং চ তেষেণ প্রবেষ্টুং চ পরম্পর ॥” ইত্যাত্মা ॥

পূর্বেকৃত সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা সম্পাদনার্থ পুনশ্চ বলিতেছেন—অপি চ, সংরাধনে অর্থাৎ ঐশ্বর্য-ইষ্টব্য ভক্তিরূপ নিদিধ্যাসনেই ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে, অত্বেতৎ হয় না ; ইহা প্রত্যক্ষ—ঐতি ও অনুমান—স্মৃতি ইহিতে জানা যায় ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ২৩ ॥]

সেই ব্রহ্ম অপর কোনও প্রমাণে ব্যক্ত হন না ; [অতএব অব্যক্ত] । শাস্ত্রও একথা বলিতেছেন—‘তাহার স্বরূপ দৃষ্টিপথে অবস্থিত নহে ; কেহই চক্ষু দ্বারা ইহাকে দেখিতে পায় না’ ; ‘তিনি চক্ষু দ্বারা গৃহীত হন না, এবং বাক্য দ্বারাও হন না’ ইত্যাদি ॥৩৥২৥২২॥

অপি চ, সংরাধনে—সম্যক্শ্রীণেন ভক্তিরূপাপম্নে নিদিধ্যাসনে এবাস্ত
সাক্ষাৎকারঃ ; নাগ্ভ্যত্রতি শ্রুতিস্মৃতিভ্যানবগম্যতে ।

“নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন ।

ব্রহ্মৈবম ব্রহ্মতে তেন লভ্যস্তস্মৈম আত্মা বিব্রুতে তনুং স্বাম্ ॥”

[যুগ্‌০ ৩২।৩]

“জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসদ্বৃত্তস্ত তং পশ্যতি নিরুপমাং ধ্যায়মানঃ”

[যুগ্‌০ ৩।১।৮] ইতি শ্রুতিঃ । স্মৃতিরপি—

“নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া ।”

“ভক্ত্যা ত্বনুগ্ৰহা শক্যঃ অহমেবংবিধোহর্জুন ।

জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তদ্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ ॥” [গীতাং ১।১।৫৩।৫৪]

ইতি ভক্তিরূপাপম্নমেবোপাসনং সংরাধনম্—তস্মা শ্রীণনমিতি
পূর্বমেবোক্তম্ । অতো নিদিধ্যাসনায় ব্রহ্মস্বরূপমুপদিশৎ “দে বাব
ব্রহ্মণঃ” ইত্যাদি শাস্ত্রং ব্রহ্মণো মূর্ত্তামূর্ত্তরূপদ্বয়াদিবিশিষ্টতাং প্রাগসিদ্ধাং
নানুবদিতুং ক্ষমম্ ॥৩৥২॥২৩॥

অপি চ, সংরাধনে অর্থাৎ ঈশ্বরের শ্রীতিসম্পাদন ভক্তিরূপে পরিণত নিদিধ্যাসনেই (*)
ইহার (ভগবানের) সাক্ষাৎকার (প্রত্যক্ষ) হইয়া থাকে ; অস্ত্র প্রমাণে হয় না ; ইহা শ্রুতি
ও স্মৃতিশাস্ত্র হইতে জানা যাইতেছে । তদ্বোধে শ্রুতি এই যে, ‘এই আত্মাকে কেবল শাস্ত্র-
ব্যাখ্যা দ্বারা লাভ করিতে পারা যায় না, মেধা অর্থাৎ ধারণাক্ষম বুদ্ধি দ্বারা পারা যায় না,
বহু শাস্ত্রাভ্যাস দ্বারাও পারা যায় না, পরন্তু এই আত্মা যাহাকে বরণ করেন, অধিকারী
বলিয়া মনে করেন, তিনিই তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন । এই আত্মা তাহার নিকট বীর
স্বরূপ প্রকাশ করেন ।’ ‘অগ্রে জ্ঞান-প্রসাদ দ্বারা চিত্তশুদ্ধ হয়, তাহার পর ধ্যান করিতে
করিতে সেই নিরুপমা আত্মাকে দর্শন করে,’ ইতি । স্মৃতিও এই যে, ‘বেদাধ্যয়ন দ্বারা আমাকে
এইরূপে দেখিতে পারা না, তপস্তা দ্বারা পারা না, দান দ্বারা পারা না, এবং যজ্ঞ দ্বারাও পারা না ।
হে পরন্তপ অর্জুন, একমাত্র ভক্তি দ্বারাই এবংবিধ আমাকে যথাযথ রূপে জানিতে, দেখিতে
এবং প্রবেশ করিতে পার’ ইতি । ভক্তিরূপাপন্ন উপাসনাই যে, সংরাধন অর্থাৎ তাঁহার
শ্রীতিসম্পাদক আরাধন, এ কথা পূর্বেই কথিত হইয়াছে । অতএব “দে বাব ব্রহ্মণো রূপ”
ইত্যাদি শাস্ত্রও নিদিধ্যাসনের নিমিত্ত ব্রহ্মের স্বরূপ উপদেশ করিতে যাইয়া ইতঃপূর্বে অবিজাত
মূর্ত্তামূর্ত্তভেদে ব্রহ্মের বিবিধ রূপের অনুবাদ করিতে কখনই সমর্থ হয় না ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ২৩ ॥

(*) তাৎপৰ্য—নিদিধ্যাসন অর্থ—অবিচ্ছিন্নভাবে শ্রবণিত মনোবৃত্তিবিশেষ । যিদ্ধারণ্যধারী বলিতেছেন—
“তাত্ম্যং নির্বিচিকিৎসেহর্ষে চেতসঃ স্থাপিতস্ত যৎ । একতানবমেতচ্চি নিদিধ্যাসনমুচ্যতে ॥” (পঞ্চদশী),

অর্থাৎ শ্রবণ ও মনন বা অনুকূলী তর্কের সাহায্যে সন্দেহ অপনয়নপূর্বক ধোয় বিষয়ে স্থিরীকৃত চিন্তাও

প্রকাশাদিবচ্চাবৈশেষ্যং প্রকাশশ্চ

কর্মণ্যভ্যাসাং ॥৩॥২॥২৪॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রকাশাদিবৎ (জ্ঞান ও আনন্দাদির জ্ঞায়) চ (ও) অবৈশেষ্যম্ (বৈলক্ষণ্যের অভাব) প্রকাশঃ (প্রকাশ) চ (ও) কর্মণি (কর্মেতে) অভ্যাসাং (পুনঃ পুনঃ অনুশীলন হইতে) ।]

[সরণার্থঃ—যেহাং বামদেবাদীনাং কর্মণি সংরাধনে অভ্যাসাং পুনঃ-পুনরনুশীলনাং ব্রহ্মণঃ স্বরূপদর্শনং জাতম্, তেষামেব দর্শনেপ্রকাশাদিবৎ জ্ঞানানন্দাদি স্বরূপবৎ মূর্ত্তামূর্ত্তাবিশিষ্টতয়া অপি ব্রহ্মরূপে অবেশেষ্যং বৈশেষ্যাভাবঃ প্রজাতম্ ইত্যর্থঃ ॥

আরাধনাত্মক কর্মের পুনঃপুনঃ অনুশীলন বশতঃ বামদেব প্রভৃতি—যাহাদের প্রকাশ অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ দর্শন জন্মিয়াছে, তাহাদের সেই দর্শনেই ব্রহ্মের প্রকাশাদি স্বরূপের জ্ঞায় মূর্ত্তামূর্ত্তাদি-বিশিষ্ট রূপেরও কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য প্রতীত হয় না। অতএব “নেতি” বাক্যে মূর্ত্তামূর্ত্ত স্বরূপের নিবেদন করা হয় নাই ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ২৪ ॥]

ইতশ্চ প্রকৃতৈতাবদ্বমেব প্রতিষেধতি, ন মূর্ত্তামূর্ত্তাদিবিশিষ্টত্বম্ ; যতঃ সাক্ষাৎকৃতপরব্রহ্মস্বরূপাণাং বামদেবাদীনাং দর্শনে প্রকাশাদিবৎ—জ্ঞানানন্দাদিস্বরূপবৎ মূর্ত্তাদি-প্রপঞ্চবিশিষ্টতয়া অপি ব্রহ্মগুণত্বাবৈশেষ্যং প্রতীয়তে—“তদ্বৈতং পশুন্ ঋষির্বামদেবঃ প্রতিপেদে—অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চ” [বৃহদাং ৩।৪।১০] ইত্যাদি । ব্রহ্মস্বরূপভূতপ্রকাশানন্দাদিশ্চ তেষাং বামদেবাদীনাং সংরাধনাত্মকে কর্মণি অভ্যাসাদুপলভ্যতে । তদ্বচ্চ অভ্যাসসংরাধনানাং তেষাং মূর্ত্তামূর্ত্তাদিবিশিষ্টত্বমপ্যবিশেষেণ প্রতীয়তে-ইত্যর্থঃ ॥৩॥২॥২৪॥

এই কারণেও [বুঝিতে হইবে যে,] প্রস্তাবিত ইয়ত্তা বা পরিচ্ছেদই প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু ব্রহ্মের মূর্ত্তামূর্ত্ত রূপ প্রতিষিদ্ধ হয় নাই। কেন না, যেহেতু যাহারা পরব্রহ্মের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, সেই বামদেব প্রভৃতি ঋষির দর্শনে (ব্রহ্মের স্বরূপোপলব্ধিতে) প্রকাশাদির জ্ঞায় অর্থাৎ জ্ঞান ও আনন্দাদি স্বরূপের জ্ঞায় মূর্ত্তামূর্ত্তাদিবিশিষ্টত্বও যে, ব্রহ্মের গুণরূপে প্রতিভাত হয়, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র বিশেষ বুঝা বাইতেছে না। যথা,—‘বামদেব সেই এই ব্রহ্ম সন্দর্শন করত বুলিয়াছিলেন যে, আমিই মনু হইয়াছিলাম, এবং সূর্য্যও হইয়াছিলাম’ ইত্যাদি । প্রকাশ ও আনন্দাদি যে, ব্রহ্মেরই স্বরূপভূত, তাহাও সেই বামদেবাদের সংরাধন বা ঈশ্বর-প্রীণনাত্মক কর্মের পুনঃপুনঃ অনুশীলন হইতেই উপলব্ধির বিষয় হয়। এইরূপে সংরাধনে দ্ব্যন্ত তাহাদের নিকটই মূর্ত্তামূর্ত্তাদি অগদায়াভাব তুল্যরূপে অনুভূত হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ২৪ ॥

একাকারে প্রবৃত্ত চিন্তাপ্রবাহ, তাহার নাম নির্দিধ্যাসন। রামানুজস্বামী এই নির্দিধ্যাসনকেই ভক্তির চরম উৎকর্ষ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ।

উক্তং ব্রহ্মণ উভয়লিঙ্গ-রূপসংহরতি--

ততোহনন্তেন তথাহি লিঙ্গম্ ॥৩৥২॥২৫॥

[পদচ্ছেদঃ—অতঃ (এই সকল কারণে) অনন্তেন (অসংখ্যগুণে বিশিষ্ট); তথাহি (সেইরূপ হইলেই) লিঙ্গং (উভয় লিঙ্গত্ব) [সিদ্ধ হইতে পারে) ।]

সরলার্থঃ—অতঃ অত্বেদেব হেতুঃ অনন্তেন অপরিমিতগুণেন কল্যাণগুণসমূহেন বিশিষ্টঃ ব্রহ্মণঃ সিদ্ধম্ । তথাচ সতি উভয়লিঙ্গং ব্রহ্মেতি সিদ্ধম্ ।

অতএব ব্রহ্মের অনন্ত কল্যাণময়গুণবিশিষ্টতাও সিদ্ধ হইতেছে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ২৫ ॥]

অতঃ—উক্তোক্তেতুভিঃ ব্রহ্মণোহনন্তেন কল্যাণগুণগণেন বিশিষ্টত্বং সিদ্ধম্ । তথাহি সত্যুভয়লিঙ্গং ব্রহ্মোপপন্নং ভবতি ॥৩৥২॥২৫॥

[ইতি-পঞ্চমং উভয়লিঙ্গাধিকরণম্ ॥৫॥]

অহিকুণ্ডলাধিকরণম্ ।] উভয়ব্যাপদেশাত্ত্বাহি-কুণ্ডলবৎ ॥৩৥২॥২৬॥

[পদচ্ছেদঃ—উভয়ব্যাপদেশাং (উভয়রূপে নির্দেশ হেতু) তু (কিন্তু) অহি-কুণ্ডলবৎ (গর্পের কুণ্ডলীভাবের দ্বারা) ।]

[সরলার্থঃ—“ব্রহ্মৈবেদং সর্বম্” “আত্মৈবেদং সর্বম্” ইতি, “আত্মাত্মায়ৌ সৃজতে বিশ্বমেতৎ” ইতি চ আত্মনো নানাতৈৎকত্বদর্শনাৎ ভবতি সংশয়ঃ—কিমাশ্রয়ঃ স্বরূপমিতি । এতৎসংশয়-নিরাসার্থং তু-শব্দঃ । উভয়ব্যাপদেশাৎ প্রত্যয়েব নানাতৈৎকত্বনির্দেশাৎ “যে বাব ব্রহ্মণো রূপে” ইত্যাদিশ্রুত্বাৎ উভয়নৈব ব্রহ্মণো রূপম্ ; অহিকুণ্ডলবৎ—যথা একৈশ্রব অহেঃ সর্পত্ব কুণ্ডলনাদিভেদেন প্রকারভেদঃ, ব্রহ্মণোহপি তথেনিতি ভাবঃ ॥

প্রতিতে একত্ব ও নানাত্ব উভয়রূপেই ব্রহ্মের নির্দেশ থাকায় ব্রহ্মের ঐক্যবিধ রূপই সত্য ; যেমন একই সর্পের কুণ্ডলাদি অবস্থাভেদে ভেদ, ব্রহ্মেরও তদ্রূপ ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ২৬ ॥]

মূর্ত্তানুষ্ঠানকস্য অচিৎপ্রপঞ্চস্য ব্রহ্মণো রূপত্বং “দ্বৈ বাব ব্রহ্মণো রূপে” [বৃহদা০ ২।৩।১] ইত্যাদিনোপদিষ্টতে । “অথাত আদেশো নেতি নেতি”

ব্রহ্মের পূর্বোক্ত উভয়লিঙ্গ বিচারের উপসংহার করিয়া বলিতেছেন—‘অতঃ’ ইত্যাদি । অতএব অর্থাৎ উল্লিখিত হেতুসমূহ দ্বারা ব্রহ্মের অনন্ত কল্যাণগুণবিশিষ্টতাও সিদ্ধ হইতেছে । তাহা হইলেই ব্রহ্মের উভয়লিঙ্গত্বও উপপন্ন হইতেছে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ২৫ ॥

[ইতি পঞ্চম উভয়লিঙ্গাধিকরণ ॥ ৫ ॥]

‘ব্রহ্মের দুইটি রূপ এসিদ্ধ,’ ইত্যাদি প্রতিতে মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তাশ্রয়ক, অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্মরূপ জগৎ-প্রপঞ্চকে ব্রহ্মের রূপ বলিয়া উপদেশ করা হইতেছে । ‘অতঃপর’ উপদেশ এই যে, ব্রহ্ম ইহা

[ব্রহ্মদা० ২।৩।৬] ইতি মূর্ত্যামূর্ত্তাচ্ছিন্নস্বরূপতয়া ব্রহ্মণ ইয়ত্তা প্রতিষিধ্যতে । “নহেতস্মাদিতি নেতাত্মং পরমস্তু” [ব্রহ্মদা० ২।৩।৬] ইতি ব্রহ্মাণোহনুত্ব-কৃচ্চং নহস্তুীতি প্রতিপাদিতম্ । তদুপপাদনায় “অথ নামধেয়ং সত্যস্য সত্যমিতি, প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্” ইতি প্রাণ-শব্দনির্দিষ্টেভ্যশ্চেতনোভ্যোহপ্যেষ সত্যমিতি কদাচিদপি জ্ঞানাদি-সাক্ষোচাতাবাদুক্তম্ । তথা “প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞপতিগুণেশঃ” [শ্বেতাস্ব० ৬।১৬] “পতিং বিশ্বস্থাত্ত্বশ্বরম্” [তৈত্তি० নারা० ৩] “নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্” [শ্বেতাস্ব० ৬।১৩] ইত্যাদিশ্রুতেশ্চায়-মর্থোহবগম্যতে । তস্মাচ্চিদ্বস্তনো ব্রহ্মরূপত্বপ্রকার ইদানীং চিন্ত্যতে ব্রহ্মাণো নির্দোষত্ব-সিদ্ধার্থম্ ;—কিমস্মাচ্চিদ্বস্তনো ব্রহ্মরূপত্বম্ অহি-কুণ্ডলন্যায়েন ? উত প্রভা-প্রভাবতোরিব একজাতিযোগেন ? উত জীবস্তেব বিশেষণ-বিশেষ্যতয়াংশাংশিভাবেন ? ইতি । ইহ স্থাপ্যমানং

নহে' এই শ্রুতিতেই আবার মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত জড় বস্তু দ্বারা ব্রহ্ম-রূপের ইয়ত্তা বা পরিচ্ছেদ প্রতিষিদ্ধ হইতেছে । তাহার পর “নহি এতস্মাৎ” ইত্যাদি শ্রুতিতেও প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছু নাই । ইহারই সমর্থনের জন্ত আবার ‘অতঃপর ব্রহ্মের নাম হইতেছে—“সত্যত্ব সত্যম্” অর্থাৎ সত্যেরও সত্য ; প্রাণই সত্য, তিনি তাহারও সত্য,’ এই শ্রুতিতে আবার প্রাণ-শব্দবাচ্য চেতন—জীবসমূহ অপেক্ষাও আত্মার সত্যতা উক্ত হইয়াছে । কেন না, কস্মিন্ কালেও জীবগত জ্ঞান-শক্তির হ্রাস হয় না, (একরূপই থাকে) । সেইরূপ, ‘প্রকৃতি ও পুরুষের ঈশ্বর এবং গুণাধিপতি’, ‘জগতের পতি ও আত্মার ঈশ্বরকে,’ ‘নিত্যের নিত্য চেতনের চেতন’ ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও এই রূপ অর্থই জানা যাইতেছে । সেই অচেতন জড় বস্তু যে, কি প্রকারে ব্রহ্মের রূপ বা বিশেষণীভূত হয়, ব্রহ্মের নির্দোষত্ব সমর্থনের জন্ত এখন তাহা চিন্তা করা হইতেছে (*)—

এই অচেতন-পদার্থ যে, ব্রহ্মের রূপ, তাহা কি অহি-কুণ্ডলের স্থায় ? অর্থাৎ একই সর্প যেমন সময়ে দীর্ঘাকার এবং সময়ে কুণ্ডলাকার হয়, অথচ ঐ উভয়ই সর্পের রূপ, ঠিক তেমনই কি ? অথবা, প্রভা ও প্রভাবিশিষ্টের (অগ্নি ও তাহার প্রভার) স্থায় একজাতীয় বলিয়া কি ? কিংবা জীবের স্থায় বিশেষণ-বিশেষ্যতাবাদ্যক অংশাংশিভাবে ? ভ্রমধ্যে বিশেষণ-বিশেষ্যভাবই

(*) তাৎপৰ্য্য—এই ‘অহিকুণ্ডলাধিকরণ’ টি ছাব্বিশ হইতে উনত্রিশ পর্য্যন্ত চারিখণ্ডে লইয়া রচিত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—অচিৎ পদার্থের ব্রহ্মরূপত্ববিষয়ে চিন্তা । (২) সংশয়—অচিৎ পদার্থদ্বয় ব্রহ্মের কিরূপ রূপ ?—ইহা কি অহিকুণ্ডলবৎ অভিন্ন ? না এক জাতীয় ? (৩) পূর্বপক্ষ—এক-জাতীয়ই বটে ; অভিন্ন নহে । (৪) উত্তর—না জীবের স্থায় অচেতন পদার্থও যখন ব্রহ্মেরই শরীর, তখন নিশ্চয়ই ব্রহ্মের অংশ । (৫) নির্ণয়—অতএব অচেতন পদার্থকেও ব্রহ্মরূপেই গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা ইহাও পৃথক্ বস্তুরূপে নহে ।

বিশেষণ-বিশেষ্যভাবমস্মাকৃত্য “প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞা-দৃষ্টান্তানুপারোধানঃ”
[ব্রহ্মসূ. ১।৪।২৩], “তদনন্তরমারম্ভাশব্দাদিত্যঃ” [ব্রহ্মসূ. ২।১।৫]
ইত্যত্র সূক্ষ্মচিদিচিদ্বস্ত্ববিশিষ্টব্রহ্মণঃ স্থূলচিদিচিদ্বস্ত্ববিশিষ্টস্তো-
পস্তিরনন্তত্ত্বং চোক্তম্ ।

কিং যুক্তম্ ? অহি-কুণ্ডলবদিত্তি । কৃতঃ ? উভয়ব্যপদেশাৎ
“ত্রৈক্যবেদং সর্বম্” [বৃহদা. ৪।৫।১] “আত্মৈক্যবেদং সর্বম্” [ছান্দো.
৭।২।৫।২] ইতি তাদাত্ম্যব্যপদেশাৎ, “হস্তাহমিমাংস্তিস্রো দেবতা অনেন
জীবেনাচ্ছানানুপ্রবিষ্ট” [ছান্দো. ৬।৩।২] ইত্যাদিভেদব্যপদেশাচ্চ অহে:
কুণ্ডলভাব-ঋজুভাববৎ (*) তত্শেব ব্রহ্মণঃ সংস্থানবিশেষা এবাচিদ-
বস্তু নি ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ২৬ ॥

প্রকাশাশ্রয়বদা তেজস্ব্যাৎ ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ২৭ ॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রকাশাশ্রয়বৎ (প্রকাশাশ্রয় অগ্নি প্রভৃতির জ্বায়া) বা (অথবা) তেজস্ব্যাৎ
(তৈজসস্ব হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—বা-শব্দঃ পূর্বোক্ত-পক্ষবারণার্থঃ । যথা প্রকাশ-তদাশ্রয়য়োঃ স্বরূপভেদে
সত্যপি তেজস্ব্যাৎ—তেজোরূপেণ একজাতীয়ত্বাভিন্নত্বম্, ভিন্নকার্য্যাকারিত্বাদ্ ভিন্নত্বঞ্চ, তথা
অচেতনবস্ত্ত্ব-ব্রহ্মণোরপি ভিন্নত্বমভিন্নত্বঞ্চ মন্তব্যমিত্যর্থঃ ॥

নত্বেষ বা-শব্দ দ্বারা পূর্বস্বত্রোক্ত আশঙ্কার নিবৃত্তি করা হইল; প্রভা ও প্রভার আশ্রয়
(অগ্নি প্রভৃতি) যেমন স্বরূপগত পার্থক্য সত্ত্বেও একই তেজস্ব-জ্বাতির সহিত সম্বন্ধ থাকায়
উভয়ে অভিন্ন ও বটে, তেমনি অচেতন পদার্থ ও ব্রহ্মের সম্বন্ধেও ভিন্নত্ব অভিন্নত্ব উভয়ই মানিতে
হইবে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ২৭ ॥]

এখানে স্থাপন করিতে হইবে; এই জন্ত সেই পক্ষই অবলম্বন করিয়া—“প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞা-
দৃষ্টান্তানুপারোধানঃ” ও “তদনন্তরমারম্ভাশব্দাদিত্যঃ” এই স্থলে সূক্ষ্ম চেতনচেতনবিশিষ্ট ব্রহ্ম
হইতে স্থূল চেতনচেতনবিশিষ্টের উৎপত্তি ও অনন্তত্ব (অভেদ) উক্ত হইয়াছে ।

কোন পক্ষটি যুক্তিসম্মত? অহিকুণ্ডলের জ্বায়া পক্ষই । কারণ? যেহেতু উভয়প্রকার
ব্যপদেশ ‘এ সমস্ত আত্মাই (ব্রহ্মস্বরূপই)’, এইরূপে [জগৎ ও ব্রহ্মের] তাদাত্ম্য উপদেশ
(অভেদোপদেশ) রহিয়াছে, এবং যেহেতু ‘আমি এই জীবাশ্রুত্রে এই তিন দেবতার (তেজ,
জল ও পৃথিবীর) অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ প্রকাশিত করিব’ ইত্যাদি ভেদনির্দেশও
রহিয়াছে । একই সর্পের বেক্রপ কুণ্ডলভাব ও ঋজুভাব হইয়া থাকে, তদ্রূপ জড়বস্ত্ত্বদ্বহুও সেই
একই ব্রহ্মের অবস্থাবিশেষমাত্র, (তাহা হইতে পৃথক্ নহে) ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ২৬ ॥

(*) ঋজুভাববৎ ইতি আশাধিকঃ ‘গ’ পাঠঃ ।

বা-শব্দঃ পক্ষব্যাহৃত্যর্থঃ ; ব্রহ্মস্বরূপশ্চৈবাচিদ্রূপেণাবস্থানে ভেদ-
শ্রুতয়ো ব্রহ্মণোহপরিণামিত্ববাদিনোহপি বাধিতা ভবেয়ুঃ ; অতো যথা
তেজস্বেন প্রভা-তদাশ্রয়য়োরপি তাদাত্ম্যম্ ; এবমচিৎপ্রপঞ্চস্ত ব্রহ্মণো
রূপত্বমিত্যর্থঃ ॥৩১২॥২৭॥

পূর্ববদ্বা ॥৩১২॥২৮॥

[পদচ্ছেদঃ—পূর্ববৎ (পূর্বের স্থায়) বা (অথবা) ।]

[সরলার্থঃ—বা-শব্দঃ প্রাপ্তপক্ষস্বয়-প্রতিবেদ্যর্থঃ । অথবা যথা পূর্বত্র “অংশো নানা
ব্যপদেশাৎ” “প্রকাশাদিবত্ত্ব নৈবং পরঃ” ইত্যভিন্নত্যা ব্যপদেশোপপত্তয়ে পৃথক্ সিদ্ধ্যানর্হ-
বিশেষণতয়া জীবন্ত ব্রহ্মাংশত্বমুক্তম্, এবম্ অচিদ্বস্ত্বনোহপি, ইতি যন্তব্যম্ ॥

ইতঃপূর্বে “অংশো নানাব্যপদেশাৎ” ইত্যাদি হত্রে উভয়রূপে উল্লেখের সার্থকতা রক্ষার
জন্য যেমন ব্রহ্মব্যতিরেকে থাকিতে পারে না বলিয়া জীবকে বিশেষণরূপে ব্রহ্মাংশ বলা হইয়াছে,
তেননি অচেতন পদার্থেরও বিশেষণরূপেই ব্রহ্মাংশত্ব বুঝিতে হইবে ॥৩১২॥২৭॥]

বা-শব্দঃ পক্ষস্বয়-ব্যাহৃত্যর্থঃ । একশ্চৈব দ্রব্যস্য অবস্থাবিশেষযোগে
ব্রহ্মস্বরূপশ্চৈবাচিদ্রব্যরূপত্বাচ্ছব্দদোষাদনির্মোক্ষঃ । অথ প্রভা-তদা-
শ্রয়য়োরিব অচিদ্র-ব্রহ্মণো ব্রহ্মজ্ঞাত্যিযোগমাত্রম্ । এবং তর্হি অশ্বত্ব-গোত্ব-
বদ্ ব্রহ্মাপি ঈশ্বরে চিদচিদ্বস্ত্বনোশ্চানুবর্তমানং সামান্যমিতি সকলশ্রুতি-
স্মৃতিব্যবহারবিরোধঃ । পূর্ববদেব “অংশো নানাব্যপদেশাৎ” [ব্রহ্মসূঃ
২।৩।৪২] “প্রকাশাদিবত্ত্ব নৈবং পরঃ” [ব্রহ্মসূঃ ২।৩।৪৫] ইতি জীববৎ

পূর্বহত্বোক্ত সিদ্ধান্ত বারগার্থবা-শব্দ । স্বরূপতঃ ব্রহ্মই যদি অচেতন পদার্থরূপে অবস্থান
করেন, তাহা হইলে ব্রহ্মের ভেদবোধক ও অপরিণামিত্ববোধক শ্রুতিসমূহ বাধিত (নিরর্থক)
হইয়া বাইতে পারে ; এই কারণে [বলিতে হইবে যে,] যেমন তেজস্ব-জাতি লইয়া প্রভা ও
প্রভাশ্রয়ের তাদাত্ম্য বা অভিন্নত্ব ; অচেতন জগৎপ্রপঞ্চের ব্রহ্মরূপত্বও তেমনি বটে ॥৩১২॥২৭॥

পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত দুইটি বারগের জন্ত হত্রে বা-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । একই দ্রব্যের যদি
দ্রব্য-বিশেষের সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে ত প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মেরই অচেতনভাব
ঘটিল ; সুতরাং পূর্বোক্ত দোষের উদ্ধার হইল না । পক্ষান্তরে যদি বল, প্রভা ও তদাশ্রয়ের
স্তায় অচেতন ও ব্রহ্মের মধ্যে কেবল ব্রহ্মত্ব জাতিরই সম্বন্ধ হয় মাত্র ; (কিন্তু তদ্রূপতা হয় না) ;
এরূপ হইলেও, গোত্ব ও অশ্বত্ব প্রভৃতি জাতির স্থায় ঈশ্বরে এবং চেতনচেতন বস্তুতে অল্পগত
ব্রহ্মও একটি জাতিপদার্থ হইয়া পড়িলেন মাত্র ; সুতরাং সমস্ত শ্রুতি ও স্মৃতি-শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তই
বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে ।

ইহাও পূর্বেরই মত অর্থাৎ “অংশো নানাব্যপদেশাৎ” “প্রকাশাদিবত্ত্ব নৈবং পরঃ” এই

পৃথক্‌সিদ্ধান্‌ই-বিশেষণাত্মেন অচিদ্বস্তুনো ব্রহ্মাংশত্বম্ ; বিশিষ্টবস্তুক-
দেশত্বেনাভেদব্যবহারো মুখ্যঃ, বিশেষণ-বিশেষ্যয়োঃ স্বরূপ-স্বভাবভেদেন
ভেদব্যবহারো মুখ্যঃ, ব্রহ্মণো নির্দোষত্বক রক্ষিতম্ । তদেব
প্রকাশ-জাতি-গুণ-শরীরীণাং মণি-ব্যক্তি-গুণ্যাত্মনঃ প্রতি অপৃথক্-
সিদ্ধিলক্ষণ-বিশেষণতয়া যথাংশত্বম্, তথেষ জীবন্তাচিদ্বস্তুনশ্চ ব্রহ্ম
প্রত্যংশত্বম্ ॥৩১২॥২৮॥

প্রতিষেধাচ্চ ॥৩১২॥২৯॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রতিষেধাৎ (নিষেধ হেতু) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—“স বা এষ মহানজ আত্মা অজরোহমরঃ” “নাস্ত জরয়ৈতৎ জীর্ঘ্যতি” ইত্যাদিভিঃ
ব্রহ্মণো অর্ধত্ব-প্রতিষেধাৎপি বিশেষণ-বিশেষ্যভাবেনৈব অংশাংশিতাবো মন্তব্য ইত্যর্থঃ ।
ততঃ স্থষ্টিচিহ্নিভিঃ ব্রহ্ম কারণভূতম্, স্থল-চিহ্নিভিঃ ব্রহ্ম কার্যভূতমিতি বিভাগঃ ॥

‘সেই এই আত্মা মহান ও অজ (জন্মরহিত), এবং জরামরণবর্জিত, দৈহিক জরা দ্বারা
আত্মা জীর্ণ হয় না’ ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মে অচেতনধর্ম জন্মাদি নিষিদ্ধ হওয়ার বিশেষণ-বিশেষ্য-
রূপেই অংশাংশিতাব বুঝিতে হইবে । তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, স্থল চেতনচেতনবিশিষ্ট ব্রহ্ম
হইতেছেন—কারণরূপী, আর স্থল চেতনচেতনবিশিষ্ট ব্রহ্ম হইতেছেন—কার্যস্বরূপ ॥৩১২॥২৯॥]

“স বা এষ মহানজ আত্মা অজরোহমরঃ” [বৃহদা° ৩।৪।২৫]
“নাস্ত জরয়ৈতৎ জীর্ঘ্যতি” [ছান্দো° ৮।১।৫] ইত্যাদিভিব্রহ্মণোহচিদ্বস্তু-
প্রতিষেধাচ্চ বিশেষণ-বিশেষ্যত্বেনবাংশাংশিতাব ইত্যর্থঃ । অতঃ সূক্ষ্ম-

স্থত্বম্ জীবের যেমন ব্রহ্মাংশত্বনিরূপিত হইয়াছে, তেমনি এখানেও ব্রহ্মব্যতিরেকে অবস্থান
করিতে অক্ষম—অচিৎ বস্তুরও বিশেষণরূপে ব্রহ্মাংশত্ব সিদ্ধ হইতেছে । আর অচেতন পদার্থ-
গুলি তদ্বিশিষ্ট বস্তুর একদেশ হওয়ার উদাহরণও অভেদ-ব্যবহারই মুখ্য বা প্রধান ; অথচ বিশেষণ
ও বিশেষ্যের মধ্যে স্বরূপ ও স্বভাবগত ভেদ থাকায় ভেদ-ব্যবহারও মুখ্য ; তাহার ফলে ব্রহ্মের
নির্দোষতাই রক্ষিত হইতেছে । অতএব, বুঝিতে হইবে যে, প্রকাশ, জাতি, গুণ ও শরীর
যেমন মণি, ব্যক্তি, গুণী ও আত্মা ছাড়িয়া পৃথক্‌ভাবে থাকিতে পারে না বলিয়া সেই মণি
প্রভৃতির বিশেষণরূপে অংশ হয়, অর্থাৎ মণির বিশেষণাংশ প্রকাশ ; ব্যক্তির বিশেষণাংশ
জাতি (মহাষাধি), গুণীর (গুণযুক্ত বস্তুাদির) বিশেষণাংশ গুণ (নীল পীতাদি), এক
আত্মার (জীবের) বিশেষণাংশ তাহার শরীর, তেমনি এখানেও চেতন জীব ও অচেতন জ
পদার্থমাত্রই ব্রহ্মের অংশ ॥ ৩ ২ ২ ২৮ ॥

‘সেই এই আত্মা মহৎ, অজ এবং জরামরণবর্জিত,’ ‘দেহের জরা দ্বারা ইনি জীর্ণ হয় না’
ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্ম-সম্বন্ধে অচিৎ-ধর্ম নিষিদ্ধ হওয়ার বিশেষণ-বিশেষ্যভাবেই উভয়ের অংশাংশ-

চিদচিদ্বস্তুবিশিষ্টং কারণভূতং ব্রহ্ম, চিদচিদ্বস্তুবিশিষ্টং স্থূলকার্যভূতং ব্রহ্ম, ইতি কারণাৎ কার্যস্থানশূন্যত্বম্, কারণভূতব্রহ্মবিজ্ঞানেন কার্যস্থ জ্ঞাততেত্যাদি সর্বমুপপন্নম্, ব্রহ্মণো নির্দোষত্বঞ্চ রক্ষিতম্ । ব্রহ্মণো নির্দোষত্বেন কল্যাণগুণাকরত্বেন চ উভয়লিঙ্গত্বমপি সিদ্ধম্ ॥৩১২২৯॥

[ইতি ষষ্ঠম্ অহিকুণ্ডলাধিকরণম্ ॥৬॥]

পরাধিকরণম্ ।] পরমতঃ সেতুমান-সম্বন্ধ-

ভেদব্যাপদেশেভ্যঃ ॥৩১২৩০॥

[পদচ্ছেদঃ—পরম্ (অতিরিক্ত) অতঃ (ইহা হইতে—জগৎকারণ ব্রহ্ম হইতে) সেতুমান-সম্বন্ধ-ভেদব্যাপদেশেভ্যঃ (সেতু ব্যাপদেশ, উমানব্যাপদেশ, সম্বন্ধব্যাপদেশ ও ভেদব্যাপদেশ হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—ইদানীং জগৎকারণতয়া প্রতিপাদিতাং পরমাদ্ ব্রহ্মণোহতিরিক্ত-তত্ত্বাস্তর-প্রতিষেধার্থং পূর্বপক্ষত্বেন সূত্রমবতারণতি—“পরমতঃ” ইত্যাদি ।

“ব্রহ্মাত্ত্ব যতঃ” ইত্যরভা “অতোহনন্তেন তথাহি লিঙ্গম্” ইত্যন্তেন সূত্রজাতেন প্রতি-প্রাদিতাং জগজ্জন্মাদি-কারণাৎ পরমাদ্ ব্রহ্মণঃ পরমপি কিঞ্চিৎ তত্ত্বমন্তীতি কশ্চিৎ মতিঃ জ্ঞাৎ । কুতঃ ?—সেতুমান-সম্বন্ধ-ভেদব্যাপদেশেভ্যঃ । ‘অথ য আত্মা, স সেতুঃ * * * এতৎ সেতুঃ তীৰ্থা’ ইত্যত্র আত্মনঃ সেতুরূপেণ তরিতব্যতয়া ব্যাপদেশঃ ; “চতুস্পাদ ব্রহ্ম,” ষোড়শকলং” ইত্যাদৌ চতুস্পাৎ-ষোড়শকলত্বাদিভিঃ উমানব্যাপদেশঃ । উক্তা মানম্—উমানঃ পরিমিতত্বম্, স্মরণঃ ; “অমৃতশ্রেষ সেতুঃ ইত্যাদৌ চ প্রাপ্য-প্রাপকরূপসম্বন্ধব্যাপদেশঃ ; “তেনেদং পূর্ণং পুরুষ সৰ্বম্” ইতি ব্রহ্মণ উত্তরত্বেন ভেদব্যাপদেশশ্চাস্তি ; এভ্যঃ হেতুভ্যঃ জগজ্জন্মাদি-কারণা-ত্বমপি কিঞ্চিদন্তীতি প্রতীয়তে ইত্যর্থঃ ।

জগজ্জন্মাদিকারণরূপে যে পরব্রহ্ম নিরূপিত হইয়াছেন, তদতিরিক্ত যে, আর কোনও তত্ত্ব বা বস্তু নাই, তাহা প্রতিপাদনের নিমিত্ত প্রথমতঃ পূর্বপক্ষরূপে “পরমতঃ” ইত্যাদি সূত্র আরম্ভ হইতেছে—

“ব্রহ্মাত্ত্ব যতঃ” সূত্র দ্বারা যে ব্রহ্ম নিরূপিত হইয়াছেন, তদতিরিক্ত আরও কোন তত্ত্ব দ্বারা সম্ভব । কারণ ? যেহেতু সেতু, উমান, সম্বন্ধ ও ভেদ নির্দেশ রহিয়াছে । সেতু নির্দেশ এই যে, ‘আত্মা সেতুরূপ, সেই সেতু পার হইয়া’ ইত্যাদি ঐতিহ্যে আত্মাকে সেতু বলা হইয়াছে, এবং সেই সেতু অতিক্রম করিবারও উপদেশ রহিয়াছে । ‘ব্রহ্ম চতুস্পাদ ও ষোড়শ-কলব্রহ্ম,’ ইত্যাদি ঐতিহ্যে ব্রহ্মের একটা পরিমাণও (উমানও) লিখিত আছে । ‘তিনি ক্ষুদ্রতমের সেতুরূপ,’ এখানে ব্রহ্ম-সেতুর সাহায্যে অপর কিছু প্রাপ্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে ; ইহাঃ প্রাপ্য-প্রাপকরূপ সম্বন্ধেরও প্রতীতি হইতেছে । তাহার পর, সেই পুরুষ দ্বারা এই সত্ত্ব পরিপূর্ণ, তাঁহা হইতেও বাহা পরবর্তী, এখানে পুরুষ-পদবাচ্য ব্রহ্ম হইতে ‘তদন্তরতর’ দ্বারা ভেদনির্দেশ রহিয়াছে । এই সকল কারণে কেহ মনে করেন যে, জগৎকারণ ব্রহ্ম হইতেও অতিরিক্ত কোন বস্তু আছে ॥৩১২৩০॥]

ইদানীমস্মাৎ পরস্মাৎ জগন্নিমিত্তোপাদানরূপ-পরমকারণাৎ পরব্রহ্মণঃ
পরমপি কিঞ্চিৎ তদ্ব্যবস্থীতি কৈশ্চিৎ হেত্বাভাসৈরাশঙ্ক্য নিরাক্রিয়তে
অস্মোপাস্ম্যন্ত নির্দোষত্বানবধিকৃতিশয়াসম্ব্যয়কল্যাণগুণাকরত্বেন্নে ।

তত্বেয়মাশঙ্কা—যদিদং পরং ব্রহ্মোভয়লিঙ্গম্ ; এতস্মামিখিলজগৎ-
কারণাৎ পরমপি কিঞ্চিৎ তদ্ব্যবস্থি । কথম্ ? “অথ য আত্মা, স মেতুর্বিধৃতিঃ”
[ছান্দো ০ ৮।৪।১] ইতি অস্ম্য পরস্ম্য সেতুত্বব্যপদেশাৎ । সেতু-শব্দস্য চ

ভাব বৃদ্ধিতে হইবে । অতএব, স্বল্প-চেতনচেতনবিশিষ্ট ব্রহ্ম হইতেছেন কারণ স্বরূপ ; আর
স্থূল-চেতনচেতনবস্তুরবিশিষ্ট ব্রহ্ম হইতেছেন কার্য্যস্বরূপ ; সুতরাং কারণ হইতে কার্য্যের যে,
অনন্তত্ব (অভিন্নত্ব), এবং কারণ স্বরূপ ব্রহ্মবিজ্ঞানেই যে, কার্য্য-বস্তুর বিজ্ঞান হয়, ইত্যাদি
সমস্ত কথাই সুসঙ্গত হইল, এবং ব্রহ্মের নির্দোষত্বও রক্ষিত হইল । তাহার ফলে ব্রহ্মের
নির্দোষত্ব ও কল্যাণময়-গুণবৎ নিবন্ধন ব্রহ্মের উভয়লিঙ্গত্বও সিদ্ধ হইল ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ২৯ ॥

[যষ্ঠ অহিকুণ্ডলাধিকরণ ॥ ৬ ॥]

কতকগুলি হেত্বাভাসদর্শনে (*) আশঙ্কা হইতেছে যে, এই ‘পর’ হইতেও অর্থাৎ জগতের
নিমিত্ত ও উপাদানকারণস্বরূপ পরব্রহ্ম হইতেও অতিরিক্ত কোন তত্ত্ব বা বস্তু থাকিতে পারে ।
এখন সেই আশঙ্কারই নিবৃত্তি করা হইতেছে । উদ্দেশ্য—তাহা হইলেই এই উপাস্ত ব্রহ্মের
নির্দোষত্ব এবং অসীম ও সর্বাতিশায়ী অসংখ্য কল্যাণগুণাকরত্ব হ্রাসের হইতে পারে (†) ।

এ বিষয়ে আশঙ্কা এই যে, এই যে উভয়লিঙ্গ পরব্রহ্ম ; বোধ হয়, নিখিল জগৎকারণ এই ব্রহ্ম
হইতেও অতিরিক্ত কোন তত্ত্ব আছে । কেন ?—যেহেতু ‘এই যে আত্মা, তিনিই সর্বলোক-বিধায়ক
সেতু’, এই স্থলে এই পরব্রহ্মেরই সেতুরূপে নির্দেশ রহিয়াছে । বাহা দ্বারা অপর পার প্রাপ্ত

(*) তাৎপর্য্য—হেত্বাভাস অর্থ—যাহা আগাতদ্বৃষ্টিতে হেতুর স্থান মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হেতু নহে,
তাহাকে হেত্বাভাস বলে । হেত্বাভাস পাঁচপ্রকার, তাহারও আবার অনেকপ্রকার প্রভেদ আছে । তন্মধ্যে
একটি যাত্র উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে । যথা—“পর্কতঃ বহুমান্ প্রব্যভ্যৎ,” অর্থাৎ এই পর্কতে অগ্নি আছে ;
কারণ, ইহাতে প্রব্যত্ব ধর্ম্ম রহিয়াছে । এখানে ‘প্রব্যত্ব’ হেতু দ্বারা পর্কতে অগ্নির অস্তিত্ব অনুমান করা হইতেছে
সহ্য, কিন্তু এই ‘প্রব্যত্ব’ ধর্ম্মটি যখন অগ্নি-সূত্র জলত্বদ্বয় প্রভৃতিতেও বিস্তৃমান আছে, তখন ইহা অগ্নির সাক্ষ
বাস্তবিক হেতু হইতে পারে না ; এইজন্য ইহাকে ‘সাধারণ’ হেত্বাভাস বলে ।

(†) তাৎপর্য্য—ইহার নাম ‘পরাধিকরণ’ । ইহা ত্রিংশ হইতে ছয়ত্রিশ পর্য্যন্ত সাতটি বৃত্ত নইয়া রহিয়াছে ।
ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—পরব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তুর অসত্তা । (২) সংশয়—পরব্রহ্মের
অতিরিক্তও কোন বস্তু আছে কি না ? এবং যদি থাকে, তাহা কি ? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—“অথ য আত্মা, স মেতু”
ইত্যাদি বাক্যানুসারে জানা যায় যে, পরব্রহ্মেরও পার বা শেষ আছে ; অতএব নিশ্চয়ই ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তু
অবশ্যই আছে । (৪) উত্তর—না—ব্রহ্মাতিরিক্ত অপর সমস্ত বস্তুর অস্তিত্ব “নেতি নেতি” প্রতি দ্বারা নির্ণয়
হইয়াছে । (৫) নির্ণয়—অতএব পরব্রহ্মই সর্ব্বশেষ, তদতিরিক্ত আর কোনও বস্তু নাই ॥

লোকে কূলান্তরপ্রাপ্তিহেতৌ প্রসিদ্ধেঃ ইতোহনুদনেন প্রাপ্তব্যমস্তীতি গম্যতে । তথা “এতং সেতুং তীৰ্ণা অক্ষঃ সন্ অনকো ভবতি” [ছান্দো० ৮।৪।২] ইতি তরিতব্যতা চাস্ত্যভিধীয়তে ; অতশ্চান্যং প্রাপ্যমাস্তি । উন্মানব্যপদেশাচ্চ—উন্মিতং—পরিমিতম্ ইদং পরং ব্রহ্ম, “চতুস্পাদ ব্রহ্ম” [ছান্দো० ৩।১৮।২] “ষোড়শকলম্” [প্রশ্নো० ৬।১] ইত্যুন্মানব্যপদেশাৎ । স চায়মুন্মানব্যপদেশস্তেন সেতুনা প্রাপ্যস্তানুন্মিতস্তাস্তিতাং দ্রোতয়তি । তথা সম্বন্ধব্যপদেশাচ্চ সেতু-সেতুমতোঃ প্রাপকত্ব-প্রাপ্যত্ব-লক্ষণৌ দৃশ্যতে—“অমৃতস্য পরং সেতুং দধ্বেক্ষনমিবানলম্” [শ্বেতাশ্বো० ৬।১৯] “অমৃতশ্চৈষ সেতুঃ” [মুণ্ডো० ২।২।৫] ইতি । অতশ্চ পরাৎ পরমস্তু । ভেদেন চ পরাৎপরং ব্যপাদিষ্ঠতে—“পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি” [মুণ্ডো० ৩।২।৮] “পরাৎপরং যন্মহতো মহান্তম্” [তৈত্তির্যো० নারাদ্যো० ১।৫] ইতি চ । তথা “তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সৰ্ব্বম্,” “ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ম্” [শ্বেতাশ্বো० ৩।৯, ১০] ইতি । অত এভ্যো হেতুভ্যাঃ পরস্মাদ ব্রহ্মণঃ পরমপি কিঞ্চিদস্তীতি গম্যত ইতি ॥৩৥২৥৩০॥

হওয়া যায়, জগতে তাদৃশ পদার্থেই সেতু-শব্দ প্রসিদ্ধ ; সুতরাং ইহা দ্বারা প্রাপ্তব্য অপর কোনও পদার্থ আছে বলিয়া প্রতীতি হইতেছে । সেইরূপ ‘এই সেতু পার হইয়া অন্ধ থাকিলেও অনন্ধ হয়’, এখানে আবার ইহা পার হইবার কথাও বলা হইতেছে ; কাৰ্কেই এতদতিরিক্ত অস্ত কিছু প্রাপ্য আছে । ইহার উপর আবার উন্মানেরও নির্দেশ আছে,—এই পরব্রহ্ম উন্মিত অর্থাৎ পরিমিতও বটে ; কারণ, ‘ব্রহ্ম চতুস্পাদ ও ষোড়শকলাযুক্ত’ এই স্থানে চতুস্পাদ ও ষোড়শ অংশ দ্বারা পরিমাণ নির্দেশ রহিয়াছে । কথিত এই উন্মানব্যপদেশই এই সেতু দ্বারা প্রাপ্য অনুন্মিত (অপরিমিত) বস্তুর অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে । সেইরূপ সেতু ও সেতুযুক্তের প্রাপ্য-প্রাপকরূপ সম্বন্ধনির্দেশও অপর একটি হেতু দৃষ্ট হইতেছে,—‘দধ্বেক্ষন (নিধুম্) অনলের শ্রায় অমৃতের (যোক্ষের) সর্বোৎকৃষ্ট সেতুস্বরূপ তাঁহাকে’, ‘ইনিই অমৃত-নাভের সেতু’ ইতি ; এই কারণেও [বলিতে হয় যে], এই ‘পর’ অপেক্ষাও পর আছে । বিশেষতঃ ‘পর অপেক্ষাও পর পুরুষকে প্রাপ্ত হয়’ ‘যাহা-পর হইতেও পর (শ্রেষ্ঠ) এবং মহৎ অপেক্ষাও মহৎ’ এই শ্রুতিও পরাৎপরকে (পর অপেক্ষা পর বস্তুকে) ভিন্ন বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন । সেইরূপ, ‘সেই পুরুষ দ্বারা এ সমস্ত পরিপূর্ণ, তাহা অপেক্ষাও যাহা অতিশয় পরবর্তী (দূরবর্তী), তাহা নীকৃপ ও নিরাময়’ । অতএব এই সমস্ত কারণে মনে হয় যে, পরব্রহ্মের অতিরিক্তও কিছু পদার্থ আছে ॥৩৥২৥৩০॥

এবং প্রাপ্তেহভিধীয়তে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

সামান্যাত্ম ॥৩১॥৩১॥

[পদচ্ছেদঃ—সামান্যাত্ম (সাদৃশ্যহেতু) তু (কিস্ত) !]

[সরলার্থঃ—তু-শব্দঃ পূৰ্ণপক্ষনিরাসার্থঃ । নৈতদ্ যুক্তযুক্তম্ ; কুতঃ ? সামান্যাত্ম—
জগদ্বিধারণরূপ-সেতুসাদৃশ্যং পরব্রহ্মণঃ সেতুত্বোক্তিঃ, ন তু পারবস্বাদ্বি-প্রতিপাদনায় । “স
সেতুবিধুতিরেষাং লোকানাম্ অসম্ভেদায়” ইতি বাক্যশেষোহপি জগদ্বিধারণরূপং সেতুসাদৃশ্য-
মাহ ; তথাচ ন কশ্চিদেব ইতি ভাবঃ ॥

যত্রহু তু-শব্দটি উক্ত আশঙ্কা বারণ করিতেছে। উক্ত আপত্তি যুক্তিসম্মত নহে ; কারণ,
সেতুর সহিত সাদৃশ্য আছে বলিয়াই পরব্রহ্মকে সেতু বলা হইয়াছে। তিনি যে, সেতুর জ্ঞায়
জগতের পরস্পরগত ভেদ রক্ষা করিতেছেন, তাহা ‘তিনিই এই সমস্ত জগতের সাংকর্য্য
নিবারণের নিমিত্ত জগৎ-বিধারণক সেতুরূপ’ এই ঋতি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিতেছেন। অতএব
পরব্রহ্মের অতিরিক্ত কোন বস্তু অস্তিত্ব করনা করা যুক্তিযুক্ত হইতেছে না ॥৩১॥৩১॥]

তু-শব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্তয়তি ; যৎ তাবদুক্তং—সেতুব্যাপদেশাত্ পৰাৎ
পরমস্তুতি ; তন্মোপপদ্যতে । ন হয়মত্র কিঞ্চিৎ প্রাপ্যং প্রতি সেতুরূচ্যাতে,
“এষাং লোকানামসম্ভেদায়” [ছান্দোগ্যো ৮।৪।১] ইতি সেতু-সামান্যত্বেন
সর্বলোকাসংস্করকরত্বশ্রুতঃ । সিনোতি বন্ধাতি স্বস্মিন্ সর্বং চিদচিদ-
বস্তুজাতম্ অসংকীর্ত্যম্ ইতি সেতুরূচ্যাতে । “এতং সেতুং তীৰ্থা”
ইতি তরতিশ্চ প্রাপ্তিবচনঃ ; যথা ‘বেদান্তং তরতি’ ইতি ॥৩১॥৩১॥

এইরূপ আশঙ্কায় বলিতেছেন—“সামান্যাত্ম” ইতি । যত্রহু তু-শব্দ পূৰ্ণোক্ত আশঙ্কা
অপনয়ন করিতেছে। পূৰ্বে যে কথিত হইয়াছে, সেতুরূপে উল্লেখ থাকায় বুঝিতে হইবে যে,
পরব্রহ্মের অতিরিক্তও বস্তু আছে, তাহা সঙ্গত হইতেছে না ; কেন না, এখানে যে, কোনও
প্রাপ্য বস্তু উদ্দেশ করিয়া ব্রহ্মকে সেতু বলা হইয়াছে, তাহা নহে ; কারণ, ‘এই সমস্ত জগতের
অসম্ভেদ বা সাংকর্য্য পরিহারের নিমিত্ত’, এই ঋতিতে সেতুর সাদৃশ্যমুসারে ব্রহ্মতেও
সর্বলোকের সাংকর্য্যনিবারকতামাত্র উল্লেখিত হইয়াছে। - [সেতু-পদটি ‘মি’ ধাতু হইতে নিস্কম
হইয়াছে ; ‘মি’ ধাতুর অর্থ—বন্ধন ।] আপনাতে চেতনাচেতন বস্তুনিচয়কে অসংকীর্ত্যভাবে
(পরস্পরের পার্থক্য রক্ষার নিমিত্ত) বন্ধন করেন বলিয়া ব্রহ্মকে ‘সেতু’ বলা হইয়া থাকে ।
“এতং সেতুং তীৰ্থা” এই স্থলেও ‘তু’ ধাতুটি (তীৰ্থা পদটি) প্রাপ্তিবোধক ; যেমন ‘বেদান্তং
তরতি’ অর্থাৎ বেদা তাকে ওঃস্ত হইতেছে— বাক্য করিতেছে, ইত্যাদি ॥৩১॥৩১॥

বুদ্ধার্থঃ পাদবৎ ॥৩৥২॥৩২॥

[পদক্ষেপঃ—বুদ্ধার্থঃ (অবগতির জন্ত) পাদবৎ (পাদের স্থায়)]

[সরলার্থঃ—যোহয়ং “চতুষ্পাদ ব্রহ্ম” “ষোড়শকলম্” ইত্যাদৌ উন্মানব্যপদেশঃ পরিচ্ছিন্নস্বোক্তিঃ, সোহপি “বাক্ পাদঃ প্রাণঃ পাদঃ” ইত্যাদিবৎ বুদ্ধার্থ এব—উপাসনা-সৌকর্য্যায়ৈবেতার্থঃ ॥

আর ‘চতুষ্পাদ’ ও ‘ষোড়শকল’ প্রভৃতি শ্রুতিতে যে, ব্রহ্মের উন্মান বা পরিচ্ছিন্নত্ব নির্দেশ, তাহাও ‘ব্রহ্মের বাগিন্দ্রিয় একটি পাদ, প্রাণ একটি পাদ’ ইত্যাদি ‘পাদ’-নির্দেশের স্থায় কেবল উপাসনার জন্তই বুদ্ধিতে হইবে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ৩২ ॥]

যোহয়ং “চতুষ্পাদ ব্রহ্ম” [ছান্দোঃ ৩।১৮।২] “ষোড়শকলম্” [প্রশ্নঃ ৬।১] “পাদোহস্য বিশ্বা ভূতানি” [পুরুষ সূঃ] ইত্যুন্মানব্যপদেশঃ ; স বুদ্ধার্থঃ—উপাসনার্থঃ ; “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” [তৈত্তিঃ আনঃ ১০।১১] ইত্যাদিভির্জগৎকারণস্য ব্রহ্মণোহপরিচ্ছিন্নত্বাবগমাৎ সত উন্মিতত্বাসম্ভবাৎ । জগৎকারণত্বং হি তেষ্টেব জ্ঞায়তে—“তস্মাদ্ভা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সমুতঃ” [তৈত্তিঃ আনঃ ১।২] “সোহকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি” [তৈত্তিঃ আনঃ ৬।২] ইতি । অতো যথা “বাক্ পাদঃ প্রাণঃ পাদঃ চক্ষুঃ পাদো মনঃপাদঃ [ছান্দোঃ ৩।১৮।২] ইত্যাদিনা ব্রহ্মণো বাগাদিপাদ-ব্যপদেশ উপাসনার্থঃ ; এবময়মপি ॥৩৥২॥৩২॥

স্বয়মুন্মিতস্য কথমুপাসনার্থতয়াপ্যুন্মানসম্ভবঃ ; তত্রাহ—

এই যে, ‘চতুষ্পাদ ব্রহ্ম’ ‘ষোড়শকলাবিশিষ্ট ব্রহ্ম’ ‘সমস্ত জগৎ ইহার এক পাদ’ ইত্যাদি স্থলে ব্রহ্মের উন্মান বা পরিচ্ছিন্নত্ব ব্যবহার ; তাহাও বুদ্ধির জন্তই—উপাসনার নিমিত্তই । কেননা, ‘ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত’ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে জগৎকারণ পরব্রহ্মের অপরিচ্ছিন্নত্ব (অনন্তত্ব) অবধারিত হওয়ায় স্বরূপতঃ তাহার উন্মান সম্ভবপর হয় না । আর সেই জগৎ-কারণত্ব ধর্ম্মও সেই পরব্রহ্মের সম্বন্ধেই শ্রুত হইতেছে—‘সেই এই আত্মা (ব্রহ্ম) হইতে স্বাক্ষর সমুত হইল’ ‘তিনি কামনা করিলেন—বহু হইব—জন্মিব’ ইতি । অতএব [বুদ্ধিতে হইবে,] ‘ব্রহ্মের বাগিন্দ্রিয় একটি পাদ (অংশ), প্রাণ একটি পাদ, চক্ষু একটি পাদ, মনঃ একটি পাদ’ ইত্যাদি বাক্যে যেমন উপাসনার নিমিত্তই ব্রহ্মের বাগাদি পাদ নির্দেশ হইয়াছে, তাহাও স্তম্ভপই বটে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ৩২ ॥

স্থানবিশেষাৎ প্রকাশাদিবৎ ॥৩৥২॥৩৩॥

[পদচ্ছেদঃ—স্থানবিশেষাৎ (উপাধিবিশেষযোগে) প্রকাশাদিবৎ (যেমন প্রকাশ বা আলোক প্রভৃতির হয়) ।]

[সরলার্থঃ—যতোহপচ্ছিন্নস্তাপি পরন্তু ব্রহ্মণঃ প্রকাশাদিবৎ স্থানবিশেষাৎ বাগাদিরূপোপাধিবিশেষসম্পর্কাত্ পরিচ্ছিন্নত্বানুসন্ধানং ন দোষায় । ইত্যন্ততঃ প্রসূতস্তাপি সৌবালোকাদেবৈধা ঘটেরক্কাদিস্থানভেদেন ক্ষুদ্রত্বাদিপ্রতীতিঃ, তথাত্রাপীতি ভাবঃ ॥

প্রকাশ প্রভৃতির স্থায় পরব্রহ্ম স্বভাবতঃ অপরিচ্ছিন্ন হইলেও উপাসনার জন্য উপাধিবিশেষযোগে যে, তাহার পরিচ্ছিন্নত্বচিহ্ন, তাহা দোষাবহ হই না । আলোক প্রভৃতি যেমন স্বভাবতঃ বায়ব হইলেও বাতায়ন ও ঘটাদি ছিদ্রের মধ্যগত, হইয়া পরিচ্ছিন্নরূপে প্রতীত হয়, ব্রহ্মের পরিচ্ছিন্নত্বও তদ্রূপই বটে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ৩৩ ॥]

প্রতিপন্নবাগাদিস্থানবিশেষরূপোপাধিভেদাৎ তৎসম্বন্ধিতয়োন্মিতত্বানুসন্ধানং সম্ভবতি ; যথা প্রকাশাকাশাদেবীততস্ত বাতায়ন-ঘটাদিস্থানভেদৈঃ পরিচ্ছিন্নানুসন্ধানসম্ভব ইত্যর্থঃ ॥৩৥২॥৩৩॥

উপপত্তেশ্চ ॥৩৥২॥৩৪॥

[পদচ্ছেদঃ—উপপত্তেঃ (যুক্তি অনুসারে) চ (৩) ।]

[সরলার্থঃ—উপপত্তেশ্চ নৈষ দোষঃ প্রসরতীত্যর্থঃ । অয়ং ভাবঃ—“নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন । যমেবৈষ বৃণতে তেন লভ্যঃ, তন্ত্বেষ আত্মা বিবৃণতে তন্ময়ান্” ইত্যাদিশ্রুত্যা যন্ত্বেষ স্বপ্রাপকত্বসম্ভবাৎ ‘অমৃতন্ত্বেষ সেতুঃ’ ইতি সেতুত্বব্যপদেশচ্চ উপপত্তত্বে এবতি ॥

উপপত্তি হয় বলিয়াও উক্ত আপত্তি সঙ্গত হইতেছে না । অভিপ্রায় এই যে, ‘এই আত্মাকে শাস্ত্রব্যাখ্যা দ্বারা পাওয়া যায় না, মেধা দ্বারা, বহুশাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারাও পাওয়া যায় না ; পরন্তু, সাধক যাহাকে (যে আত্মাকে) প্রাপ্যরূপে বরণ করে—প্রার্থনা করে, তৎকর্তৃকই প্রাপ্ত হয় ; এই আত্মা তাহার নিকটই স্বীয় রূপ প্রকাশিত করেন’ ইত্যাদি শ্রুতি আত্মাকেই আত্মার প্রাপ্য বলিয়া নির্দেশ করায় ব্রহ্মের সেতুত্ব ব্যপদেশও সঙ্গত হইতেছে ॥৩৥২॥৩৪॥]

আপত্তি হইতেছে যে, ব্রহ্ম স্বয়ং যখন অনুন্মিত অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন, তখন উপাসনার জন্যই বা তাহার উন্মান (পরিচ্ছেদ) সম্ভব হয় কি প্রকারে ? তত্ত্বত্তরে বলিতেছেন—“স্থানবিশেষাৎ” ইত্যাদি ।

অনুভবগোচর (সর্বসম্মত) বাগিজিয়াদি বিশেষ বিশেষ স্থানরূপ উপাধির ভেদানুসারে তৎসম্পর্কাত্মক ব্রহ্ম সম্বন্ধেও উন্মান চিন্তা সম্ভবপর হয় ; যেমন প্রকাশাদি পদার্থ (আলোক প্রভৃতি) স্বভাবতঃ বিতত বা বিস্তৃতিসম্পন্ন হইলেও গবাক্ষ ও ঘটাদিরূপ স্থান-ভেদানুসারে পরিচ্ছিন্ন করিয়া—পৃথক্ পৃথক্ করিয়া চিন্তা করা সম্ভব হয়, [এখানেও তদ্রূপ] ॥৩৥২॥৩৪॥

যহুন্তম্—“অমৃতশৈশ্ব সেতুঃ” [মৃণ্ড ২।২।৫] ইতি প্রাপ্যপ্রাপক-
সহস্রব্যপদেশাৎ প্রাপকাৎ পরং প্রাপ্যমস্তীতি ; তন্ন, প্রাপ্যস্ত পরম-
পুরুষস্ত স্বপ্রাপ্তৌ স্বশৈবোপায়ত্বোপপত্তেঃ ।

“নায়নাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন ।

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যন্তশৈশ্ব আত্মা বিরূণুতে তনুং স্বাম্ ॥”

[মৃণ্ড ৩।২।৩] ইত্যনন্তোপায়ত্বশ্রবণাৎ ॥৩।২।৩৪॥

তথান্য-প্রতিষেধাৎ ॥৩।২।৩৫॥

[পদচ্ছেদঃ—তথা (সেইরূপ) অত্মপ্রতিষেধাৎ (যেহেতু তদতিরিক্ত বস্তুর নিষেধ
রহিয়াছে) ।]

[সৰলার্থঃ—তথা “যশ্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ, যশ্মান্নাগীয়ো ন জ্যায়োহস্তি কশ্চিৎ”
ইত্যাদৌ পরমপুরুষাদন্ত অ্যায়ত্বপ্রতিষেধাদপি ততোহধিকং কিঞ্চিৎ নাস্তীতি জ্ঞায়তে ।
“মতো যহুন্তরতরম্” ইত্যন্ত চায়মর্থঃ—যতঃ পুরুষাদন্তং পরতরং নাস্তি, ততঃ তস্মাৎ
ইতরতরং সৰ্ব্বোৎকৃষ্টতনম্ অনাময়ম্ অরূপঞ্চ তদিতি ।

এইপ্রকার ‘যাহা অপেক্ষা পর বা অপর কিছু নাই, এবং তদপেক্ষা অতিশয় অণু বা
মহৎ নাই’, এই শ্রুতিতে পরমপুরুষ অপেক্ষা মহত্তর তত্ত্বান্তরের প্রতিষেধ হওয়ার বুঝা
যাইবে যে, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কোনও তত্ত্ব নাই । “ততো যহুন্তরতরম্” ইহার অর্থও
এই নহে যে, পরমপুরুষ অপেক্ষা অপর কিছু উৎকৃষ্ট তত্ত্ব আছে ; পরন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ
এই যে, যেহেতু পরমপুরুষ অপেক্ষা অপর কোনও শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব নাই, সেই হেতু তিনিই
সর্বোচ্চ ও অনাময় সৰ্ব্বোত্তম । সুতরাং ইহা ইহাতেও, পূর্বব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তুর অস্তিত্ব সিদ্ধ
হইয়াছে না ॥৩।২।৩৫॥]

আরও যে, বলা হইয়াছে—‘ইনি অমৃতের সেতু’ এই শ্রুতিতে, প্রাপ্য-প্রাপকরূপ সহস্রের
রূপ থাকায় [বুঝা যাইতেছে যে,] প্রাপকের (সেতুর) অতিরিক্ত কোনও প্রাপ্য বস্তু
নাই । তাহাও নহে ; কারণ, প্রাপ্তব্য পরমপুরুষের পক্ষে নিজেরই স্বপ্রাপ্তিতে উপায়
ইন্দ্র হইতে পারে । যেহেতু ‘এই আত্মা প্রবচন অর্থাৎ শাস্ত্রব্যাখ্যা দ্বারা লভ্য হন না,
সে (ধারণা-কন বুদ্ধি) দ্বারা হন না, বহু শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারাও হন না ; পরন্তু ইনি যাহাকে
যে করেন, অর্থাৎ পাইতে প্রার্থনা করেন, তাহারই লভ্য হন ; এই আত্মা তাহার নিকটই
বসে (স্বরূপ) প্রকাশ করিয়া থাকেন’, এই স্থলে অনন্যোপায়ত্ব-বোধক অর্থাৎ তাঁহাকে
সিদ্ধ করিবার পক্ষে তিনি ভিন্ন অন্য উপায়ের নিষেধক শ্রুতি রহিয়াছে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ৩৪ ॥

যৎ পুনরুক্তম্—“ততো যদুত্তরতরম্” [স্বৈতাং ৩।১০], “পরং পরং পুরুষম্” [মুণ্ড ৩।২।৮] “অক্ষরাং পরতঃ পরঃ” [মুণ্ড ২।১।২] ইত্যাদি-ভেদব্যাপদেশাৎ পরাৎ পরমস্তীতি ; তন্মোপপত্ততে, তত্রৈব ততোহন্যস্ত পরস্ত প্রতিষেধাৎ, “যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ, যস্মান্মাণীয়ো ন জ্যায়োহস্তি কশ্চিৎ” [স্বৈতাং ৩।৯] ইতি । যস্মাদপরং পরং নাস্তি কিঞ্চিৎ—ন কেনাপি প্রকারেণ পরমস্তীত্যর্থঃ । তথাহন্যত্রাপি “ন হ্যেতস্মাদিতি নেত্যান্যৎ পরমস্তি” [বৃহদা ৪।৩।৬] ইতি—ইতি নেতি নির্দিষ্টাদেতস্মাদ ব্রহ্মণোহন্যৎ পরং ন হ্যস্তীত্যর্থঃ । তথা “ন তস্মৈশে কশ্চন তস্য নাম মহদৃ যশঃ” [তৈত্তি ৩।১।৯] ইতি । তদ্বি জগদুপাদান-কারণতয়ানন্তরমুক্তম্ “সর্বৈ নিমেষা জঞ্জিরে বিদ্যাতঃ পুরুষাদধি” [তৈত্তি ৩।১।৮] “স আপঃ প্রভূষে উভে ইমে” [তৈত্তি ৩।মহানারা ১।৯] ইত্যাদিনা । “অন্ত্যঃ সম্বৃতো হিরণ্যগর্ভ ইত্যাকৌ” [তৈত্তি ৩।১।১১]

পুনশ্চ যে, কথিত হইয়াছে,—“ততো যদুত্তরতরম্” “পরং পরং পুরুষম্” “অক্ষরাং পরতঃ পরঃ” ইত্যাদি ভেদনির্দেশ হইতে জানা যাইতেছে যে, পরমপুরুষ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ কিছু আছে ; সে কথাও উপগম্য হইতেছে না ; কেন না, সেখানেই পরমপুরুষের অতিরিক্ত ভাবের অস্তিত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে ;—‘যাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অপর কিছু নাই, এবং যাহা অপেক্ষা অতিশয় বা বৃহৎ ও কিছু নাই’ ইত্যাদি । ‘যাহা অপেক্ষা অপর কিছু পর (শ্রেষ্ঠ) নাই,’ একবার অর্থ এই যে, কোন প্রকারেও তদপেক্ষা অধিক কিছু নাই । সেইরূপ অন্তর্যম আছে—“নহি এতস্মাদ ইতি নেতি—অন্যৎ পরমস্তি,” এই ‘ইতি-নেতি’ কথার অর্থ—পূর্বকথিত এই ব্রহ্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই । সেইরূপ ‘কেহই তাহার শাসনকর্ত্তা নাই, তাহার নামই মহাযশঃ’ ইতি । ইহার পরেও তাহাকেই আবার জগতের উপাদানকারণও বলা হইয়াছে, - ‘সেই পুরুষ হইতে সমস্ত নিমেষ (কাল) ও বিদ্যায় জন্মলাভ করিয়াছে’ । ‘সেই পরমেশ্বর এই উভয়ে (অন্তরিক্ষ ও স্বর্গে) অপ্ দোহন করিয়াছেন’ (*) ; ‘জল হইতে হিরণ্যগর্ভ সম্বৃত হইলেন’, এই হইতে আটটি [মন্ত্র, কর্ম-কাণ্ডে পঠিত আছে’] (†) ইত্যাদি

(*) তাৎপর্য—নারায়ণকৃত ‘দোপিকা’ নামক টীকায় এই মন্ত্রটি এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে—‘স আত্মা আপঃ কর্ককলঃ অদ্রুবে পুরিতবান্ । কে ?—উভে ইমে ; বিশেষ্যমাহ—অন্তরিক্ষম্ অথো যুযঃ (যঃ) । হুহিবি কর্ককঃ । আপঃ অপঃ কর্ককলম্ অন্তরিক্ষ-বর্ণনাকৌ প্রহিতবান্ ইত্যর্থঃ ॥১॥

অর্থাৎ সেই আত্মা কর্ককল দোহন করিয়াছিলেন—তদ্বারা পুরণ করিয়াছিলেন । কাহাকে ? এই উত্তরক । সেই উত্তরকে বিশেষ করিয়া বর্ণিতোছেন—অন্তরিক্ষ ও স্বর্গকে প্রেরণ করিয়াছিলেন । কিন্তু এরূপ অর্থ ভাষ্যকারের অভিপ্রেত কি না, তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না ।

(†) তাৎপর্য—নারায়ণকৃত ‘দোপিকা’ নামক টীকায় ইহার অর্থ এইরূপ লিখিত আছে—‘অন্ত্যঃ কর্ককলোহঃ হিরণ্যগর্ভঃ সম্বৃতঃ আদ্রুভূতঃ । ইতি অষ্টাবিতি ।—ইত্যারম্ভ্য অষ্টৌ মন্ত্রাঃ পূর্বকাণ্ডে পঠিতাঃ, অন্ত পঠিতাঃ ।

ইতি চ জগৎকারণং পুরুষমেনং প্রত্যভিজ্ঞাপয়তি । “ততো যদুত্তরতরম্”
[শ্বেতাশ্বং ৩।১০] ইতি কিমুচ্যত ইতি চেৎ, পূর্বত্র—

“বেদাহমেতং পুরুষং মহাস্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ

তমেব বিদিত্বাহতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পশ্বা বিদ্যতেহয়নায় ॥”

ইতি পরস্ত ত্রক্ষণো মহাপুরুষস্ত বেদনমেবামৃতত্বসাধনম্, নান্যোহমৃতত্বস্ত
পশ্বাঃ, ইত্যুপদিশ্য তদুপপাদনায়—

“যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ যস্মান্মাগীয়ো ন জ্যায়োহস্তি কশ্চিৎ ।

বৃক্ষ ইব স্তকো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম ॥”

[শ্বেতাশ্বং ৩।৮।৯] ইতি পুরুষস্ত পরত্বম্, তদ্যতিরিক্তস্ত পরত্বাসম্ভবঞ্চ
প্রতিপাদ্য “ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ম্ ; য এতদ্বিহুরমৃতাস্তে
তবন্ত্যথেতরে দুঃখমেবাপিযন্তি” [শ্বেতাশ্বং ৩।১০] ইতি পূর্বোক্তমর্থং
হেতুতো নিগময়তি—যদুত্তরতরং পুরুষতত্ত্বম্, তদেবারূপমনাময়ং যতঃ,
ততো য এতৎ পুরুষতত্ত্বং বিদুঃ, ত এবামৃত্য ভবন্তি, অথ ইতরে দুঃখমেব
অপিযন্তি ইতি ; অন্যথা উপক্রম-বিরোধোহনন্তরোক্তিবিরোধশ্চ । “পরাত্

৪৩৫ এই পুরুষকেই জগৎকারণ বলিয়া জ্ঞাপন করিতেছেন। যদি বল যে, তাহা হইলে
‘যদুত্তরতরম্’ কথার কিরূপ অর্থ প্রকাশ করা হইতেছে ? [তদুত্তরে বলিতেছি যে,] ইতঃ পূর্বে
‘হনর অতীত আদিভ্যের জ্ঞায় জ্যোতিষ্ময় এই মহাপুরুষকে আমি জানি। জীবগণ তাহাকে
অবগত হইয়াই মৃত্যু অতিক্রম করে, মোক্ষ-ধামে যাইবার আর অস্ত্র কোন পথ নাই।’ এই
হৃদয়ে পরব্রহ্ম পরমপুরুষের অবগতিই অমৃতত্ব-লাভের একমাত্র উপায়, তত্ত্বির আর কোনও
টীকা নাই, এইরূপ উপদেশ করিয়া তাহারই সমর্থনের জন্ত ‘যাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট
কর কিছু নাই, এবং যাহা অপেক্ষা অতিস্থল বা মহৎও কিছু নাই। বৃক্ষের জায় স্তক (স্থির
দ্রুপ) একজন স্বর্গে অবস্থান করিতেছেন, সেই পুরুষ দ্বারাই এই সমস্ত জগৎ পূর্ণ বা ব্যাপ্ত
হইয়াছে।’ এইরূপে পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব এবং তদতিরিক্ত পদার্থের পরত্ব অসম্ভাবনাও প্রতিপাদন
করিয়া “ততো যদুত্তরতরম্” ইত্যাদি বাক্যে আবার সেই পূর্বোক্ত কথারই সমর্থনের জন্ত
দ্বন্দ্বীভূত করিয়া বলিতেছেন—‘সকলেরশেষত্বত যে পুরুষরূপ পরতত্ত্ব, যেহেতু তাহাই অনাময়
(নিরাকার) ও অরূপ ; সেই হেতু যাহারা এই পুরুষ-তত্ত্বকে অবগত হন, কেবল তাহারাই অমৃত
(হু) হন, অপর সকলে কেবলই দুঃখভোগ করে’ ইতি। এইরূপ অর্থ না করিলে বাক্যের

৪. উট এবং, অষ্টো—ব্যাণ্ডো বিকোঃ বরুণং নিরুপিতম্। অশু ব্যাণ্ডো। অষ্টিশব্দেদন সমষ্টি-বাক্যে যে অপি
উক্তোঃ।

অর্থ অশু হইতে—কর্কশল হইতে হিরণ্যগর্ভ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, ইত্যাদি আটটি মন্ত্র পূর্বকালে
পঠিত আছে, এখানেও তাহাদের পাঠ করিতে হইবে।

পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্” [মুণ্ড ৩।২।৮] ইতি পূর্বত্র “অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ” ইতি অক্ষরাৎ—অব্যাকৃতাৎ যঃ পরঃ সমষ্টিপুরুষঃ, তস্মাৎ পরো যোহদৃশ্যাদিগুণকঃ সর্বজ্ঞঃ পরমপুরুষঃ, স এবাহাপি ‘পরাৎ পরঃ’ ইতি সমষ্টি-পুরুষাৎ পরত্বেনোচ্যতে ॥৩।২।৩৫॥

অনেন সর্বগতত্বনায়াম-শব্দাদিভ্যঃ ॥৩।২।৩৬॥

[পদচ্ছেদঃ—অনেন (এই ব্রহ্মর দ্বারা), সর্বগতত্বং (সর্বব্যাপিত্ব), আয়াম-শব্দাদিভ্যঃ (ব্যাপকত্ববোধক শব্দ প্রভৃতি হইতে) ।]

[সরলার্থঃ—আয়াম-শব্দাদিভ্যঃ “নিত্যং বিভূং সর্বগতং হ্রস্বক্ষং” “ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ” ইত্যাদিভ্যঃ ব্যাপ্তিবাচক-শব্দেভ্যঃ অনেন ব্রহ্মণা সর্বগতত্বং স্বব্যতিরিক্তত্বস্ত ব্യാপ্ত্য-মবগম্যতে ইত্যর্থঃ ।

‘নিত্য বিভূ (ব্যাপক) সর্বগত ও অতিশয় হ্রস্ব’ ‘নারায়ণ সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন’ ইত্যাদি আয়ামাদিশব্দ অর্থাৎ ব্যাপকত্বাবিবোধক শব্দ হইতে জানা যাইতেছে যে, [এই ব্রহ্মকর্তৃকই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে ॥৩।২।৩৬॥]

অনেন ব্রহ্মণা সর্বগতত্বম্—সর্বশ্চ জগতো ব্যাপ্তত্বম্, আয়াম-শব্দাদিভ্যঃ সর্বব্যাপ্তি-বাচিশব্দেভ্যোহবগম্যমানম্ অস্মাৎ পরং নাস্তীতাবগময়তি । আয়ামশব্দস্তাবৎ “তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্” [খেতাশ্ব ৩।২] ।

“যচ্চ কিকিচ্ছজগত্যস্মিন্ দৃশ্যতে শ্রয়তেহপি বা ।

অন্তর্বিহিচ্চ তৎ সর্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ ॥” [পুরুষসূক্তম্]

“নিত্যং বিভূং সর্বগতং হ্রস্বক্ষং যদ্ব্যুতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ ।”

উপক্রম বিরুদ্ধ হয়, এবং পরবর্তী বাক্যও বিরুদ্ধ হয় । আর “পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্” ইহার অর্থও এই যে, “অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ” এই পূর্ববাক্যে অক্ষর-পদবাচ্য অব্যাকৃত (প্রকৃতি) অপেক্ষাও যাহা পর—সমষ্টি-পুরুষ; তদপেক্ষাও যাহা পর বা উৎকৃষ্ট—অদৃশ্যাদিগুণবিশিষ্ট সর্বজ্ঞ পরমপুরুষ (পরব্রহ্ম), তাঁহাকেই এখানে ‘পরাৎ পর’ কথায় সমষ্টিপুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হইতেছে ॥৩।২।৩৫॥

সর্বব্যাপকত্বাবোধক আয়াম-প্রভৃতি শব্দ হইতে জানা যাইতেছে যে, সমস্ত জগৎই এই ব্রহ্মকর্তৃক পরিব্যাপ্ত; এই সর্বগতত্ব প্রতীতিই ব্রহ্মতিরিক্ত বস্তুর অভাব প্রতিপাদন করিতেছে । আয়াম-শব্দ এই যে, ‘সর্বজগৎ সেই পুরুষ দ্বারা পূর্ণ’ এবং ‘এই জগতে যাহা কিছু দৃষ্ট বা শ্রুত হইয়া থাকে, নারায়ণ (পরব্রহ্ম) সে সমস্ত বস্তুর অন্তরে ও বাহিরে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন,’ ‘ধীর ব্যক্তিগণ নিত্য বিভূ সর্বগত এবং অতিহ্রস্ব যে ভূতযোনির

[দৃঃ ১।১।৬] আদিশব্দাৎ “ব্রহ্মৈবেদং সর্বম্” [বৃহদাঃ ৪।৫।১]
 “আত্মৈবেদং সর্বম্” [ছান্দোঃ ৭২।১২] ইত্যাদয়ো গৃহ্যন্তে । অত ইদং
 পরং ব্রহ্মৈব সর্বস্মাৎ পরম্ ॥৩।২।৬॥

[ইতি সপ্তমং পরাধিকরণম্ ॥ ১ ॥]

কলাধিকরণম্ । ফলমত উপপত্তেঃ ॥৩।২।৩৭॥

[পদচ্ছেদঃ—ফলং (ঐহিকং ও পারলৌকিক ভোগ ও মুক্তি) উপপত্তেঃ (উপপত্তি
 হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—জীবানাম্ ঐহিকম্ মায়ায়িকং চ ফলং ভোগাপবর্গলক্ষণম্ অতঃ স্মাৎ পরম-
 পুরুষান্ এব ভবতি ; কুতঃ ? উপপত্তেঃ ; উপপত্তিতে হি সর্বজ্ঞস্ত সর্বশক্তের্মহামায়স্ত পরমেশ্বর-
 ত্বৈব ঐহিকামুখিক-ফলদানসামর্থ্যম্, নতু অচেতনস্ত ক্ষণধ্বংসিনঃ কৰ্ম্মাদেবিত্যর্থঃ ॥

জীবগণের ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগাপবর্গরূপ ফলও এই পরমেশ্বরের হইতেই সম্পন্ন
 হইয়া থাকে ; কারণ ? যেহেতু সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি পরমেশ্বরের পক্ষেই ঐরূপ ফলদানের সামর্থ্য
 উপপর হয়, কিন্তু ধ্বংসশীল অচেতন কৰ্ম্মাদির পক্ষে কখনও সম্ভব হয় না ॥৩।২।৩৭॥]

উক্তম্—উপাসিসিষোপজননার্থং জীবস্ত সৰ্ব্বাবস্থাস্ত সন্দোষত্বম্,
 প্রাপ্যস্ত চ পরমপুরুষস্ত নির্দোষত্বং, কল্যাণগুণাকরত্বং, সর্বস্মাৎ পরত্বঞ্চ ;
 ততঃপরম্ উপাসনং বিবক্ষন্ উপাসীনানাং পরস্মাদেবাস্মাৎ পুরুষাৎ তৎ-
 প্রাপ্তিরূপমপবর্গার্থাৎ ফলমিতি সম্প্রতি ক্রতে । তুল্যান্যায়তয়া শাস্ত্রীয়-

(দর্শনত্বের কারণকে) সম্পূর্ণরূপে দর্শন করিয়া থাকেন। ‘শব্দাদি’ এই ‘আদি’-শব্দে
 ‘ব্রহ্মই এই সমস্ত,’ ‘আত্মাই এই সমস্ত’ ইত্যাদি প্রতিবাক্য পরিগৃহীত হইতেছে। অতএব
 এই পরব্রহ্মই সর্বোপেক্ষা পর বা চরম সীমা (অস্ত কিছু নহে) ॥৩।২।৩৬॥

[ইতি সপ্তম পরাধিকরণ ॥ ১ ॥]

ব্রহ্মোপাসনায় উৎসাহ সমুৎপাদনার্থ জীবগণের সৰ্ব্বাবস্থাতেই সন্দোষত্ব, আর প্রস্তাবিত পরম-
 পুরুষের নির্দোষত্ব, কল্যাণগুণাকরত্ব এবং সর্বোপেক্ষা পরত্বও কথিত হইয়াছে ; অতঃপর
 উপাসনা প্রতিপাদনের উদ্দেশে এখন বলিতেছেন যে, উপাসকগণ ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ-
 নন্দক ফলও এই পরম পুরুষ পরমেশ্বরের হইতেই প্রাপ্ত হয় । (*)

(*) ভাঃপর্গ—ইহার নাম কলাধিকরণ । ইহা সাইত্রিশ হইতে চল্লিশ পর্যন্ত চারিখণ্ডে সমাপিত হইয়াছে ।
 ইহা পঁচটি অধ্যায় এইরূপ—(১) বিষয়—জীবের কর্মফল । (২) সংশয়—যাগাদি কর্মই কি নিজ নিজ ফল প্রদান
 করে ? কিংবা পরব্রহ্মই প্রদান করেন ? (৩) পুরুষত্ব—কর্মই যখন অপূর্ণ—পুণ্য ও পাপ সমুৎপাদন দ্বারা

মৈহিকামুদ্রিকমপি ফলম্ অত এব পরস্ম্যং পুরুষাদ্ভবতীতি সামান্যেন
‘ফলমতঃ’ ইত্যাচ্যতে । কুত এতৎ ? উপপত্তেঃ—স এব হি সৰ্ব্বজ্ঞঃ
সৰ্ব্বশক্তির্মহোদারো যাগ-দান-হোমাদিভিরূপাসনেন চারাধিত ঐহিকা-
মুদ্রিকভোগজাতং স্বস্বরূপাবাপ্তিরূপমপবর্গং চ দাতুমীকৈ ; নহচেতনং
কৰ্ম্ম ক্ষণধ্বংসি কালান্তরভাবি-ফলসাধনং ভবিতুমর্হতি ॥৩১২॥৩৭॥

শ্রুতত্বাচ্চ ॥৩১২॥৩৮॥

[পদচ্ছেদঃ—শ্রুতবাং (শ্রুতিনির্দেশ হইতে) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—“স বা এষ মহানজ্ঞ আত্মাহমাদো বহুদানঃ, এষ হেবানন্দয়াতি” ইত্যাদৌ
পরমপুরুষশ্চেব ভোগাপবর্গলক্ষণ-ফলদাতৃত্বশ্রবণাদপি তথা অবগম্যতে ইত্যর্থঃ ॥

বিশেষতঃ যেহেতু ‘সেই এই আত্মা মহান্, অমরহিত, অন্নদাতা, ধনপ্রদ এবং তিনিই
আনন্দিত করিয়া থাকেন’ ; ইত্যাদি বাক্য হইতেও জানা যাইতেছে যে, পরমেশ্বরেরই সৰ্ব্বফল-
দাতৃত্ব, অস্ত্রের নহে ॥৩১২॥৩৮॥]

“স বা এষ মহানজ্ঞ আত্মাহমাদো বহুদানঃ” [বৃহদাং ৬।৪।২৪],
“এষ হেবানন্দয়াতি” [তৈত্তিঃ আনং, ৭।১] ইতি ভোগাপবর্গরূপং
ফলময়মেব দদাতীতি হি শ্রুয়তে ॥৩১২॥৩৮॥

সম্প্রতি পূর্বপক্ষমাহ—

শাস্ত্রোক্ত ঐহিক ও আমুদ্রিক, উভয় ফলই এই পরম পুরুষ পরমেশ্বর হইতে লব্ধ হইয়া
থাকে । তুল্যাক্ষর বলিয়া ঐহিক ও আমুদ্রিক উভয়বিধ ফলই গ্রহণ করিতে হইবে ; এই লব্ধ
সামান্যাকারে ‘ফল’ শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে । ইহার কারণ কি ? যেহেতু সৰ্ব্বজ্ঞ, সৰ্ব্ব-
শক্তি, নিরতিশয় উদারপ্রকৃতি তিনি যোগ, দান ও হোম প্রভৃতি ক্রিয়া ও উপাসনা দ্বারা
আরাধিত হইয়া ঐহিক ও পারলৌকিক বিবিধ সম্ভোগ ও তৎস্বরূপপ্রাপ্তিরূপ মুক্তি
পর্যন্ত দান করিতে সমর্থ হন, কিন্তু অচেতন ক্ষণধ্বংসী কৰ্ম্ম কখনই কালান্তরভাবী ফল-সাধনে
সমর্থ হইতে পারে না ॥৩১২॥৩৭॥

‘সেই এই মহান্ অজ্ঞ আত্মাই অন্নাদ ও ধনদাতা ; ইনিই [সকলকে] আনন্দিত করেন’
এই স্থলে, ভোগ ও মোক্ষরূপ ফল যে, তিনিই প্রদান করিয়া থাকেন, তাহা শ্রুত
হইতেছে ॥৩১২॥৩৮॥

ফল প্রদানে সমর্থ, তখন আর পরমেশ্বরের প্রয়োজন কি ? (৪) উত্তর—না—কৰ্ম্ম অচেতন ও ক্ষণবিনাশী ; বহুদান
কালান্তরভাবী ফলপ্রদান করা তাহার পক্ষে সম্ভব নহে । অতএব সৰ্ব্বশক্তি পরমেশ্বরকেই ফল প্রদানের কর্তা
বলিতে হইবে । (৫) প্রয়োজন—অতএব জীবগণের পরমেশ্বরেরাধনায় যত্নপর হওয়া অবশ্য কর্তব্য ।

ধর্মং জৈমিনিরত এব ॥৩১॥৩২॥

[পরচ্ছেদঃ—ধর্মং (ধর্ম-পদবাচ্য যাগাদিকর্মকে) জৈমিনিঃ (পূর্বস্মীমাংসাপ্রণেতা), অত এব (এই হেতুই) ।]

[সরলার্থঃ—অত্রার্থে আচার্য্য-বিশ্রুতিপত্তিমাহ—“ধর্মং” ইত্যাদিভিঃ । জৈমিনির্নাম আচার্য্যঃ ধর্মং যাগ-দান-হোমোপাসনাদিরূপমেব ফলদাতারম্ আহ ; কুতঃ ? অতএব—উপপত্তেঃ প্রত্যাশ্রিত্যেব । লোকে তানং কৃষ্যাদেঃ দোনাদেশ্চ কর্মণঃ সাক্ষাৎ পরম্পরয়া চ ফলদাতৃত্বং দৃষ্টম্, বেদেহপি তথৈব করয়িতুং যুক্তমিত্যুপপত্তিঃ । তথা “যজ্ঞেত স্বর্গকামঃ” ইতি কামিনঃ কর্তব্যতয়া কর্মবিধানস্ত অন্তথাহুপপত্ত্যা অপূর্বদ্বারা কর্মণ এব ফলসাধনত্বমবগম্যতে ইত্যর্থঃ ॥

এখন কথিত বিষয়ে আচার্য্যগণের মতভেদ বলা হইতেছে—আচার্য্য জৈমিনি বলেন যে, যাগাদি ধর্মই ফল প্রদান করিয়া থাকে, (ব্রহ্ম নহে); কারণ, যুক্তি ও শ্রুতি হইতে ঐরূপই জানা যায়। যুক্তি এই যে, জগতে ভূমি-কর্ষণ কর্মকেই সাক্ষাৎ বা পরম্পর্য্য সঙ্ঘর্ষে ফল প্রদান করিতে দেখা যায় ; সুতরাং বেদেও সেইরূপই স্বীকার করা উচিত । শ্রুতি এই যে, ‘স্বর্গকামী পুরুষের পক্ষে বিহিত যাগাদি কর্ম ফলসাধক না হইলে ঐ সমস্ত কর্মবিধি নিরর্থক হইয়া পড়ে ; কাজেই অদৃষ্ট দ্বারা ঐ সমস্ত কর্মের ফল-সাধনতা স্বীকার করিতে হয় ॥৩১॥৩২॥]

অতএব—উপপত্তেঃ, শাস্ত্রাচ্চ যাগদানহোমোপাসনরূপ-ধর্মামেব ফলপ্রদং জৈমিনিরাচার্য্যো মন্যতে । লোকে হি কৃষ্যাদিকং (*) কর্ম, দানাদিকং চ কর্ম সাক্ষাৎ পরম্পরয়া বা স্বয়মেব ফলসাধনং দৃষ্টম্ ; এবং বেদেহপি যাগদানহোমাদীনাং সাক্ষাৎফলসাধনত্বাভাবেহপি পরম্পরয়া অপূর্বদ্বারেণ ফলসাধনত্বমুপপত্ততে । তথা “যজ্ঞেত স্বর্গকামঃ” [যজুঃ, ১৫।৫] ইত্যাদি শাস্ত্রমপি সিদ্ধাধিনিষিত-স্বর্গস্ত কর্তব্যতয়া যাগান্তিদিদধদ্ অন্তথানুপপত্ত্যা অপূর্বদ্বারেণ ফলসাধনত্বমবগময়তি ॥৩১॥৩২॥

আচার্য্য জৈমিনি কিন্তু পূর্বোক্তপ্রকার যুক্তি ও শাস্ত্র প্রমাণ হইতে যাগ, দান, হোম ও উপাসনারূপ ধর্ম-কর্মকেই ফলপ্রদ বলিয়া মনে করেন । জগতে স্বয়ং কৃষ্যাদি কর্মকে এবং দানাদি কর্মকেই সাক্ষাৎ বা পরম্পর্য্য সঙ্ঘর্ষে ফল সম্পাদন করিতে দেখা যায় ; তদনুসারে বেদেও যাগ, দান ও হোমাদি কর্মেরই সাক্ষাৎ সঙ্ঘর্ষে ফল সাধনত্বাভাবেহপি পরম্পরয়া অপূর্ব-সমুৎপাদন দ্বারা ফলসাধনতা উপপন্ন হয় । সেইরূপ স্বর্গসাধনেহু পুরুষের পক্ষে কর্তব্যতাবিধায়ক যাগাদিবিষয়ক ‘স্বর্গকাম পুরুষ যাগ করিবে’ ইত্যাদি শাস্ত্রের প্রকারান্তরে উপপত্তি বা সার্থকতা রক্ষা পায় না বলিয়া, ঐ বিধি শাস্ত্রও অপূর্বদ্বারাই ফল-সাধনতা জ্ঞাপন করিতেছে ॥৩১॥৩২॥

(*) কৃষ্যাদিকর্ম, ইতি ‘অ’ পাঠঃ ।

পূর্বং তু বাদরায়ণো হেতুব্যপদেশাৎ ॥৩৥২॥৪০॥

[পদচ্ছেদঃ—পূর্বং (প্রথমোক্ত সিদ্ধান্ত) তু (পূর্বপক্ষনিবারক) বাদরায়ণঃ (তন্নামক আচার্য্য), হেতুব্যপদেশাৎ (ঈশ্বরের হেতুত্ব নির্দেশ হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—তু-শব্দঃ পূর্বপক্ষনিরাসার্থঃ । বাদরায়ণঃ তু আচার্য্যঃ পূর্বোক্তঃ পরমেশ্বরশ্চৈব ফলদাতৃত্বং মন্যতে । কুতঃ ? হেতুব্যপদেশাৎ—“বায়ব্যাং শ্বেতং ছাগলমালভেত ভূতিকাং ; বায়ুর্বে ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা, বায়ুমেব স্বেন ভাগধেয়েনোপধাবতি, স এবৈনং ভূতিং গময়তি” ইত্যাদিষু বায়্বাশ্বনাবস্থিতস্ত পরমেশ্বরশ্চৈব কাম্যফলপ্রদান-হেতুব্যাপদেশাদিত্যর্থঃ ॥

পূর্বোক্ত জৈমিনিপক্ষ-নিরাসার্থ যুক্তে তু-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । বাদরায়ণনামক আচার্য্য পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তকেই (পরমেশ্বরের ফলদাতৃত্ব পক্ষকেই) সঙ্গত মনে করেন ; কারণ ? যেহেতু ফলপ্রদানে তাহারই হেতুত্ব উল্লেখিত হইয়াছে—“ঐশ্বর্য্যাকামী পুরুষ বায়ুদেবতার উদ্দেশে শ্বেতবর্ণ ছাগল উৎসর্গ করিবে ; বায়ু বড় ক্ষিপ্রগামিনী দেবতা ; কৰ্ম্মকর্ত্তা স্বীয় ভাগ্যানুসারে বায়ুকেই প্রাপ্ত হয়, সেই বায়ুই ইহাকে ঐশ্বর্য্য লাভ করান’, এই ঋতিতে বায়ুরূপে অবস্থিত পরমেশ্বরেরই ফলপ্রদানে কর্ত্তৃত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে । অতএব স্বয়ং পরমেশ্বরই কৰ্ম্মফল প্রদান করেন, অচেতন কৰ্ম্ম নহে ॥৩৥২॥৪০॥ [ইতি অষ্টম ফলাধিকরণ ॥৮॥]

তু-শব্দঃ পক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ ; পূর্বোক্তঃ পরমপুরুষশ্চৈব ফলপ্রদত্বং ভগবান্ বাদরায়ণো মন্যতে । কুতঃ ? হেতুব্যপদেশাৎ—“যজ্ঞ-দেব-পূজায়াম্” ইতি দেবতারাধনভূত-যাগাচ্ছারাধ্যভূতান্নি-বায়াদিদেবতানামেব তত্ত্বংফল-হেতুতয়া তস্মিংস্তস্মিন্নপি বাক্যে ব্যাপদেশাৎ—“বায়ব্যাং শ্বেতমা-লভেত ভূতিকাং ; বায়ুর্বে ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা ; বায়ুমেব স্বেন ভাগধেয়ে-নোপধাবতি ; স এবৈনং ভূতিং গময়তি” [যজুঃ ০ ২।১।১] ইত্যাদিষু কামিনঃ সিসাধয়িষিত-ফলসাধনত্বপ্রকারোপদেশোহপি বিধ্যপেক্ষিত এবৈতি-নাতং-

পূর্বপক্ষ নিরুত্তির জন্ত তু-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । ভগবান্ বাদরায়ণ আচার্য্য পূর্বকথিত পরমেশ্বরের ফলদাতৃত্ব সিদ্ধান্তই [সঙ্গত] মনে করেন । কারণ কি ? যেহেতু ঐক্লপই ব্যপদেশ বা নির্দেশ রহিয়াছে,—“যজ্” ধাতুর অর্থ দেবপূজা ; যেহেতু দেবতার আরাধনস্বরূপ যাগাদি কৰ্ম্মের আরাধ্যভূত অগ্নি ও বায়ু প্রভৃতি দেবতাগণকেই তত্ত্বংফলের হেতুরূপে বিভিন্ন বাক্যে নির্দেশ করা হইয়াছে । যথা—“বায়ু দৈবতক শ্বেতবর্ণ ছাগল উৎসর্গ করিবে ; বায়ু ক্ষিপ্রগামিনী দেবতা বলিয়া প্রসিদ্ধ ; স্বীয় ভাগ্যানুসারে বায়ুর নিকটই ধাবিত হয় ; সেই বায়ুই ইহাকে ঐশ্বর্য্য লাভ করান’, ইত্যাদি স্থলে ফলাভিলাষী ব্যক্তির অভীষ্মিত ফলের সাধনপ্রণালী উপদেশ করিবার জন্তও নিশ্চয়ই বিধির অপেক্ষা রহিয়াছে ; কাজেই ইহার অন্তপ্রকার তাৎপর্য্য আশঙ্কা

পরিশ্রমক্কা যুক্তা । এবমপেক্ষিতেইপি ফলসাধনত্বপ্রকারে শব্দাদেবাবগতে সতি তৎপরিভাগম্ অশ্রুতাপূর্বাদি-পরিকল্পনং চ প্রামাণিকা ন সহন্তে । নিঃশব্দায়োহপি দেবতারাদনভূতযাগাদেঃ প্রকৃত্যর্থস্য কর্তব্যাপার-সাধ্যতাং ব্যুৎপত্তিসিদ্ধাং শব্দানুশাসনানুমতামভিদধতি, নান্যদলৌকিকম্, ইতি প্রাগেবোক্তম্ ।

তদেবং “বায়ুর্বে ক্বেপিষ্ঠা দেবতা” ইত্যাদিশব্দাং বায়াদীনাং ফলপ্রদত্বমবগম্যতে । বায়ুতাত্ত্বনা চ পরমপুরুষ এবারাধ্যতয়া ফল-প্রদায়িত্বেন চাবতিষ্ঠত ইতি শ্রুয়তে—

“ইষ্টাপূর্ত্তং বহুধা জাতং জায়মানং বিশ্বং বিভর্ত্তি ভুবনস্য নাভিঃ ।

তদেবায়িস্তদ্বায়ুস্তৎসূর্য্যাস্তত্চ চন্দ্রমাঃ ॥” [তৈত্তিঃ নারাঃ ১৬] ইতি ।

করাও বুলিয়ুক হয় না (*) । এইরূপে অপেক্ষিত ফলসাধনতার প্রকার বা বিশেষাবধারণ প্রামাণিক শাস্ত্র হইতে অবধারিত সবেও যে, তাহা পরিভাগ করা এবং অশ্রুত (যাহা কোন শব্দ হইতে পাওয়া যায় না, সেইরূপ) অপূর্ব্বের কল্পনা করা, বিবেচকগণ কখনই তাহা সহ করেন না । বিশেষতঃ, [যজ্ঞেত ইত্যাদি বিধির মধ্যে দুইটি অংশ আছে ; একটি লিঙ্ প্রভৃতি বিধিপ্রত্যয়, অপরটা প্রকৃতি ‘যজ্’ প্রভৃতি ধাতু ; এইরূপ প্রকৃতি-প্রত্যয় সহযোগেই সমস্ত বিধি বিরচিত হয় ;] কথিত লিঙ্ প্রভৃতি বিধিপ্রত্যয় সমূহও প্রকৃতিস্বরূপ যজ্ ধাতুর অর্থ— যাহা দেবতার আরাধনাস্বক যাগ প্রভৃতি, তাহাও যে, শব্দ-শাস্ত্রসম্মত যোগার্থানুসারে কর্তব্যাপার-সম্পাদনীয়তাই প্রতিপাদন করিতেছে, কিন্তু অলৌকিক আর কিছু প্রতিপাদন করিতেছে না, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ।

অতএব এইপ্রকারে “বায়ুর্বে ক্বেপিষ্ঠা দেবতা” ইত্যাদি বাক্য হইতে বায়ুপ্রভৃতিরই ফলদান-কর্ত্ত্ব জ্ঞান যাইতেছে । আবার সেই পরমপুরুষই যে, বায়ুপ্রভৃতি আকারে আরাধনীয়রূপে এবং ফলপ্রদরূপেও অবস্থান করেন, ইহাও শোনা যাইতেছে—‘জগতের নাভিস্বরূপ (পরব্রহ্ম) ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্মের ফলে বহুপ্রকারে জাত ও জায়মান এই বিশ্বকে ধারণ করিতেছেন ; তিনিই অগ্নি, তিনিই বায়ু, তিনিই সূর্য্য, এবং তিনিই চন্দ্রস্বরূপ ।’ অন্তর্ধামিত্রাজ্ঞেও—‘যিনি

(*) তাৎপর্য্য—“বায়ুর্বে ক্বেপিষ্ঠা দেবতা” ইত্যাদি শ্রুতিতে বায়ু হইতেই কর্ত্ত্বকর্ত্তার অর্থাৎ ফল লাভ কথিত হইয়াছে । যজ্ঞ ব্রহ্মই যখন বিশেষ বিশেষ নাম ও আকৃতিযোগে বায়ু প্রভৃতিরূপেও পরিচিত হইয়া নির্দিষ্ট কার্য্য করিতেছেন, তখন বলিতে হইবে যে, যজ্ঞ ব্রহ্মই বায়ু প্রভৃতিরূপেও জীবের কর্ম্মফল প্রদান করিতেছেন ; সুতরাং ব্রহ্মই ফলদাতার প্রশংসিত হইতেছে, অচেতন কর্ম্মের নহে । বিশেষতঃ “বায়ুর্বে” ইত্যাদি শ্রুতিটি অর্থবাদ বা প্রশংসাহত বাক্য হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা “বায়ুবাং বেতং ছাগলমানভেত” এই বিধিবাক্যের সহিত সম্বন্ধ ; তাহাই সেই বিধির অনুরূপ অর্থেই ইহার তাৎপর্য্য পরিকল্পনা করিতে হইবে ।

অন্তর্য়ামিত্রাক্ষণে চ “যো বায়ো তিষ্ঠন্ যশ্ব বায়ুঃ শরীরম্” “যোহগ্নো তিষ্ঠন্” “ব আদিতো তিষ্ঠন্” [বৃহদা° ৫।৭।৭,৫,৯] ইত্যাদি শ্রয়তে ।
স্বর্য্যতে চ—

“যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়াহঁচিৎতুমিচ্ছতি ।

তস্ত তস্মাচ্চলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুদ্ধস্তস্মারাদনমীহতে ।

লভতে চ ততঃ কামান্ ময়েব বিহিতান্ হি তান্ ॥”

[গীতা° ৭।২।১২২] ইতি,

“অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ ।” [গীতা° ৯।২৪]
ইতি । প্রভুরিতি ফলপ্রদায়োত্যর্থঃ ।

“দেবান্ দেবযজ্ঞো যাস্তি মদুক্তা যাস্তি মামপি ॥” [গীতা° ৭।২৩]

“যাস্তি মদ্যাজিনোহপি ন্যাম্” ইতি চ । লোকে চ কৃষ্ণাদিভির্বিচিত্র-
রূপান্ দ্রব্যবিশেষান্ সম্পাদ্য তৈরাজানং ভৃত্যদ্বারেণ সাক্ষাদ্ অর্চয়ন্তি ;
অর্চিতশ্চ রাজা তত্তদর্চনাগুণ্ডং ফলং প্রযচ্ছন্ দৃশ্যতে । বেদান্তান্ত
অতিপতিতসকলেত্তরপ্রমাণসম্ভাবনাত্মিং নিরন্তরমন্তাবিতাদিদোষগন্ধঃ
স্বাভাবিকানবধিকাতিশয়াপরিমিতোদারগুণসাগরং পুরুষোত্তমং প্রতিপাণ্ড,

বায়ুতে অবস্থান করেন,’ ‘বায়ু বাহার শরীর,’ ‘গিনি অগ্নিতে অবস্থান করেন,’ ‘গিনি আবিহো
অবস্থান করেন,’ ইত্যাদি প্রকার উপদেশ শ্রুত হইতেছে । স্মৃতিতেও উক্ত আছে—‘যে যে ভক্ত
শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আমার যে যে মুক্তি অর্চনা করিতে ইচ্ছা করে, আমি সেই সেই ব্যক্তিকে তদনুযায়ী
অচলা শ্রদ্ধা প্রদান করি । সেই লোক তাদৃশ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া তাহার আরাধনায় যত্ন করে,
তদনন্তর আমারই প্রসন্ন সেই অভীষ্ট কামসমূহ লাভ করিয়া থাকে’ ইতি । ‘আমিই সনাত
যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু,’ প্রভু অর্থ ফল প্রদাতা । আরও আছে—‘দেবপূজকগণ দেবগণকে
প্রাপ্ত হয়, এবং আমার ভক্তগণও আমাকে প্রাপ্ত হয় ।’ ‘বাহারা আমার আরাধনা করে,
তাহারাও আমাকে প্রাপ্ত হয়’ । জগতেও দেখিতে পাওয়া যায়, লোক কৃষিকর্ম্মাদি দ্বারা
নানাপ্রকার বিবিধ দ্রব্য উৎপাদন করিয়া নিজে কিংবা ভৃত্য দ্বারা সেই সমস্ত অর্জিত দ্রব্য
রাজার অর্চনা (আরাধনা) করিয়া থাকে ; রাজাও অর্জিত হইয়া অর্চনার অনুকূল ফল প্রদান
করিয়া থাকেন । বেদান্তশাস্ত্রসমূহ কিন্তু, ‘মিনি শব্দ ভিন্ন অপর কোন প্রমাণের সম্ভাবনাক্ষেপও
নহে, অবিজ্ঞা প্রভৃতি সর্বপ্রকার দোষ সংস্পর্শশূন্য এবং স্বভাবসিদ্ধ সর্বাতিশায়ী, নিরবধি ও
অশেষ কলাগমর গুণের সাগরস্বরূপ সেই পুরুষোত্তমকে, তাহার আরাধনাত্মক বাগ, দান,

তদারাধনরূপাণি চ বাগদানহোমান্নকানি, স্তুতি-নমস্কার-কীর্তনার্চন-ধ্যানানি
চ তদারাধনানি, আরাধিতাং পরশ্রীং পুরুষাত্তোগাপবর্গরূপং ফলং চ
বদন্তীতি সর্বং সমঞ্জসম্ ॥৩২॥৪০॥

[ইতি অষ্টমং ফলাধিকরণম্ ॥৮॥]

ইতি শ্রীভগবদ্ভগবানুজ-বিরচিতে শারীরকমীমাংসাত্তাষ্ঠে

তৃতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥৩২॥

হোম প্রভৃতি ক্রিয়া, এবং স্তুতি, নমস্কার, কীর্তন, অর্চনা ও ধ্যানরূপ তাহার আরাধনা, এবং
আরাধিত সেই পরম পুরুষ হইতে ভোগ ও মোক্ষরূপ ফলও প্রতিপাদন করিতেছেন। অতএব
এ সনত্তই সামঞ্জস্যপূর্ণ, (কোথাও ক্রাসামঞ্জস্য নাই) ॥৩২॥৪০॥

[ইতি অষ্টম ফলাধিকরণ ॥৮॥]

ইতি শ্রীভগবৎ ভগবানুজবিরচিত শারীরকমীমাংসাত্তাষ্ঠাষ্টবাদে তৃতীয় অধ্যায়ের

দ্বিতীয় পাদ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥ ২ ॥

তৃতীয়ঃ পাদঃ ।

সর্ববেদান্তপ্রত্যয়িকরণঃ ।] সর্ববেদান্তপ্রত্যয়ঃ

চোদনাশ্রবণশেষাৎ ॥ ৩ ॥ ৩ ॥ ১ ॥

[পদচ্ছেদঃ—সর্ববেদান্তপ্রত্যয়ঃ সমস্ত বেদান্তে প্রতীয়মান [দহরাদি উপাসনা একই বটে], চোদনাশ্রবণশেষাৎ (যেহেতু বিধি ও ফলাদিগত কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই) ।]

[সরলার্থঃ—ইদানীং বিদ্যাভেদচিন্তনায় গুণোপসংহারার্থোৎসাহঃ তৃতীয়ঃ পাদ আরভ্যতে—সর্কেষু বেদান্তেষু শ্রয়মাণা দহরবিদ্যা কিমেকৈব ? উত তিন্না, ইতি সংশয়নিরূপণায়—“সর্ববেদান্তপ্রত্যয়ঃ” ইত্যাদি । সর্কেষু বেদান্তেষু প্রতীয়মানঃ দহরাত্ম্যোপাসনম্ একমেব, নতু নানা ; কুতঃ ? চোদনাশ্রবণশেষাৎ—চোদনা নাম ক্রিয়াপ্রবর্তকঃ বাক্যম্ ; আদি-শব্দেন স্বরূপ-ফলসংবন্ধাখ্যানীনাং সংগ্রহঃ ; কর্মবিধিবিষয়ভেদান্বিতশ্রবণশেষাৎ ভাবঃ ॥

সমস্ত বেদান্ত শাস্ত্রে কথিত দহরাদি উপাসনা একই বটে, পৃথক্ নহে ; কারণ, তদ্বিষয়ক বিধি, ফল-ও নামাদিগত কিছুমাত্র পার্থক্য নাই । অতএব, একই বিদ্যা বিভিন্নশাখায় ন্যূনাধিকভাবে পঠিত হইয়াছে মাত্র ॥ ৩ ॥ ৩ ॥ ১]

উক্তং ব্রহ্মোপাসনিসিষোপজননায় বক্তব্যং ব্রহ্মণঃ ফলদায়িত্বপর্য্যন্তম্ ; ইদানীং ব্রহ্মোপাসনানাং গুণোপসংহার-বিকল্পনির্ণয়ায় বিদ্যাভেদচিন্তা প্রস্তুয়তে । প্রথমং তাবদেকস্তা বৈশ্বানরবিদ্যাদিকায়ান্ অনেকশাখান্ শ্রয়মাণায়াঃ কিমেকবিদ্যাত্মম্ ? উত বিদ্যাভেদঃ ? ইতি চিন্ত্যতে ।

ব্রহ্মবিষয়ে উপাসনার ইচ্ছা-সমুৎপাদনার্থ অবশ্যবক্তব্য ব্রহ্মের ফলদায়িত্ব পর্য্যন্ত কথিত হইয়াছে ; এখন নানাবিধ ব্রহ্মোপাসনাসম্বন্ধী গুণসমূহের উপসংহার (স্বীকার) ও বিকল্প নির্ণয়ের নিমিত্ত বিদ্যাভেদের চিন্তা আরম্ভ হইয়াছে । তন্মধ্যে প্রথমতঃ চিন্তার বিষয় হইতেছে যে, বিভিন্নশাখায় শ্রয়মাণ বৈশ্বানরাদি বিদ্যা কি একই বিদ্যা, অথবা বিভিন্ন বিদ্যা ? (৩)

(৩) তাৎপর্য্য—এই ‘উপসংহার অর্থ’—অন্ত হলে উক্ত বিষয়ের যে অন্তত স্বীকার বা প্রয়োগ । বিকল্প অর্থ—যেখানে বাহ্য উক্ত হইয়াছে, কেবল দেখানই তাহার প্রয়োগ, অন্তত নহে । বিভিন্ন শাখায় একই নামে এবং একই কালের উদ্দেশ্যে বিধিত বিদ্যা যদি একই হয়, তাহা হইলে অন্তহানীয় গুণেরও অন্তত উপসংহার হইতে পারে ; আর বিদ্যা যদি পৃথক্ হয়, তাহা হইলে বিকল্প হইতে পারে । অভিপ্রায় এই যে, বিভিন্ন বেদান্তের মধ্যে এরূপ কতকগুলি উপাসনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, বাহ্যের স্বরূপ, নাম, ফল ও উপাস্ত, সমস্তই এক, কেবল গুণ বা উপাসনাত্মক সামান্য মাত্র ন্যূনাধিকতাব্য বহিরাছে । এখন কথা হইতেছে যে, কর্মকাণ্ডে পূর্ব্বসীমাসার যেমন ‘শাখান্তর-প্রত্যয়’ স্তায়সূত্রায় বিভিন্নশাখায় এককালীয় কণ্ঠের একত্ব ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, এখানেও সেস্তম্ভ নিম্নে চলিতে পারে কি না ? যদি চলিতে পারে, তাহা হইলে একনামীয় ঐ সমস্ত বিদ্যার ঐক্যও ঘটিতে পারে মত,

অবিশেষপুনঃশ্রবণস্য প্রকরণান্তরস্য চ ভেদকত্বাচ্ছাখান্তরে চোভয়োরব-
র্চনীয়ত্বাদ্ বিদ্যাত্তেদ ইতি প্রাপ্তম্ । অত এব “তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং
বদেত, শিরোব্রতং বিধিবদ্ যৈস্তু চীর্ণম্” [মুণ্ড০ ৩২।১০] ইতি শিরো-
ব্রতবতাম্ আথর্কবর্ণিকানাংমেব বিদ্যোপদেশনিয়ম উপপদ্যতে । বিঠোকে হি
বিদ্যাস্তস্য শিরোব্রতস্তাত্ত্বোষামপি শাখিনাং প্রাপ্তোনিয়মো নোপপদ্যতে ।
এবং প্রাপ্ত উচ্যতে—

এইরূপ সংশয়স্থলে পাওয়া যাইতেছে যে, যেহেতু অবিশেষে পুনঃশ্রবণ অর্থাৎ কিছুমাত্র বিশেষ
না করিয়া ঠিক পূর্বের মত পুনরুল্লেখ ও প্রকরণভেদ, তাহা নিশ্চয়ই ভেদের কারণ হয়;
এবং যেহেতু ভিন্ন বলিয়াই ভিন্ন শাখায় উভয়ের উল্লেখ আবশ্যক হয়, সেই হেতুই বৃথিতে হইবে
যে, ঐ সমস্ত বিদ্যা [নামে এক হইলেও] বস্তুতঃ ভিন্নই বটে । বিশেষতঃ শাখাভেদে
বিদ্যাভেদ হয় বলিয়াই শিরোব্রতনামক ব্রতধারী অথর্কবেদীয়দিগের সম্বন্ধেই ‘তাহাদিগকেই
এই ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ দিবে, যাহারা যথাবিধি ‘শিরোব্রত’ আচরণ করিয়াছে’, এই শ্রুতিতে
ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশের নিয়ম করা (যাহারা ‘শিরোব্রত’ আচরণ করিয়াছে, তাহাদিগকেই,—
অন্তকে নহে, এইরূপ নিয়ম করা) সম্ভব হইতেছে । কেননা, [সর্বশাখীয় একনামক] সমস্ত
বিদ্যাই যদি এক হইত, তাহা হইলে বিদ্যারই অঙ্গভূত শিরোব্রত যখন সকলের পক্ষেই
অবশ্যমুঠে, তখন [তাহাদিগকেই বলিবে] এইরূপ নিয়ম করা যুক্তিসঙ্গত হইত না ।
এইরূপ সম্ভাবনার বলা হইতেছে (*)—

কিন্তু মুণ্ডকোপনিষদে লিখিত আছে—‘যাহারা শিরোব্রত’ নামক ব্রতামুষ্ঠান করিয়াছে, তাহাদিগকেই এই ব্রহ্মবিদ্যা
দান করিবে, অন্তকে নহে।’ এখন সমস্ত বিদ্যাই যদি এক হয়, তাহা হইলে ‘গুণোপসংহার’ নিয়মানুসারে
সকলকেই ‘শিরোব্রত’ পালন করিতে হইবে; হুতরাং সকলেই উক্ত ব্রহ্মবিদ্যা গ্রহণে অধিকারী হইতে পারে;
কিন্তু ‘অন্তকে দিবে না’ বলিয়া বাদ দিবার কেহ থাকে না । অথচ শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরে নিয়ম করিয়া দিয়াছেন যে,
‘তাহাদিগকেই বলিবে, (অন্তকে নহে)’, এইরূপ নিয়ম করা বার্থ হইয়া পড়ে । দ্বিতীয় কথা—উক্ত ‘শিরোব্রত’টি
কি বিদ্যার অঙ্গ ? অথবা অধ্যয়নের অঙ্গ ? যদি বিদ্যাস্ত হয়, তাহা হইলে বিদ্যার একা হইতে পারে না ; আর যদি
কেবল বোধ্যয়নেরই অঙ্গ হয়, তাহা হইলেও বিদ্যাবিশেষের জন্তই এরূপ নিয়ম লিখিত হইতে পারে ; হুতরাং
বিদ্যার একো কোনরূপ বাধা হইতে পারে না । প্রকৃত পক্ষে উক্ত ‘শিরোব্রত’টি অধ্যয়নেরই অঙ্গ, বিদ্যার অঙ্গ নহে ;
হুতরাং বিদ্যার একাই যুক্তিসঙ্গত ; অতএব, শাখান্তরস্থায়ের স্থায় বোধ্যস্তেও গুণোপসংহার সম্পাদনার্থ এই তৃতীয়
পাদ আরম্ভ হইতেছে ।

(*) তাৎপর্য—ইহার নাম ‘সর্ববোদান্তপ্রত্যয়াধিকরণ’ । ইহা প্রথম হইতে চারিটি যুগ্মে সমাপিত হইয়াছে ।
ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিঘ্ন—ভিন্ন ভিন্ন বোধ্যস্তগত উপাসনা বা বিদ্যাভেদ । (২) সংশয়—ভিন্ন
শাখাগত একনামীয় সমস্ত বিদ্যাই কি এক ? অথবা ভিন্ন ভিন্ন ? (৩) পূর্বগঙ্গ—প্রকরণ ও শাখার ভেদ থাকায়
ভ্রূতগত বিদ্যাও নিশ্চয়ই ভিন্ন ভিন্ন,—এক নহে । (৪) উত্তর—না—বিধি ও ফল প্রভৃতি সমস্তই যখন একপ্রকার,
তখন প্রকরণাদি ভেদেও বিদ্যাভেদ হইতে পারে না । (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—অতএব সমস্ত বোধ্যস্তে প্রতীকমান
একনামীয় কোন বিদ্যার অস্তিত্ব থাকিলেও অস্ত শাখোক্ত গুণ সমূহ আনীতা পূরণ করিতে হইবে ॥

[সিদ্ধান্তঃ—]

সর্ববেদান্তপ্রত্যয়ম্ একমুপাসনমিতি । কুতঃ ? চোদনাগ্রবিশেষাৎ—
 চোদনা তাবৎ “উপাসীত” [ছান্দো ১.১১, বৃহদা ৩৪।৫] “বিদ্যাৎ”
 [কঠ ৩.৬।১৭] ইত্যেবংজাতীয়কো ধাত্বর্থবিশেষবিধিঃ । আদি-শব্দেন
 “একং বা সংযোগ-রূপ-চোদনাগ্রাবিশেষাৎ ।” [পূর্বমী ২।৪।৯] ইতি
 কর্মকাণ্ড-শাখান্তরাধিকরণসূত্রোক্তাঃ সংযোগ-রূপাখ্যা গৃহ্যন্তে । এষাং
 চোদনাদীনামবিশেষাৎ সৈবেষং বিদ্যেতি শাখান্তরে প্রত্যভিজ্ঞায়তে ।
 তথাহি—ছান্দোগ্য-বাক্সসনেনয়কয়োঃ—“বৈশ্বানরমুপাস্তে” [ছান্দো ৫।
 ১৮।১] ইতি চোদনা তাবদেকরূপা ; বেদৈকনিরূপণীয়স্বরূপস্ত
 বিদিপর্যায়স্তোপাসেঃ বেদভূত-বৈশ্বানরৈক্যাদৃ রূপমপ্যবিশিষ্টম্ ; অখ্যা চ
 বৈশ্বানরবিদ্যেত্যবিশিষ্টা ; ফলসংযোগোহপ্যুভয়ত্রাপি ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপোহ-
 বিশিষ্টঃ । অত এভিঃ প্রত্যভিজ্ঞানান্ধাখান্তরেহপি বিদ্যেক্যম্ ॥৩।৩।১॥

সর্ববেদান্ত-প্রত্যয় অর্থাৎ সমস্ত বেদান্তে প্রতীয়মান একই নামের যত উপাসনা আছে, তৎ-
 সমস্ত একই উপাসনা । কারণ ? যেহেতু চোদনাপ্রভৃতির বিশেষ বা পার্থক্য নাই । চোদনা
 অর্থ—‘উপাসনা করিবে’, ‘জানিবে’, এইজাতীয় বিশেষ বিশেষ ধাত্বর্থবিশিষ্ট বিধিবাক্য ।
 আদি-শব্দে [‘ভিন্ন ভিন্ন শাখায় উক্ত কর্ম সমূহ’] একই বটে ; কারণ, ফলসংযোগ, রূপ,
 বিধি ও নামের কোনও পার্থক্য নাই’, এই কর্মজাতীয় অর্থাৎ পূর্বমীমাংসার ‘শাখান্তরাধি-
 করণ’ হ্রদোক্ত সংযোগ, স্বরূপ ও আখ্যায় (নামের) গ্রহণ করা হইতেছে! (*) অতএব উক্ত
 বিধিপ্রভৃতির স্বরূপগত বিশেষ না থাকায় শাখান্তরেও ‘ইহা সেই বিদ্যা ই বটে’ এইরূপেই
 প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছে ।

সেইরূপই [দেখিতেও পাওয়া যায়,]—ছান্দোগ্য ও বাক্সসনেনয়ক, উভয় শাখাতেই ‘বৈশ্বানরকে
 উপাসনা করিবে’ এই বিধি একইরূপ ; বিদি-পর্যায় অর্থাৎ বেদনের সমানার্থক উপাসনার
 স্বরূপটি একমাত্র বেদপদার্থ (বিজ্ঞের পদার্থ) দ্বারাই নির্ণীত হইতে পারে ; এখানে সেই বিজ্ঞের
 বৈশ্বানরপদার্থটি যখন এক বা অভিন্ন, তখন তদধীন উপাসনারও স্বরূপগতঃ অবিশিষ্ট বা একরূপ ;
 ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ ফলসংযোগও উভয় স্থলেই সমান ; অতএব এই সমস্ত কারণে প্রত্যভিজ্ঞা হওয়ার
 [বুঝিতে হইবে যে,] শাখান্তরেও বিস্তার ভেদ হয় না, (একই বটে) ॥৩।৩।১॥

(*) তাৎপর্য—“একং বা” ইত্যাদি হ্রদোক্ত জৈমিনিকৃত পূর্বমীমাংসার বিতীর্ণাখ্যায়ের নবম হ্রদ । ইহার
 তাৎপর্যার্থ এই যে, একটি বেদশাখায় যে সমস্ত কর্মের (অগ্নিহোত্র প্রভৃতি কর্মের) উল্লেখ রহিয়াছে, শাখান্তরেও
 যদি সেই নানীয় কর্মের পুনরুল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই বিভিন্নশাখোক্ত কর্মগুলিকে কি একই কর্ম বলিয়া
 ধরিতে হইবে ? না পৃথক্-পৃথক্ কর্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে ? এইরূপ সংশয় সমাধানার্থ বহির্দেশে যে, না—

যতু ক্তম্—অবিশেষপুনঃশ্রবণাৎ প্রকরণান্তরাক্ষ বিধেয়-ভেদপ্রতীতেন
বিত্তৈক্যমিতি, তদনুভাষ্য পরিহরতি—

ভেদান্নেতি চেদেকস্তামপি ॥৩৥৩৥২॥

[পদচ্ছেদঃ—ভেদাৎ (উল্লেখের প্রভেদ হেতু) ন (না), ইতি (ইহা) চেৎ (যদি),
একস্তাং (এক বিজ্ঞাতে) অপি (ও) ।]

[সরলার্থঃ—অবিশেষণ পুনঃশ্রুত্যা প্রকরণান্তরত্বেন চ বিধেয়ভেদাৎ ন বিত্তৈক্যম্, ইতি
চেৎ; তন্ন; যতঃ একস্তামপি বিজ্ঞায়াং শ্রোতৃভেদাৎ পুনঃশ্রুতিঃ প্রকরণভেদশ্চ সংগচ্ছতে ।
যত্র হি একস্মিন্বেব শ্রোতরি পুনঃশ্রুতিঃ প্রকরণভেদশ্চ বিদ্যতে, তত্রৈব বিজ্ঞাভেদঃ প্রতিপত্তব্য,
ইতি ভাবঃ ॥

যদি বল, অবিশেষ বা একই প্রকার পুনরুল্লেখ ও প্রকরণভেদ থাকায় বিধেয় বিজ্ঞারও
ভেদ হওয়াই উচিত । [তাহাও হইতে পারে না,] কারণ, এক বিজ্ঞাতেও উপদেশ্য শ্রোতার
ভেদানুসারে ঐরূপ পুনরুল্লেখ ও প্রকরণভেদ হইতে পারে । অভিপ্রায় এই যে, যেখানে একই
শ্রোতার জন্ত প্রকরণভেদ ও পুনরুল্লেখ করা হয়, সেখানেই বিজ্ঞাভেদ বুঝিতে হয় ॥৩৥৩৥২॥]

অবিশেষপুনঃশ্রুত্যা প্রকরণান্তরাক্ষ বিধেয়ভেদাৎ ন বিত্তৈক্যমিতি
চেৎ—একস্তামপি বিজ্ঞায়াং প্রতিপত্তৃভেদাৎ পুনঃশ্রুতিঃ প্রকরণান্তরং
চোপপদ্যতে । যত্র হ্যেকস্মিন্ প্রতিপত্তরি পুনঃশ্রুতিঃ প্রকরণান্তরং চ

আরও যে, বলা হইয়াছিল, অবিশেষে পুনরুল্লেখ ও প্রকরণভেদনিবন্ধন যখন বিধেয় বিজ্ঞারও
ভেদ প্রতীতি হইতেছে, তখন বিদ্যার একত্ব বা অভেদ হইতে পারে না; এখন তাহারই
অনুবাদপূর্বক পরিহার করিতেছেন “ভেদাৎ নেতি” ইত্যাদি ।

যদি বল, অবিশেষে পুনঃশ্রুতি ও প্রকরণভেদ বশতঃ বিধেয় বিদ্যার প্রভেদ হেতু বিদ্যার
একত্ব হইতে পারে না; [না, এ আগন্তি সম্ভব হইতেছে না;] কারণ, যেখানে প্রতিপত্তা
(বিদ্যাগ্রহীতা) ভিন্ন ভিন্ন হয়, (এক না হয়,) সেখানে এক বিদ্যাতেও পুনরুল্লেখ ও প্রকরণ-
ভেদ উপপন্ন হয় । যেখানে প্রতিপত্তা (শ্রোতা) এক হইলেও পুনঃশ্রুতি ও প্রকরণভেদ থাকে,

একই নামীয় কর্ত্তা বিভিন্ন বেষণাখ্য উক্ত হইলেও সেই সমস্ত কর্ত্তার নাম, স্বরূপ, দ্রব্য ও দেবতা, বিধি এবং উদ্দেশ্য
বা ফল যখন এক, তখন সেই কর্ত্তাগুলিকেও একই বুঝিতে হইবে । বলা আবশ্যক যে, কেবল নামের ঐক্য
ধাক্কিয়াও যদি অন্ত্যংশে বৈলক্ষণ্য থাকে, তাহা হইলে ঐ সমস্ত কর্ত্তাকে পৃথক কর্ত্তা বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে ।

বিদ্বতে ; তত্রাগ্ৰথানুপপত্ত্বা বিধেয়ভেদাদ্বিদ্ভাভেদঃ ; প্রতিপত্ত্বভেদে তু
তৎ প্রতিপত্ত্বার্থতয়া পুনঃশ্রুত্যাভ্যুপপত্ত্বস্তত্র ন বিধেয়ান্তরসম্ভবঃ ॥৩১৥৩২॥

যচ্চোক্তং শিরোব্রতবতানাথর্কণিকানাংমেব “বিদ্যোপদেশনিয়ম-দর্শনা-
দ্বিদ্ভাভেদঃ প্রত্যয়ত ইতি ; তত্রাহ -

স্বাধ্যায়স্ত তথাহে হি সমাচারেইধিকারাক্ষ সববচ্চ তন্নিয়মঃ ॥৩১॥৩২॥

[পদচ্ছেদঃ স্বাধ্যায়স্ত (বেদাধ্যায়নের) তথাহে (সেইরূপ বিষয়ে) হি (নিশ্চয়ে)
সমাচারে (সমাচারনামক গ্রন্থে) অধিকারং (অভিদেশ হইতে) চ (ও), সববৎ (যজ্ঞাদ্ব-
াদানের জ্ঞায়) চ (ও) তন্নিয়মঃ (অনুষ্ঠানের নিয়ম) ।]

[সরলার্থঃ—শিরোব্রতং ন বিদ্যাপ্নম্, অপি তু স্বাধ্যায়স্ত আথর্কণবেদাধ্যায়নস্ত তথাহে
শিরোব্রতজ্ঞসংস্কারসিদ্ধার্থং হি তন্নিয়মঃ শিরোব্রতানুষ্ঠানাবশ্যকত্বম্ ; কৃতঃ ? “নৈতদচীর্ণ-
ব্রতোহযোগীত” ইত্যায়নশব্দক্কাং, সমাচারে তদাখ্যে গ্রন্থে ‘অধিকারাক্ষ “ইদমপি বেদব্রতেন
ব্যাখ্যাতম্” ইতি বেদব্রতত্বেন ব্যাখ্যাতবাদপীতার্থঃ । “ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত” ইত্যত্র ব্রহ্মশব্দশ্চ
বেদপরঃ ; সববৎ ; সখা আথর্কণিকাঃ সবহোমাঃ আথর্কণিকৈকাগ্নিবাগবিষয়ত্বেন তত্রৈব
নিয়মাস্তে, তথা ইদমপীতি ভাবঃ ॥

—উক্ত শিরোব্রতটি বিদ্যাপ্ন নহে ; পরন্তু স্বাধ্যায়ের সম্বন্ধেই অর্থাৎ অথর্কণবেদাধ্যায়নের পক্ষেই
ঐরূপ শিরোব্রতের নিয়ম, অজ্ঞত নহে ; কারণ, ‘ব্রতানুষ্ঠানরহিত ব্যক্তি ইহা (অথর্কণবেদ)
অধ্যয়ন করিবে না’, এইরূপে অধ্যায়নেরই কথা রহিয়াছে । বিশেষতঃ সমাচারনামক গ্রন্থে ইহার
বেদব্রতত্ব-ধারণাও অতিদৃষ্ট হইয়াছে । আর অথর্কণবেদোক্ত একাগ্নিবজ্রপ্রকরণীয় সবহোমগুলি
যেমন ঐ যজ্ঞেই গমোহা, তেমনি এই শিরোব্রতও আথর্কণবেদাধ্যায়নেই নিয়মিত, অজ্ঞত নহে ।
বিশেষতঃ শ্রুতাক্ত ব্রহ্ম-শব্দের অর্গও বেদ ; সুতরাং তদ্বিষয়েই ব্রতের নিয়ম ॥৩১॥৩২॥]

সেখানেই কেবল ঐরূপ উল্লেখের অন্ত কোন প্রকারে সম্ভবিত করা যায় না বলিয়া বিধেয়ের
ভেদানুসারে বিদ্যার ভেদ হইয়া থাকে ; কিন্তু বিদ্যাগ্রহীতার ভেদ থাকিলে তাহাদের বোধ-
সৌকর্য্যার্থই ঐরূপ পুনরুপস্থাপন সম্ভবিত হইতে পারে ; সুতরাং সেখানে আর নূতন কিছু
বিধান করা সম্ভবপর হয় না (*) ॥৩১॥৩২॥

আরও যে, বলা হইয়াছে—‘শিরোব্রত’-সম্পন্ন আথর্কণিকদিগের সম্বন্ধেই বিদ্যোপদেশের
নিয়ম দর্শনে বিদ্যাভেদই প্রতীতি হইতেছে । তদন্তরে বলিতেছেন—‘স্বাধ্যায়স্ত তথাহে’
ইত্যাদি ।

(*) তাৎপর্য্য—ভিন্ন ভিন্ন লোককে উপদেশ দিতে হইলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণে একই বিষয়কে একইরূপে
উপদেশ না করা আবশ্যক হইতে পারে ; কারণ, সেখানে বিভ্রা এক হইলেও উপদেশের পাত্র (বিদ্ভাগ্রহীতা) ভিন্ন

নৈতদস্তু—শিরোব্রতোপদেশনিয়মদর্শনং বিদ্যাভেদং দ্ব্যতয়তি ইতি, শিরোব্রতস্ত - বিদ্যাপ্রতিভাবাৎ । স্বাধ্যায়স্ত তথাহি হি তন্নিয়মঃ— স্বাধ্যায়স্ত তথাসিদ্ধার্থং—তজ্জন্ত সংস্কারভাক্তৃসিদ্ধার্থং হি শিরোব্রতোপ- দেশ-নিয়মঃ, ন বিদ্যায়াঃ । কুত এতৎ ? “নৈতদচীর্ণব্রতোহধীয়াত” [যুগ্ ০ ৬২।১১] ইতি তত্ৰাধ্যয়ন-সংযোগাৎ ; সমাচারেহধিকারাক্ষ— সমাচারার্থে এত্বে “ইদমপি বেদব্রতেন (*) ব্যাখ্যাতম্” ইত্যতিদেশাৎ । “তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত” [যুগ্ ০ ৩২।১০] বেদবিদ্যামিত্যর্থঃ । সবলত তন্নিয়মঃ—যথাহি সব-হোমাঃ সপ্ত সূর্যাদয়ঃ শতোদনপর্যন্তা আধর্বাণিকৈকাগ্নিসম্বন্ধিনস্তত্রৈব ভবন্তি ; ন ত্রেতাগ্নিষু ॥৩৥৩৥৩॥

দর্শয়তি চ ॥৩৥৩৥৪॥

[পদচ্ছেদঃ—দর্শয়তি (প্রদর্শন করিতেছে) চ (৩) ।]

[সরলার্থঃ—স্বয়ং প্রতিরপি বিদ্যায়াঃ সর্ববেদান্তপ্রত্যয়ৎ দর্শয়তি । তথাহি—ছান্দোগ্যে দ্বয়বিদ্যায়াং “তস্মিন্ বদন্তঃ” ইতি অপহতপাপ্যত্বাদি-গুণাষ্টকমুক্তম্ ; তৈত্তিরীয়কে তু কেবলং “তস্মিন্ বদন্তঃ, তত্ৰুপাসিতব্যম্” ইত্যেবোক্তম্, নতু গুণাষ্টকমপি ; তচ্চ বিদ্যাক্যে সতি সংগচ্ছতে ; ন পূর্নবিদ্যাভেদে ইত্যর্থঃ ॥

স্বয়ং প্রতিও বিভিন্নবেদান্তোক্ত একনামীয় বিদ্যার একত্ব প্রদর্শন করিয়া থাকেন । ছান্দোগ্যোপনিষদে ‘তাহার অভ্যন্তরে যাহা আছে’, এই দ্বয়বিদ্যায় আটটি গুণেরও উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তৈত্তিরীয়ক প্রতি কেবল তাহার উপাসনা মাত্র বিধান করিয়াছেন ; গুণের নামও করেন নাই । উভয় বিদ্যা এক হইলেই এইরূপ ব্যবস্থা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু বিদ্যাভেদে নহে ॥৩৥৩৥৪॥]

না,—শিরোব্রতের উপদেশ যে, বিদ্যাভেদ সূচনা করিতেছে, তাহা নহে ; কেন না, যেহেতু শিরোব্রতের বিদ্যাক্ষয় নাই । বিশেষতঃ স্বাধ্যায়ের (বেদাধ্যয়নের) ‘তথাত্ব’ সিদ্ধির নিমিত্তই তাহার নিয়ম, অর্থাৎ স্বাধ্যায়ের তথাত্বসিদ্ধির জন্তই—শিরোব্রতজন্ত সংস্কারসম্পন্ন করিবার জন্তই শিরোব্রতের অবশ্যকর্তব্যতার উপদেশ, কিন্তু বিদ্যার জন্ত নহে । ইহার কারণ কি ?

তির ; যতরাং বিভিন্ন প্রকার ক্রমে একই বিদ্যার বারংবার উল্লেখ করাও আবশ্যক হইয়া পড়ে । কিন্তু যেখানে উপদেশের পাত্র এক—অভির ; সেখানে যদি পুনরুপদেশ থাকে, তাহা হইলে সেই পুনরুপদেশের সার্থকতা রক্ষার জন্তই বিদ্যাভেদ স্বীকার করিতে হইবে, নচেৎ একই লোকের নিকট একই বিদ্যার একইরূপে বারংবার উল্লেখের অস্ত কোনও প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না ; কাজেই সেসকল স্থানে বিদ্যাভেদ করণা করা আবশ্যক হইয়া পড়ে ।

(*) বেদব্রতেন ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

দর্শয়তি চ শ্রুতিরূপাসনস্ত সৰ্ববেদান্ত-প্রত্যয়ত্বম্ । তথা
 “তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যম্” [ছান্দো० ৮।১।১] ইত্যুক্তা “কিং
 বিত্ততে, যদন্বেষ্টব্যম্” [ছান্দো० ৮।১।২] ইতি প্রশ্নপূর্বকম্ অপ
 পাণ্ডিত্যাদিগুণাক্তকবিশিষ্টঃ পরমাত্মা তস্মিন্ পাস্ত ইত্যুক্তম্ ; তৈত্তিরী
 তু ছান্দোগ্যস্বং প্রতিনির্দেশমুপজীব্য [তৈত্তি० নারা० ১০।২
 “তত্রাপি দহরং গগনং বিশোকস্তস্মিন্ যদন্তস্তদুপাসিতব্যম্” ইতি গুণাঃ
 বিশিষ্টস্ত পরমাত্মন উপাসনমুচ্যতে ; তদুভয়ত্র বিত্বেকত্বেন গুণে
 সংহারাদেবোপপত্ততে ॥৩॥৩৮॥

তদেবং শাখান্তরাধিকরণত্বায়সিদ্ধং বিত্বেক্যং স্থিরীকৃত্য তৎপ্রয়োগ
 মাহ—

যেহেতু ‘ব্রতাহুতানরহিত ব্যক্তি ইহা অধ্যয়ন করিবে না’, এই শ্রুতিতে সেই শিরোত
 সহিত অধ্যয়নের সংযোগ বা সংবন্ধ রহিয়াছে । বিশেষতঃ যেহেতু সমাচারেও ইহার অধি
 হইয়াছে, অর্থাৎ ‘সমাচার’-নামক গ্রন্থে ‘ইহাও (শিরোব্রতও) বেদব্রতরূপে ব্যাখ
 এইরূপে [ইহার অধ্যয়নাসম্বন্ধ] অতিদৃষ্ট হইয়াছে । আর ‘তাহাদিগকেই এই ব্রহ্মা
 বলিবে’ এই ‘ব্রহ্মবিদ্যা’ অর্থও—বেদবিদ্যা । বিশেষতঃ উক্ত নিয়মটিও সববৎ—অর্থাৎ অ
 বেদোক্ত একাঘ্নিষাগসম্বন্ধী স্বর্গাদি-শতোদনপর্যন্ত সাতটি সববাহম বৈকল্প সেই একাঘ্নিষা
 প্রযুক্ত হইয়া থাকে, কিন্তু ত্রেতাযুগে প্রভৃতিতে হয় না ; ইহাও তদ্রূপ, অর্থাৎ অথর্ববেদাধ্যায়
 প্রযুক্ত হইয়া থাকে ॥৩॥৩৯॥

স্বয়ং শ্রুতিও উপাসনার সৰ্ববেদান্তপ্রত্যয়ত্ব অর্থাৎ বিভিন্ন বেদান্তোক্ত বিজ্ঞার এ
 প্রদর্শন করিতেছেন । দেখ—ছান্দোগ্যোপনিষদে ‘তাহার মধ্যে যাহা, তাহা অব্বেষণ করি
 হইবে,’ এই কথা বলিয়া ‘এখানে এমন কি আছে, যাহা অব্বেষণ করিতে হইবে,’ এই
 প্রশ্নপূর্বক তাহার অভ্যন্তরে অপহতপাপ্যাদি অষ্টবিধ-গুণবিশিষ্ট পরমাত্মার উপা
 প্রতিপাদন করিয়াছে ; আর তৈত্তিরীয়ক উপনিষদে কেবল ছান্দোগ্যোক্ত গুণসমূহের প্র
 নির্দেশ বা অমুকর্ষণ মাত্র করিয়া ‘সেখানেও দহর (কুন্দ্র) আকাশ আছে, তাহার অভ্যন্ত
 যাহা আছে, তাহার উপাসনা করিতে হইবে,’ এইরূপে ছান্দোগ্যোক্ত অষ্টবিধ-গুণস
 পরমাত্মার উপাসনামাত্র বলা হইয়াছে । উভয় শ্রুতিতে উক্ত বিজ্ঞা যদি এক হয়, তাহা হইলে
 গুণোপসংহার করা সম্ভব হইতে পারে, [কিন্তু বিজ্ঞাভেদে নহে] ॥৩॥৪০॥

এইপ্রকার ‘শাখান্তর’ত্বায়-সিদ্ধ বিত্বেকত্ব স্থির করিয়া এখন তাহার প্রয়োগ
 বলিতেছেন—“উপসংহারঃ” ইত্যাদি ।

উপসংহারোক্তাভেদাবিধি-শেষবৎ

সমানে চ ॥ ৩ ॥ ৩ ॥ ৫ ॥

[পদচ্ছেদ:- উপসংহারঃ (অগ্নয় উক্তধর্মের অগ্নয় স্বীকার), অর্থাভেদাৎ (উদ্দেশ্যের ঐক্য হেতু) বিধিশেষণং (বিধির অঙ্গের হ্রাস) সমানে (সমানস্থানে) চ (ও) ।]

[মূলার্থঃ—ইদানীং বিজ্ঞক্যাব্যবহারঃ প্রয়োজনমাহ—“উপসংহারঃ” ইত্যাদিনা । এবং সমানে দহরান্যাপাসনে একস্মিন্ সতি অর্থাভেদাৎ তদ্বিচ্ছাদনেন উপকারাভেদাৎ বিশিষ্টেষু—
যথা একস্মিন্ বেদান্তে বৈখানর-বিজ্ঞাদিবিধি-শেষতয়া বিহিতস্ত গুণস্তোপসংহারঃ, তথা বেদান্তান্তরেহপি উপসংহারঃ কর্তব্য ইত্যর্থঃ ।

এখন বিত্বকল্প-ব্যবস্থার প্রয়োজন বলিতেছেন—যখন একই বেদান্তে দ্বয়াদি উপাসনা সমান বা অতিশয় বলিয়া নিশ্চিত হইল, তখন অর্থের—উদ্দেশ্যের (প্রয়োজনের) একা হেতু অত্র বেদান্তেও বিশেষণের দ্বারা অর্থার্থ বিধির অঙ্গের দ্বারা গুণোপসংহার করিতে হইবে ॥৩৩৥৩৫ ॥

এবং সর্ববেদান্তেষু সমানে সত্ব্যুপাসনে বেদান্তান্তরান্নাতানাং গুণানাং বেদান্তান্তরে উপসংহারঃ কর্তব্যঃ ; কৃতঃ ? বিধিশেষবদর্থভেদাৎ—যথা একস্মিন্ বেদান্তে শ্রুত্যো বৈশ্বানর-দহরাদিবিধিশেষো গুণস্তদ্বিঘাসম্বন্ধাৎ তদুপকাররূপপ্রয়োজনসিদ্ধার্থমুচ্যীয়তে ; তথা বেদান্তান্তরোদিতোহপি তদ্বিঘাসম্বন্ধিহেন তদুপকারাবিশেষাতুপসংহর্তব্য ইত্যর্থঃ । চ-শব্দো-
ইবধারণে ॥৩৩৭৫॥

[ইতি প্রথমং সৰ্ববেদান্তপ্রত্যাধিকরণম্ ॥১॥].

এইপ্রকারে সমস্ত বেদান্তে যখন উপাসনার ঐক্য হইল, তখন অপরাপর বেদান্ত-পণ্ডিত 'ঋণসমূহেরও অপর বেদান্তে উপসংহার করিতে হইবে। কারণ? যেহেতু বিধিশেষের জ্ঞান অর্থের—প্রয়োজনের অভিন্ন রহিয়াছে। এক বেদান্তে শ্রুত বৈখানরোপাসনা-বিধির অঙ্গস্বরূপ ঋণ যেমন সেই বিজ্ঞার সহিত সম্বন্ধ থাকায় তাহার উপকাররূপ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্ত অঙ্গুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তেমনি অপর বেদান্তে পণ্ডিত ঋণেরও সেই বিজ্ঞার উপকার-সাধক বলিয়া তাহার উপকারার্থই উপসংহার করা আবশ্যক হয়। হ্রস্ব চ-শব্দের অর্থ অবধারণ ॥৩৩৥৩৪॥

[ইতি প্রথম সৰ্ববেদান্ত-প্রত্যাবধিকরণ. ॥১॥]

[পূর্বপক্ষঃ—]

অন্তথাবাধিকরণম্ ।] অন্যথাভ্বং শব্দাদিতি চেন্না-

বিশেষাৎ ॥ ৩ ॥ ৩ ॥ ৬ ॥

[পদচ্ছেদঃ—অন্তথাভ্বং (প্রকারান্তর) শব্দাৎ (শব্দানুসারে) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি),
ন (না) অবিশেষাৎ (যেহেতু বিশেষ কিছু নাই) ।]

[সরলার্থঃ—বাজিনাং ছন্দোগানাক্ষ উদগীথে প্রাণদৃষ্ট্যোপাসনং শত্রুপরাভব-ফলায় বিহিতমতি
“অথ হেমবাসন্তং প্রাণমুচুঃ—ত্বং ন উদগারয়েতি, তথেন্তি তেভ্য উদগায়ৎ” ইতি বাজিনাং ; “অথ
ব এবায়ং মুখ্যঃ প্রাণন্তমুদগীথমুপাসাক্ষকিরে” ইতি চ ছন্দোগানাম্ । তত্র বিদ্যেক্যম্ ? উত
ন ? ইতি সংশয়া পূর্বপক্ষ-সূত্রমাহ—“অন্তথাভ্বম্” ইত্যাদি ।

শব্দাৎ—বাজিনাম্, উদগীথকর্ত্তারি প্রাণদৃষ্ট্যা উপাসনম্, ছন্দোগানানাং তু উদগীথকর্ম্মণি
প্রাণদৃষ্ট্যা উপাসনম্ । তথা বাজিনাম্ উদগীথে এব প্রাণদৃষ্ট্যা উপাসনম্, ছন্দোগানান্ত উদগীথা-
বরয়ে প্রাণবে, ইত্যেবং শব্দভেদাদ্যন্তথাভ্বং বিভাভেদ ইতি চেৎ ; ন, ন বিভাভেদ ইত্যর্থঃ ।
কৃতঃ ? অবিশেষাৎ শত্রুপরাভবফলকোপক্রমাবিশেষাদিত্যর্থঃ ।

বৃহদারণ্যকে ও ছান্দোগ্যোপনিষদে প্রাণদৃষ্টিতে উদগীথোপাসনা বিহিত আছে ।
বৃহদারণ্যকে আছে—‘দেবগণ মুখস্থিত মুখ্য প্রাণকে বলিলেন, তুমি আমাদের জন্য
উদগীথোপাসনা কর, [মুখ্যপ্রাণ] ‘তথাস্ত’ বলিয়া তাহাদের উদ্দেশে গান করিলেন’ ।
‘ছান্দোগ্যে আছে—‘অতঃপর দেবগণ, যাহা মুখ্য বা প্রধান প্রাণ, তাহাকেই উদগীথরূপে
উপাসনা করিয়াছিলেন’ । এই উভয় স্থলের উদগীথোপাসনা এক ? কি ভিন্ন ? এইরূপ সংশয়
করিয়া প্রথমতঃ পূর্বপক্ষ বলিতেছেন—“অন্তথাভ্বম্” ইত্যাদি ।

বৃহদারণ্যকে উদগীথকর্ত্তা প্রাণকে উদগীথরূপে উপাসনা করিতে বলা হইয়াছে, আর
‘ছান্দোগ্যোপনিষদে উদগীথের কর্ম্মবরূপ প্রাণকে উদগীথজ্ঞানে উপাসনা করিতে বলা হইয়াছে ;
বিশেষতঃ বৃহদারণ্যকে সমস্ত উদগীথের উপাসনা বিহিত হইয়াছে, আর ছান্দোগ্যে কেবল
উদগীথান্থ প্রাণকে প্রাণবৃত্তিতে উপাসনা করিতে বলা হইয়াছে, এইপ্রকার উপদেশের প্রভেদ
প্রাকার উভয়স্থানীর বিভা এক নহে ; ইহা যদি বল ; না, তাহাও বলিতে পার না ; কারণ,
উভয় স্থলেই কিছু মাত্র বিশেষ বা প্রভেদ নাই, অর্থাৎ উভয় স্থলেই শত্রুপরাভবরূপ একই
কলোদ্দেশে উপাসনার উপক্রম বা আরম্ভ হইয়াছে ; অতএব বিভা-ভেদ হইতেই পারে না ॥ ৩ ॥ ৩ ॥ ৬ ॥]

এবং চোদনাত্তবিশেষাদ্ বিষ্টৌকভ্বম্, একাত্ত চ গুণোপসংহারঃ কর্ত্তব্যঃ,

এইরূপে প্রতিপাদন করা হইল যে, বিধি প্রভৃতির পার্থক্য না থাকিলেই বিভার একত্ব

ইত্যুক্তম্; অতঃপরং কাশ্চন বিদ্যা অধিকৃত্য প্রত্যভিজ্ঞাহেতুভূত-
চোদনাভিবেশমোহন্তি, নেতি (*) নিরূপ্য নির্ণয়তে—

অস্তি উদগীথবিদ্যা বাজিনাং ছন্দোগানাং চ । বাজিনাং তাবৎ—
“ব্রহ্মা হ প্রাজাপত্যো দেবশ্চাস্ত্ররশ্চ” [বৃহদাং ৩।৩।১] ইত্যারভ্য “তে হ.
দেবা উচুঃ—হস্তাস্ত্ররান্ যজ্ঞে উদগীথেনাত্যয়াম” ইত্যুদগীথেনাস্ত্র-
বিধ্বংসনং প্রতিজ্ঞায় উদগীথে বাগাদি-মনঃপর্যন্ত-দৃষ্টৌ অস্ত্রৈরভিভবমুক্ত্বা,
“অথ হেমমাসন্যং প্রাণমুচুঃ” ইত্যাদিনা উদগীথে প্রাণদৃষ্ট্যা অস্ত্র-
পর্যভবমুক্ত্বা—“ভবত্যাগ্ননা পরাস্ত্র দ্বিষন্ ভ্রাতৃব্যো ভবতি, য এবং বেদ”
ইতি শত্রু-পরাজয়ফলায়োদগীথে প্রাণদৃষ্টিবিহিতা । এবং ছন্দোগানামপি

হইবে, এবং বিহার একত্র হইলেই গুণোপসংহার করিতে হইবে । অতঃপর কতকগুলি বিদ্যা
অবলম্বন করিয়া [সেই সমস্ত বিদ্যায় একত্বের জ্ঞাপক] প্রত্যভিজ্ঞার হেতুভূত বিধিপ্রভৃতির
অবিশেষ (সাম্য) আছে কি না, তাহা নিরূপণ করত সিদ্ধান্ত স্থির করা হইতেছে (†) ।

বাজসনেয়ীদিগের এবং ছন্দোগদিগেরও উদগীথনামক একটি বিদ্যা (উপাসনা) আছে ।
তন্মধ্যে বাজীদিগের (যজুর্বেদীদিগের) আছে,—‘প্রজাপতির সন্তান দুইপ্রকার—দেবতা ও
অস্ত্র,’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া বলা হইয়াছে,—‘সেই দেবতাগণ বলিয়াছিলেন—‘তাল,
আমরা যজ্ঞে ‘উদগীথ’ দ্বারা অস্ত্রগণকে অতিক্রম (পরাজিত) করিব,’ এই প্রকারে উদগীথের
সাহায্যে অস্ত্রবিনাশের প্রতিজ্ঞা করিয়া বাক হইতে মনঃপর্যন্ত প্রাণসমূহে উদগীথ দৃষ্টি করিলেও
অস্ত্রগণ তাহাদিগকে পরাভূত করিল, এই কথা বলিয়া ‘অনন্তর এই আসন্ত্র প্রাণকে বলিয়া-
ছিলেন’ ইত্যাদি বাক্যে উদগীথে প্রাণদৃষ্টি দ্বারা অস্ত্রগণের পরাভবের কথা বলিয়া ‘যে লোক
এইরূপ জানে, তাহার ঘেষকারী শত্রু আপনা হইতেই পরাভূত হইয়া থাকে,’ এইরূপে শত্রুর
পরাজয়রূপ ফলের উদ্দেশে উদগীথে প্রাণদৃষ্টির উপদেশ করিয়াছেন (‡) । এইরূপ ছন্দোগ-

(*) নেতীতি ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(†) তাৎপৰ্য্য—এই ‘অশ্বখ্যাদি’ অধিকরণট বসি হইতে নবম পৰ্য্যন্ত চারিট স্থর লইয়া রচিত হইয়াছে ।
ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্যোপনিষদ্বুক্ত ‘উদগীথবিদ্যা’ (২) সংশয়—
উভয়স্থানীয় উদগীথবিদ্যা কি একই কিছা? অথবা পৃথক্ ভিন্নভিন্ন? (৩) পূর্বপক্ষ—উভয়স্থানেই যখন
বিধি ও ফলাদি এক, তখন উভয়স্থানীয় বিদ্যাও একই বটে, ভিন্ন নহে । (৪) সিদ্ধান্ত—যদিও উভয়স্থানে উদগীথে
প্রাণদৃষ্টিরূপে উপাসনা এক হউক, তথাপি বৃহদারণ্যকে সমস্ত উদগীথে প্রাণদৃষ্টি, আর ছান্দোগ্যে কেবল
উদগীথাবয়ব ওকারে মাত্র প্রাণদৃষ্টি বিহিত হইয়াছে । বিশেষতঃ বৃহদারণ্যকে প্রাণকে উদগীথ-গানের কর্তা
বলা হইয়াছে; আর ছান্দোগ্যে প্রাণকে উদগীথ-গানের কর্ম বলা হইয়াছে । এইরূপ প্রভেদ থাকায় উভয়স্থানীয়
উদগীথোপাসনাকে এক বলা যাইতে পারে না ।

(‡) তাৎপৰ্য্য—যজ্ঞে পঠনীয় একটি বেদাংশের (স্তোত্রবিশেষের) নাম ‘উদগীথ’ । উদগীথের মধ্যে প্রথম
অক্ষরটি সন্নিবিষ্ট আছে । বৃহদারণ্যকোপনিষদে সেই উদগীথে প্রাণদৃষ্টিপূর্বক উপাসনা করিবার নিধান আছে ;

“দেবাস্থরা হ বৈ যত্র সংযেতিরে” [ছান্দো ০ ১২।১] ইত্যরভ্য—
 “তন্ধ দেবা উদগীথমাজ্জহু রনেনৈনানভিনিষ্ঠামঃ” ইত্যুদগীথেনাস্থরপরাভবং
 প্রতিজ্ঞায় তদ্বদেবোদগীথে বাগাদিদৃষ্টৌ দোষমভিধায়—“অথ হ য এবাং
 মুখ্যঃ প্রাণস্তমুদগীথমুপাসাক্ষিক্রে” [ছান্দো ০ ১২।৭,৮] ইত্যাদিনা
 উদগীথে প্রাণদৃষ্ট্য অস্থরপরাভবযুক্তা। “যথাস্থানমাখনমুহ্না বিধ্বংসতে, এবং
 হৈব স বিধ্বংসতে, য এবংবিদি পাপং কাময়তে” ইতি শত্রুপরাভবায়
 উদগীথে প্রাণদৃষ্টিবিহিতা। বেদন-বিষয়বিধিপ্রত্যয়ান্বেষণেহপি ফল-
 সাধনত্ব-শ্রবণাৎ বেদনবিষয়ো বিধিঃ কল্প্যতে। উদগীথ-বিজ্ঞায়াঃ ক্রত্বর্থত্বেন
 ক্রতুসাদ্যুপফলত্বেহপ্যর্থবাদিকমপি ফলং তদবিরুদ্ধং গ্রাহ্যমেবেতি
 দেবতাধিকরণে প্রতিপাদিতম্।

তত্র সংশয্যতে—কিমত্র বিজ্ঞেক্যম্ ? উত ন ? ইতি । কিং যুক্তম্ ?

দিগের (ছান্দোগ্যোপনিষদেও) আছে—“দেবগণও অস্থরগণ যেখানে সংগ্রাম করিয়াছিল।”
 এইরূপ উপক্রমের পর ‘ইহা ঝারাই ইহাদিগকে (অস্থরগণকে) সর্বতোভাবে পরাভূত করিব,’
 এইরূপ মনে করিয়া দেবতাগণ উদগীথ আহরণ (সংগ্রহ) করিয়াছিলেন।’ এইরূপ উদগীথের
 সাহায্যে অস্থর পরাভবের প্রতিজ্ঞা করিয়া পূর্বের স্থায় উদগীথে বাগাদি-দৃষ্টির দোষ নির্দেশ
 করিয়া, অতঃপর, বাহা এই মুখ্য প্রাণ, উদগীথরূপে তাহারই উপাসনা করিয়াছিলেন,’ ইত্যাদি
 বাক্যে উদগীথে প্রাণ-দৃষ্টি দ্বারা অস্থরপরাভবের কথা বলিয়া ‘বনিত্র (যুক্তি) যেমন প্রস্তর
 খণ্ডকে প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ তাহাতে লাগিয়া বিধ্বস্ত হইয়া যায়, ঠিক এইরূপই উক্ত উদগীথজ
 পুরুষের সম্বন্ধে যে লোক পাপাচরণ করে, সে লোকও বিধ্বস্ত হয়,’ এইরূপ শত্রুপরাভবরূপ
 কলসিদ্ধির জন্ত উদগীথে প্রাণদৃষ্টির বিধান করিয়াছেন। [উদগীথ প্রকরণে] বেদন বা
 উপাসনা বিষয়ে বিধিপ্রত্যয় (‘উপাসীত’ ‘বিজ্ঞাৎ’ ইত্যাদি প্রকার বিধিবাক্য) না থাকিলেও
 ঐ উপাসনার ফল-সাধনতা বা ফলোৎপাদকতা শ্রবণ হইতেই উপাসনা বিষয়ে বিধি কল্পনা করা
 হইয়া থাকে। উদগীথ বিজ্ঞাটি যজ্ঞোপকারক ; স্তূতরাং যজ্ঞোৎকর্ষ সাধনকরা তাহার ফল
 হইলেও, এইরূপ বাহা উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রতিকূল নহে, অর্থবাদবাক্যাবগত তাদৃশ ফলও যে, অবশ্যই
 গ্রহণীয়, ইহা দেবতাধিকরণে (প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয়পাঠে ২৩—৩২ সূত্রে) নিরূপিত হইয়াছে।

ইহাতে সংশয় হইতেছে যে, এখানে কি বিজ্ঞার একত্ব ? অথবা নানাত্ব ? কোন পক্ষটি

ছান্দোগ্যেও সেইরূপ বিধান আছে। পার্থক্য এই যে, বৃহস্পতিগণকে প্রাণকে উদগীথগানের কর্তা বলা হইয়াছে।
 আর ছান্দোগ্যে ঐ প্রাণকে উদগীথগানের কর্ত্ত্বকরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে। উদগীথকে অবলম্বন করিয়া উপাসনা
 করিবার বিধান আছে বলিয়া ইহাকে উদগীথোপাসনা বলে। এ সম্বন্ধে আরও অধিক জানিতে হইলে বৃহস্প-
 তিগণ্যোপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় খণ্ড এবং ছান্দোগ্যোপনিষদের প্রথম অধ্যায় ত্রুটব্য।

বিদ্বৈক্যমিতি । কৃতঃ ? উভয়ত্রোদগীথৈশ্চাবাধ্যস্তপ্রাণভাবশ্চোপাস্তত্ত্ব-
 প্রবণাচ্চোদনাত্ত্ববিশেষাৎ । ফলসংযোগস্তাবৎ শ্রীকৃপরিভবরূপো ন
 বিশেষ্যতে । রূপমপি—অব্যস্তপ্রাণভাবোদগীথাখ্যোপাস্তৈক্যাদবিশিষ্টম্ ।
 চোদনা চ—বিদ্বি-ধাত্বর্থগতা অবিশিষ্টা । আখ্যা চ—উদগীথবিদ্বৈক্য-
 বিশিষ্টা । অত্র রাঙ্কাস্তি-চ্ছায়য়া পরিচোদ্য পরিহরতি—“অন্ত্যথাধ্বং
 শবাদিতি চেৎ, ন, অবিশেষাৎ”—ইতি ।

যদুক্তং বিদ্বৈক্যমিতি, তন্নোপপদ্যতে, রূপভেদাৎ । রূপান্ত্যথাধ্বং হি
 শব্দাদেব প্রতীয়তে ; বাজসনেয়কে হি “অথ হেমমাসন্যং প্রাণমুচুস্ত্বং ন
 উদগায়তি, তথৈতি তেভ্য এষ প্রাণ উদগায়ৎ” [বৃহদা० ৩।৩।৭]
 ইত্যুদগানস্ত কৰ্ত্তরি প্রাণদৃষ্ট্যাহস্বরপরাভবমুক্তা—“য এবং বেদ” ইতি
 কৰ্ত্তর্যেব প্রাণদৃষ্টিরেবং-শব্দাদবগম্যতে । ছান্দোগ্যে—“অথ হ য এবায়ং
 মুখ্যঃ প্রাণস্তমুদগীথমুপাসাক্ষিক্রিরে” [ছান্দো० ১।২।৭, ৮] ইত্যুদগানস্ত
 কৰ্ম্মগুদগীথে প্রাণদৃষ্ট্যাহস্বরপরাভবমুক্তা—“য এবংবিদি পাপং
 কাময়তে” ইতি এবং-শব্দাৎ কৰ্ম্মণ্যেবোদগীথে প্রাণদৃষ্টির্বিহিতা । একত্র

যুক্তিযুক্ত ? বিষ্ণুর একত্বই [যুক্তিযুক্ত] ; কারণ ? যেহেতু উভয় স্থলেই প্রাণভাব আরোপণ-
 পূৰ্ব্বক এক উদগীথেরই উপাস্তত্ত্ব শ্রুত হইতেছে, অথচ বিধিপ্রভৃতিরও কোন প্রকার প্রভেদ
 নাই । প্রথমতঃ শ্রুতপরাভবরূপ যে ফলসংযোগ বা ফলসম্বন্ধ, তাহার কিছুমাত্র পার্থক্য দেখা
 যাইতেছে না ; দ্বিতীয়তঃ প্রাণভাব বাহাতে আরোপিত হইয়াছে, সেই উদগীথাখ্য উপাস্তের
 ঐক্য থাকার বিষ্ণুর স্বরূপগতও কোন পার্থক্য (বৈলক্ষণ্য) নাই ; তৃতীয়তঃ বিদ্বাদ্ব্যতির অর্থ—
 বেদনবিষয়ক বিধানও অবিশিষ্ট, এবং ‘উদগীথ’ এই নামও উভয় স্থলেই সমান । এবিষয়ে,
 সিদ্ধান্তের অনুকরণে অর্থাৎ সিদ্ধান্তের মত আপত্তি উত্থাপন করিয়া তাহার পরিহার
 করিতেছেন—“অন্ত্যথাধ্বং শবাদিতি চেৎ, ন, অবিশেষাৎ” ইতি ।

বিষ্ণুর যে, একত্ব বলা হইয়াছে, তাহা উপপন্ন হইতেছে না ; কারণ, যেহেতু স্বরূপগত
 পার্থক্য আছে । স্বরূপের যে, অন্ত্যথাধ্ব (পার্থক্য), তাহা শব্দ হইতেই প্রতীত হইতেছে ।
 কেন না, বাজসনেয়কে ‘অনন্তর এই মুখবর্ত্তী প্রাণকে বলিয়াছিলেন—তুমি আমাদের জন্ত
 উদগীথ গান কর ; ‘তথাস্ত’ বলিয়া প্রাণ তাহাদের জন্ত উদগীথ গান করিয়াছিল’, এইরূপে
 উদগীথগানের কৰ্ত্তাভে প্রাণদৃষ্টির ফলে অস্বরপরাভবের কথা উক্ত হইয়াছে ; এবং
 ‘যিনি এইরূপ জানেন’ এই ‘এবং’ শব্দ হইতেও গানকৰ্ত্তাভেই প্রাণদৃষ্টি প্রতীত হইতেছে ।
 ছান্দোগ্যোপনিষদে—‘অতঃপর বাহা এই মুখ্য প্রাণ, তাহাকে উদগীথরূপে উপাসনা করিয়া-
 ছিলেন’, এই স্থলে উদগীথগানের কৰ্ম্মভূত উদগীথে প্রাণদৃষ্টি দ্বারা অস্বরপরাভবের কথা বলিয়া,
 ‘যে লোক এবংবিধ-জ্ঞানীর প্রতি অনিষ্ট কামনা করে’ এই প্রকার ‘এবং’ শব্দ দ্বারা গানেরই

কর্তৃরি প্রাণদৃষ্টি-শব্দাদন্তত্র কর্তৃনি প্রাণদৃষ্টি-শব্দাচ্চ রূপান্তথাৎ স্পষ্টকম্ ।
 রূপান্তথাৎ চ বিধেয়-ভেদে সতি কেবলচোদনাদ্বিশেষোহকিঞ্চিকর
 ইতি বিভাভেদ ইতি চেৎ ; তন্ন, অবিশেষাৎ—অবিশেষেণ হি উভয়ত্র
 উদগীথসাধনক-পরপরিভব উপক্রমে প্রতীয়তে ; বাজসনেয়কে—[বৃহদা०
 ৩।৩।১] “তে হ দেবা উচুর্হস্তাস্থরান্ যজ্ঞে উদগীথেনাত্যাম” ইত্যুপক্রমে
 শ্রীযতে। ছান্দোগ্যোপি — “তন্ম দেবা উদগীথমাজহু রূনেনৈনানভিহনিস্থামঃ”
 [ছান্দো० ১।২।১] ইতি । অত উপক্রমাবিরোধায়—“তেভ্য এষ প্রাণ
 উদগায়ৎ” [বৃহদা० ৩।৩।৭] ইত্যধ্যাস্তপ্রাণভাব উদগীথ উদগান-কর্মভূত
 এব পাকাদিষোদনাদিবৎ সৌকর্য্যাতিশয়-বিবক্ষয়া কর্তৃত্বেনোচ্যতে ;
 অন্যথা উপক্রমগত উদগীথশব্দঃ কর্তৃরি লাক্ষণিকঃ স্তাৎ ; অতো
 বিতৈক্যম্ ॥৩।৩।৬॥

কর্মভূত (গের্বরূপ) উদগীথে প্রাণদৃষ্টির বিধান করা হইয়াছে । অতএব একস্থলে কর্ত্তাতে
 প্রাণদৃষ্টি-বিধায়ক শব্দ থাকায় এবং অন্তত্র কর্ম্মতে প্রাণদৃষ্টি-বিধায়ক শব্দ থাকায়, [উভয় স্থানীয়
 বিত্বার] অত্ৰ বা ভেদ স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে । বিত্বার স্বরূপগত অত্থাৎ সিদ্ধ হইলেই
 বিধেয় বা কর্ত্তব্যবিষয়েরও ভেদ সিদ্ধ হইল ; বিধেয়ের ভেদ সিদ্ধ হইলে পর, কেবল বিধি-
 প্রভৃতির অবিশেষ বা একরূপতা কিছুই করিতে পারে না (অকিঞ্চিকর) ; সুতরাং [উভয়-
 স্থলের] বিদ্যা ভিন্ন—এক নহে ; ইহা যদি বলিতে ইচ্ছাকর, তাহাও বলিতে পার না ; কারণ,
 যেহেতু কিছুই বিশেষ নাই—যেহেতু উভয় স্থানেই প্রারম্ভে উদগীথ-সাধনের শব্দ-পরাভবরূপ
 কল শ্রুত হইতেছে,—বৃহদারণ্যকে উদগীথোপক্রমে ‘সেই দেবতাগণ বলিয়াছিলেন—ভাল,
 আমরা যজ্ঞে উদগীথ দ্বারা অম্বরগণকে পরাভূত করিব,’ এইরূপ শ্রুত হইতেছে । ছান্দোগ্যও
 [উদগীথোপক্রমে ‘দেবতাগণ সেই উদগীথ আহরণ করিয়াছিলেন ; উদ্দেশ্য ইহা দ্বারা আমরা
 এই অম্বরগণকে নিহত করিব’ । অতএব উপক্রমের বিরোধ-পরিহারার্থই [বলিতে হইবে
 যে,] ‘এই প্রাণ তাহাদের মত উদগান করিয়াছিল’, এই স্থলে প্রাণভাব অধ্যাসে উদগানের
 কর্ম্মস্বরূপ উদগীথকেই ক্রিয়াদৌকর্য-জ্ঞাপনের অভিপ্রায়ে পাকাদি কার্য্যে যেমন ওদনাদির
 কর্ত্তব্য ব্যবহার হইয়া থাকে, তেমনি উদগীথেরও কর্ত্তব্য বলা হইতেছে । তাহা না হইলে,
 উপক্রম-স্থিত উদগীথ-শব্দটি লাক্ষণিক (গোণার্থক) হইতে পারে ; অতএব উভয়স্থানীয় বিত্বাই
 এক, পূর্ণক নহে (•) ॥৩।৩।৬॥

(•) তাৎপর্য্য—প্রত্যেক প্রকরণেরই উপক্রম ও উপসংহার একরূপ হইয়া থাকে ; সেই কারণে, উপক্রমগত
 বাক্যার্থে সংশয় উপস্থিত হইলে উপসংহারগত বাক্যের সাহায্যে তাহার একৃতার্থ নিরূপণ করিতে হয়, এবং
 উপসংহারগত বাক্যে সংশয় হইলেও উপক্রমগত বাক্যানুসারে অর্থ বিশেষ নিরূপণ করিতে হয় । এই নিয়মানুসারে
 যদিও বৃহদারণ্যকের উপসংহারবাক্যে প্রাণের উদগীথকর্ত্তব্য-বোধক শব্দ থাকুক, তথাপি উপক্রমে কর্ত্তব্য নির্দেশ

ইতি প্রাপ্তে প্রচক্ষমাহে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

নবা প্রকরণভেদাৎ পরোবরীয়স্বাদিবৎ ॥৩৥৩৥৭॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) বা (পূৰ্ণপক্ষনিবারণক) প্রকরণভেদাৎ (যেহেতু প্রকরণের পার্থক্য), পরোবরীয়স্বাদিবৎ (পরোবরীয়স্বপ্রভৃতি গুণবিশেষের স্বায়) ।]

[সরলার্থঃ—সিদ্ধান্তমাহ—“নবা” ইত্যাদিনা । নবা-শব্দঃ পূৰ্ণপক্ষ-ব্যাবৃত্তার্থঃ । রূপৈক্যাদ-
বিত্ত্বেক্যামিতি যদুক্তম্, তং নবা নৈব সংগচ্ছতে ; কুতঃ ? প্রকরণভেদাৎ—প্রকরণং হি উভয়ত্র
ভিন্নাতি । তথাহি ছান্দোগ্যে তাবৎ—“ওম্” ইত্যেতদক্ষরমুদগীথমুপাসীত” ইতি উদগীথাবয়বভূতং
প্রণবম্ উপাঙ্গভেনোপক্রম্য “উদগীথমাজহুঃ” ইতি প্রণববিষয়মুপাসনমুক্তম্ । বৃহদারণ্যকে তু
“হস্তাস্তরান্ যজ্ঞে উদগীথেনাত্যয়াম্” ইতি কৃত্ত্বেনোদগীথবিষয়কমুপাসনমুক্তম্ । অত উদগীথে
প্রাণদৃষ্ট্যবিশেষেহপি রূপভেদাদিত্যভেদো মন্তব্যঃ । পরোবরীয়স্বাদিবৎ,—যথা হি একস্ত্যামপি
শাখায়াম্ উদগীথোপাসনে তুল্যোহপি হিরণ্ময়-পুরুষদৃষ্টেঃ পরোবরীয়স্বাদি-গুণবিশেষদৃষ্টিভিত্তিতে,
তথা অত্রাপীত্যর্থঃ ।

এখন সিদ্ধান্ত বলিতেছেন—রূপের ঐক্যনিবন্ধন যে, বিজ্ঞার ঐক্য বলা হইয়াছে, তাহা
কখনই হইতে পারে না ; কারণ, এখানে প্রকরণের প্রভেদ রহিয়াছে । বৃহদারণ্যকে সমস্ত
উদগীথে প্রাণদৃষ্টিতে উপাসনা বিহিত হইয়াছে, আর ছান্দোগ্যে কেবল উদগীথাবয়ব প্রণবে
মাত্র প্রাণদৃষ্টিতে উপাসনা বিহিত হইয়াছে । অতএব স্বরূপগত পার্থক্য নিবন্ধনই পরোবরীয়-
স্বাদিগুণের স্বায় বিদ্যাভেদ বুঝিতে হইবে । অভিপ্রায় এই যে, একই শাখাগত উদগীথো-
পাসনায় যেমন হিরণ্ময়-পুরুষাদি দৃষ্টির নির্দেশ থাকায় পরোবরীয়স্বপ্রভৃতি গুণবিশেষের ভেদ
হইয়া থাকে, এখানেও সেইরূপ ॥৩৥৩৥৭॥]

নবেতি পক্ষং ব্যাবর্তয়তি । নচৈতদস্তু, যদবিত্ত্বেক্যামিতি ; কুতঃ ?
প্রকরণভেদাৎ—“ওমিত্যেতদক্ষরমুদগীথমুপাসীত” ইতি প্রকৃতমুদগীথাবয়ব-

এইরূপ প্রাপ্তি-সংভাবনায় বলিতেছি—“নবা” ইত্যাদি ।

‘নবা’ শব্দে পূৰ্ণপক্ষ নিবারণ করিতেছে । বিজ্ঞার যে, একত্র বলা হইয়াছে ; তাহা নিশ্চয়ই

হইতে পারে না ; কারণ ? যেহেতু প্রকরণ এক নহে । ‘ওম্’ এই

সিদ্ধান্ত—
বিদ্যাভেদ স্থাপন ।]

উদগীথাক্ষরকে উপাসনা করিবে’, এইরূপে প্রস্তাবিত উদগীথের

অংশবিশেষ প্রণবের উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, ‘এই অক্ষরের

ধাকার, বিশেষতঃ ছান্দোগ্যে স্পষ্টাক্ষরে কর্তব্য নির্দেশ থাকায় উপসংহারস্থ কর্তব্যবাহী শব্দটিকে গোণার্থবোধক বলিতে
হইবে । পাকের কর্তৃত্ব তত্বল অনায়াসে সিদ্ধ হইতেছে দেখিয়া যেমন ‘তত্বল স্বয়ংই সিদ্ধ হইতেছে’ এইরূপে
তত্বলের কর্তব্য নির্দেশ হইয়া থাকে, তেমনি এখানেও কর্তৃত্ব প্রাণকেই তাহার অনায়াসসমাধার-জ্ঞাপনের জ্ঞাত
কর্ত্বরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে ।

ভূতং প্রণবং প্রস্তুত—“এতস্ম বা অক্ষরশ্চোপব্যাখ্যানং ভবতি”—[ছান্দো ১।১।১,১০] “দেবাস্মরা হ বৈ যত্র সংযেতিরে” ইত্যারভ্য—“অথ হ য এবায়ং মুখ্যঃ প্রাণস্তমুদগীথমুপাসাঞ্চক্রিরে” [ছান্দো ১।২।১,৭] ইতুদগীথাবয়বভূত-প্রণববিষয়মুপাসনং ছন্দোগা অধীয়তে ; বাজিনস্ত তাদৃশ-প্রাচীনপ্রকরণাভাবাৎ “হস্তাস্মরান্ যজ্ঞ উদগীথেনাত্যায়াম” ইতি কৃৎস্ন-মুদগীথং প্রস্তুত—“অথ হেমমাসন্মং প্রাণমুচুস্ত্বং ন উদগায়” [বৃহদা ৩।৩।১,৭] ইত্যাদি কৃৎস্নোদগীথবিষয়মধীয়তে ; অতঃ প্রকরণভেদেন বিধেয়ভেদঃ ; বিধেয়ভেদে চ রূপভেদঃ, ইতি ন বিত্বেক্যম্ ।

কিঞ্চ, “অথ হ য এবায়ং মুখ্যঃ প্রাণস্তমুদগীথমুপাসাঞ্চক্রিরে” ইতি পূর্বপ্রকৃত উদগীথাবয়বভূতঃ প্রণব এবাধ্যস্তপ্রাণভাবশ্চন্দোগানামুপাস্তঃ ; বাজিনাং তু কৃৎস্নশ্চোদগীথস্ত কৰ্ত্তোদগাতা প্রাণদৃষ্টোপাস্ত ইতি । “অথ হেমমাসন্মং প্রাণমুচুস্ত্বং ন উদগায়তি, তথ্যেতি তেভ্য এষ প্রাণ উদগায়ৎ” ইতুদগাতরি প্রাণাধ্যাসং নির্দিষ্ট—“য এবং বেদ” ইতুদগাতৈব্যাধ্যস্ত-প্রাণভাব উপাস্তো বিধীয়তে ; অতশ্চ রূপভেদঃ । নচোদগাতৈরুপাস্তো

(প্রণবের) উপব্যাখ্যান—ব্যাখ্যা হইতেছে—‘দেবতা ও অক্ষরগণ যেখানে সংগ্রাম করিয়াছিলেন ।’ এইরূপ উপক্রমের পর ছান্দোগ্যে (ছান্দোগ্যোপনিষদে) উদগীথের অংশস্বরূপ প্রণবের উপাসনা পাঠ করিয়াছেন—‘অতঃপর, যাহা এই মুখ্য প্রাণ, তাহাকে উদগীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন’ ইতি । বাজাদিগের (যজুর্বেদাদিগের বৃহদারণ্যকে) এইরূপ পূর্ববর্তী কোনও প্রকরণ বা প্রস্তাব না থাকায়, ‘ভাণ, আমরা যজ্ঞাঙ্ক উদগীথ দ্বারা অক্ষরগণকে অতিক্রম করিব’ এইরূপে সমস্ত উদগীথোপাসনার উপক্রম করিয়া ‘অতঃপর, এই মুখ্য প্রাণকে বলিলেন—তুমি আমাদের যজ্ঞ উদগীথোপাসনা কর’ ; এই সম্পূর্ণ উদগীথের উপাসনা নির্দেশ করিয়াছেন । অতএব প্রকরণের ভেদ থাকায় বিষয়ের ভেদ, বিষয়ের ভেদে আবার আকৃতি বা স্বরূপেরও ভেদ হইতেছে ; সুতরাং বিস্তার একত্র হইতে পারে না । অপিচ, ‘অতঃপর, যাহা এই মুখ্য প্রাণ, তাহাকে উদগীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন’, এই যে, পূর্বপ্রস্তাবিত উদগীথংশ প্রণব, যাহাতে প্রাণাত্ম্যভাব আরোপিত হইয়াছে ; তাহাই ছন্দোগদিগের উপাস্ত, কিন্তু বাজসনেয়ীদিগের পক্ষে সম্পূর্ণ উদগীথের কৰ্ত্তা উগাতাই (গানকৰ্ত্তাই) প্রাণবুদ্ধিতে উপাস্ত । অভিপ্রায় এই যে, ‘অতঃপর, এই আস্তবর্তী প্রাণকে বলিলেন—তুমি আমাদের যজ্ঞ গান কর ; তিনিও ‘তথাস্ত’ বলিয়া তাহাদের যজ্ঞ গান করিলেন’, এইরূপে উদগীথগানের কৰ্ত্তাভেদে প্রাণভাবের আরোপ নির্দেশ করিয়া ‘যিনি এই প্রকার জানেন’ এইরূপে প্রাণস্বরূপতা স্ফাহাতে আরোপিত হইয়াছে, সেই

বিহিতে “উদগীথেনাত্যাম” [বৃহদা০ ৩।৩।১] ইত্যাখ্যায়িকোপক্রম-
বিরোধঃ শঙ্কনীয়ঃ, উদগাতুরুপাসনে উদগীথস্তোদগানকর্মভূতস্তাবস্থা-
পেক্ষিতত্বাৎ তস্তাপি পরপরিভবাখ্যং ফলং প্রতি হেতুত্বাৎ । অতো
রূপাভেদাদ্ বিজ্ঞাভেদ ইতি চোদনাচবিশেষেহপি ন বিদ্যেত্বম্ । পরো-
বরীয়স্তাদিবৎ—যথৈকস্ত্যামপি (*) শাখায়ামুদগীথাবয়বভূতে প্রণবে পরমাত্ম-
দৃষ্টিবিধানসাম্যেহপি হিরণ্যয়পুরুষদৃষ্টিবিধানাৎ পরোবরীয়স্তাদিগুণবিশিষ্ট-
দৃষ্টিবিধানমর্থান্তরভূতম্ ॥৩।৩।৭॥

সংজ্ঞাতশ্চেৎ, তদন্তম্, অস্তি তু তদপি ॥৩।৩।৮॥

[পদচ্ছেদঃ—সংজ্ঞাতঃ (নাম হেতু) চেৎ (যদি), তৎ (তাহা) উক্তম্ (কথিত হইয়াছে),
অস্তি (আছে), তৎ (তাহা) অপি (ও) ।]

[সরলার্থঃ—উদগীথবিদ্যোতি সংজ্ঞায়। একত্বাৎ তৎ—বিদ্যোক্ত্যম্ উক্তম্ চেৎ ; তু পুনঃ
তদপি—বিষয়ভেদেহপি সংজ্ঞেক্যম্ অস্তি ; যথা ছান্দোগ্যে প্রথমাধ্যায়োক্তান্ত্র ভিন্নাষ্মি বহ্বীষ
বিদ্যাস্ত উদগীথ-বিদ্যোতি সংজ্ঞেক্যমস্তি, তথা অত্রাপীতি ভাবঃ ॥

উদগীথবিদ্যা এইরূপ নামের ঐক্যানিবন্ধন যদি বিধেয় বিদ্যারও একত্ব বলিতে চাও, তাহাও
বলিতে পার না ; কারণ, সেরূপও আছে, অর্থাৎ বিধেয়ের ভেদসত্ত্বেও সংজ্ঞার অভেদ আছে ।
যেমন, ঐ ছান্দোগ্যোপনিষদেই প্রথম অধ্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন বহু বিদ্যাতেই একই ‘উদগীথ’ নাম
দৃষ্ট হয়, ইহাও তদ্রূপ ॥৩।৩।৮॥]

উদগাতারই উপাস্ততা বিধান করিয়াছেন ; এই কারণেও বিদ্যার স্বরূপগত প্রভেদ হইতেছে ।
আর উদগাতারই উপাস্তত্ব বিহিত হইলে যে, ‘উদগীথ দ্বারা অতিক্রম করিব’ এই
গ্লোপক্রমের বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে বলিয়া আশঙ্কা করা, তাহাও উচিত হয় না ; কেন
না, উদগাতার উপাসনা বিহিত হইলেই তাহার কর্মভূত উদগীথেরও অপেক্ষা হইয়া পড়ে ;
মূর্তরাং শব্দপরিভবরূপ ফল সিদ্ধিতে তাহারও কারণতা রহিয়াছে । অতএব, রূপভেদে যখন
বিদ্যার ভেদ হয়, তখন বিধিপ্রভৃতির অভেদসত্ত্বেও কখনই বিদ্যার অভেদ বা একত্ব হইতে পারে
না । পরোবরীয়স্তাদির ত্রায়,—যেমন এক শাখাতেও (এক ছান্দোগ্যোপনিষদেও) উদগীথাংশ
প্রণবে পরমাত্মদৃষ্টির সাম্য থাকিলেও হিরণ্যয় পুরুষদৃষ্টির বিশেষ বিধান থাকায় পরোবরীয়স্তাদি-
গুণ-বিশিষ্ট দৃষ্টির বিধানটি স্বতন্ত্র বিদ্যারূপে পরিগণিত হইয়াছে, ইহাও তদ্রূপ (+) ॥৩।৩।৭॥

(*) যথৈকস্ত্যামেব ইতি ‘গ’ পাঠঃ ।

(+) তাৎপর্য্য—ছান্দোগ্যোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে প্রথম হইতে সপ্তম খণ্ড পর্যন্ত একবার উদগীথোপাসনার
কথা আছে ; পুনশ্চ অষ্টম খণ্ড হইতে আবার আখ্যায়িকাঙ্কলে উদগীথোপাসনা বর্ণিত হইয়াছে । তন্মধ্যে প্রথম
সাত খণ্ডে উদগীথাবয়ব—ওঙ্কারে প্রাদৃষ্ট আরোপ করিয়া উপাসনার বিধান হইয়াছে ; আর অষ্টম খণ্ড হইতে যে
উদগীথোপাসনার কথা আছে, তাহাতে আকাশ-সংজ্ঞক ব্রহ্মদৃষ্টিতে উদগীথোপাসনার ব্যবস্থা হইয়াছে ; অধিকত্ব

উদগীথবিদ্যোতিসংজ্ঞক্যাং তৎ—বিদ্যোতিকাযুক্তং চেৎ, তৎ সংজ্ঞক্যাং
বিধেয়ভেদেহ্যস্ত্যেব ; যথা অগ্নিহোত্রসংজ্ঞা নিত্যাগ্নিহোত্রে, কুণ্ডপাশ্বিনা-
সমনাগ্নিহোত্রে চ ; যথাচ উদগীথবিদ্যেতি ছান্দোগ্যে প্রথমপ্রপাঠ-
কোদিতাসু বহ্নীষু বিদ্যাসু ॥৩॥৩১॥

ব্যাপ্তেচ্চ সমঞ্জসম্ ॥৩॥৩১॥

[পদচ্ছেদঃ—ব্যাপ্তেঃ (সৰ্ব্বত্র সম্বন্ধ থাকায়) চ (৩) সমঞ্জসং (সমস্ত হয়) ।]

[সরলার্থঃ—প্রথমপ্রপাঠকে উপক্রমবৎ উত্তরাস্বপি উদগীথবিদ্যাসু উদগীথাবয়বস্তু
প্রণবস্তোপাস্তব্যাপ্তেঃ মধ্যোহপি “উদগীথমাজহুঃ” ইতি “উদগীথ”-শব্দস্ত প্রণবগণস্বমেব সমঞ্জসং
সুসঙ্গতমিত্যর্থঃ ॥

প্রথম অধ্যায়ে উপক্রমের স্থায় পরবর্তী বিদ্যাসমূহেও উদগীথাংশ প্রণবের উপাস্তব্য ব্যাপ্ত
থাকায় মধ্যবর্তী ‘উদগীথ’ শব্দেরও প্রণবার্থ হওয়াই সমস্ত হয় ॥৩॥৩১॥]

ছান্দোগ্যে প্রথমপ্রপাঠকে উত্তরাস্বপি বিদ্যাসু উদগীথাবয়বস্তু প্রণবস্তু
প্রথমপ্রস্তুতস্তোপাস্ত্যেভ্যেন ব্যাপ্তেচ্চ তন্মধ্যাগতস্তু “তদ্ধ দেবা উদগীথ-
মাজহুঃ” [ছান্দো. ১২।১] ইত্যুদগীথ-শব্দস্য প্রণববিষয়ত্বমেব
সমঞ্জসম্ । অবয়বে চ সমুদায়শব্দঃ “পাটো দধ্বঃ” ইত্যাদিষু দৃশ্যতে ।
অতশ্চোদগীথাবয়বভূতঃ প্রণব এবোদগীথ-শব্দনির্দিষ্ট ইতি স এব প্রাণ-

‘উদগীথবিদ্যা’ এই নামের ঐক্য নিবন্ধন যদি বিদ্যার ঐক্য বলা হইয়া থাকে ; [সে কথাও
সঙ্গত হয় না ; কারণ,] বিধেয়ের ভেদসত্ত্বেও সংজ্ঞার একত্ব নিশ্চয়ই হইতে পারে । যেমন,
নিত্যাগ্নিহোত্রে ও কুণ্ডপারীদিগের অগ্নিহোত্রেও একই ‘অগ্নিহোত্র’ সংজ্ঞা, এবং ছান্দোগ্যোপ-
নিষদের প্রথম প্রপাঠকে অভিহিত বহু বিদ্যাতেই একই ‘উদগীথ’ সংজ্ঞা রহিয়াছে, [ইহাও
তেমনি] ॥৩॥৩৮॥

ছান্দোগ্যোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে প্রথমবর্ণিত উদগীথাবয়ব প্রণবের উপাসনা পরবর্তী
বিদ্যাসমূহেও অনুগত থাকায় তন্মধ্যাগত ‘দেবতাগণ সেই উদগীথ আহরণ করিয়াছিলেন’ এই
‘উদগীথ’-শব্দেরও প্রাণবার্থতাই সমঞ্জস বা সঙ্গত হয় । আর ‘বস্ত্র দধ্ব’ ইত্যাদি স্থলে দেবা
যায়, সমুদায়বাচক (সমষ্টিবোধক) শব্দেরও তদবয়বে বা একদেশে প্রয়োগ হইয়া থাকে । এই
কারণে বুঝিতে হইবে যে, এখানে উদগীথাংশ প্রণবার্থেই উদগীথ-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে ;

‘পরোবরীযান্’ ও ‘অনন্ত’ প্রভৃতি শব্দে পরোবরীযাবিশিষ্টেরও বিধান করা হইয়াছে ; কাজেই প্রথম সাত বচোক্ত
উদগীথোপাসনা নামতঃ এক হইলেও স্বভাবতঃ পৃথক্ দুইটি উপাসনা । এখানে একই শাখার উক্ত একনামক
উদগীথোপাসনা ধেরূপ এক নহে, ছান্দোগ্য ও বৃহারণ্যকোক্ত উদগীথবিদ্যাও তদ্রূপ এক নহে ।

দৃষ্টোপাস্তঃ ছান্দোগ্যে প্রতিপত্তব্যঃ । বাজসনেয়কে তু কৃৎস্নোদগীথ-
বিষয় উদগীথ-শব্দ ইতি কৃৎস্নোদগীথস্ত কৰ্ত্তোদগাতা প্রাণদৃষ্টোপাস্ত
ইতি বিদ্যানানাত্ত্বং সিদ্ধম্ ॥৩৩৥১৥

[ইতি দ্বিতীয়ম্ অন্তথাঙ্গাধিকরণম্ ॥২৥]

সৰ্বভেদাধিকরণম্ ।] সৰ্বভেদাদন্যত্রেমে ॥৩৩৥১০৥

[পদচ্ছেদঃ—সৰ্বভেদাং (সৰ্বাংশের অভেদ হেতু) অন্তত্ৰ (কোবীতকীয় প্রাণবিভাগ)
ইমে (এই সমস্ত গুণ) ।]

[সরলার্থঃ—“যো হ জ্যেষ্ঠঃ চ শ্রেষ্ঠঃ বেদ, * * * প্রাণো বাব জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ” ইতি
বাজিনাং ছন্দোগানাং কোবীতকিনাঞ্চ প্রাণবিভা সমায়াত । তত্র যত্ৰপি প্রাণস্ত জ্যেষ্ঠ-
শ্রেষ্ঠাদিকং ত্ৰিষপি সমানং, বাগাদিগতবশিষ্ঠাদিকস্ত উত্তরত্ৰ সমানমপি কোবীতকিনাং
তন্মাস্তি ; তথাপি সৰ্বভেদাং জ্যেষ্ঠোপপাদনপ্রকারস্ত সৰ্বস্ত তুল্যরূপত্বাদ্ বিষ্টেক্যামিতি
অন্তত্ৰ—কোবীতকি-প্রাণবিদ্যায়ামপি ইমে বশিষ্ঠত্বাদয়ো ধৰ্ম্মা উপসংহৰ্ত্তব্য। এবত্যর্থঃ ॥

বাজসনেয়ী ছান্দোগ্য ও কোবীতকাদিগের উপনিষদে প্রাণবিদ্যা প্রকরণে কথিত আছে যে,
‘যিনি জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ প্রাণকে জানেন, প্রাণই জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ’ ইত্যাদি । তন্মধ্যে যদিও
প্রাণের জ্যেষ্ঠত্ব শ্রেষ্ঠত্ব প্রভৃতি ধৰ্ম্মগুলি সৰ্বত্রই সমান, কেবল বাগাদিগত বশিষ্ঠত্বাদি ধৰ্ম্মগুলিই
কোবীতকাদিগের নাই, তথাপি অস্তান্ত সমস্ত ধৰ্ম্মের ঐক্য থাকায় যখন বিদ্যার ঐক্য সিদ্ধ
হইতেছে, তখন কোবীতকাদিগের প্রাণবিভাগও জ্যেষ্ঠশ্রেষ্ঠত্বাদি সমস্ত ধৰ্ম্মেরই উপসংহার
করিতে হইবে ॥৩৩৥১০৥]

ছান্দোগ্য-বাজসনেয়কয়োঃ প্রাণবিভা আন্মায়তে—[ছান্দো , ৫.১.১]
“যো হ বৈ জ্যেষ্ঠঃ চ শ্রেষ্ঠঃ চ বেদ, জ্যেষ্ঠশ্চ হ বৈ শ্রেষ্ঠশ্চ ভবতি ;
প্রাণো বাব জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ” ইত্যাদিঃ (*) । তত্র জ্যেষ্ঠ্য-শ্রেষ্ঠ্যগুণকং

সুতরাং ছান্দোগ্যে তাহাকেই প্রাণ-বুদ্ধিতে উপাস্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে ; কিন্তু
বৃহদারণ্যকে উদগীথ-শব্দ যখন সমস্তটা উদগীথেরই বোধক, তখন সমস্ত উদগীথকর্ত্তা—উদ-
গাতাই প্রাণ-দৃষ্টিতে উপাস্ত ; কাজেই বিভাগ নানাত্ত্ব বা ভেদ সিদ্ধ হইতেছে ॥৩৩৥১৥

[দ্বিতীয় অন্তথাঙ্গাধিকরণ ॥২৥]

ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক, উত্তর উপনিষদেই ‘প্রাণবিভা’ পঠিত আছে—‘যে লোক জ্যেষ্ঠ
ও শ্রেষ্ঠকে জানে, সে লোক নিজেও জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হয় । প্রাণই জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ’ ইত্যাদি ।
তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব গুণসম্পন্ন প্রাণের উপাস্তত্ব প্রতিপাদনের পর বাক্, চক্ষুঃ, শ্রোত্র ও

(*) ইত্যাদি ইতি ‘ক’ ষ’ পাঠঃ ।

প্রাণমুপাস্ত্যঃ প্রতিপাদ্য বাক্চক্ষুঃশ্রোত্রমনঃস্ব বসিষ্ঠত্বপ্রতিষ্ঠাত্ব-সম্পদায়-
তনজ্ঞাখ্যান্ গুণান্ প্রতিপাদ্য বাগাদীনাম্ দেহস্য চ প্রাণায়ত্তস্থিতিত্বেন
দেহায়ত্ততত্ত্ব-কার্যাত্মেন চ প্রাণস্য শ্রেষ্ঠ্যঃ প্রতিপাদ্য বাগাদিসম্বন্ধিতয়া
শ্রুতান্ বসিষ্ঠত্বাদীন্ গুণাংশ্চ প্রাণসম্বন্ধিতয়া প্রতিপাদয়তি । এবং
ছান্দোগ্য-বাজসনৈকয়োঃ জ্যৈষ্ঠ্য-শ্রেষ্ঠ্যগুণকো বসিষ্ঠত্বাদিগুণকশ্চ প্রাণ
উপাস্ত্যঃ প্রতিপাদ্যতে । কৌষীতকিনাং তু প্রাণবিদ্যায়াং তথৈব জ্যৈষ্ঠ্য-
শ্রেষ্ঠ্যগুণকঃ প্রাণ উপাস্ত্যঃ প্রতিপাদিতঃ ; ন পুনর্বসিষ্ঠত্বাদয়ো বাগাদি-
সম্বন্ধিনো গুণাঃ প্রাণসম্বন্ধিতয়া প্রতিপাদিতাঃ । তত্র সংশয়ঃ—কিমত্র বিদ্যা
ভিद्यতে, উত নেতি । কি যুক্তম্ ? ভিद्यত ইতি । কৃতঃ ? রূপভেদাৎ ।
যদ্যপ্যভয়ত্র প্রাণ এব জ্যৈষ্ঠ্যশ্রেষ্ঠ্যগুণক উপাস্ত্যঃ ; তথাপ্যেকত্র বসিষ্ঠ-
ত্বাদিভিরপি গুণৈযুক্তঃ প্রাণ উপাস্ত্যঃ প্রতীয়তে, ইত্যত্র তু তদ্বিধুর
ইতু্যপাস্ত্য-রূপভেদাদ্ বিদ্যাভেদঃ ; ইতি প্রাপ্তে ক্রমঃ—সর্বাভেদাদন্যত্রেমে ।

মনেতে যথাক্রমে বসিষ্ঠত্ব, প্রতিষ্ঠাত্ব, সম্পদরূপত্ব ও স্বায়তনত্ব নামক গুণসমূহ প্রতিপাদন
করিয়াছেন । তাহার পর, বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের এবং দেহের স্থিতি ও বিশেষ বিশেষ কার্যাবলী
সমস্তই প্রাণের অধীন ; এই কারণে প্রাণের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়া বাগাদির সম্বন্ধে শ্রুত
বসিষ্ঠত্বাদি গুণসমূহকেও প্রাণসম্বন্ধী বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন । এইরূপে ছান্দোগ্য ও
বৃহদারণ্যকোপনিষদে জ্যৈষ্ঠত্ব-শ্রেষ্ঠত্বগুণবিশিষ্ট এবং বসিষ্ঠত্বাদিগুণবিশিষ্ট প্রাণেরই উপাস্তত্ব
প্রতিপাদিত হইয়াছে, অথচ কৌষীতকীদিগের প্রাণবিদ্যায়ও সেইরূপই জ্যৈষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব গুণ-
বিশিষ্ট প্রাণকে উপাস্ত বলা হইয়াছে, কিন্তু প্রাণের সম্বন্ধে বাগাদি ইন্দ্রিয়সম্পর্কিত বসিষ্ঠত্বাদি-
গুণসমূহের উল্লেখ করা হয় নাই । অতএব সংশয় হইতেছে যে, এখানে কি বিদ্যা ভিন্ন
হইতেছে ? অথবা বিদ্যার অভিন্নত্বই থাকিতেছে ? কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত ? ভিন্ন হইতেছে
পক্ষই । কারণ ? রূপভেদই কারণ । যদিও উভয় স্থলেই জ্যৈষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব গুণবিশিষ্ট প্রাণই
উপাস্ত, তথাপি এক স্থলে প্রাণের বসিষ্ঠত্বাদি গুণবিশিষ্টরূপেও উপাস্ততা প্রতীত হইতেছে,
অন্যস্থলে (কৌষীতকীদিগের উপনিষদে) কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ অভাব রহিয়াছে ; সুতরাং
উপাস্তের স্বরূপগত ভেদ থাকায় উপাসনারও ভেদসিদ্ধ হইতেছে, এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনার
আমরা বলিতেছি (*)—

(*) তাৎপর্য ইহার নাম সর্বাভেদাদিকরণ । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—(১) ছান্দোগ্য,
বৃহদারণ্যক ও কৌষীতকোপনিষদে জ্যৈষ্ঠত্ব-শ্রেষ্ঠত্বাদিগুণযুক্ত প্রাণবিদ্যা । (২) সংশয়—এই উপনিষৎত্রয়োক্ত
প্রাণবিদ্যা কি একই ? না ভিন্ন ? (৩) পূর্বপক্ষ—যদিও জ্যৈষ্ঠত্ব-শ্রেষ্ঠত্বাদিগুণ সম্বন্ধ সর্বত্রই সমান, তথাপি
ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকোপনিষদে বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ও বসিষ্ঠত্ব ও প্রতিষ্ঠাত্ব প্রভৃতি গুণবোধ্য প্রাণের উপাসন
বিহিত হইতেছে ; কিন্তু কৌষীতকীদিগের তাহা নাই ; সুতরাং রূপভেদ থাকায় বিদ্যারও ভেদ সিদ্ধ হইতেছে । (৪)
উত্তর—না—বিদ্যাভেদ হইতে পারে না ; কারণ, যদিও কৌষীতকীদিগের উপাস্ত প্রাণে বসিষ্ঠত্বাদিগুণবোধ্য

[সিদ্ধান্তঃ—]

নাত্র বিদ্যাভেদঃ ; অন্ত্র—কৌষীতকিনাং প্রাণবিদ্যায়ামপি ইমে—
বসিষ্ঠত্বাদয়ো গুণা উপাস্তাঃ সন্তি ; কৃতঃ ? সৰ্বভেদাৎ—প্রতিজ্ঞাত-
প্রাণজ্যৈষ্ঠ্যশ্ৰেষ্ঠ্যাপাদনপ্রকারস্ত সৰ্বস্ত তত্রাপ্যভেদাৎ । তথাহি—
ছান্দোগ্য-বাজসনৈয়িনাং প্রাণবিদ্যায়াম্—“এতা হ বৈ দেবতা অহংশ্রেয়সে
বৃদিরে” [ছান্দোঃ ৫।১।৬], “অহং শ্রেয়সে বিবদমানাঃ” [বৃহদাঃ
৮।১।৭ ! ইতি চোপক্রম্য বাগাণ্ডেকৈকাপক্রমণে অন্তেষাং সপ্রাণা-
নামিन्द्रিয়াণাং শরীরস্ত চ স্থিতিং তত্তৎ কার্যং চাবিকলং প্রতিপাণ্ড
প্রাণোক্তক্রমণে সৰ্বেষাং বিশরণমকার্যকরত্বং চাভিধায় সৰ্বেষাং প্রাণাধীন-
স্থিতিত্ব-তদধীন কার্যত্বাভাং প্রাণস্ত জ্যৈষ্ঠ্যমুপপাদিতম্ ।

এবমুপপাদিতং বাগাদিকার্যস্ত প্রাণাধীনত্বম্—“অথ হৈনং বাণ্ডবাচ
যদহং বসিষ্ঠাহস্মি, ত্বং তদ্বসিষ্ঠোহস্মি” [ছান্দোঃ ৫।১।১৩] ইত্যাদিনা
বাগাদিভিরনুগৃহ্যতে । কৌষীতকিনাং প্রাণবিদ্যায়ামপি প্রাণজ্যৈষ্ঠ্য-শ্ৰেষ্ঠ্য-
প্রতিপাদনায় বাগাদিষু বসিষ্ঠত্বাদয়ঃ প্রতিপাদিতাঃ । “অথ হেমা দেবতাঃ

“সৰ্বভেদাদন্ত্রৈমে”—না—এখানে বিদ্যা ভিন্ন নহে, (একই বটে) অন্ত্র অর্থাৎ

কৌষীতকীদিগের প্রাণবিদ্যায়ও এই বসিষ্ঠত্বাদি গুণসমূহের উপাস্ততা
সিদ্ধান্ত—[বস্তুর একত্ব।]

রহিয়াছে । কারণ ? যেহেতু সমস্তেরই অভেদ রহিয়াছে, অর্থাৎ
যেহেতু সেখানেও প্রতিজ্ঞাত (যাহা বর্ণনা করিবার জন্ত প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে ; সেই) প্রাণের
জ্যৈষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব গুণের সমর্থনপ্রণালী সমস্তই একরূপ । দেখ,—ছান্দোগ্য ও বাজসনৈয়ীদিগের
প্রাণবিদ্যায় ‘এই দেবতাগণ (ইन्द्रিয়গণ) নিজ নিজ প্রাধান্ত খ্যাপনের নিমিত্ত বিবাদ
করিয়াছিলেন ।’ ‘নিজ নিজ শ্রেষ্ঠতার নিমিত্ত বিবাদ করিতে করিতে’ এইরূপে আরম্ভ করিয়া
বাক্ প্রভৃতি এক একটি ইन्द्रিয়ের বহির্গমনেও প্রাণযুক্ত অপরাপর ইन्द्रিয় ও শরীরের পূর্ববৎ
অবস্থান ও কার্যকারিতা প্রতিপাদন করিয়া, শেষে প্রাণের উৎক্রমণে (প্রাণের অভাবে) সমস্ত
ইन्द्रিয়ের শিথিলীভাব ও অকর্মণ্যতা প্রতিপাদন করিয়া প্রাণের অধীনভাবেই সমস্তের অবস্থিতি
ও কার্যকারিতা প্রদর্শন দ্বারা প্রাণেরই জ্যৈষ্ঠত্ব সমর্থন করিয়াছেন ।

এইরূপে সমাধিত বাগাদি-ইন্দ্রিয়ের প্রাণাধীনত্বই—‘অতঃপর বাক্ বলিল—আমার যে
বসিষ্ঠত্ব গুণ আছে, তোমারও সেই বসিষ্ঠত্ব গুণ হউক’ এইরূপে বাক্ প্রভৃতিকর্তৃক অনূদিত
হইতেছে মাত্র । কৌষীতকীদের মতেও প্রাণের জ্যৈষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বপ্রতিপাদনের জন্ত বাক্-

নাই সত্য, তথাপি প্রাণকেই বাগাদিগত বসিষ্ঠত্বাদি গুণলাভের হেতু বলায় প্রকারান্তরে প্রাণেরও ঐসকল গুণ-সম্বন্ধ
স্বীকৃত হইয়াছে ; অতএব রূপভেদ না থাকায় বিদ্যাভেদও হইতে পারে না । (৫) নির্ণয়—অতএব কৌষীতকীয়
প্রাণোপাসনায়ও বসিষ্ঠত্বাদিগুণের উপসংহার করিতেই হইবে ।

প্রজ্ঞাপতিং পিতরমেত্যাশ্রবন্—কো বৈ নঃ শ্রেষ্ঠঃ” [কৌষী০ ৫।১।১] ইত্যাদিনা বাগাদিগতা গুণা বাগাদয়শ্চ দেহশ্চ প্রাণাধীনা ইতি প্রাণস্য জ্যৈষ্ঠ্যমুপপাদিতম্ ; বাগাদিভিঃ স্বস্বগুণানাং বসিষ্ঠত্বাদীনাং প্রাণাধীনত্বানুবাদমাত্রং তু ন কৃতম্ । নৈতাবতা রূপভেদঃ, বাগাদীনাং বসিষ্ঠত্বাদিগুণাস্থিতানাং প্রাণাধীনকার্য্যত্বোপপাদনেনৈব প্রাণস্য বাগাদিবসিষ্ঠত্বাদিগুণাহেতুত্বস্য সিদ্ধত্বাৎ । তদেব হি প্রাণস্য বসিষ্ঠত্বাদিগুণযোগিত্বম্, যদ্ বাগাদি-বসিষ্ঠত্বাদিহেতুত্বম্ । অতোহত্রাপি বসিষ্ঠত্বাদি-গুণযোগাৎ প্রাণো জ্যেষ্ঠঃ প্রতিপন্নঃ, ইতি নাস্তি বিদ্যাভেদঃ ॥৩৥৫॥১০॥

[ইতি তৃতীয়ং সৰ্ব্বাভেদাধিকরণম্ ॥৩৥]

প্রাণবিদ্যাবিশয়মন্যদপি নিরূপণমনস্তরমেব করিষ্যতে যথা প্রাণস্য বসিষ্ঠত্বানুসন্ধানেন বিনা জ্যৈষ্ঠ্য-শ্রেষ্ঠ্যানুসন্ধানানুপপত্তেরনুকুলানামপি বসিষ্ঠত্বাদীনাং কৌষীতিকিপ্রাণবিদ্যায়াং প্রাপ্তিঃ, তথা ব্রহ্মস্বরূপানুসন্ধানং যৈশ্চৈবিনা নোপপত্ততে, তে ব্রহ্মবিদ্যাস্ত সৰ্বাস্বপি অনুসন্ধেয়া ইত্যয়মর্থঃ প্রতিপাদ্যতে—

প্রভৃতির বসিষ্ঠত্বাদিগুণ প্রতিপাদিত হইয়াছে । ‘স্বতঃপর এই দেবতাগণ পিতা প্রজ্ঞাপতির নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন—আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ?’ ইত্যাদি বাক্যে বাক্ প্রভৃতির গুণসমূহ এবং বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ ও শরীর, এ সমস্তই প্রাণাধীন ; তন্নিবন্ধন প্রাণের শ্রেষ্ঠতা সমর্থিত হইয়াছে, কিন্তু বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ কেবল নিজনিজ গুণগণের প্রাণাধীনতা মাত্রের উল্লেখ করে নাই ; সুতরাং কেবল তাহা হইতেই রূপভেদ কল্পিত হইতে পারে না । কেননা, একমাত্র প্রাণই যে, বাগাদি ইন্দ্রিয়গণের বসিষ্ঠত্বাদি গুণেরও হেতু বা কারণ, তাহাও সেই বসিষ্ঠত্বাদি গুণসম্পন্ন বাক্ প্রভৃতির প্রাণাধীনভাবে কার্য্যকারিতা প্রতিপাদন হইতেই প্রমাণিত হইয়াছে । কারণ, প্রাণের যে, বাগাদি-ইন্দ্রিয়গত বসিষ্ঠত্বাদিগুণ-সম্পাদকতা, প্রকৃতপক্ষে তাহাই তাহার বসিষ্ঠত্বাদিগুণযোগিতা, [ইহা ত পূর্ববাক্য দ্বারাই সমর্থিত হইয়াছে] ; ‘অতএব, এখানেও বসিষ্ঠত্বাদি গুণের সম্বন্ধ থাকায় প্রাণের জ্যেষ্ঠত্বই প্রতীত হইতেছে ; সুতরাং বিদ্যার স্বরূপতঃ কোনও ভেদ হইতেছে না ॥৩৥৫॥১০॥ [ইতি তৃতীয় সৰ্ব্বাভেদাধিকরণ ॥৩॥]

অব্যবহিত পরেই প্রাণবিদ্যার অঙ্গবিষয়ে আরও কিছু নিরূপণ করিতে হইবে । প্রাণের যেমন বসিষ্ঠত্বাদি গুণসম্বন্ধ ব্যতীত জ্যেষ্ঠত্ব শ্রেষ্ঠত্বাদির প্রতীতি হইতে পারে না বলিয়া, কথিত না থাকিলেও বসিষ্ঠত্বাদি গুণসমূহ কৌষীতিকিদিগের প্রাণবিদ্যায় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তেমনি যে সমস্ত গুণ না জানিলে ব্রহ্মের স্বরূপই জানা বাইতে পারে না, সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যাতেই যে, সে সমস্ত গুণগুলির অনুসন্ধান না উপসংহার করিতে হইবে, এই বিষয়টি এখন নিরূপিত হইতেছে—“আনন্দায়মঃ” ইত্যাদি ।

আনন্দাচ্ছাদিকরণঃ ।] আনন্দাদয়ঃ প্রধানশ্চ ॥৩৥৩৥১১॥

[পদচ্ছেদঃ—আনন্দাদয়ঃ (আনন্দ প্রভৃতি) প্রধানশ্চ (প্রধানের—ব্রহ্মের) ।]

[সরলার্থঃ—‘অভেদাৎ’ ইত্যনুবর্ততে । আনন্দাদয়ঃ—আনন্দ-সত্য-জ্ঞানামলম্বাদয়ঃ ব্রহ্ম-স্বরূপলক্ষণা গুণাঃ সর্কাস্থ পরবিদ্যাস্থ উপসংহর্তব্যঃ । কৃতঃ ? প্রধানশ্চ গুণিনঃ ব্রহ্মণঃ সর্কত্রাভেদাদিত্যর্থঃ ।

পূর্বসূত্র হইতে ‘অভেদাৎ’ শব্দটি এখানে আসিতেছে । আনন্দ, সত্য, জ্ঞান ও অমলম্ব-প্রভৃতি যে সমস্ত গুণ ব্রহ্মের স্বরূপনিক্রপক, সমস্ত পরবিদ্যাতেই (ব্রহ্মোপাসনাতেই) সে সমস্ত গুণের উপসংহার করা আবশ্যক ; কারণ, প্রধানভূত গুণী—ব্রহ্ম সর্কত্রই এক অভিন্ন-স্বরূপ ॥৩৥৩৥১১॥]

অত্র ব্রহ্ম-স্বরূপগুণানাং সর্কাস্থ পরবিদ্যাসূপসংহারোহস্তি নেতি বিচার্যতে । অপ্রকরণাধীনানামুপসংহারে প্রমাণাভাবাৎ প্রকরণশ্রুতানাং বোপসংহার ইতি । এবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—

[সিদ্ধান্তঃ—]

আনন্দাদয়ঃ প্রধানশ্চ । অভেদাদিতি বর্ততে ; প্রধানশ্চ গুণিনো ব্রহ্মণঃ সর্কেষুপাসনেষভেদাৎ, গুণ্যপৃথগ্ভাবাদ্ গুণানাম্ সর্কত্রানন্দাদয়স্তদগুণা উপসংহর্তব্যঃ ॥৩৥৩৥১১॥

এখানে বিচার্য বিষয় হইতেছে যে, সমস্ত পরবিদ্যাতেই ব্রহ্মের স্বরূপ-লক্ষণাত্মক গুণসমূহের উপসংহার আছে কি না ? ভিন্নপ্রকরণে পঠিত গুণসমূহের উপসংহারবিষয়ে প্রমাণ না থাকায় [বুঝা যায় যে,] স্বপ্রকরণপঠিত গুণসমূহেরই উপসংহার করিতে হয়, (ভিন্নপ্রকরণীয় গুণের উপসংহার করিতে হয় না ।) এইরূপ সিদ্ধান্তপ্রাপ্তিতে বলিতেছি (*)—“আনন্দাদয়ঃ প্রধানশ্চ” ইতি ।

পূর্বসূত্র হইতে ‘অভেদাৎ’ কথাটির অনুবৃত্তি হইয়াছে । প্রধানভূত গুণী ব্রহ্ম সমস্ত উপাসনায়ই অভিন্ন বা এক থাকায় এবং গুণসমূহও গুণী হইতে অপৃথক্, হওয়ায় আনন্দ প্রভৃতি ব্রহ্মগুণ সমূহের সর্কত্রই উপসংহার করিতে হইবে ॥৩৥৩৥১১॥

(*) তাৎপর্য—ইহার নাম আনন্দাচ্ছাদিকরণ । ইহা একাদশ হইতে সপ্তদশ পর্য্যন্ত—সাত সূত্রে সমাপিত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ প্রভৃতি ব্রহ্মগুণ সমূহ । (২) সংশয়—সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যাই আনন্দাদি ধর্ম গুণির উপসংহার করিতে হইবে কি না ? (৩) পূর্বগমক—ভিন্ন প্রকরণস্থিত বসিয়া সমস্ত গুণের উপসংহার হইতে পারে না । (৪) সিদ্ধান্ত—জ্ঞান ও আনন্দ প্রভৃতি গুণসমূহ যখন ব্রহ্মেরই স্বরূপভূত ; এবং সে সমস্ত গুণ তাগ করিলে যখন ব্রহ্মচিন্তাই সম্ভবপর হয় না, তখন সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যাতেই আনন্দ প্রভৃতির উপসংহার করিতে হইবে । (৫) নির্ণয়—অতএব ভিন্নপ্রকরণস্থিত হইলেও আনন্দাদি ধর্মের সর্কত্রই উপসংহার করিয়া চিন্তা করিতে হইবে ।

এবং তর্হি গুণ্যপৃথগ্ভাবাদেবানন্দাদিবৎ প্রিয়শিরস্বাদয়োহপি “তন্ত্ৰ
প্রিয়মেব শিরঃ” [তৈত্তিঃ আনঃ ৫।২] ইত্যাদৌ ব্রহ্মগুণত্বেন শ্রুতঃ
সর্বত্র প্রসজ্যেয়ম্ । নেত্যাহ—

প্রিয়শিরস্বাদপ্রাপ্তিরূপচর্যাপচর্যো হি ভেদে ॥৩।৩।১২॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রিয়-শিরস্বাদপ্রাপ্তিঃ (প্রিয়-শিরস্ব প্রভৃতি ধর্মের অপ্রাপ্তি), উপচর্যাপচর্যো
(হ্রাস ও বৃদ্ধি) হি (নিশ্চয়ে) ভেদে (ভেদসম্বন্ধে) ।]

[সরলার্থঃ—ব্রহ্মণ আনন্দাদীনাম্ প্রাপ্তাবপি “তন্ত্ৰ প্রিয়মেব শিরঃ, মোদো দক্ষিণঃ পক্ষঃ,
প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ” ইতি প্রিয়শিরস্বাদীনাম্ অপ্রাপ্তিঃ । কৃতঃ ? ব্রহ্মণঃ স্বরূপগুণত্বাভাবাৎ
তেষাম্ । ব্রহ্মণঃ প্রিয়শিরস্বাদিশব্দীকারে হি উপচর্যাপচর্যো প্রসজ্যেয়তাম্ ; ততশ্চ
তন্ত্ৰ নির্বিকারত্বং ব্যাহন্তেতি ভাবঃ । প্রিয়-মোদ-প্রমোদাঃ—ইষ্টদর্শন-লাভ-ভোগজ্ঞাতা
আনন্দবিশেবাঃ ।

ব্রহ্মের আনন্দাদি গুণের প্রাপ্তি সম্বন্ধেও ‘প্রিয়ই তাহার শিরঃ, মোদই দক্ষিণ পক্ষ, প্রমোদই
বাম পক্ষ’ ইত্যাদি শ্রুতাক্ত প্রিয়শিরস্বপ্রভৃতি গুণের প্রাপ্তি বা উপসংহার হইবে না । কারণ,
তাহা হইলে ব্রহ্মের হ্রাস ও বৃদ্ধিরূপ বিকার সম্ভাবিত হইয়া পড়ে । অভীষ্ট বস্তুর দর্শনে যে,
আনন্দ, তাহার নাম প্রিয়, লাভে যে আনন্দ, তাহার নাম মোদ, আর ভোগে যে আনন্দ,
তাহার নাম প্রমোদ ॥৩।৩।১২॥]

ব্রহ্মস্বরূপগুণানাং প্রাপ্তাবুচ্যমানায়াং প্রিয়শিরস্বাদীনামপ্রাপ্তিঃ,
তেষাম্ অব্রহ্মগুণত্বাৎ ; ব্রহ্মণঃ পুরুষবিধত্ব-রূপগমাত্রাস্তর্গতত্বাৎ প্রিয়-

এরূপই যদি সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে শুণীর (ব্রহ্মের) পার্থক্য না থাকায় ‘প্রিয়ই তাহার
শিরঃ (মস্তক)’ ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মগুণরূপে শ্রুত প্রিয়-শিরস্বাদি গুণেরও সর্বত্র ব্রহ্মবিদ্যার
উপসংহার হইতে পারে ? না—হইতে পারে না । এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—“প্রিয়-
শিরস্বাদপ্রাপ্তিঃ” ইত্যাদি ।

ব্রহ্মের স্বরূপভূত গুণসমূহের প্রাপ্তি বা উপসংহার, বলিলেও প্রিয়শিরস্বাদি গুণসমূহের
অপ্রাপ্তি হয়, অর্থাৎ উপসংহার করা সম্ভব হয় না ; কারণ, সেগুলি ত ব্রহ্মগুণ নহে ; কেননা,
প্রিয়শিরস্বাদি ধর্মগুলি কেবল ব্রহ্মের পুরুষবিধত্বরূপ গুণেরই অন্তর্গত মাত্র, অর্থাৎ ব্রহ্মকে
পক্ষী প্রভৃতি আকারে কল্পনা করিবার উদ্দেশ্যেই তাহার অন্তরূপে প্রিয় প্রভৃতিকে রূপক-
কল্পিত ব্রহ্মের শির প্রভৃতিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে । এরূপ কথাকে রূপককল্পনা না বলিলে—

শিরস্ত্রাদোনাম্ । অন্যথা শিরঃপক্ষপুচ্ছাভবয়বভেদে সতি ব্রহ্মগোহিপ্য-
পচয়াপচয়ো প্রসজ্যেয়াতাম্ । তথাচ সতি “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম”
[তৈত্তি০ আন০ ১।১] ইত্যাদি বিরুদ্ধ্যতে ॥৩৥৩১২॥

নমু এবমেব ব্রহ্মসম্বন্ধিনামেবৈশ্বর্যগান্ধীর্যোদার্যাকারুণ্যাদীনাম্ গুণা-
নামনস্তানাং গুণাপৃথক্স্থিতত্বমাত্রেন তত্রাত্ত্রতানামপ্যুপসংহারে সর্বৈ
সর্বত্র প্রসজ্যেয়ন্, আনন্ত্যাদুপসংহারশক্তিঃ । তত্রাহ—

ইতরে ত্বর্থ-সামান্যাৎ ॥৩৥৩১৩॥

[পদচ্ছেদঃ—ইতরে (অপর সমস্ত গুণ) তু (কিন্তু) অর্থসামান্যত্বং ব্রহ্মপদার্থের সমানার্থক
বলিয়া) ।]

[সরলার্থঃ—ইদানীং প্রিয়-শিরস্ত্রাদিভ্য আনন্দাদীনাম্ বিশেষমাহ—ইতরে ত্বিতি ॥ তু-শব্দঃ
পূর্বোক্তামাশঙ্কামুচ্ছিনতি ; ইতরে আনন্দাদয়ঃ পুনঃ অর্থসামান্যত্বং ব্রহ্মস্বরূপসমত্বং সর্বাস্থ
ব্রহ্মবিজ্ঞাস্থ অমুত্তরন্তে ইত্যর্থঃ ॥

প্রিয়শিরস্ত্র প্রভৃতি ধর্ম ইহঁতে আনন্দাদি পদার্থগুলি ব্রহ্মেরই সমানার্থক ; এইজন্ত সমস্ত
ব্রহ্মবিজ্ঞাতেই আনন্দাদির অমুত্তর ইহঁয়া থাকে ॥৩৥৩১৩॥]

তু-শব্দশ্চাভ্যং ব্যাবর্তয়তি ; ইতরে তু আনন্দাদয়ঃ অর্থসামান্যত্বং
সর্বত্রানুবর্তন্তে যে তু অর্থসমানাঃ—অর্থস্বরূপনিরূপণধর্মত্বেনার্থপ্রতী-
তানুবন্ধিনঃ ; তেহর্থস্বরূপবৎ সর্বত্রানুবর্তন্তে । তেচ গুণাঃ সত্যজ্ঞানানন্দা-

শিরঃ, পক্ষ ও পুচ্ছাদি অবয়বভেদে সত্য হইলে ফলতঃ ব্রহ্মের উপচয়াপচয় অর্থাৎ বৃদ্ধি ও হ্রাসের
সম্ভাবনা হইতে পারে । অথচ তাহা হইলে ‘ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত’ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যও
বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে ॥২৥৩১২॥

ভাল, এইরূপে, ব্রহ্মসম্পর্কিত ঐশ্বর্য, গান্ধীর্ঘ্য ও করুণা প্রভৃতি অনন্ত গুণসমূহ গুলী
‘ব্রহ্মকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না বলিয়াই নিজ নিজ প্রকরণে অশ্রুত গুণসমূহেরও উপসংহার
করা যখন স্থির হইল, তখন সর্বত্রই সমস্ত গুণের উপসংহার হইতে পারে । অথচ ব্রহ্মের গুণ
যখন অনন্ত, তখন সমস্ত গুণের উপসংহার করাও সম্ভবপর হইতে পারে না । তদন্তরে
বলিতেছেন—“ইতরে তু” ইত্যাদি ।

হুত্রস্থ তু-শব্দটি উক্ত আপত্তির বারণ করিতেছে । পদার্থ এক বলিয়া আনন্দ প্রভৃতি
অপরাপর ধর্মগুলিও সমস্ত ব্রহ্মবিজ্ঞায়ই অমুত্তর ইহঁয়া থাকে । যে সমস্ত পদার্থ গুলীর
সমানার্থক, অর্থাৎ গুলী পদার্থের স্বরূপনিরূপণের অমুকুল ভাবে পদার্থপ্রতীতির সহায় হয়, সে
সমস্ত পদার্থগুলি গুলীরই মত সমস্ত ব্রহ্মবিজ্ঞায়ই অমুত্তর বা উপসংহৃত হইয়া থাকে । সত্য,

মলহানিস্তহানি (*) । “যাতো বা ইমানি” [তৈত্তিঃ ভৃগুঃ ১] ইত্যাদিনা
জগৎকারণতয়োপলক্ষিতং ব্রহ্ম “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” [তৈত্তিঃ আনঃ
১।১] “আনন্দো ব্রহ্ম” [তৈত্তিঃ ভৃগুঃ ৬] ইত্যানন্দাদিভির্হি স্বরূপতো
নিরূপ্যতে । অত উপাশু-ব্রহ্মস্বরূপাবগমায় সর্বাস্থ বিদ্যাস্থানন্দাদয়ো-
হমুখভূতৌ । যে তু নিরূপিতস্বরূপস্য ব্রহ্মণঃ কারুণ্যাদয়ো গুণাঃ প্রতি-
পন্নাঃ; তেষাং গুণ্যপৃথক্স্থিতিত্বেহপি (†) প্রত্যক্ষানুবাক্তিত্বাভাবাৎ যে যত্র
শ্রুতাঃ, তে তত্রোপসংহার্যাঃ, ইতি নিরবদ্যম্ ॥৩৥৩৥ ৩৥

যত্ন উপচয়্যাপচয়প্রসঙ্গাৎ প্রিয়শিরস্ত্বাদয়ো ব্রহ্মণঃ পুরুষবিধত্বরূপ-
মাত্রার্থাঃ, ন তু ব্রহ্মগুণাঃ । তর্হি অতথারূপশ্চ ব্রহ্মণস্তথাহেন রূপণঃ
কিমর্থং ক্রিয়তে ? অতথাভূতশ্চ হি তথাত্বরূপণে কেনচিৎ প্রয়োজনেন
ভবিতব্যম্ ; যথা “আত্মানং রথিনং বিদ্ধি” [কঠঃ ১ অমুঃ ৩৩] ইত্যাদি-
নোপাসকশ্চ তদুপকরণানাং চ রথিরথাদিত্বরূপণম্ উপাসনোপকরণভূত-

জ্ঞান, আনন্দ, নির্মলত্ব (নির্দোষত্ব) ও অনন্তত্বই হইতেছে সেই সমস্ত গুণ । কেননা, ‘যাহা
হইতে জাগতিক ভূতসমূহ সমুৎপন্ন হয়’ ইত্যাদি শ্রুতিতে জগৎকারণরূপে যে ব্রহ্ম বর্ণিত
হইয়াছেন, ‘ব্রহ্ম সত্য জ্ঞান ও অনন্ত’ ‘ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ’ ইত্যাদি শ্রুতিতে তিনিই আবার
আনন্দাদি গুণবিশিষ্টরূপেও নিরূপিত হইয়াছেন । অতএব উপাশু ব্রহ্মের বরূপ ভাবনার ভজ্যই
সমস্ত ব্রহ্মবিজ্ঞাতে আনন্দাদি গুণের অন্তর্ভুক্ত করিতে হয় । উক্তপ্রকারে নিরূপিত ব্রহ্মের করুণা
প্রভৃতি যে সমস্ত গুণ পরিজ্ঞাত আছে, সে সমস্ত গুণগুলি গুণাত্মক ব্রহ্মকে ছাড়িয়া পৃথক্ তাহে
অবস্থান করিতে অসমর্থ হইলেও স্বরূপপ্রভৃতির নিরন্তরসংস্রব নহে বলিয়া, যেখানে যে সমস্ত
গুণ পণ্ডিত আছে, সেখানেই সেই সমস্ত গুণের উপসংহার করিতে হইবে । অতএব উক্ত
সিদ্ধান্তটি সম্পূর্ণ নির্দোষ ॥৩৥৩৥১৩৥

আরও যে, বলা হইয়াছে—ব্রহ্মকে যে, পুরুষাকারে পক্ষিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে,
কেবল তাহারই নির্জাহাৎ প্রিয়শিরস্ত্বাদি গুণের কল্পনা করা হইয়াছে মাত্র ; বস্তুতঃ ঐগুলি
ব্রহ্মের গুণ নহে । [ভাল কথা,] তাহা হইলেও ব্রহ্ম যখন সেই প্রকার নহে, অর্থাৎ
প্রিয়শিরস্ত্বাদি গুণ যখন ব্রহ্মের গুণই নহে, তখন তাহাকে সেইরূপে কল্পিত করিবার উদ্দেশ্য
কি ?—যাহা যে প্রকার নহে, তাহাকে সেইরূপে কল্পনা করিতে হইলে নিশ্চয়ই তাহার কোন-
রূপ প্রয়োজন থাকা আবশ্যক হয় ; যেমন—‘আত্মাকে রথী বলিয়া জানিবে’ ইত্যাদি বাক্যে
উপাসনার উপযোগী শরীর ও ইঞ্জির প্রভৃতিতে বশীভূত করিবার ভজ্য উপাসক ও তাহার

(*) সত্যজ্ঞানানন্দাভাবহানি ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(†) গুণ্যপৃথক্স্থিতিত্বেহপি ইতি ‘ব’ পাঠঃ ।

শরীরেन्द्रিয়াদি-বশীকরণার্থং ক্রিয়ত ইত্যুক্তম্ । নচেহ তথাবিধং কিঞ্চিৎ
প্রয়োজনং দৃশ্যতে, ইতি বলাদ ব্রহ্মগুণত্রয়ং প্রিয়শিরস্বাদীনামভ্যুপেত্যম্ ।
তত্রাহ—

আধ্যানায় প্রয়োজনাভাবাৎ ॥৩॥৩॥১৪॥

[পরচ্ছেদঃ—আধ্যানায় (উপাসনার উদ্দেশ্যে), প্রয়োজনাভাবাৎ (যেহেতু অত্র কোনও
প্রয়োজন নাই) ।]

[সৰ্বলার্থঃ—প্রয়োজনাভাবাৎ প্রিয়শিরস্বাদিকল্পনায়াঃ প্রয়োজনান্তরানুপলক্ষে আধ্যানায়
অনুচিন্তনার্থমেব ব্রহ্মণঃ প্রিয়শিরস্বাদি-ধৰ্ম্মোপদেশো মন্তব্য ইত্যর্থঃ ॥

প্রিয়-শিরস্বাদি কল্পনার বশন অত্র কোনরূপ প্রয়োজন পরিলক্ষিত হইতেছে না, তখন
ইহাকে কেবল ব্রহ্মচিন্তার সাহায্যার্থই রূপক-কল্পনা মাত্র বুলিতে হইবে ॥৩॥৩॥১৪॥]

প্রয়োজনান্তরাভাবাদাধ্যানায় অয়ং রূপগোপদেশঃ ক্রিয়তে । আধ্যানং
অনুচিন্তনম্—উপাসনমুচ্যতে । “ব্রহ্মবিদাপ্রোতি পরম্” [তৈত্তিঃ
আনঃ ১] ইত্যেত্ৰাপদিষ্টাধ্যানরূপ-বেদনসিদ্ধয়ে স্থানন্দময়-ব্রহ্মপ্রতিপত্ত্যর্থ-
স্থানন্দময়ং ব্রহ্ম প্রিয়মোদাদিরূপেণ বিভজ্য শিরঃপক্ষাদিহেন রূপয়িত্বোপ-
দিশ্যতে । যথা অন্নময়ঃ পুরুষোহয়ং দেহঃ শিরঃপক্ষাদিতিঃ “তস্মৈদমেব
শিরঃ” [তৈত্তিঃ আনঃ ১, অনুঃ ১] ইত্যাদিনা বুদ্ধাবারোপ্যতে ; যথা চ
প্রাণময়-মনোময়-বিজ্ঞানময়াঃ “তস্মৈ প্রাণ এব শিরঃ” [তৈত্তিঃ আনঃ
২, অনুঃ ৩] ইত্যাদিনা প্রাণাদ্যবয়বৈর্বুদ্ধাবারোপ্যন্তে, এবমেভ্যো-

ইন্দ্ৰিয় প্রভৃতি কার্যোপকরণ সমূহকে রথী ও রথাদিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে । এখানে কিন্তু
সে রূপ কোনও প্রয়োজন দৃষ্ট হইতেছে না ; অতএব অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রিয়শিরস্বাদিকে ব্রহ্ম-গুণ
বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে । তদ্বত্ত্বয়ে বলিতেছেন—“আধ্যানায়” ইত্যাদি ।

অত্র কোনও প্রয়োজন না থাকায় [বুলিতে হইবে,] ধ্যানের জগুই এইরূপ রূপকের
উপদেশ করা হইতেছে । আধ্যান-শব্দে অনুচিন্তন—উপাসনা অভিহিত হইয়া থাকে । ‘ব্রহ্মবিৎ
পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন’ এই স্থলে ধ্যানরূপ বেদন (জ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে, তৎসিদ্ধির
অনুকূলভাবে আনন্দময় ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিবার জগু আনন্দময় ব্রহ্মকেই প্রিয়, মোদ
ও প্রমোদাদিরূপে পৃথক্ পৃথক্—মন্তক ও পক্ষ প্রভৃতিরূপে রূপিত করিয়া উপদেশ করা
হইতেছে । যেমন পুরুষ-পদবাচ্য এই অন্নময় স্থল দেহকে ‘ইহাই তাহার শিরঃ’ ইত্যাদি বাক্যে
শির ও পক্ষাদি বিশিষ্টরূপে বুদ্ধাক্রম করান হইয়া থাকে, এবং ‘প্রাণই তাহার শিরঃ’ ইত্যাদি
স্থলে যেমন প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় পুরুষকে প্রাণাদি-অবয়বযোগে বুদ্ধিগোচর
করান হইয়া থাকে ; ঠিক তেমনি উক্ত অন্নময়াদি হইতে স্বতন্ত্র অথচ তাহাদেয়ই অন্তরাত্মা

হর্ষাস্তরভূতস্তদস্তরাং আনন্দময়োহপি প্রিয়মোদাদিভিরেকদেশৈঃ শিরঃ-
প্রভৃতিভেদন রূপিতৈরাধ্যানায় বুদ্ধাবারোপ্যাতে । এবমানন্দময়োপলক্ষণত্বাৎ
প্রিয়শিরস্তাদীনাং ন সর্বদা আনন্দময়-প্রতীতাবনুবর্ততে ॥৩৥৩৥১৪॥

আত্ম-শব্দাচ্চ ॥৩৥৩৥১৫॥

[পদক্ষেপঃ আত্ম-শব্দাৎ আত্মা শব্দের প্রয়োগ হেতু) ৫ (ও) ।]

[সৰলার্থঃ—“অন্তোহস্তর আত্মা আনন্দময়ঃ” ইত্যাত্ম-শব্দাৎপি শিরঃপক্ষাদয়ো ন
ব্রহ্মগুণাঃ ।

‘ইহা অপেক্ষাও অন্তরস্থ অল্প আনন্দময় আত্মা আছে’, এখানে আত্মশব্দ থাকায়ও বৃত্তিতে
হটেবে যে, শিরঃ ও পক্ষ প্রভৃতি অঙ্গগুলি ব্রহ্মের বাতাবিক গুণ নহে, পরন্তু আত্মারই
গুণ ॥৩৥৩৥১৫॥]

“অন্তোহস্তর আত্মানন্দময়ঃ” [তৈত্তিরিঃ ৫।২] ইত্যাত্ম-শব্দেন
নির্দেশাৎ আত্মানন্দ শিরঃপক্ষপুচ্ছাসম্ভবাৎ প্রিয়শিরস্তাদয়স্তস্মৈ স্মৃথপ্রতি-
পত্ত্যর্থং রূপণমাত্রমীতি গম্যতে ॥৩৥৩৥১৫॥

আনন্দময়কেও শিরঃপ্রভৃতিরূপে রূপিত তদেকদেশ প্রিয়মোদাদি ধর্মসহযোগে কেবল
উপাসনার জন্তই বুদ্ধ্যাক্রুত করান হইতেছে। বেহেতু এইরূপে বুদ্ধ্যাক্রুত করিবার জন্তই
আনন্দময়ের প্রিয়শিরস্তাদিরূপ করনা, সেই হেতুই আনন্দময়ের অন্তর্ভূত সময়ে সকলা প্রিয়-
শিরস্তাদি ধর্মের অন্তর্ভূতি হয় না (৩) ॥৩৥৩৥১৪॥

‘অপর একটি অন্তস্তরস্থ আত্মা—আনন্দময়’ এই ভ্রুতিতে আত্ম-শব্দের নির্দেশ থাকায় এবং
প্রকৃতপক্ষে আত্মার মত্তক ও পক্ষ পুচ্ছাদিরও সম্ভাবনা না থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, ব্রহ্ম-
বিষয়ে জ্ঞানোৎপত্তির সুবিধার নিমিত্তই ব্রহ্মের প্রিয়-শিরোবিশিষ্ট রূপ কল্পিত হইয়াছে মাত্র,
(প্রকৃতপক্ষে উহা তাহার বাস্তবিক রূপ নহে) ॥৩৥৩৥১৫॥

(৩) তাৎপৰ্য্য—তৈত্তিরীয় উপনিষদে ব্রহ্মানন্দ-বস্তুর প্রথমে “সত্যং জ্ঞানমনস্তঃ ব্রহ্ম” বলিয়া ব্রহ্মের
বহুপ নিরূপণ করা হইয়াছে। পরে “স বা এষ পুরুষোহমরসময়ঃ” বলিয়া অমরসের প রণতিভূত তুলসেহের উল্লেখ
করিয়া তাহাকেই অবার শিরঃ, বক্ষিণ পক্ষ, উত্তর পক্ষ, বেহ ও পুচ্ছাদিতাবে পক্ষিরূপে করনা করা হইয়াছে।
তাহার পর ঐশ্বর্যময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় আত্মার বহুপ নির্দেশ করিয়া তাহারিসকলও আবার শিরঃ, পক্ষ ও পুচ্ছাদি
যোগে পক্ষীরূপে করনা করা হইয়াছে। অবশেষে আনন্দময়ের বহুপ নিরূপণ করিবার পর বলা হইয়াছে যে, “অহং
পুরুষবৎ, তস্য প্রিয়মেব শিরঃ, মোহো বক্ষিণঃ পক্ষঃ, প্রমোহ উত্তরঃ পক্ষঃ, আনন্দ আত্মা, ব্রহ্ম পুচ্ছঃ প্রতিষ্ঠা।”
অর্থাৎ এই আনন্দময় ব্রহ্ম একটি পুরুষের বস্তু (পক্ষীর জায়)। প্রিয় অতীত বস্তুর বশনত প্রতিষ্ঠা তাহার
মত্তক, মোহ (অতীত লাভের স্মৃতি) তাহার বক্ষিণ পক্ষ, প্রমোহ (অতীত ভোগের স্মৃতি) তাহার উত্তর পক্ষ, আনন্দ
তাহার বেহপিণ্ড, এবং ব্রহ্ম তাহার আশ্রয়বস্তুর পুচ্ছ। লোকের প্রতিষ্ঠা-দৌরভ্যর্থ এবং ব্রহ্মকে একটি
বেহবিশিষ্ট পক্ষিরূপে করনা করা হইয়াছে; যেহী হইলেই তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থাকি আবর্তক হয়; এই
জন্ত শিরঃ প্রভৃতি অবজ্ঞেয় করনা করা হইয়াছে মাত্র; ব্রহ্মতঃ ঐ সমস্ত ব্রহ্মের বহুপভূত অবয়ব নহে; তাহাই
সদন্ত ব্রহ্মবিদ্যার উদ্যোগে সত্যকও হইতে পারে না।

ননু “অন্যোহস্তর আত্মা প্রাণময়ঃ” [তৈত্তিঃ আনঃ ২।১] “অন্যোহস্তর
আত্মা মনোময়ঃ [তৈত্তিঃ আনঃ ৩।২] ইত্যাত্মশব্দস্তানাত্মস্বপি পূর্বঃ
প্রযুক্তত্বাৎ “অন্যোহস্তর আত্মানন্দময়ঃ” [তৈত্তিঃ আমঃ ৫।২] ইত্যাত্ম-
শব্দস্ত পরমাত্মবিষয়ত্বং কথং নিশ্চীয়তে ? তত্রাহ—

আত্মগৃহীতিরিতরবদ্বত্তরাৎ ॥৩॥৩॥১৬॥

[পটচ্ছেদঃ—আত্মগৃহীতিঃ (পরমাত্মার গ্রহণ) ইতরবৎ (যেমন অন্তত্ৰ) উত্তরাৎ
(বাক্যশেষ হইতে) ।]

[সরলার্থঃ—“অন্যোহস্তর আত্মা আনন্দময়ঃ” ইত্যত্র আত্ম-শব্দেন পরমাত্মান এব গৃহীতিঃ
গ্রহণম্, ইতরবৎ—“আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ” তত্ৰাত্ৰ যথা আত্ম-শব্দেন পরমাত্মানো
গ্রহণম্, অত্রাপি তথা । কৃতঃ ? উত্তরাৎ—“সোহকাময়ত বহু জ্ঞাং প্রজায়েয়” ইত্যানন্দময়-
বিষয়কাত্তরবাক্যদ্বয়মর্থো নিরূপাতে ইত্যর্থঃ ॥

“অন্যোহস্তর আত্মা” এই স্থলে ‘আত্মা’ শব্দে ‘আনন্দময় পরমাত্মারই গ্রহণ হইয়াছে, ‘সৃষ্টির
পূর্বে এই জগৎ আত্মস্বরূপই ছিল’ এই শ্রুতিতে আত্ম-শব্দে যেরূপ পরমাত্মার গ্রহণ হইয়াছে,
এখানেও তদ্রূপ । ইহার কারণ এই যে, ‘তিনি কামনা করিয়াছিলেন’ এই পরবর্তী বাক্যটি
আনন্দময়কে লক্ষ্য করিয়াই প্রযুক্ত হইয়াছে ॥৩॥৩॥১৬॥]

“অন্যোহস্তর আত্মানন্দময়ঃ” ইত্যত্রাত্মশব্দেন পরমাত্মান এব গ্রহণম্ ;
ইতরবৎ—যথেষ্টতত্ৰ “আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ, স ঈক্ষত
লোকান্ নু সৃজৈ” [ঐত রেয়ঃ ১০ ১।১] ইত্যাদিষাত্মশব্দেন পরমাত্মান
এব গ্রহণম্ ; তদ্বৎ । কৃত এতৎ ? উত্তরাৎ—“সোহকাময়ত বহু
জ্ঞাং প্রজায়েয়” [তৈত্তিঃ আনঃ ৬।২] ইত্যানন্দময়বিষয়াত্মত্ব-
বাক্যাত্ ॥৩॥৩॥১৬॥

অন্তত্ৰ যেরূপ অর্থাৎ ‘এই জগৎ উৎপত্তির পূর্বে একমাত্র আত্মারূপেই ছিল ; সেই আত্মা
ইচ্ছা করিলেন—লোকসমূহ সৃষ্টি করিব’ ইত্যাদি স্থলে যেরূপ আত্মা শব্দে পরমাত্মার গ্রহণ
হইয়াছে, ‘ইহা হইতে ভিন্ন অন্তরত্ম আত্মা হইতেছে আনন্দময়’, এখানেও তদ্রূপ আত্মা-শব্দে
পরমাত্মারই গ্রহণ হইয়াছে । এক্ষণ অর্থের হেতু কি ? পরবর্তী বাক্যই হেতু—‘তিনি কামনা
করিলেন—আমি বহু হইব, জন্মিব’, আনন্দময়বিষয়ক এইরূপ পরবর্তী বাক্যই উক্তপ্রকার
অর্থের সমর্থন করিতেছে ॥৩॥৩॥১৬॥

অন্নমাদিতি চেৎ, স্তাদবধারণাৎ ॥৩॥৩॥১৭॥

[পদক্ষেপঃ—অন্নমাদি (সঞ্চর হেতু) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি), স্তাদ্ (হইতে পারে) অবধারণাৎ (অবধারণ হইতে) ।]

[সৰলার্থঃ—পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রাণময়াদিষু অনাত্মস্ব আত্মশব্দভাষ্যে—সঞ্চরদর্শনাৎ ন কেবলং বাক্যশেষবশাৎ পরমাত্মপরত্বমন্ত নিশ্চেষ্টং শক্যমিতি চেৎ ; বাচ্যম্ ; স্তাদ্—নিশ্চয়ো ভবেদেব । কূতঃ ? অবধারণাৎ—“তস্মাদ্ বা এতস্মাদাত্মনঃ” ইত্যত্র আত্ম-শব্দস্ত পরমাত্মপরত্বনিশ্চয়াদিত্যর্থঃ । পরমাত্মনি বুদ্ধ্যারোহণ্যেব অন্নময়াদীনামনাত্মনামুপভাস ইতি ভাবঃ ॥

যদি বল, প্রথমে অন্নময়াদি অনাত্মপদার্থে আত্ম-শব্দের প্রয়োগ থাকায় আনন্দময়ের স্থলেও আত্মশব্দ পরমাত্মবিষয়ক হইতে পারে না । হাঁ, নিশ্চয়ই পরমাত্মবিষয়ক হইতে পারে ; যেহেতু “তস্মাদ্ বা এতস্মাদ্” বাক্যেও আত্ম-শব্দের পরমাত্মা অর্থই নিশ্চিত হইয়াছে ॥৩॥৩॥১৭॥]

পূর্ব্বত্ৰ প্রাণময়াদিষু নাত্মাত্মশব্দান্বয়দর্শনাৎ নোত্তরাৎ নিশ্চেষ্টং শক্যত-
ইতি চেৎ ; স্তাদবধারণাৎ—স্তাদেব নিশ্চয়ঃ । কূতঃ ? অবধারণাৎ পূর্ব্বত্রোপি
“তস্মাদ্ বা এতস্মাদাত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ” [তৈত্তিঃ আনঃ ১:২] ইতি
পরমাত্মন এব বুদ্ধ্যাবধারণিত্বাৎ অন্নময়াদিনস্তরে প্রাণময়ে প্রথমং পরমাত্ম-
বুদ্ধিরবতীর্ণা ; তদনন্তরং চ প্রাণময়াদনস্তরে মনোময়ে ; তত আনন্দময়ে
প্রকাস্তা পরমাত্মবুদ্ধিস্তদন্তরাভাবাত্তরাচ্চ “সৌহক্যময়ত” [তৈত্তিঃ
আনঃ ৬:২] ইতি বাক্যাৎ প্রতিষ্ঠিতেতু্যপক্রমেহপ্যপরমাত্মনি পরমাত্ম-
বুদ্ধ্যা আত্মশব্দান্বয় ইতি নিরবদ্যম্ ॥৩॥৩॥১৭॥

[ইতি চতুর্থম্ আনন্দাত্ত্বাধিকরণম্ ॥৪॥]

যদি বল, প্রথমোক্ত অন্নময়াদি অনাত্ম-পদার্থে আত্ম-শব্দের প্রয়োগ থাকায় কেবল উক্ত
বাক্যানুসারেই নিশ্চয় করা হইতে পারে না । না,—অবধারণ হেতু হইতে পারে, অর্থাৎ অবশ্যই
ঐক্লপ নিশ্চয় হইতে পারে । কারণ ? যেহেতু এইরূপই অবধারণ রহিয়াছে, অর্থাৎ পুঙ্খানুপুঙ্খ
'সেই এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল' এই বাক্যে পরমাত্মা অর্থই নিশ্চিত হওয়ার
প্রথমতঃ 'অন্নময়ের' অবাবহিত পরবর্তী 'প্রাণময়ে' পরমাত্মবাদ্ আরোপিত হইয়াছে ; তাহার
পর 'প্রাণময়ের' পরবর্তী 'মনোময়ে', তাহার পর 'বিজ্ঞানময়ে' [পরমাত্মবুদ্ধি আরোপিত
হইয়াছে] ; অবশেষে 'আনন্দময়ে' সেই পরমাত্মবুদ্ধি স্থিরাঙ্কিত হইয়াছে । কেননা, ইহার পর
এবিষয়ে আর কোন কথাই নাই, এবং উহাই সকলের শেষ সিদ্ধান্ত ; সুতরাং 'তিনি কামনা
করিয়াছিলেন' এই বাক্যে আত্ম-শব্দের পরমাত্মার্থ নিশ্চিত হওয়ার [বৃত্তিতে হইবে যে,]
উপক্রমবাক্যেও অ-পরমাত্মাতে (অন্নময়াদিতে) পরমাত্মবুদ্ধিও ততই আত্মশব্দের সম্বন্ধ
করা হইয়াছে,—অতএব এ সিদ্ধান্তটি নির্দোষ (০) ॥৩॥৩॥১৭॥]

(০) তাৎপৰ্য্য—কোনও দ্বর্জিকের দৃষ্টতঃ বুঝিতে হইলে, আচার্য্যগণ প্রথমেই তাহার উপদেশ করেন না,
তাহার প্রথমতঃ সেই দ্বর্জিকের বিষয়টির উল্লেখব্যয় করিয়া উপশেক্ষ স্থল তর্ক—বাহ্য অনাগসে বৃত্তিতে পাতা যায়,

কৰ্ঘ্যাখ্যানাধিকরণম্ ।] কার্য্যাখ্যানাদপূর্বম্ ॥ ৩৩ ॥ ১৮ ॥

[পদচ্ছেদঃ—কার্য্যাখ্যানাং (কৰ্তব্যাতোপদেশ হেতু) অপূৰ্ণং (প্রথমোপদেশ) ।

[সরলার্থঃ—পূৰ্বোক্ত প্রাণবিজ্ঞানেশঃ চিন্তয়িতুমিদমারভাতে—কার্য্যাখ্যানাদিত্যাদি । ছান্দোগ্যে বৃহদারণ্যকে চ প্রাণবিজ্ঞাপ্রকরণে অশনাং প্রাক্ পশ্চাচ্চ আচমনম্ আচমনীয়ানাঞ্চ অপাং প্রাণবাসস্থম্ উক্তম্ । তত্র স্বত্যাচারপ্রাপ্তাদাচমনাদভূদেব বিজ্ঞানম্ আচমনঃ বিধীয়তে ? উত প্রাণবাসস্থমাত্রম্ ? ইতি সংশয়াহ—কার্য্যাখ্যানাং শাস্ত্রস্ত অপ্রাপ্তার্থোপদেশপরত্যাং অপূৰ্ণং প্রমাণান্তরাপ্রাপ্তং প্রাণবাসস্থমেবাত্র বিধীয়তে, ন তু স্থিতিপ্রাপ্তম্ আচমননপীত্যর্থঃ ॥

ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকোপনিষদে প্রাণবিজ্ঞা-প্রকরণে ভোজনের পূর্বে ও পরে আচমন এবং ঐ আচমনীয় জলে প্রাণবাসস্থ অর্থাৎ আচমনীয় জলকে প্রাণের আচ্ছাদন বস্ত্র বলিয়া উপদেশ করা হইয়াছে । সেখানে আচমন যখন স্থিতি ও সদাচার হইতেই প্রাপ্ত আছে, এবং অপ্রাপ্ত বিষয়ের উপদেশ করাই যখন শাস্ত্রের স্বভাব, তখন স্থিতি ও সদাচারলব্ধ আচমনীয় জলে অনন্তলব্ধ প্রাণবাসস্থচিত্তাই পিত্তাদিরূপে বিচিত্র হইয়াছে, আচমন নহে ॥ ৩৩ ॥ ১৮ ॥]

পূর্বপ্রস্তুত-প্রাণবিদ্যাশেষভূতমিদানাং চিন্ত্যতে । ছান্দোগ্য-বাজ-সনেয়কয়োঃ জ্যেষ্ঠং শ্রেষ্ঠং চ প্রাণমুপাস্তমুক্তা । প্রাণস্ত বাসস্তেনাপো-হভিধীয়ন্তে । ছান্দোগ্যে তাবৎ “স হোবাচ কিং মে বাসো ভবিষ্যতীতি, আপ ইতি হোচুঃ, তস্মান্না এতদশিষ্যন্তঃ পুরস্তাক্ষোপরিষ্ঠাচ্ছান্তিঃ পরিদধতি লম্বুকো হ বাসো ভবত্যনগ্নো ভবতি” [ছান্দো-৫।২।২] ইতি । বাজসনেয়কে “কিং মে বাসঃ” [বৃহদা-৮।১।১৪] ইতি প্রাণেন পৃষ্ঠা বাগাদয় উচুঃ

এখন পূর্বকথিত প্রাণবিজ্ঞারই অঙ্গ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে—ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকোপনিষদে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ প্রাণের উপাসনা বিধানের পর প্রাণের বাসরূপে (আচ্ছাদন বস্ত্ররূপে) আচমনীয় জলের কথা উক্ত হইয়াছে । ছান্দোগ্যে আছে—সেই প্রাণ বলিল কোন বস্ত্র আনার বস্ত্র হইবে ? [ইন্দ্রিয়গণ বলিল—] জল । এইজন্তই ভোজন করিবার পূর্বে ও পরে জল দ্বারা পরিবেষ্টন করে ; [তাহা দ্বারাই প্রাণ] বস্ত্র লাভ করে এবং অনর্থ হইয়া থাকে’ ইতি । বৃহদারণ্যকোপনিষদে আছে—‘আমার (প্রাণের) বস্ত্র কি ?’ প্রাণ-কৰ্ত্তৃক বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিল যে, ‘জলই [তোমার] বস্ত্র ; এই

সেৱণ বিষয়ের উপদেশ করিতে থাকেন । তাহার পর যখন দেখেন যে, শ্রোতা এখন স্বক্ তত্ত্ব গ্রহণে সমর্থ হইয়াছে, তখন সেই প্রকৃত তত্ত্বের স্বরূপ নির্দেশ করেন । আলোচ্য স্থলে লোকহিতৈষণা প্রতিও প্রথমে পরমাত্মার উল্লেখমাত্র করিয়া অল্পময় স্থল বেহ প্রভৃতি অনান্য-পদার্থগুলিকেই পরমাত্মা বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন ; হুতরাং অল্পময় ও প্রাণময় প্রভৃতি পরমাত্মা না হইলেও প্রকৃত পক্ষে পরমাত্ম-বুদ্ধিতেই আত্ম-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে বুঝিতে হইবে ।

“আপো বাস ইতি, তদ্বিহাংসঃ শ্রোত্রিয়া অশিক্ষন্ত আচামন্ত্যশিক্ষা
চাচামন্ত্যেত্যমেব তদনমনয়ং কুর্বন্তো মন্তন্তে” [বৃহদাং ৮।১।১৪]
“তস্মাদেবংবিদ অশিক্ষ্যমাচামেদশিক্ষা চাচামেদ্ এতমেব তদনমনয়ং কুরুতে”
[বৃহদাং ৮।১।১৪] ইতি । তত্র সংশয়ঃ—কিমত্রাচমনং বিধীয়তে,
উতাপাং প্রাণবাসস্থাস্থানমিতি । “অশিক্ষ্যমাচামেদশিক্ষা চাচামেৎ”
[বৃহদাং ৮।১।১৪] ইত্যচমানে বিধিপ্রত্যয়শ্রবণাৎ, “এতমেব তদনমনয়ং
কুরুতে” [বৃহদাং ৮।১।১৪] ইতি বেদনে বিধিপ্রত্যয়াভাবাদনয়তা-
সংকর্ত্তনস্য স্তব্যর্থতয়ায়ুপপত্তেঃ, ভোজনাপ্রাচমনস্য স্মৃত্যচার-
প্রাপ্তেন বিধিপ্রত্যয়বলাৎ প্রাণ-বিজ্ঞাপ্রাচমনাস্তুরং বিধীয়তে, ইতি
প্রাপ্তে ক্রমঃ—

ক'এনে এদন্ত পাত্তেঃ ভোজন করিবার আগে এবং ভোজন করিবার পশ্চাৎ আচমন করিবার
পাঠকন, এইরূপে তাহার 'প্রাণকে অনয় (বস্ত্রনসিহিত) করিতেছি' বলিয়া মনে করেন
'অতএব এই প্রকার তবাত্তি লোক ভোজন করিবার পূর্বে আচমন করিবে, এবং ভোজনের
পরেও আচমন করিবে, [তাহা বাহা] এই প্রাণকেই অনয় করিবার থাকে' ইতি । এখানে
সংশয় এই যে, এখানে কি আচমনেরই বিধান হইতেছে ? অথবা [আচমনীয়] ভলে প্রাণবাসস্থ-
নয়ের, প্রাণাচ্ছাদকভবনের) চিত্তা বিহিত হইতেছে ? ভোজনের পূর্বে আচমন করিবে এবং
ভোজন করিবার পরেও আচমন করিবে' এইরূপে আচমনে বিধিপ্রত্যয় (আচামেৎ) স্ততঃ
এবং 'ইহাকেই (প্রাণকেই) অনয় করিবার থাকে' এই স্থলে উপাসনার বিধিপ্রত্যয় না থাকায়,
বিশেষতঃ অনয়ভাস্পাদনের কথাটি স্ততিবাদরূপেও উপপত্তি করা যাইতে পারে, এবং
ভোজনাপ্রাচমন যখন স্মৃতিশাস্ত্র ও সর্বাচার হইতেই প্রাপ্ত আছে, তখন “আচামেৎ” এই
বিধি-প্রত্যয় হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, এখানে প্রাণবিত্তার ঐকান্তিক অস্ত্র আচমনই বিহিত
হইয়াছে (০) । এইরূপ সিদ্ধান্তের সম্ভাবনার আশ্রয় বলিতেছি—

(০) তাৎপৰ্য্য—ইহার নাম কাৰ্য্যাব্যাবিকরণ । ইহার পাঁচটি অর্থ এইরূপ—(১) বিধি—হাস্যোপায়া ও
বৃহদারণ্যকোপনিষদ্রুত স্তোত্র স্তেটহত্তবিশিষ্ট প্রাণবিজ্ঞাপ্রাচমন ও আমনীয় ভলে প্রাণবাসস্থ চিত্তা । (২)
সংশয়—সেখানে কি প্রাণবিজ্ঞাপ্রাচমনের অস্ত্র আচমনই বিহিত ? কিংবা স্মৃতি ও সর্বাচারপ্রাপ্ত আচমনীয় ভলেই
প্রাণবাসস্থ চিত্তাব্যাবিকরণ বিহিত ? (৩) পূর্বপক্ষ—অভিনব কোবলকার স্ত্রীজ্ঞাপন করাই যখন দাস্তের উদ্দেশ্য, এবং
এখানেও যখন “আচামেৎ” পথে বিধিপ্রত্যয় বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন প্রবাসতঃ আচমনই বিধেয় । (৪) উত্তর—
না—আচমন বিধেয় নহে ; কেবল প্রাণবাসস্থ চিত্তাই বিধেয় ; কেন না, বাহা প্রাণাপ্রাণপ্রাণ, সেই আচমনের
বিধান করা অব্যবস্ত্যক । (৫) প্রয়োজন—অতএব স্মৃতিশাস্ত্র ও সর্বাচারপ্রাপ্ত প্রসিদ্ধ আচমনীয় ভলেই
প্রাণবাসস্থচিত্তা করিতে হইবে ।

[সিদ্ধান্তঃ—]

আচমনীয়ানামপাং প্রাণস্ত বাসস্থানুসন্ধানমেবেহ অপূর্বম্—অপ্রাপ্তং
বিধীয়তে, কার্য্যখ্যানাং—অপ্রাপ্তাখ্যানাং, অপ্রাপ্তাখ্যানে শব্দস্বার্থ-
বন্ধাদিত্যর্থঃ । এতচ্ছব্দং ভবতি “কিং মে বাসঃ” “আপো বাসঃ” [বৃহদা০
৮।১।১৪] “অন্তিঃ পরিদধতি” [ছান্দো০ ৫।২।২] “এতমেব তদনমন্যং
কুরুতে” [বৃহদা০ ৮।১।১৪] ইতু্যপক্রমোপসংহারয়োর্বাক্যস্তাপাং
প্রাণবাসোদৃষ্টিপরত্বপ্রতীতেরাচমনস্ত স্মৃত্যচাচরপ্রাপ্তত্বাদাচমনম্ অনূচাচ-
মনীয়াস্বপ্ন প্রাণবাসস্থানুসন্ধানং বিধীয়তে ইতি । অতএব ছান্দোগ্যে
“তস্মান্না এতদশিষ্যন্তুঃ পুরস্তাচ্চোপরিষ্ঠাচ্চাভিঃ পরিদধতি [ছান্দো০
৫।২।২] ইত্যভিঃ পরিধানমেবোক্তম্, নাচমনম্ ॥৩॥৩।১৮॥

[ইতি পঞ্চমং কার্য্যখ্যানাধিকরণম্ ॥৫॥]

সমানাধিকরণম্ । সমান এবং চাত্তেদাং ॥৩॥৩।১৯॥

[পদচ্ছেদঃ সমানঃ (সমান—এক) এবং (এইরূপে) চ (ও) অত্বেদাং (ঐক্য হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—বাজসনেয়কে বৃহদারণ্যকে চ শাণ্ডিল্যবিজ্ঞা নাম কাচিদ্ধিতা পঠিতা ; তন্মোহ
একত্র—“স আত্মানমুপাসীত মনোময়ং প্রাণশরীরম্” ইত্যাদি ; অত্বেদ চ “মনোময়োহয়ং
পুরুষো ভারূপঃ সত্যম্” ইত্যাদি । এবমুভয় মনোময়াদিকে সমানে সতি বশিষ্ঠাদেবপি
সত্যসংকল্পতত্ত্বগুণাভেদাং ন রূপভেদঃ ; অতো বিষ্টেক্যামিত্যর্থঃ ॥

বাজসনেয়কের অগ্নিরহস্তে এবং বৃহদারণ্যকোপনিষদে ‘শাণ্ডিল্যবিজ্ঞা’ নামে একটি বিজ্ঞার
উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে অগ্নিরহস্তে আছে—‘সেই লোক মনোময় প্রাণশরীরধারী + + +
আত্মার উপাসনা করিবে’ ইত্যাদি ; বৃহদারণ্যকে আছে—‘এই পুরুষ মনোময় দীপ্তিস্বরূপ ও
সত্যরূপ’ ইত্যাদি । এইরূপে উভয় স্থলে মনোময়ত্বাদি গুণের সাম্য থাকিলেও বশিষ্ঠাদি
গুণের ভেদ না থাকায় অর্থাৎ ঐক্য থাকায় বিজ্ঞার স্বরূপগত ভেদ নাই, স্বরূপভেদ না থাকায়
নিশ্চয়ই বিজ্ঞার ঐক্য সিদ্ধ হইতেছে ॥৩॥৩।১৯॥]

আচমনীয় জলে যে, কেবল প্রাণবাসই চিন্ত্য, ইতঃপূর্বে অত্র কোনও প্রমাণে তাহা প্রাপ্ত
না হওয়ায়—অপূর্বত্ব হেতু তাহাই এখানে বিহিত হইয়াছে । কেন না, যেহেতু কার্য্যখ্যানে—
অপ্রাপ্ত বিষয়ের কথনে অর্থাৎ প্রমাণান্তরে যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, তাদৃশ বিষয়
প্রকাশনই শব্দের সার্বকতা বা প্রাণাণ্য । এই কথা বলা হইতে যে, বাক্যের উপক্রম ও
উপসংহারস্থ ‘আমায় আত্মানম কি ?’ ‘কল যারা বেঠন করিয়া থাকে’ ‘তাহাতে এই প্রাণকেই
অনন্ম বা আত্মাদিত বলা হয়’ ইত্যাদি স্থলে ‘প্রাণবাসই’ চিন্ত্যই বাক্যের তাৎপর্য্য পৃথিবসিত

বাক্সমেনয়কে অগ্নিরহস্তে শাণ্ডিল্যবিদ্যাম্নাতা “সত্যং ব্রহ্মেতু্যপাসীত, অথ খলু ক্রতুময়োহয়ং পুরুষঃ” ইত্যারভ্য “স আত্মানমুপাসীত—মনোময়ং প্রাণশরীরং ভারূপং সত্যসঙ্কল্পমাকাশাত্মানম্” ইতি । তথা তস্মিন্মেব বৃহদারণ্যকে পুনরপি শাণ্ডিল্যবিদ্যাম্নায়তে “মনোময়োহয়ং পুরুষো ভাঃ সত্যং তস্মিন্মন্তুর্হৃদয়ে যথা ত্রীহির্কবা যবো বা স এষ সর্বশ্চ বশী সর্বশ্চেষ্টশানঃ সর্বশ্চাধিপতিঃ সর্বমিদং প্রশাস্তি যদিদং কিঞ্চ” [বৃহদা० ৫।৬।১] ইতি । তত্র সংশয়ঃ—কিমএ বিদ্যা ভিত্তিতে, উত নেতি । সংযোগ-চোদনাখ্যানাবিশেষেহপি বশিত্বাদু্যপাস্ত-গুণভেদেন রূপভেদাদ্বিত্যভেদঃ, ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে—সমান এবমিতি ।

হওয়ায় বুঝা যাউতেছে যে, স্মৃতিশাস্ত্রও সদাচারপ্রাপ্ত আচমনীয় জলের অনুবাদ বা উল্লেখ মাত্র করিয়া সেই জ্বলন্ত প্রাণবাসস্থ-চিত্তার নিধান করা হইতেছে । এই কারণেই ‘সেই হেতুই গোত্রবর্গ ভোজন করিবার পূর্বে ও পরে জল দ্বারা পরিধাপন করিয়া থাকেন’ এই ছানোগা বাক্যে কেবল পরিধানের কথাই বলা হইয়াছে, আচমনের কোন কথাই বলা হয় নাট ॥৩॥৩১৮ ॥ [পঞ্চম কার্য্যখ্যানাধিকরণ ॥২৫ ॥]

বাক্সমেনয়কে (শুক্লবকুর্ষেণ) অগ্নিরহস্তনামক প্রকরণে ‘সত্যসংজ্ঞক ব্রহ্মের উপাসনা করিবে, এই পুরুষ (জীব) নিশ্চয়ই ক্রতুময়, অর্থাৎ সংকল্প-প্রধান’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া — ‘সে লোক মনোময় প্রাণশরীর, জ্যোতির্ময়, সত্যসংকল্প ও আকাশাত্মক অর্থাৎ আকাশতুল্য এই আত্মার উপাসনা করিবে’ এইরূপে ‘শাণ্ডিল্যবিদ্যা’ নামে একটি বিদ্যা বা উপাসনা অভিহিত আছে । সেই বৃহদারণ্যকেই আবার পুনশ্চ ‘শাণ্ডিল্যবিদ্যা’ পণ্ডিত হইয়াছে, ‘সেই অন্তঃকরণের অভ্যন্তরে জ্যোতিঃ ও সত্যরূপ এই মনোময় পুরুষ (জীব) বর্তমান আছেন, যেমন ত্রীহি (ধাতু বিশেষ) কিংবা যব, তদ্রূপ । সেই এই পুরুষই সকলকে বশীভূত রাখেন, সকলের শাসনকারী, সকলের অধিপতি, এবং এই বাহ্য কিছু আছে, তৎসমস্তকে বধ্যবধরূপে শাসন করেন’, ইত্যাদি । এখানে সংশয় এই যে, এখানে কি বিদ্যা ভিন্ন ? অথবা এক ? ফল-সংযোগ, বিধি-বাক্য ও সংজ্ঞার বিশেষ বা পার্থক্য না থাকিলেও উপাস্তগত বশিত্বাদিগুণের প্রভেদ থাকায় বিদ্যাও ভিন্ন হইতেছে, (এক নহে) । এইরূপ প্রাপ্তিসত্ত্বে বলা হইতেছে—“সমান এবম্” ইতি (৩) ।

- (৩) ভাৎপর্গা—ইহার নাম সমানাদিকরণ । ইহার পাঁচটি অর্থবৎ এইরূপ—(১) বিষয়—শাণ্ডিল্যবিদ্যা । (২) সঙ্গ—অগ্নিরহস্ত ও বৃহদারণ্যকোক্ত শাণ্ডিল্যবিদ্যা কি এক ? না—ভিন্ন ? (৩) পূর্ণপদ—উপাস্তগত বশিত্বাদি গুণ বধন পৃথক, তখন উত্তর দ্বানের বিদ্যাও নিশ্চয়ই ভিন্ন, -ক নহে । (৪) উত্তর—না—উপাস্তগত মনোময়বাহি গুণ বধন উত্তর দ্বানেই সমান এবং বশিত্বাদিগুণসমূহও বধন বস্তৃপত্যা সত্যসংকল্পবিশিষ্ট হইতে ভিন্ন নহে ; তখন বস্তৃপত ডের নাই ; বস্তৃতাঃ বিদ্যারও ডের নাই । (৫) প্রয়োজন—অতএব অগ্নিরহস্ত ও বৃহদারণ্যকোক্ত শাণ্ডিল্য-বিদ্যাকে এক বলিয়াই চিন্তা করিবে ।

[সিদ্ধান্তঃ—]

যথা অগ্নিরহস্তে মনোময়-প্রাণশরীর-ভারূপ-সত্যসঙ্কল্পবিশৃংখলঃ শ্রুতঃ ;
এবং বৃহদারণ্যকেহপি মনোময়ত্বাদিকে সমানে সত্যধিক্য বর্শিত্বাদেচ্চ
সত্যসঙ্কল্পবিশৃংখলভেদাৎ ন রূপভেদঃ ; অতো বিঠেক্যম্ ॥৩।৩।১৯॥

[ইতি ষষ্ঠং সমানাধিকরণম্ ॥৬।]

সম্বন্ধাধিকরণম্ ।] সম্বন্ধাদেবমন্যত্রাপি ॥৩।৩।২০॥

[পদচ্ছেদঃ—সম্বন্ধাৎ (সম্বন্ধ হেতু) এবং (এই প্রকার) অন্তত্ৰ (অন্ত স্থলে) অপি
(ও) ।]

[সরলার্থঃ—“য এষ এতন্নিম্ন মণ্ডলে পুরুষো যশ্চায়াং দক্ষিণেহক্ষিণ্” ইতু্যপক্রম্য আদিত্য-
মণ্ডলে অক্ষিণি চ সত্যাপ্যন্ত ব্রহ্মণো ব্যাজ্জতি-শরীরত্বেনোপাত্তমুক্ত্। “তত্তোপনিষদহরিত্যাধি-
দৈবতম্” “তত্তোপনিষদহমিত্যাধ্যাত্মম্” ইতি রহস্ত্যনামধ্বম উপাসনাস্তর্যা পঠিতমন্তি ; তত্র
সংশয়ঃ—কিমিদং নামধ্বমুত্তরসাধারণম্ ? উত তত্ত্বংস্থাননিয়তম্ ? ইতি । অত্রোচ্যতে—
যথা মনোময়ত্বাদি-গুণবিশিষ্টৈকৈক্যত্বোপাত্তত্বেন বিঠেক্যম্, এবম্ অন্তত্রাপি—অক্ষ্যাদিত্যাধার-
স্তাপি একৈক্যব সত্যস্ত ব্রহ্মণঃ স্থানধ্বমসম্বন্ধাৎ নান্তি রূপভেদঃ, অতো বিঠেক্যমিত্যর্থঃ ॥

বৃহদারণ্যকোপনিষদে সত্য-ব্রহ্মের উপাসনা প্রকরণে ‘এই যে আদিত্যমণ্ডলে ও অক্ষিমধ্যে
পুরুষ, + + + তাহার অধিদৈবত নাম অহঃ, আর অধ্যাত্ম নাম অহম্’, এইরূপ দুইটি
নাম—উপাসনার অঙ্গরূপে পঠিত আছে । এখন সংশয় হইতেছে যে, উক্ত নামধ্ব কি বিভিন্ন-
স্থানীয় উপাসনার পৃথক্ রূপে প্রযোজ্য ? অথবা উত্তর স্থলেই উত্তর নাম অবিশেষে প্রযোজ্য ?
তদ্বত্তরে বলিতেছেন—পূর্বে যেমন মনোময়ত্বাদিগুণবিশিষ্ট উপাস্ত্রের ঐক্যনিবন্ধন বিষ্ণুর ঐক্য,
এবং তন্নিবন্ধন গুণোপসংহারও সিদ্ধ হইয়াছে, তেমনি অন্তত্রও—অক্ষি ও আদিত্য সম্বন্ধী উপাস্ত্র
সত্যব্রহ্মেরও একত্বনিবন্ধন উত্তর স্থলেই উত্তর নামের উপসংহার করিতে হইবে ॥৩।৩।২০॥]

বৃহদারণ্যকে শ্রুতমতে—“সত্যং ব্রহ্ম” [বৃহদা০ ৭।৪।২] ইতু্যপক্রম্য
“তদ্যৎ সত্যমসৌ স আদিত্যঃ, য এষ এতন্নিম্ন মণ্ডলে পুরুষো যশ্চায়াং

অগ্নিরহস্তে যেমন মনোময় প্রাণশরীর, ভারূপ ও সত্যসংকল্প প্রভৃতি গুণ সমূহ
শ্রুত আছে; তেমনি বৃহদারণ্যকেও যখন মনোময়ত্বাদি গুণ-সমূহ সমানই রহিয়াছে, এবং
তদতিরিক্ত বশিতাদি গুণসমূহও যখন সত্যসংকল্পত্বাদি গুণগণ হইতে অভিন্নই বটে, তখন
স্বরূপগত ভেদ সিদ্ধ হইতেছে না সুতরাং উত্তরস্থানীয় বিষ্ণুরই ঐক্য বা অভিন্নতাও সিদ্ধ
হইতেছে ॥ ৩।৩।১৯ ॥ [ষষ্ঠ সমানাধিকরণ ॥ ৬ ।]

বৃহদারণ্যকোপনিষদে শোনা যায়—‘সত্য-ব্রহ্ম’ এইরূপ কথার পর ‘সেই যে সত্য, তাহা
এই প্রসিদ্ধ আদিত্য ; যিনি এই আদিত্যমণ্ডলে ও অক্ষি-মধ্যে অবস্থিত পুরুষ,’ এইরূপ

দক্ষিণেহক্ষিন্” [বৃহদা० ৭।৫।১] ইতুপক্রম্য আদিত্যমণ্ডলেহক্ষিণি (৬)
 ৫ সভ্যস্ত ব্রহ্মণো ব্যাহতি-শরীরস্থেনোপাস্তব্রমুক্তা। “তস্মোপনিষদহরিত্যধি-
 দৈবতম্” [বৃহদা० ৭।৫।৩] “তস্মোপনিষদহমিত্যধ্যাত্মম্” ইতি বে.
 উপনিষদো—ব্রহ্মস্বনামনী উপাসনশেষতয়াম্মায়েতে । তে কিং যথাক্রান্ত-
 স্থানবিশেষনিয়তাহেন ব্যবস্থিতে ? উভোভয়ত্রোভে অনিয়মেন ? ইতি
 সংশয়ে সতি অস্ত ব্যাহতি-শরীরস্থেবোপাস্তস্ত ব্রহ্মণো দ্বয়োঃ স্থানয়োঃ
 সম্বন্ধাদুপাস্তৈকোন্ম রূপাভেদাৎ সংযোগাচ্চভেদাচ্চ বিদ্বৈক্যাদনিয়মেনেতি
 প্রাপ্তম্ । তদিদমুচ্যতে—সম্বন্ধাদেবমন্তত্ৰাপীতি ।

যথা মনোময়ত্বাদিগুণাবিশিষ্টৈকত্বাদুপাস্তৈকোন্ম রূপাভেদাদ্ বিদ্বৈক্যাদ্
 গুণোপসংহারঃ ; এবমন্তত্ৰাক্ষ্যাদিত্যসম্বন্ধিনো ব্রহ্মণঃ সত্যস্টৈকত্বেন
 বিদ্বৈক্যাদুভয়োৰুভয়ত্রোপসংহারঃ ॥৩৥৩৥২০॥

তুমিকার পর আদিত্যমণ্ডলে ও অক্ষিমধ্যে সভ্যস্থা ব্রহ্মের ব্যাহতিশরীরবিশিষ্টরূপে
 উপাসনার কথা বলিয়া, সেই উপাসনারই অঙ্গরূপে দুইটি উপনিষৎ অর্থাৎ ব্রহ্মস্বনাম (যাহা কেবল
 শাস্ত্রৈকগম্য,) উল্লিখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে তাহার অধিদৈবত নাম হইতেছে—‘অহঃ,’
 আর অধ্যাত্ম নাম হইতেছে—‘অহম্’। এখন সংশয় হইতেছে যে, উক্ত নাম দুইটির মধ্যে
 যেখানে যে নাম পঠিত আছে, কেবল সেখানেই কি সেই নামটি ব্যবহার্য ? অথবা তাহার
 কোন নিয়ম নাই, অর্থাৎ উভয়স্থানেই উভয় নামের সম্বন্ধ হইতে পারে ? এইরূপ সংশয়ে
 পাওয়া যাইতেছে যে, ব্যাহতি-শরীরবিশিষ্ট সভ্যস্থা উপাস্ত ব্রহ্মের সহিত উভয়স্থানেরই
 সম্বন্ধ থাকার উপাস্তের ঐক্য রহিয়াছে ; উপাস্তের ঐক্য থাকার বিস্তারও স্বরূপগত ভেদ নাই,
 এবং সংযোগাদিরও ভেদ নাই ; অতএব বিস্তার একত্ব নিবন্ধন উভয়স্থানেই নামস্বরের সম্বন্ধ
 হইতে পারে। তদ্বত্তরে বলা হইতেছে—“সম্বন্ধাদেবমন্তত্ৰাপি” ইতি (+) ।

পূর্বসূত্রস্থ উদাহরণে যেরূপ মনোময়ত্বাদি-গুণবিশিষ্টের ঐক্য নিবন্ধন উপাস্তের ঐক্য
 থাকার বিস্তার স্বরূপগত তেনাভাব হেতু বিস্তার একত্ব এবং তাহার ফলে গুণেরও উপসংহার
 করা হইয়াছে ; তেমনি অন্তর অক্ষি ও আদিত্যসংস্থই সভ্যব্রহ্মেরও একত্ব নিবন্ধন বিস্তার
 একত্ব বা অভেদ সিদ্ধ হওয়ার উভয়স্থানেই উভয় নামের উপসংহার [করিতে হইবে] ॥৩৥৩৥২০॥

(০) অক্ষনি ইতি ‘ব’ পাঠঃ ।

(+) তাৎপৰ্য্য—ইহার নাম সম্বন্ধাবিকরণ। যিনি হইতে বাহিন পর্য্যন্ত তিনটি পত্র লইয়া এই অধিকরণটি
 বিবর্তিত হইয়াছে। ইহার পাঠটি অবশ্য এইরূপ—(১) বিহ—অক্ষি ও আদিত্যমণ্ডলাবিস্তৃত সভ্য ব্রহ্মের ‘অহঃ’
 ও ‘অহম্’ নামস্বর। (২) সপরে—উক্ত নামের কি অক্ষি ও আদিত্যমণ্ডলাবিস্তৃত উভয় পুরুষের সাধারণ ? অথবা
 নির্দিষ্ট অর্থাৎ কেবল যে স্থান উক্ত, সেখানেই উক্ত নাম প্রয়োগ বা ব্যবহার, (অন্তর করে) । (৩) পূর্বপদ—

এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষাহ—

[সিদ্ধান্তঃ—]

ন বা বিশেষাৎ ॥৩৩৩২১॥

[পদচ্ছেদঃ—ন বা (নিশ্চয়ই নহে) বিশেষাৎ (যেহেতু প্রভেদ আছে) ।]

[সরলার্থঃ—যং বিষ্টেকত্বাহৃতয়োর্নামৌক্যত্বত্রাবিশেষেণ উপসংহারঃ কর্তব্য ইতি ; তং ন বা নৈব সংগচ্ছতে । কূতঃ ? বিশেষাৎ—উভয়ত্র হি উপাস্তরূপং বিশিষ্ট্যতে বিভিজ্যতে—একত্র আদিত্যস্থানসম্বন্ধি, এতত্র চ অক্ষিস্থানসম্বন্ধীতি ; ততশ্চ বিভাজ্যেদাং নাম্যোরপি নিম্নতত্ত্বমিত্যর্থঃ ॥

বিজ্ঞার একত্ব বা অভেদনিবন্ধন যে উভয় নামের উভয়স্থানে উপসংহারের কথা বলা হইয়াছে, নিশ্চয়ই তাহা সংগত হইতে পারে না ; কারণ, আদিত্য ও অক্ষিরূপ স্থানভেদে উপাস্তেরও স্বরূপ পৃথক্ হইতেছে ; সুতরাং তৎসম্পর্কিত নামদ্বয়েরও পার্থক্যানিবন্ধন উপসংহার হইতে পারে না ॥ ৩।৩।২১ ॥]

ন বৈতদন্তি—যদ্বিষ্টেক্যাদুপসংহারঃ—ইতি । কূতঃ ? বিশেষাৎ—উপাস্তরূপ-বিশেষাৎ । ব্রহ্মণ একত্বেহপ্যেকত্র আদিত্যমণ্ডলস্থতয়া উপাস্তত্বম্, ইতরত্রাক্যাধারতয়োপাস্তত্বমিতি স্থানসম্বন্ধিত্বভেদেন রূপভেদাবিজ্ঞাতভেদঃ । নৈবং শাণ্ডিল্যবিজ্ঞায়াঃ উপাস্তস্থানং ভিজ্যতে, উভয়ত্র হৃদয়াধারত্বেনোপাস্তত্বাৎ । অতো ব্যবস্থিতে ইতি ॥৩৩৩২২॥

দর্শয়তি চ ॥৩৩৩২২॥

[পদচ্ছেদঃ—দর্শয়তি (প্রদর্শন করিতেছেন) চ (ও) ।]

এইরূপ আশঙ্কায় আমরা বলিতেছি—“নবা বিশেষাৎ” ইতি । নিশ্চয়ই এরূপ হইতে পারে না যে, বিজ্ঞার একত্ব নিবন্ধন গুণোপসংহার করিতেই হইবে । কারণ ? যেহেতু বিশেষ—উপাস্তের রূপগত বিশেষ রহিয়াছে । উপাস্ত ব্রহ্ম স্বরূপতঃ এক হইলেও এক স্থলে আদিত্যমণ্ডলগতরূপে উপাস্ত ; অতত্র অক্ষিগতরূপে উপাস্ত ; এইরূপ বিভিন্ন স্থানসম্বন্ধ নিবন্ধন উপাস্তের রূপভেদ বশতঃ বিজ্ঞারও ভেদ সিদ্ধ হইতেছে । পূর্বোক্ত শাণ্ডিল্যবিজ্ঞায় কিন্তু এরূপ রূপভেদ নাই ; কারণ, সেখানে উভয়স্থানেই হৃদয়স্থিতরূপে ব্রহ্মের উপাস্তত্ব রহিয়াছে । অতএব উক্ত নাম দ্বয় নিশ্চয়ই ব্যবস্থিত, অর্থাৎ যেখানে যে নাম পঠিত, সেখানেই তাহার প্রয়োগ, অতত্র নহে ॥ ৩।৩।২২ ॥

অক্ষি ও আদিত্যরূপ অবিষ্টানের ভেদ সত্ত্বেও উপাস্ত যখন এক, তখন উভয় স্থানেই উক্ত নামদ্বয়ের সম্বন্ধ হইবে ।

(৪) উত্তর—না—স্থানভেদে উপাস্তেরও স্বরূপভেদ হওয়ায় বিজ্ঞারও ভেদ এবং তদ্বিবন্ধন নামদ্বয়েরও উভয় স্থানে অমুপসংহার । (৫) নির্ণয়—অতএব বিদ্বিষ্ট স্থানেই উপাস্তের অঙ্গরূপে উক্ত নামদ্বয়ের চিন্তা করিতে হইবে ।

[সরলার্থঃ—“তত্শ্চৈতন্ত তদেব রূপং, যদমুশ্য রূপম্” ইত্যাদিণা স্বয়ং প্রতিরপি অক্যাদিত্যা-
ধারয়োঃ রূপাভিপ্রায়েণ গুণানুপসংহারঃ দর্শয়তি । বিত্বেকসে হি অতিদেশো নাপেক্ষ্যতে ।

বিশেষতঃ ‘সেই আদিভাপুরুষের বাহ্য রূপ, এই পুরুষেরও তাহাই রূপ’ ইত্যাদি প্রতিই
অকিপুরুষে আদিভাপুরুষের রূপবিশেষের অতিদেশ দ্বারাও উভয়ের গুণোপসংহারের অত্যাব
প্রদর্শন করিতেছে ॥ ৩।৩।২২ ॥] [সপ্তম সম্বন্ধাধিকরণ ॥ ৭ ॥]

দর্শয়তি চাক্ষাধারাদিত্যাধারয়োঃ গুণানুপসংহারঃ “তত্শ্চৈতন্ত তদেব
রূপং, যদমুশ্য রূপম্” [ছান্দোগ্যো ১।৭।৫] ইত্যাদিণা রূপাভিপ্রায়েণ ।
স্বতো হুপ্রাপ্তাবতিদেশেন প্রাপ্ত্যপেক্ষা ॥ ৩ ॥ ২২ ॥

[সপ্তম সম্বন্ধাধিকরণম্ ॥ ৭ ॥]

সম্বন্ধাধিকরণম্ ।] সম্বৃত্তি-দ্ব্যব্যাপ্ত্যপি চাতঃ ॥ ৩ ॥ ৩ ॥ ২৩ ॥

[পদভেদঃ—সম্বৃত্তিঃ দ্ব্যব্যাপ্তিঃ । সম্যক্করণ ও দ্ব্যলোকব্যাপকতা) অপি (ও) চ (এ৭ং)
অতঃ (এই হেতু) ।]

সরলার্থঃ—“ব্রহ্ম জ্যোষ্ঠা বীৰ্যা সম্বৃত্তানি, ব্রহ্মাণ্ডে জ্যোষ্ঠং দিবসাততান” ইত্যত্র ব্রহ্মণি
জ্যোষ্ঠান্যঃ গুণান্যঃ সম্বৃত্তিঃ দ্ব্যব্যাপ্তিস্চেত্যাঙ্গি গুণজাতং পঠিতমন্তি, তং পুনঃ উপাসনাবিশেষা-
ভবেনাপ্রাপ্তমপি সর্কেদুপাগনেষু উপসংহর্তব্যম্, নবা ? ইতি সংশয়ে আহ—অতএব
স্থানভেদাদেববস্থাতেদসিদ্ধান্তাৎসেব সম্বৃত্তি-দ্ব্যব্যাপ্তি অপি তত্তৎস্থান এব চিত্তনীয়ং; নতু সর্কত্র
ইত্যর্থঃ ॥

“ব্রহ্ম জ্যোষ্ঠা বীৰ্যা” ইত্যাদি প্রতিতে যে সম্বৃত্তি ও দ্ব্যলোকব্যাপ্তি প্রভৃতি গুণের
উল্লেখ রহিয়াছে, তাহাও এই কারণে তত্তৎস্থানেই চিত্তনীয়, কিন্তু সর্কত্র নহে ॥ ৩।৩।২৩ ॥]

[অষ্টম সম্বন্ধাধিকরণ ॥ ৮ ॥]

‘সেই এই অকিপুরুষের তাহাই রূপ, বাহ্য পূর্ববর্তী আদিভাপুরুষের রূপ’ ইত্যাদি বাক্যে
রূপাদির অতিদেশ দ্বারা, অর্থাৎ অকিপুরুষে আদিভাপুরুষের রূপের আরোপ দ্বারা স্বয়ং
প্রতিও অকিই ও আদিভাপুরুষের সম্বন্ধে গুণোপসংহারের অত্যাব প্রদর্শন করিতেছেন ।
কারণ, যেখানে স্বাভাবিকভাবে প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই, সেখানেই অতিদেশের আবশ্যক
হইয়া থাকে, [কিন্তু রূপতাব না থাকিলে আপনা হইতেই উভয়স্থলে সমস্ত গুণের উপসংহার
হইতে পারিত, তদ্ব্যতীত আব অতিদেশের আবশ্যক হইত না] ॥ ৩।৩।২২ ॥

[সপ্তম সম্বন্ধাধিকরণম্ ॥ ৭ ॥]

তৈত্তিরীয়কে নারায়ণীয়ানাং (*) খিলেষু চ—

“ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠা বীৰ্য্যা সম্ভূতানি ব্রহ্মাণ্যে জ্যেষ্ঠং দিবমাততান ।

ব্রহ্ম ভূতানাং প্রথমোত জজ্ঞে তেনাহীতি ব্রহ্মণা স্পর্দ্ধিতুং কঃ ॥”

ইতি ব্রহ্মণি জ্যেষ্ঠানাং বীৰ্য্যাণাং সম্ভূতিঃ দ্যাব্যাগ্নিশ্চৈত্যাদিগুণজাত-
মান্নাতম্ । তেষামুপাসনবিশেষমনারভ্যাধীতানাং গুণানাং সৰ্ব্বাস্ব-
বিদ্যাসুপসংহারে প্রাপ্ত উচ্যতে—“সম্ভূতি-দ্যাব্যাগ্ন্যপি” ইতি ।

[সিদ্ধান্তঃ—]

সম্ভূতি-দ্যাব্যাগ্ন্যপ্তি সমাহারদ্বন্দ্বত্বাদেকবদ্ভাবঃ । সম্ভূত্যাদিকমনা-
রভ্যাধীতমপি অতএব স্থানভেদাদ্যবস্থাপ্যম্ ; ন সৰ্ব্বত্রোপসংহর্তব্যম্ ।
কথম্ অনারভ্যাধীতানাং স্থানবিশেষনীয়ত্বম্ ? স্বসামর্থ্যাদিতি ক্রমঃ ।
দ্যাব্যাগ্নিস্তাবৎ হৃদয়াগ্নিস্থানগোচরাস্ব বিদ্যাস্ব নোপসংহর্তুং শক্যা ;

তৈত্তিরীয়কে এবং নারায়ণীয় খিলকাণ্ডে ‘ব্রহ্মেই সর্বোৎকৃষ্ট বীৰ্য্যসমূহ সঞ্চিত ছিল,
এবং আদিভূত ব্রহ্মই প্রথমে দ্যালোকে ব্যাপ্ত ছিলেন ; ব্রহ্মই সর্বভূতের অগ্রে জন্মিয়া-
ছিলেন ; সেই হেতু ব্রহ্মের সহিত স্পর্দ্ধা করিতে কে সমর্থ হয়’ ? এইরূপে উৎকৃষ্ট বীৰ্য্যরাশির
সঞ্চিত্যব ও দ্যালোক-ব্যাপ্তি প্রভৃতি গুণসমূহ পঠিত আছে ; কিন্তু কোনও উপাসনাবিশেষের
প্রসঙ্গক্রমে পঠিত হয় নাই ; অতএব সমস্ত বিদ্যারই সেই সমস্ত গুণের উপসংহার সম্ভবপর
হয় কি না, এই আশঙ্কায় বলা হইতেছে—“সম্ভূতি-দ্যাব্যাগ্ন্যপি” ইত্যাদি (+) ।

‘সম্ভূতি-দ্যাব্যাগ্ন্যপি’ পদটিতে সমাহার দ্বন্দ্ব হওয়ার একবচন হইরাছে, (নচেৎ বিবচনে
‘সম্ভূতি-দ্যাব্যাগ্ন্যপি’ হইতে পারিত) । সম্ভূতি প্রভৃতি গুণসমূহ প্রকরণবিশেষে পঠিত না
হইলেও অর্থাৎ সামান্তভাবে পঠিত হইলেও, এই কারণেই—পূর্বোক্ত স্থানভেদ বশতই তাহাদের
পৃথক্ ব্যবস্থা করিতে হইবে, কিন্তু সর্বত্র উপসংহার করিতে হইবে না । ভাল, যে সমস্ত
গুণ কোনও প্রকরণবিশেষে পঠিত হয় নাই, সে সমস্ত গুণ স্থানবিশেষে (কোন এক
বিশেষ উপাসনা মধ্যে) নিবদ্ধ থাকিবে কেন ? আমরা বলি—স্বীয় যোগ্যতাহুসারেই
থাকিবে ।

প্রথমতঃ হৃদয়াদি অন্নস্থানবিষয়ক যে সমস্ত বিদ্যা আছে, সে সমস্ত বিদ্যার ত দ্যাব্যাগ্নি-
গুণের উপসংহার করা একেবারেই অসম্ভব । তাহার পর সম্ভূতি প্রভৃতি গুণনিচয়ও যখন

(১) ন্দ্রাণামগ্নীমান্নম্ ইতি ‘ক’ পাঠো ন সমীচীনঃ ।

(+) তাৎপৰ্য্য—এই সম্ভূত্যাধিকরণের পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিবরণ—“ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠা” ইত্যাদি বাক্যোক্ত
সম্ভূত্যাধি গুণ । (২) কৃপণ—সামান্তাকারে উল্লিখিত ঐ গুণঘরের অন্তর্য উপসংহার আছে কি না ?
(৩) পূর্বপক্ষ—ইহা যখন কোনও বিশেষ প্রকরণে পঠিত হয় নাই, তখন অবশ্যই অন্তর্য উপসংহার হইতে পারে ।
(৪) উত্তর—না—সামান্তাকারে পঠিত হইলেও এই স্থানভেদরূপ হেতুতেই উহাদের অন্তর্য উপসংহার হইতে পারে
না । (৫) নির্ণয়—অতএব সূত্র স্থানাবলম্বী কোন বিদ্যারই উহাদের উপসংহার নাই ।

সম্ভৃত্যাদয়োহপি তৎসহচারিণস্তত্ত্বল্যদেশা ইত্যল্লস্থানবিষয়স্তু বিজ্ঞান-
 নুপসংহার্যাঃ । শাণ্ডিল্যদহরাদিবিজ্ঞানস্বল্পস্থান-বিষয়ান্ত “জ্যামান্ পৃথিব্যাঃ”
 [ছান্দো ০ ৩।১৪.৩] “যাবান্ বা অয়মাকাশস্তাবানেষোহন্তহৃদয় আকাশঃ”
 [ছান্দো ০ ৮।১।৩] ইত্যাদয়স্তত্র তত্রাশক্যোপসংহারাঃ মনোময়তাপহত-
 পাপ্যুহাদিবিশিষ্টোপাস্তস্ত মাহাত্ম্যপ্রতিপাদনপরাঃ ॥৩॥৩২৩॥

[অষ্টমং সম্ভৃত্যধিকরণম্ ॥৮॥]

পুরুষবিজ্ঞানাদিকরণম্ ।) পুরুষবিজ্ঞানায়ামপি চেতরেষা-
 মনাম্নানাং ॥৩॥৩২৪॥

[পদচ্ছেদঃ—পুরুষবিজ্ঞানায়াম্ (পুরুষবিজ্ঞানামক উপাসনায়) অপি (ও) চ (এবং)
 ইতরেষাং (অপরাপর গুণের) অনাম্নানাং (যেহেতু পাঠ নাই) ।]

[সরলার্থঃ—ছান্দোগ্যে তৈত্তিরীয়কে চ পঠিতা পুরুষবিজ্ঞা ভিন্নেব ; কূতঃ ? যজ্ঞমান-
 পত্ন্যানীনাং যজ্ঞাবয়বানাম্ ইতরেষাং সৰ্বনত্ৰয়াণাং চ একত্র পঠিতানাম্ অন্তত্ৰ অনাম্নানাং
 অপঠিতাদিত্যর্থঃ । চকারাং ফলভেদসমুচ্চয়ঃ । তৈত্তিরীয়কে ব্রহ্মমহিমপ্রাপ্তিঃ ফলং, ছান্দোগ্যে
 তু ‘শতং জীবতি’ইতি শতবর্ষজীবিত্বং ফলম্, তন্মাদপি ন বিষ্টৈকত্বমিতি ভাবঃ ॥

ছান্দোগ্য ও তৈত্তিরীয়কোপনিষদে পুরুষবিজ্ঞা নামে একটি বিজ্ঞান উল্লেখ আছে । উক্ত
 উভয় শ্রুতির পুরুষ স্বতন্ত্র—এক নহে । কারণ, এক স্থলে যজ্ঞমানপত্নী ও সৰ্বনত্ৰয়াদি যে সমস্ত
 যজ্ঞাঙ্গ পঠিত আছে, অন্ত স্থানে সে সমুদয়ের উল্লেখ নাই । বিশেষতঃ ফলেরও প্রভেদ
 রহিয়াছে—তৈত্তিরীয়কে ব্রহ্মমহিমা প্রাপ্তি বিজ্ঞাফল, আর ছান্দোগ্যে শতবর্ষজীবন বিজ্ঞাফল ।
 কাজেই বলিতে হইবে যে, উভয়স্থানীয় বিজ্ঞা এক নহে—সম্পূর্ণ ভিন্ন ॥৩॥৩২৪॥

তৈত্তিরীয়কে পুরুষবিজ্ঞানায়তে—“তৈশ্চবংবিদুষো যজ্ঞস্তাত্মা যজ্ঞমানঃ,

তাহারই সহচর, তখন বুঝিতে হইবে যে, ঐ সমস্ত গুণও ছাব্ব্যাপ্তি-গুণেরই তুল্যদেশবর্তী ; সুতরাং
 সে সমস্ত গুণেরও অন্নস্থানাবলম্বী বিজ্ঞানসমূহে উপসংহার হইতে পারে না । আর ‘পৃথিবী
 অপেক্ষা বৃহৎ’ ‘এই বাহু আকাশ যে পরিমাণ, এই জ্ঞানাস্তবর্তী আকাশও সেই পরিমাণ’
 ইত্যাদি গুণসমূহ যদিও ক্ষুদ্রস্থানাবলম্বী শাণ্ডিল্যবিজ্ঞা ও দহরাদিবিজ্ঞায় উপসংহারযোগ্য না
 হউক, তথাপি মনোময়ত্ব ও অপহতপাপ্যুহাদি গুণাবলম্বী উপাস্ত বস্তুর মহিমা-প্রকাশনেই
 উহাদের তাৎপৰ্য্য ; (সুতরাং এরূপ অবস্থায় উপসংহারে কোনও দোষ হইতেছে না) ॥৩॥৩২৩॥ ৩৥

[অষ্টম সম্ভৃত্যধিকরণ ॥৮॥]

তৈত্তিরীয়কোপনিষদে ‘পুরুষবিজ্ঞা’ নামে একটি উপাসনা কথিত আছে । যথা—‘এবংনিধ
 জ্ঞানসম্পন্ন সেই যজ্ঞপুরুষের আত্মাই যজ্ঞমান (যজ্ঞকর্তা), প্রজ্ঞা তাহার পত্নী, শরীর তাহার

শ্রদ্ধা পত্নী, শরীরমিচ্ছামুরো বেদিলোমানি বর্হিঃ” [তৈত্তি০ নারায়ণ০ ৫২] ইত্যাদিকা । ছান্দোগ্যেহপি পুরুষবিদ্যা আশ্রিত্যে—“পুরুষো বাব যজ্ঞস্তস্তা যানি চতুর্বিংশতিবর্ষাণি” [ছান্দো০ ৩।১৬।১] ইত্যাদিকা । তত্র সংশয়ঃ—কিমত্র বিদ্যা ভিদ্ভতে, উত নেতি । পুরুষ-বিদ্যেতি নানৈক্যাৎ পুরুষাবয়বেষু যজ্ঞাবয়বকল্পনাসাম্যেন রূপৈক্যাৎ তৈত্তিরীয়কে ফলসংযোগাশ্রয়ণাৎ “প্র হ ষোড়শং বর্ষশতং জীবতি” [ছান্দো০ ৩।১৬।৭] ইতি ছান্দোগ্যে শ্রুতশ্চৈব পুরুষবিদ্যাফলত্বাৎ ফল-সংযোগস্তাপ্যবিশেষাচ্চিষ্টৈক্যম্ ; ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

উভয়ত্রাশ্রিতয়োবিদ্যয়োঃ পুরুষবিদ্যাষ্বেহপি বিদ্যাভেদোহস্ত্যেব ; কূতঃ ? ইতরেষামনান্নানাৎ—একস্থাৎ শাখায়াম্নাতানাং গুণানা-মন্ত্রান্নান্নানাৎ । তথাহি—“যৎ সাযং প্রাতর্মধ্যদিনং চ, তানি সবনানি” [তৈত্তি০ নারায়ণ০ ৫২ অনু] ইত্যাদয়তৈত্তিরীয়কে আশ্রিত্যে, ছান্দোগ্যে

কাঠ (যজ্ঞীয় সমিধ্), বক্ষঃস্থল বেদি, লোম সমূহ বর্হিস্ (কুশ), ইত্যাদি । ছান্দোগ্যো-পনিষদেও পুরুষবিদ্যা পঠিত আছে । যথা—“প্রসিদ্ধ পুরুষই হইতেছে—যজ্ঞ, তাহার যে চতুর্বিংশতি বর্ষ আয়ুঃ” ইত্যাদি । এখানে সংশয় এই যে, উক্ত উভয় স্থলে বিদ্যা ভিন্ন ভিন্ন কি না ।

[পূর্বপক্ষ—] ‘পুরুষবিদ্যা’ এই নামের ঐক্য থাকায় এবং পুরুষের অবয়বে যজ্ঞাবয়ব কল্পনার সাম্য নিবন্ধন স্বরূপগতও ঐক্য থাকায়, বিশেষতঃ তৈত্তিরীয়কে বিদ্যাফলের উল্লেখ না থাকায়, ছান্দোগ্যোক্ত—“সে লোক ষোড়শ শত বর্ষ জীবিত থাকে,” এই ফলই পুরুষ-বিদ্যার ফলরূপে গৃহীত হওয়ার ফলসম্বন্ধেরও কিছুমাত্র বিশেষ বা প্রভেদ নাই ; সুতরাং উভয়-স্থানীয় পুরুষবিদ্যাই এক । এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনার বলা হইতেছে—(১)

তৈত্তিরীয়কে ও ছান্দোগ্যে পঠিত বিদ্যারয়ের (‘পুরুষবিদ্যা’ এই) নামতঃ ঐক্য থাকিলেও নিশ্চয়ই উভয় বিদ্যার ভেদ বা পার্থক্য আছে । কারণ ? যেহেতু সিদ্ধান্ত—বিদ্যাভেদ ।]

নামের ঐক্য থাকিলেও অপর কোন ধর্মেরই উল্লেখ নাই, অর্থাৎ এক শাখায় পঠিত গুণ সমূহের অপর শাখায় উল্লেখ দৃষ্ট হইতেছে না । দেখ ;—“এই যে, সাযং প্রাতঃ ও মধ্যাহ্নকাল, তাহাই ত্রিসবন ।” ইত্যাদি ধর্মসমূহ কেবল তৈত্তিরীয়কেই পঠিত আছে,

(১) তাৎপর্য—এই পুরুষবিদ্যাধিকরণের পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—তৈত্তিরীয় ও ছান্দোগ্যোপ-নিষদুক্ত পুরুষবিদ্যা । (২) সংশয়—উভয় শ্রুতির পুরুষবিদ্যা কি ভিন্ন ? না, এক ? (৩) পূর্বপক্ষ—‘পুরুষবিদ্যা’ নামের বধন ঐক্য রহিয়াছে, তখন উভয় বিদ্যাই এক । (৪) উত্তর—না—সর্বন্যত্র-কল্পনার প্রভেদ থাকায়, এবং যজ্ঞমান ও পত্নী শ্রুতি-কল্পনারও পার্থক্য থাকায় রূপ ভেদ ঘটিতেছে ; কাজেই বিদ্যারও ভেদ হইতেছে । (৫) নির্ণয়—অতএব উভয় বিদ্যার ভেদ নিবন্ধন নামোপসংহার হইবে না ।

সবনত্বেন নাম্নায়ন্তে ; ত্রেখ' বিভক্তং পুরুষায়ুষং ছান্দোগ্যে সবনত্বেন
কল্প্যতে ; ছান্দোগ্যে ঞ্জতানামশিশিষাদীনাং দ্বীকাদিভ্বকল্পনং তৈত্তিরীয়কে
ন কৃতম্ ; যজ্ঞমানপত্নাদিপন্থিকল্পনং চান্দুখা । অতো রূপমুভয়ত্র
ভিত্তিতে । তথা ফলসংযোগোহপি ভিত্তিতে ; তৈত্তিরীয়কে হি পূর্ব্বানু-
বাকে “ব্রহ্মণে হ্যামহস ওমিত্যাস্তানং যুক্তীত” [তৈত্তিঃ নারায়ণঃ ৭৯ অনু]
ইতি ব্রহ্মবিদ্যামভিধায় তৎফলত্বেন “ব্রহ্মণো মহিমানমাপ্নোতি”
[তৈত্তিঃ নারায়ণঃ ৫২ অনু] ইত্যুক্তম্ । “তশ্চৈবঃ বিদুষঃ”
ইত্যাদিনা আশ্নাতা পুরুষবিদ্যা—অশ্চৈব ব্রহ্মবিদুষো যজ্ঞত্বকল্পনমিতি
গম্যতে । অতো ব্রহ্মবিদ্যাকল্পাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তিরেবাত্র ফলম্ ; “ফলবৎ-
সন্নিধাবফলং তদঙ্গম্” [পূর্ব্বমীমাংসা শ্রায়ঃ] ইতি শ্রায়াৎ তৈত্তিরীয়কান্নাতা
পুরুষবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যাকল্পমিতি গম্যতে । ছান্দোগ্যে তু আয়ুঃপ্রাপ্তিকলা
পুরুষবিদ্যেভ্যুক্তম্ । অতো রূপ-সংযোগয়োৰ্ত্তেদাৎ বিদ্যাভেদঃ, ইত্যেক-
ত্রাশ্নাতানাং গুণানামিতরত্রানুপসংহারঃ ॥৩॥৩১২৪॥

[নবমং পুরুষবিদ্যাধিকরণম্ ॥৯॥]

ছান্দোগ্যে কিঞ্চ এ সমস্ত কাল সবনরূপে পঠিত হয় নাই, পরন্তু তিনভাগে বিভক্ত
পুরুষের আয়ু বা জীবিত কালই সবনরূপে কল্পিত হইয়াছে । ছান্দোগ্যে অশিশিষাদিকে
(ভোক্তাভ্যন্তরভুক্তিক) দ্বীকাদিভাবে কল্পনা করা হইয়াছে ; পত্নী প্রভৃতির কল্পনাও
অন্তপ্রকার করা হইয়াছে ; অতএব উভয় স্থানেই বিভাগ স্বরূপ ভিন্ন হইতেছে । এইরূপ
ফলসংযোগও (ফলোন্মেষও) উভয় স্থলে একরূপ নহে । যেখ, তৈত্তিরীয়কে ইহারই পূর্বা-
নুবাকে ‘অ্যোতির্ধর ব্রহ্মের উদ্দেশে ‘ওম্’ ইত্যাকারে বীজ আত্মাকে সংযোজিত বা সমাহিত
‘করিবে’ এইরূপে ব্রহ্মবিদ্যার উল্লেখ করিয়া তাহার ফলরূপে আবার ‘ব্রহ্মের মহিমা প্রাপ্ত হই’
এই কথা বলিয়া “তত্ত্ব এবংবিদুষঃ” বাক্যে যে পুরুষ-বিদ্যার উল্লেখ করিয়াছেন ; বুঝা যাইতেছে
যে, তাহা এই ব্রহ্মবিদ্যারই স্বভাব কল্পনা যাত্র, (স্বভাব নহে) । অতএব ইহা যখন
ব্রহ্মবিদ্যারই অঙ্গ, তখন ব্রহ্মপ্রাপ্তিই ইহার ফল । বিশেষতঃ ‘সকল ক্রিয়ার সন্নিধান উক্ত
ফলসংহিত ক্রিয়া সেই সকল কার্যেরই স্বরূপ’ এই নিয়মামুসারেও বুঝা যাইতেছে যে,
তৈত্তিরীয়কে পঠিত পুরুষবিদ্যাটি ব্রহ্মবিদ্যারই স্বরূপ, (স্বভাব নহে) । ছান্দোগ্যে কিঞ্চ
দীর্ঘজীবন লাভই পুরুষবিদ্যার ফল বলিয়া কথিত হইয়াছে । অতএব স্বরূপ ও ফলসংযোগ ভিন্ন
হওয়া বিভাগ ভিন্ন (এক নহে) ; সুতরাং একস্থানে পঠিত গুণ সমূহের অপর বিভাগ
উপসংহার হইতে পারে না ॥৩॥৩১২৪॥

[নবমং পুরুষবিদ্যাধিকরণম্ ॥৯॥]

বেধাত্তথিঃ ৭৮। ১ বেধাত্তর্থভেদাৎ ॥৩।৩।২৫॥

[পদচ্ছেদঃ—বেধাদি (বেধাদি মন্ত্ৰের) অর্থভেদাৎ (যেহেতু প্রয়োজনের ভেদ আছে) ।]

[সরলার্থঃ—আথর্কবৈদীরগণ উপনিষদারম্ভে পঠিতাঃ ‘শুক্রে প্রবিধ্য, হৃদয়ং প্রবিধ্য’ ইত্যাদয়ো মন্ত্ৰা ন বিভাগভূতাঃ, অপিতু অধ্যয়নভূতা এব। কুতঃ ? অর্থভেদাৎ প্রয়োজন-ভেদাদিত্যর্থঃ । মন্ত্ৰাণাঞ্চ প্রয়োজনমন্ত্ৰং, বিভাগ্যশ্চাত্তদিত্যভিপ্রায়ঃ ॥৩।৩।২৫॥

আথর্কবৈদীক উপনিষদারম্ভে “শুক্রে প্রবিধ্য, হৃদয়ং প্রবিধ্য” ইত্যাদীনু মন্ত্ৰানধীয়তে ; সামগাশ্চ রহস্যব্রাহ্মণারম্ভে “দেব সবিতঃ প্রসুব যজ্ঞং প্রসুব” [সামঃ রহস্যব্রাহ্মণেঃ] ইত্যাদ্যামনন্তি ; কাঠকাত্তৈত্তিরীয়কাশ্চ “শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ” [তৈত্তিঃ শীঃ ১ অনুঃ] ইত্যাদিকম্ ; শাট্যায়নিনশ্চ “খেতোহশ্বো हरिनीलोहसि” ইত্যাদিকম্ ; ঐতরেয়িনস্ত মহাব্রতব্রাহ্মণমধীয়তে—“ইন্দ্রো হ বৈ বৃত্রং হত্বা মহানভবৎ” ইত্যাদি ; কৌষীতকিনোহপি মহাব্রতব্রাহ্মণমেব “প্রজাপতির্কৈ সম্বৎসরন্তশ্চৈষ আত্মা—যন্মহাব্রতম্” ইতি ; বাজসনেয়িনস্ত প্রবর্গ্যব্রাহ্মণম্ “দেবা হ বৈ সত্রং নিষেদুঃ” ইত্যাদি। তত্র সংশয়ঃ—কিমুপনিষদারম্ভেষধীতাঃ “শুক্রে প্রবিধ্য” “শং নো মিত্রঃ” ইত্যাদয়ো মন্ত্ৰাঃ প্রবর্গ্যাদীনি চ কর্ম্মাণি বিভাগম্, উত নেতি। কিং যুক্তম্ ? বিভাগমিতি। কুতঃ ? সন্নিধিসম্মাননাৎ

অথর্কবৈদীরগণ উপনিষৎ প্রারম্ভে ‘শুক্রে বিদ্ধ করিষা এবং হৃদয় প্রবিদ্ধ করিষা’ ইত্যাদি মন্ত্ৰ পাঠ করিষা থাকেন ; সামবৈদীরগণ রহস্যব্রাহ্মণের প্রারম্ভে ‘হে প্রকাশমান সূর্য্য, যজ্ঞ প্রসব কর (যজ্ঞ সম্পাদনে অমুকুল হও)’ ইত্যাদি মন্ত্ৰ পাঠ করিষা থাকেন ; কাঠক ও তৈত্তিরীয়গণ আবার ‘সূর্য্য আমাদের মঙ্গল করুন, বরুণ আমাদের কল্যাণ করুন’ ইত্যাদি পাঠ করিষা থাকেন, শাট্যায়ন-শাখীরাও পাঠ করিষা থাকেন যে, ‘তুমি হইতেছ হরিনীল স্বেত অশ্ব’ ইত্যাদি। ঐতরেয়, শাখীরা আবার—‘ইন্দ্র বৃত্রকে নিহত করিষা বড় হইয়াছিলেন’ ইত্যাদি মহাব্রত ব্রাহ্মণ পাঠ করিষা থাকেন। কৌষীতকীরাও ‘প্রজাপতিই সংবৎসর ; ইহাই তাহার আত্মা, বাহার নাম মহাব্রত,’ এইরূপে মহাব্রত ব্রাহ্মণই অধ্যয়ন করিষা থাকেন। বাজসনেয়ীরা কিন্তু ‘দেবগণ সত্রে (বাগে,) নিমগ্ন ছিলেন’ ইত্যাদি প্রবর্গ্য-ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন করিষা থাকেন। এখানে সংশয় এই যে, উপনিষৎ প্রারম্ভে পঠিত “শুক্রে প্রবিধ্য” “শং নো মিত্রঃ” ইত্যাদি মন্ত্ৰ সমূহ এবং প্রবর্গ্য প্রভৃতি কর্ম্মনিচয় বিভাগই অঙ্গভূত কি না ? কোন্ পক্ষটি যুক্তিসম্মত ? বিভাগপক্ষই। কারণ ? যেহেতু বিভাগ সন্নিধানে পঠিত হওয়ায় বিভাগভূতই প্রতীত হইতেছে। যদিও [সন্নিধান অপেক্ষা] বলবান্ শ্রুতি, লিঙ্গ ও

বিভাঙ্গপ্রভীতে: । যতপি “শুক্রঃ প্রবিধা” । তৈত্তিঃ আনং ১ অনুং] ইত্যাদীনাং মন্ত্রাণাং প্রবর্গাদেচ্চ কন্মণঃ স্রুতি-লিঙ্গ-বাক্যৈর্বলবদ্বিষধাষণঃ কন্মস্তু বিনিয়োগোহবগম্যাতে, তথাপি “শঃ নো মিত্রঃ” [তৈত্তিঃ শীং ১ অনুং] “সহ নাববতু” [তৈত্তিঃ আনং ১ অনুং] ইত্যাদের্মন্ত্রশাস্ত্রে বিনিয়োগাভাবাৎ বিদ্যাধিকারাজ্চ বিদ্যান্সত্বমবজ্ঞানীয়মিতি সর্বাস্তু বিদ্যান্স ইমে মন্ত্রা উপসংহর্তব্যঃ । এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মাহে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

বেদাদ্যর্থভেদাৎ—“শুক্রঃ প্রবিধা হৃদয়ং প্রবিধা” “ঋতং বদিষ্যামি, সত্যং বদিষ্যামি” [তৈত্তিঃ শীং ১ অনুং] “ঋতমবাদিষং সত্যমবাদিষম্” [তৈত্তিঃ শীং ১২ অনুং ১] “তেজস্বিনাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহে”

বাক্যমুসাৰে (*) “শুক্রঃ প্রবিধা” ইত্যাদি মন্ত্ৰেৰ ও প্ৰবৰ্গাদি কন্ম সমূহেৰ বজ্ঞাদি কৰ্ম্মে বিনিয়োগই বুঝা যাইতেছে সত্য, তথাপি “শঃ নো মিত্রঃ” “সহ নাববতু” ইত্যাদি মন্ত্ৰেৰ অন্তৰ্জ কোথাও যখন বিনিয়োগ বা প্ৰয়োগ নাই, অথচ বিভাধিকাৰেই (উপনিষদে) পণ্ডিত, তখন কিছুতেই ইহাদেৰ বিভাঙ্গত ব্যৱণ কৰা যাইতে পাৰে না; অন্তৰ্জ সমস্ত উপাসনাতোই উক্ত মন্ত্ৰসমূহেৰ উপসংহাৰ কৰিতে হ'ব। এইৰূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনাৰ আশংকা বলিতেছি— “বেদান্তপৰ্বেদাৎ” ইতি ।

“শুক্রঃ প্রবিধা হৃদয়ং প্রবিধা”, ‘ঋত (সত্য প্ৰিয় বাক্য, অথবা ব্ৰহ্ম) বলিব, সত্য বলিব, [সিদ্ধান্ত—উক্ত মন্ত্ৰ সমূহেৰ ঋত বলিয়াছি, সত্য বলিয়াছি, ‘আমাদেৰ (শুক্ৰ ও শিষ্যেৰ) বিভাঙ্গৰ ধৰণ ।] অধ্যয়ন বীৰ্য্যসম্পন্ন হউক, আমাদেৰ যেন বিবেচনাম্পন্ন না হই’

(*) ভাংপদ্য—বীৰ্য্যসাধৰ্ণনে এইৰূপ একটী পদ আছে, “স্রুতি-লিঙ্গ-বাক্য-প্ৰকরণ-স্থান-সমাধানাং সমবায়ে পাৰদৌৰলানৰ্ধ-বিশুদ্ধতাং” (বীৰ্য্যং ৩.৩।১৪) । ইহাৰ অৰ্থ এই যে, স্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্ৰকরণ, স্থান ও সমাধান। সংজ্ঞা বা নাম, ইহাদেৰ মধ্যে যখন একই বিষয়ে বিৰোধ উপস্থিত হয়, তখন পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্ব হেতু অপেক্ষা পৰবৰ্তী হেতুগুলি দুৰ্ব্বল হইয়া থাকে । যখন স্রুতি অপেক্ষা লিঙ্গ দুৰ্ব্বল; আবার লিঙ্গ অপেক্ষাও বাক্য দুৰ্ব্বল; এইৰূপ বাক্য অপেক্ষাও প্ৰকরণ দুৰ্ব্বল ইত্যাদি । বিলম্বে অৰ্থপ্ৰতিপাদনই এই দুৰ্ব্বলতাৰ কাৰণ; অপেক্ষাকৃত প্ৰথমে বাহাৰ সাহায্যে অৰ্থনিষ্ঠা কৰা যায়, অন্ত্যাপেক্ষা তাহাৰই বৰ্ণনাত, অৰ্থাৎ তদনুসাৰেই অৰ্থ বিশেষ-অব্যাহাৰণ কৰিতে হয় । স্রুতি লিঙ্গাদিৰ পৰিচয় এইৰূপ

“স্রুতিবিতীৰ্জা ক্রমতঃ ৫ লিঙ্গঃ বাক্যং পঞ্চান্তেৰ তু সংহতানি ।

সা প্ৰক্ৰিয়া বা কথম্ ?—ইত্যপেক্ষা স্থানঃ ক্ৰমেণ ষোণবলং সমাধায়া”

অৰ্থাৎ দ্বিতীয়া স্রুতি কাকৰিভক্তান্ত পৰেৰ নাম স্রুতি; লিঙ্গ অৰ্থ ক্রমতঃ অৰ্থবাধনোপযোগী সামৰ্থ্য; বাক্য অৰ্থ—সম্মিলিত পদসমূহ । কথম্ ? ইহা কিপ্ৰকাৰে ? এইৰূপ = আকাজ্ঞা বা আকাজ্ঞাৰূপিত পদ-

[তৈত্তি০ ভৃগু০ ১ অনু০ ১] ইত্যাদিভিল্লিস্তৈরভিচারাদ্যয়নাদিশ্বেষাং
বিনিয়োগারগমাৎ ন বিদ্যাস্তত্ত্বম্ । এতদ্বৃদ্ধং ভবতি—যথা “হৃদয়ং প্রবিধ্য,”
ইত্যাদিমন্ত্রনামর্থ্যাৎ “শুক্ৰং প্রবিধ্য” ইত্যাদীনামভিচারাদি-শেষত্বমবগম্যতে,
এবমেব “ঋতং বদিষ্যামি” “তেজস্বিনাবধীতমস্ত” ইত্যাদিমন্ত্রসামর্থ্যাদেব
স্বাধ্যায়-শেষত্বং “শং নো মিত্রঃ” ইত্যাদিমন্ত্রাণামবগম্যতে ; অতো ন
তেষাং বিদ্যাস্তত্ত্বম্ ইতি । “শুক্ৰং প্রবিধ্য” ইত্যাদীনাং প্রবৰ্গ্যাদিব্রাক্ষণানাং
চহ পাঠো দিবাকীর্ত্যত্বারণ্যেহনুবাচ্যত্বকৃতঃ ॥৩১৩২৫॥

[ইতি দশমং বেধাদ্যধিকরণম্ ॥১০॥]

ইত্যাদি মন্ত্রলিঙ্গেও যখন উক্ত মন্ত্রসমূহের আভিচারিক (*) অধ্যয়নাস্তত্বই জানা যাইতেছে,
তখন আর ইহাদের বিভাগস্থ হইতে পারে না ।

এই কথা বলা হইতেছে যে, “হৃদয়ং প্রবিধ্য” এই মন্ত্রানুসারে “শুক্ৰং প্রবিধ্য” ইত্যাদি
অংশেরও যেমন আভিচারিক ক্রিয়াস্তত্ত্ব জানা যাইতেছে, ঠিক তেমনি “ঋতং বদিষ্যামি”,
“তেজস্বিনাবধীতমস্ত” ইত্যাদি মন্ত্রের তাৎপর্যানুসারেও “শং নো মিত্রঃ” ইত্যাদি মন্ত্রের
অধ্যয়নাস্তত্বই প্রতীত হইতেছে ; (+) সূত্ররাং সে সমুদয় মন্ত্রের বিভাগস্থ হইতেই পারে না ।
তবে “শুক্ৰং প্রবিধ্য” ইত্যাদি মন্ত্রের এবং প্রবৰ্গ্যাদি ব্রাক্ষণের যে, এখানে পাঠ করা
হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য এই যে, দিবসে ইহার পাঠ করিতে হয় না, এবং অরণ্যমধ্যেই পাঠ
করিতে হয়, (এই কারণে উপনিষদের মধ্যে ইহার পাঠ করা হইয়াছে, কিন্তু বিভাগ বলিয়া
নহে) ॥৩১৩২৫॥

[দশম বেধাচ্ছধিকরণ ॥১০॥]

সমূহের নাম প্রকরণ । স্থান অর্থ— পাঠক্রম ; সমাখ্যা অর্থ—যোগবল—যোগিকার্য । আলোচ্যস্থলে “শুক্ৰং প্রবিধ্য”
ইত্যাদি বাক্যে ক্ষুদ্র-বিভাগ বিস্তৃতি রহিয়াছে ; এবং অর্থজ্ঞাপনে সমর্থপদও রহিয়াছে ; হুতরাং বলবত্তর
প্রতি-লিঙ্গাদি প্রমাণের সাহায্য “শুক্ৰং প্রবিধ্য” মন্ত্রের কর্ণে বিনিয়োগই আপাতসিদ্ধান্ত বটে ।

(*) তাৎপর্য—বেদে এমন কতকগুলি ক্রিয়ার বিধান আছে, যে সমস্ত ক্রিয়া দ্বারা শত্রুর সংহার সাধন
করা যাইতে পারে । শত্রু-সংহারোদ্দেশ্যে বিধিত সেই ক্রিয়াগুলিকে আভিচার বা আভিচারিক ক্রিয়া বলে ; যেমন
‘ঋতবায়গ’ প্রভৃতি । ‘হৃদয়ং-চ্ছেদনাদি বোধক’ মন্ত্রগুলি ঐরূপ আভিচারিক ক্রিয়াতেই পঠনীয়, অন্তর্ভুক্ত নহে ॥

(+) তাৎপর্য—“শুক্ৰং প্রবিধ্য” এই মন্ত্রাংশের ঐকর অর্থও করা যাইতে পারিত সত্য, কিন্তু “হৃদয়ং প্রবিধ্য”
কথা দ্বারা প্রথমোক্তের আভিচারিক-ক্রিয়াস্তত্ত্ব অবগারিত হওয়ার তাহার বাধা ঘটাইতেছে । ঠিক সেইরূপ, “ঋতং
বদিষ্যামি” ইত্যাদি কথায় যখন স্মৃতি বৃদ্ধা যাইতেছে যে, ঐ সমস্ত বাক্য অধ্যয়নেরই অঙ্গ—শান্তি পাঠমাত্র,
তবও ঐ স্মৃতির “শং নো মিত্রঃ” ইত্যাদি মন্ত্র গুলিকেও অধ্যয়নের অঙ্গ—শান্তিপাঠরূপেই গ্রহণ করিতে হইবে ;
হুতরাং বিভাগ সহিত উহাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ করনা করা সম্ভব হইতে পারে না ॥

হান্তধিকরণম্ । হানৌ তূপায়নশব্দ-শেষত্বাৎ কৃশা-চ্ছন্দঃ-

স্তূতাপগানবৎ, তদুক্তম্ ॥৩৥৩১২৬॥

[পদচ্ছেদঃ— হানৌ পূণ্যপাপবিমোচনে) তু (কিন্তু) উপায়ন-শব্দশেষত্বাৎ 'যেষেতু উপায়ন-শব্দেব শেষত্বতঃ উপায়ন অর্থ—প্রবেশন), কৃশা-চ্ছন্দঃস্তূতাপগানবৎ (কৃশা, ছন্দঃ, স্তুতি ও উপগানের ভাষ্য) তৎ (তাহা) উক্তম্ [পূৰ্ব্বমীমাংসায়] (কপিত আছে) ।]

[সরগার্থঃ—'তদা বিধান্ পূণ্যপাপে বিশ্ব নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি' ইত্যত্র কেবলং পূণ্যপাপবিমোচনং পঠিতম্ । "তত্ত পুত্রা দায়মুপযতি, স্বজনঃ সাধুকৃত্যঃ, বিশ্বতঃ পাপকৃত্যাম্" ইত্যত্র কেবলপ্রবেশঃ ; "তৎ স্বকৃততদ্রুতং ধৃততে, তত্ত প্রিয় জ্ঞাতিয়ঃ স্বকৃতমুপযতি, অপ্রিয় রুতম্" ইত্যত্র চ হানম্ উপায়নঞ্চ । তদত্র সন্নিহিতে—কিং সন্নাহু বিতাহু এতদন্ততমচিন্তনং বিকল্পেনাপ্রট্টেয়ম্ ? উচ্য সমুচ্চয়ৈন ? ইতি । তত্রাহ—হানাবিত্যাধি ।

তু-শব্দঃ সংশয়নিরাকৰণার্থঃ । হানিঃ—পূণ্যপাপবিমোচনম্ । উপায়নঞ্চ প্রবেশনম্ । "হানৌ" ইতি উদাহরণপ্রদর্শনমাত্রার্থম্ । হানৌ—কেবলে বিমোচনে কেবলে গোপায়নে প্রথম্যাগেহপি তয়োঃ সৰ্বত্র সমুচ্চয়ঃ কণ্ঠ্যঃ । কৃতঃ ? উপায়ন-শব্দশেষত্বাৎ—উপায়নশব্দস্ত চানি-বাক্য-শেষত্বাৎ । কৃশা-চ্ছন্দঃস্তূতাপগানবৎ, যথা "বানস্পত্যঃ কৃশাঃ" ইত্যত্রাত্মাতত্ত্ব বাক্যস্ত ত্বিশেষ-বাচি—"ঐচ্ছ্যাঃ কৃশাঃ" ইত্যেতৎ প্রবেশান্তরম্ । যথা—"দেবান্ধবাণাং ছন্দোভিঃ" ইতি সামান্ততঃ পঠিতত্ত্ব তৎক্রমবিশেষবাচক—"দেবচ্ছন্দাংসি পূৰ্ণম্" ইত্যেতৎ প্রবেশান্তরম্ । যথা, "হিরণ্যেন বোড়শিনস্তোত্রমুপাকরোতি" ইতি প্রবেশান্তরম্ তৎ-কালবিশেষবাচি—"সমগ্ৰা-বিষিতে হৃণ্যে বোড়শিনস্তোত্রমুপাকরোতি" ইতি প্রবেশান্তরম্ ; যথা চ "কৃত্ব উপগায়াত্ত" ইতি প্রবেশান্তরম্ "নামস্বরূপগায়েৎ" ইতি তৎপূৰ্ণাদাসরূপং প্রবেশান্তরম্ ; এবমেব উপায়নবাক্যস্ত হানিবাক্যশেবতয়া সৰ্বত্র সমুচ্চয়ঃ, ন তু বিকল্প ইত্যর্থঃ ॥

'তখন বিধান্ পূণ্য ও পাপ পরিত্যাগপূৰ্ব্বক নিরঞ্জন (নিৰ্ম্মল) হইয়া নিরতিশয় ব্রহ্মসাম্য লাভ করেন,' এখানে কেবল পূণ্যপাপ পরিত্যাগের কথা আছে, কিন্তু গ্রহণের কথা নাই । 'তাহার (জ্ঞানীর) পুত্রগণ সম্পত্তি লাভ করে, আর সুহৃদগণ পূণ্য ও ভ্রুগণ পাপ গ্রহণ করে', এখানে কেবল গ্রহণের কথা আছে, কিন্তু ত্যাগের কথা নাই ; 'সে তখন পূণ্য ও পাপ পরিত্যাগ করে, তাহার প্রিয় জ্ঞাতীগণ পূণ্য ও অপ্রিয় জ্ঞাতীগণ পাপ লাভ করে', এখানে আবার ত্যাগ ও গ্রহণ, উভয়েরই উল্লেখ আছে । এখন সংশয় হইতেছে যে, সমস্ত বিজ্ঞানই কি ত্যাগ ও গ্রহণের চিন্তা করিতে হইবে ? অথবা যেখানে যাহার উল্লেখ আছে, কেবল সেখানেই তাহার চিন্তা করিতে হইবে ? এইরূপ সংশয়ে বলিতেছেন—"হানৌ তু" ইত্যাদি ।

তু-শব্দটি পূৰ্ব্বোক্ত সংশয়বারণার্থ প্রদত্ত হইয়াছে । বাক্যশেষে যখন উপায়নের—পরিত্যক্ত পূণ্য ও পাপগ্রহণের কথা আছে, তখন হানিতেও (ত্যাগেও) উপায়নের (গ্রহণের) এবং উপায়নেও হানির চিন্তা করিতে হইবে ; যেমন ভিন্ন স্থানে পঠিত 'কৃশা' 'ছন্দঃ,' 'স্তুতি' ও 'উপগানে'রও ভিন্ন স্থানে গ্রহণ হইয়া থাকে, ইহাও তেমনি । এ কথা মীমাংসাসাধনেও উক্ত আছে ॥৩১২৬॥] [একাদশ হান্তধিকরণ ॥৩১॥]

ছন্দোগা আমনন্তি—“অথ ইব রোমাণি বিধুয় পাপং, চন্দ্র ইব রাহো-
মুখাৎ প্রমুচ্য। ধূহা শরীরমকৃতং কৃতাত্মা ব্রহ্মলোকমভিসম্ভবানি”
[ছান্দো ৮।১৩।১] ইতি ; আথর্বণিকাস্ত “তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে
বিধুয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি” [যুগো ৩।১।৩] ইতি ; শাট্যায়-
নিনস্ত “তস্য পুত্রা দায়মুপযন্তি, স্নহদঃ সাধুকৃতাং, দ্বিসন্তঃ পাপকৃত্যাম্”
ইত্যাদি ; কোষীতকিনস্ত “তৎ স্কৃততুষ্কতে ধুমুতে, তস্য প্রিয়া জ্ঞাতয়ঃ
স্কৃতমুপযন্তি, অপ্ৰিয়া দুষ্কৃতম্” [কোষী ১ অনু ৪] ইতি। এবং কচিৎ
পুণ্যপাপয়োহীনিঃ, কচিৎ প্রিয়াপ্রিয়েষু তৎপ্রাপ্তিঃ, কচিচ্ছূভয়ঞ্চ শ্রুতম্।
তদুভয়মেকৈকবিদ্যায়াং শ্রুতমপি সৰ্ববিদ্যাঙ্গমাস্থেয়ম্, সৰ্বব্রহ্মবিদ্যানিষ্ঠ-
স্তাপি ব্রহ্ম প্রাপ্নুবতঃ পুণ্যপাপপ্রহাংস্তাবশ্যস্তাবিত্বং প্রহীণবিষয়-
ত্বাচ্চোপায়নস্ত। তচ্চিস্তনঞ্চ বিধীয়মানং সৰ্ববিদ্যাঙ্গং ভবিতুমৰ্হতি।

তত্রৈদং বিচার্যাতে—হানিচিস্তনম্ উপায়নচিস্তনম্ উভয়চিস্তনঞ্চ

ছন্দোগপাঠ করিয়া থাকেন—‘অথ যেমন রোম সমুহ কম্পিত করিয়া ধূলি ত্যাগ করে,
এবং চন্দ্র যেমন রাহুর গ্রাস হইতে বিমুক্ত হইয়া (নির্মল হয়), তেমনি আমি পাপপূর্ণ শরীর
বিধৃত করিয়া শুদ্ধচিত্ত হইয়া ব্রহ্মলোক লাভ করিব’ ইতি। অথর্ববেদোঁরাও বলেন—
“বিদ্বান্ পুরুষ তখন পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগ করিয়া নির্মল হইয়া নিরতিশয় ব্রহ্মলোকে
লাভ করেন, ইতি। শাট্যায়ন-শাখীরা পাঠ করেন—‘তাহার পুত্রগণ সম্পত্তি লাভ
করে ; স্নহদগণ পুণ্যকর্ম ও শত্রুগণ পাপকর্ম লাভ করে’ ইত্যাদি। কোষীতকীরা
পাঠ করেন যে, ‘জ্ঞানী পুরুষ তখন পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগ করেন, তাহার প্রিয় জ্ঞাতীগণ
স্তুত কর্মফল লাভ করে, আর অপ্ৰিয়গণ অশুভ কর্মফল লাভ করে’ ইতি। এইরূপে কোথাও
পুণ্য ও পাপের ত্যাগ, কোথাও বা প্রিয় ও অপ্ৰিয়গণকর্তৃক যথাক্রমে সেই পুণ্য ও পাপের
গ্রহণ, কোথাও আবার তদুভয়েরই উল্লেখ রহিয়াছে। বিজ্ঞাবিশেষে ত্যাগ ও গ্রহণ শ্রুত
হইলেও সমস্ত বিজ্ঞাতেই তাহা স্বীকার করিতে হয় ; কারণ, সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যার নিষ্ঠাপ্রাপ্ত পুরুষই
যখন ব্রহ্ম লাভে সমর্থ, তখন তাহার পক্ষে সর্বপ্রকার পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগও অবশ্যস্তাবী।
বিশেষতঃ পরিত্যক্ত বিষয়েরই উপায়ন বা গ্রহণ হইতে পারে ; [স্মরণ্যং ত্যাগ ও গ্রহণ উভয়ই
চিস্তনীয়]। অতএব তদ্বিশয়ে যে, চিস্তার বিধান আছে, তাহা সমস্ত বিদ্যারই অঙ্গ হইতে
পারে।

এখন এবিষয়ে এইরূপ বিচার করা যাইতেছে যে, হানিচিস্তা (ত্যাগচিস্তা), উপায়নচিস্তা,

বিকল্পোন্নয়ন, উপসংহ্রিয়েরন বা । কিং যুক্তম্ ? বিকল্পোন্নয়নমিতি । কৃতঃ ? পৃথগান্মানসামর্থ্যাৎ । সমুচ্চয়ে হি সৰ্ব্বত্রোভয়ানুদক্ষানং স্যাৎ, তঁচ্চ কোষাতকাব্যাক্যোন্নয়নৈব সিদ্ধামভ্যন্তরানুদক্ষানমর্থকমেব স্যাৎ । অতোহনেক-
জ্ঞানান্য বিকল্প এব প্রয়োজনম্ । অধ্যোভূতভেদেন পারহর্তুং শাক্যমনেক-
জ্ঞানানম্ ; অবিশেষ-পুনঃপ্রবণং হ্যধ্যোভূতভেদপরিহার্যম্ ; অত্র তু হানি-
রেব ব্রয়োঃ শাখয়োঃ, উপায়নমেব চৈকশ্চাম্ । ন চ বিদ্যাভেদেন ব্যবস্থা-
পায়িত্বং শাক্যম্, সৰ্ব্বশেষভূতমিদমনুসন্ধানামভ্যন্তরিত্বাৎ । অত্রৈদমুচ্যতে—

(অংশটিকা) এবং উভয়চিহ্না, এসমস্তেব বিকল্প (০) হইবে? কিংবা সমস্তেবই উপসংহার
হইবে? কোন পক্ষটি যুক্তিসঙ্গত? বিকল্পিত হইবে, এই শব্দট। কাৰণ? বিভিন্ন স্থলে পৃথক্
পৃথক্ পাঠের কারণ । উক্ত চিহ্নায় যদি সমুচ্চয়ই আভ্যন্তরিত্ব হইত, তাহা হইলে সঙ্গতই পাপ
বিমোচন ও তাহার অংশ, এতদ্ব্যতীতবর্হ চিহ্না হইতে পারিত সত্য, কিন্তু তাহা ত সিদ্ধ হইতেছে
না । কেন না, সমুচ্চয় আভ্যন্তরিত্ব হইলে কোষাতকা ব্যাকোহ যখন তাহার উল্লেখ বাহ্যাহে,
তখন অন্তত তাহার পুনরুল্লেখ করা অনর্থক হইয়া যায় ; অতএব বুঝিতে হইবে যে, ভিন্ন ভিন্ন
স্থলে পাঠের ইচ্ছাই একমাত্র প্রয়োজন যে, বিকল্পবিধান করা । অধ্যয়নের কল্পভেদেও যে,
পুনঃ পুনঃ উল্লেখের উপপত্তি করিতে পারা যায়, তাহা নহে ; কেন না, অবিশেষে বা একট
প্রকারে যে পুনঃপাঠ, অধ্যোভূতভেদে কেবল গ্রাহ্যের পরিহার হইতে পারে সত্য, কিন্তু
এখানে ত সেসম্পদ সম্ভব হয় না । এখানে আছে—৩৫টি শাখাতে কেবল উপায়নের (অংশের)
প্রবণ, [স্তব্ধসংস্কৃত অবিশেষ-প্রবণ বলা বাহিত্যে পারে না ।] বিশেষতঃ উক্তপ্রকার
অনুসন্ধান বা চিহ্নকে যখন সন্ধানেবৃত্ত অর্থাৎ সমস্ত বিন্যাসের অন্তর্গত উল্লেখ করা হইয়াছে,
তখন বিন্যাসভেদেও তাহার ব্যবস্থা (বিকল্প) করা সম্ভবপর হইতে পারে না । এতদ্ব্যতীত
বলা হইতেছে—“হানৌ তু” ইত্যাদি (১) ।

তাবৎপৰ্য্য একাধিক বিবরণের দ্বি একইস্থানে একই রকমে প্রয়োগ হয়, তাহাকে বলে 'সমুচ্চয়' আর
বিষ ভগ্নিকে দ্বি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিভিন্ন রকমে প্রয়োগ করা হয়, তাহাকে বলে 'বিকল্প' । এখানেও পুণ্য-পাপ
ত্যাগ ও তাহাদের অন্তর্য প্রবেশন, এই উভয় বিবরণকে যদি একত্র কঠিন সমস্ত বিজ্ঞাতেই চিন্তা করিত হয়, তাহা
হইলে, তাহা হইবে সমুচ্চয়, আর যদি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে যেখানে বাহ্যার উল্লেখ আছে, কেবল সেখানেই তাহার
চিহ্নার ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে হইবে বিকল্প ।

(১) তাবৎপৰ্য্য—এই 'হাস্তাধিকরণের' পাঁচটি অবস্থার এইরূপ—(১) বিবরণ—বিবরণের ব্রহ্মপ্রতি-স্বাক্ষরীণ
পুণ্যপাপ ত্যাগ এবং প্রিয় ও অপ্রিয় ব্যক্তিতে তদন্তরের প্রবেশ চিত্ত । (২) সংস্রব—পুণ্য ও পাপের ত্যাগ ও
প্রবেশের চিন্তা কি সমস্ত বিজ্ঞাতেই কৃতব্য, অথবা বিকল্প, অর্থাৎ যেখানে বাহ্যার উল্লেখ, কেবল সেখানেই তাহার
চিন্তা । (৩) পূর্ণগন্ধ—পৃথক্ পৃথক্ উল্লেখের সার্বকতঃ ১৯৭৭ ১৯৭৭ বিকল্প হওয়াই উচিত । (৪) উত্তর—না—অন্তর
একস্থানের কুণ্ড ও ছল্লঃ প্রভৃতি প্রতিপাদক বাক্য যেমন অন্তঃস্থানীয় বাক্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া একাধি-প্রতিপাদক
হইয়াছে, ইহাও সেইরূপ । ৫ নির্ণয়—অতএব সমস্ত বিজ্ঞাতেই হানি ও উপায়নের (ত্যাগের ও প্রবেশের)
সমুচ্চয়রূপে 'চিন্তা করিতে হইবে ।

[সিদ্ধান্তঃ—]

‘হানৌ তুপায়ন-শব্দশেষত্বাৎ’ ইতি । তু-শব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্তয়তি । হানাবিতি প্রদর্শনার্থম্ । কেবলায়াং হানৌ কেবলে চোপায়নে ক্ষয়মাণে তয়োৱিতরেতরসমুচ্চয়োহবশ্যস্তাবী । কৃতঃ ? উপায়নশব্দ-শেষত্বাৎ —উপায়নশব্দস্য হানিবাক্যশেষত্বাৎ । উপায়নবাক্যস্য হি হানিবাক্য-শেষত্বমেবোচিতম্, বিদুষা তাক্তয়োঃ পুণ্যপাপয়োঃ প্রবেশস্থানবাচিত্বা-দুপায়নবাক্যস্য ।

প্রদেশান্তরায়াতস্য বাক্যস্য প্রদেশান্তরায়াতবাক্যশেষত্বে দৃষ্টান্তা উপপত্ত্যন্তে—কুশাচ্ছন্দঃস্বতুপগানবদিতি । কালাপিনঃ (*) “কুশা বানস্পত্যঃ” [—০?] ইত্যামনন্তি ; শাটায়নিনাং তু “ঔত্বর্য্যঃ কুশাঃ” [—০?] ইতিবাক্যং সামান্যেন বানস্পত্যত্বেনাবগতাঃ কুশাঃ ঔত্বর্য্য ইতি বিশিঃষৎ তদ্বাক্যশেষতামাপদাতে ; তথা “দেবাস্তুরাণাং ছন্দোভিঃ” [—?] ইত্যাदिনা অবিশেষেণ দেবাস্তুরাণাং ছন্দসাং প্রসঙ্গে

যত্রহ তু-শব্দটি উক্ত আপত্তির খণ্ডন হুচনা করিতেছে । ‘হানৌ’ এই কথাটি কেবল উদাহরণ প্রদর্শনার্থ মাত্র প্রযুক্ত হইয়াছে । বুঝিতে হইবে, কেবলই সিদ্ধান্ত—সমস্ত বিদ্বাং হানি বা কেবলই উপায়ন বা গ্রহণ শ্রুত হইলেও উভয়স্থানেই হানোপায়ন চিত্তঃ ।] তদ্রূপের উপসংহার করা অবশ্যকর্তব্য । কারণ ? যেহেতু

উপায়ন-শব্দটি হানি বাক্যেরই শেষ বা অধীন ; কেন না, ভ্যাগ-বোধক ‘হানি’ বাক্যের অধীন হওয়াই উপায়ন-বাক্যের পক্ষে সঙ্গত হয় ; কারণ, উক্ত উপায়ন-বাক্যটি জ্ঞানিকর্তৃক পরিত্যক্ত পুণ্য ও পাপের প্রবেশস্থানের প্রতিপাদক মাত্র, অর্থাৎ জ্ঞানী পুরুষ যে সমস্ত পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগ করেন, সে সমস্ত কোথায় যাইয়া আশ্রয় লাভ কবে, উপায়ন-বাক্য তাহাই প্রকাশ করিয়াদিতেছে ।

এক স্থানে পঠিত বাক্য ও যে, অন্ত স্থানীয় বাক্যের শেষ বা অন্তর্ভূত হইয়া থাকে, তদ্বিধে দৃষ্টান্ত সমূহ উপপত্ত্ত হইতেছে—কুশা, ছন্দঃ, স্তুতি ও উপগানের দ্বারা । কলাপশাখীরা পাঠকরিয়া থাকেন—‘বানস্পত্য (বানস্পতি—বৃক্ষ, তৎসম্বন্ধী—বানস্পত্য) কুশসমূহ’ । আবার শাটায়নশাখীরা বলেন ‘ঔত্বর্য্যী কুশসমূহ’, এখানে কালাপ-বাক্যে ‘কুশসমূহের বানস্পত্যতা মাত্র ভাণাগিয়াছে, কিন্তু শাটায়নগীদিগের ‘ঔত্বর্য্যী’ বাক্যে ঐ কুশকে বিশেষ করিয়া ‘ঔত্বর্য্যী’ বলিয়া নির্দেশ করায়, শাটায়নগীদিগের বাক্যটিকে ঐ কালাপ-বাক্যেরই শেষ বা বিশেষকমাত্র বুঝিতে হইবে । এইরূপ ‘দেবতা ও অস্তুরগণের ছন্দঃ সমূহ দ্বারা’ ইত্যাদি বাক্যে সামাজ্যাকারে দৈব ও অস্তুর ছন্দের উল্লেখ থাকিলেও ক্রম বা পৌরোপরিব্যবধান

(*) কৌষীতকিনঃ’ ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

“দেবচ্ছন্দাসি পূর্বম্” ইতি বচনং ক্রমবিশেষং প্রতিপাদয়ৎ তদ্বাক্যশেষতাং গচ্ছতি ; তথা “হিরণ্যেন ষোড়শিনঃ স্তোত্রমুপাকরোতি” [—?] ইত্য-
বিশেষণ প্রাপ্তে “সময়াবিষিতে সূর্যে ষোড়শিনঃ স্তোত্রমুপাকরোতি”
[৬ কা. ৬ প্র. ২১ অনু.] ইতি বিশেষবিষয়ং বাক্যং তদ্বাক্যশেষতাং
ভক্ততে ; তথা “ঋত্বিজ উপগায়ন্তি” [—?] ইত্যবিশেষপ্রাপ্তস্ত “নাধ্বর্যু-
রূপগায়েৎ” [৬ কা. ৩ প্র. ১ অনু.] ইতি বাক্যমনধ্বর্যুবিষয়তামব-
গময়ৎ তদ্বাক্যশেষম্ভুচ্ছতি । এবং সামান্ত্যনাবগতমর্থঃ বিশেষে ব্যবস্থা-
পয়িতুং ক্মন্য বাক্যস্ত তচ্ছেষমনভূপগচ্ছদ্বিস্তার্যোরর্থ্যোবিকল্পঃ সমাশ্র-
য়িতব্যঃ ; স চ সম্ভবন্ত্যাং গতো ন যুজ্যতে । তদুক্তং পূর্বস্মিন্ কাণ্ডে
“অপি তু বাক্যশেষঃ স্তাদন্যাত্তাদ্বিকল্পস্ত বিধীনামেকদেশঃ স্তাৎ”
[পূর্বস্মী. ১০।৮।৪] ইতি । তদেবং কেবলহানোপায়নবাক্যয়োরেক-
বাক্যত্বাৎ কেবলস্ত হানস্ত, কেবলস্ত চোপায়নস্তাভাবাদ্বিকল্পো নোপ-

‘দেব চ্ছন্দঃসমূহ প্রথম’ এই বাক্যটি পূর্ববাক্যের সহিত সম্বন্ধ হইতেছে । সেইরূপ,
‘হিরণ্য দ্বারা ষোড়শিনস্তোত্র গানকরিবে’ এই বস্তুে স্তোত্রপাঠের কোনও সময় বিশেষ উল্লিখিত
না থাকিলেও, বিশেষ সময় বোধক ‘সূর্য উদিতপ্রায় হইলে ষোড়শিন-স্তোত্র সংস্থার করিবে’
এই বাক্যটি ঐ সামান্ত্যবাক্যেরই অঙ্গভুক্ত করা করিতেছে । এই প্রকার ঋত্বিজগণ পান করেন’
এইবাক্যে সাধারণতঃ সমস্ত ঋত্বিকেরই গানকরা’ পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু ‘নাধ্বর্যু’
(যজুর্বেদী) উপগান করিবে না’, অধ্বর্যু ভিন্ন ঋত্বিজগণের গানকর্তৃত্ববোধক এই বাক্যটি
ঐ সামান্ত্য বাক্যটিকে বিশেষিত করিয়া তাহারই শেষভূত হইয়াছে । এই প্রকারে, সামা-
ন্ত্যকারে অবগত বিষয়কে বিশেষার্থে নিরূপিত করণে সমর্থ বাক্যকে দ্বারা সামান্ত্যমুখী
বাক্যের শেষভূত বলিয়া স্বীকার না করেন, তাহাদের মতে উক্ত বাক্যার্থের বিকল্প পক্ষ
গ্রহণ করাই সম্ভব হয় সত্য, কিন্তু উপায়সম্বন্ধে ত সেসকল করা উচিত হয় না । পূর্বস্মীমাংসায়
সে কথা উক্ত হইয়াছে—“বৈধ কন্দের বিকল্প গ্রহণকরা যখন অমুচিত, তখন (বিভিন্ন-স্থানবর্তী
সামান্ত্য-বিশেষাত্মক বাক্যদ্বয়ের মধ্যে একটি বাক্য অস্ত্র বাক্যের শেষ বা অধীন হইবে ;
নচেৎ বিধির সম্পূর্ণতা রক্ষা পায় না’ ইতি । এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, কেবল হানি ও
কেবল বিমোচন বোধক বাক্যদ্বয়ের একবাক্যতা অর্থাৎ একার্থ-বোধনে তাৎপর্য্য হেতু,
কেবলই বিমোচন বা কেবলই গ্রহণ যখন হইতে পারে না, তখন কোনরূপেই বিকল্প করনাও
উপপন্ন হইতে পারে না । তবে কৌবীতকৌদিগের যে, পূণ্য-পাপবিমোচন ও তাহার গ্রহণের
উদ্দেশ্যে, তাহা যখন উক্ত স্থলেই অবিশেষ বা সমান, তখন বুঝিতে হইবে যে, শ্রোতৃ-ভেদাদ্বারা

পদ্যতে । কোষীতকিনামুভয়ান্মানবিশেষপুনঃপ্রবণত্বেন প্রতিপত্ত্বভেদাদ-
বিরুদ্ধম্ ॥৩৥৩৥৬॥ [একাদশং হাত্তধিকরণম্ ॥১১॥]

সাম্প্রায়াদিকরণম্ ।]

সাম্প্রায়্যে তত্ত্বব্যভাবাৎ

তথা হ্যন্যে ॥৩৥৩৥৭॥

[পদচ্ছেদঃ—সাম্প্রায়্যে (দেহ হইতে বহির্গমন সময়ে) তত্ত্বব্যভাবাৎ (ভোক্তব্য না থাকায়),
তথা (সেই প্রকার) হি (নিশ্চয়ে) অস্তে (অপর সকলে) ।]

[সরলার্থঃ—বিভষঃ স্কৃত-দ্রুতহানিঃ কিং দেহোৎক্রান্তিসময়ে অধ্বনি চ ক্রমশো ভবতি ?
উত দেহোৎক্রান্তিসময়ে এব যুগপৎ ? ইত্যাহ—সাম্প্রায়্যে ইত্যাদি ।

সাম্প্রায়্যে দেহাৎ সমুৎক্রান্তিসময়ে এব নিরবশেষং স্কৃতদ্রুতহানিভবতি । কৃতঃ ?
তত্ত্বব্যভাবাৎ । ভোগার্থং হি স্কৃত-দ্রুতগাপেকা, নতু বিদ্বষঃ ব্রহ্মপ্রাপ্তিব্যতিরেকণ
কিঞ্চিৎ ভোক্তব্যমস্তি ; তস্মাৎ নান্তি তদানীং ভগপেকা ইত্যর্থঃ । অস্তে শাধিনঃ তথৈব
অধীয়েত—“তস্ত ভাবদেব চিরং, যাবৎ ন বিমোক্ষো, অথ সম্প্রায়্যে” ইত্যাদি ।

জ্ঞানী পুরুষে, পুণ্য-পাপ পরিত্যাগ করেন, তাহা কোন সময়ে ?—তাহা দেহত্যাগের
সময়ে কতক, আর গন্তব্য পথে কতক ? অথবা দেহ হইতে বহির্গমনের সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত
তাগ করেন ? তদন্তরে বলিতেছেন—

সাম্প্রায়্যে—দেহ হইতে বহির্গমনের সমকালেই সমস্ত পুণ্য-পাপ ত্যাগ করেন ; কেন না,
তাহার অস্ত কোনপ্রকার ভোগ না থাকায় পুণ্য-পাপেরও কোন প্রয়োজন হয় না । ‘তাহার
সেই পণ্যস্তুই বিলম্ব, যাবৎ দেহ হইতে বিমুক্ত না হন, তাহার পরই ব্রহ্ম লাভ করেন’ ইত্যাদি
শ্রুতিতে অস্তশাখীরা স্পষ্টাকরেই সেইরূপ বলিয়াছেন ॥ ৩৥৩৥৭ ॥]

স্কৃতদ্রুতয়োহানমুপায়নঞ্চ সর্বাস্থ বিদ্যাস্থ চিন্তনীয়মিত্যুক্তম্ ; তদ্ধানং
কিং -দেহবিরোগকালে দেহাৎক্রান্তিস্থাধ্বনি চ, উত দেহবিরোগকাল-
এব, ইতি বিশয়ে উভয়ত্রৈতি যুক্তম্, উভয়ধা শ্রুতত্বাৎ । এবং হি কোষীত-

অর্থাৎ শ্রোতা ভিন্ন ভিন্ন বলিয়াই ঐরূপ উপদেশ-ভেদ হইয়াছে ; হুতরাং উহাও বিরুদ্ধ
হইতেছে না ॥ ৩৥৩৥৬ ॥ [একাদশ হাত্তধিকরণ ॥ ১১ ॥]

পুণ্য ও পাপের হানি ও গ্রহণের যে, সমস্ত বিজ্ঞাতেই চিন্তা করিতে হইবে, এ কথা
ইতঃপূর্বে কথিত হইয়াছে । এখন বিচার্য্য-বিষয় হইতেছে যে, সেই পরিত্যাগ কি দেহত্যাগের
সময়ে এবং দেহ হইতে বহির্গত হইবার পর পথিমধ্যেও হয় ? অথবা কেবল দেহত্যাগের
সময়েই হয় ? এইরূপ সংশয়ে, মনে হয়, যেন উভয় স্থানে হওয়াই যুক্তিযুক্ত । কেন না,
শ্রুতিতে উভয়প্রকার ত্যাগেরই কথা শোনা যায় । কোষীতকীরা এইরূপ পাঠ করিয়া

কিনঃ সমামনস্তি “স এতং দেবযানং পশ্চানমাপদ্যাগ্নিলোকং গচ্ছতি”
[কৌষী० ১:৩৪] ইত্যুপক্রম্য “স আগচ্ছতি বিরজাং নদীং, তাং মনসা-
হত্যোতি, তং স্কৃত-দুষ্কৃত-ধুমতে” ইতি [কৌষী० ১:৩৪] । অত্র
বাক্যে অধ্বনি স্কৃতদুষ্কৃতহানিঃ প্রতীয়তে । তাণ্ডিনস্ত “অশ্ব ইব রোমাণি
বিধূয় পাপং, চন্দ্র ইব রাহোর্মুখাং প্রমুচ্য । ধূহা শরীরমকৃতং কৃতাত্মা
ব্রহ্মলোকমভিসমুত্তানি” ইতি । অত্রতু দেহবিয়োগকাল ইতি প্রতীয়তে ;
শাটায়নকেহপি “তন্তু-পুত্রা দায়মুপযন্তি, সূহৃদঃ সাধুকৃত্যাং, দ্বিসন্তঃ
পাপকৃত্যাম্” ইতি পুত্রেষু দায়সক্রান্তিসমকালং স্কৃতদুষ্কৃত-সংক্রমণং
শ্রয়মাণং দেহবিয়োগকাল ইতি গম্যতে । অতঃ স্কৃতদুষ্কৃতয়োরেক-
দেশো দেহবিয়োগকালে হয়তে, শেষস্বধ্বনি ; ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে —
“সাম্পরায়ে” ইতি ।

পাকেন যে ‘তিনি এইরূপে দেবযান-পথ প্রাপ্ত হইয়া অগ্নি-লোকে গমন করেন’ এইপ্রকারে
আবস্থ করিয়া বলিয়াছেন ‘তিনি বিরজা নদীর নিকট আগমন করেন, মনে মনে সেই
নদীকে অতিক্রম করেন (পারেন), তখন স্বীয় পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগ করেন’ । কথিত
ক্রতিবাক্য হইতে পশ্চিমধ্যেই পুণ্যপাপ পরিত্যাগ প্রতীত হইতেছে । আবার তাণ্ডাশাখীরা
বলেন, ‘অশ্ব যেমন রোম সমুচ্চ কম্পিত করিয়া ধূলিত্যাগ করে, এবং চন্দ্র যেমন রাহুর গ্রাস
হইতে নিমুক্ত হইয়া [নির্মল হয়], তেমনি আমিও এই শরীর পরিত্যাগ করিয়া পাপবিমোচন-
পূর্ণক শুদ্ধবুদ্ধি হইয়া ব্রহ্মলোক লাভকরিব’ ইতি । এখানে কিছু দেহত্যাগের সমকালেই
[পাপ-ত্যাগ] প্রতীত হইতেছে । তাহার পুত্রগণ ধন লাভ করে, সূহৃদগণ শুভ কৰ্ম্ম, আর
শত্রুগণ অন্তত কৰ্ম্ম [গ্রহণ করে], এই শাটায়ন প্রতীতেও পুত্রতে ধন-সংক্রমণের সময়ই
অর্থাৎ পুত্রগণ যে সময় ধনাধিকার লাভ করে, ঠিক সেই সময়েই পুণ্য ও পাপের সংক্রমণ-
শ্রুত থাকায় বেশ ব্যাখ্যাইতেছে যে, দেহ-বিয়োগের সময়েই পুণ্য-পাপ পরিত্যাগ হইয়া থাকে ।
অতএব [বলিতে চাইবে যে,] পুণ্য ও পাপের কিয়দংশ দেহত্যাগের সময়ে নষ্ট হয়,
আর অপরাংশ পশ্চিমধ্যে নষ্ট হয় । এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনার বলিতেছেন “সাম্পরায়ে”
ইত্যাদি । (০)

(০) তাৎপৰ্য্য—এই সাম্পরায়বিকরণটি ২৭—৩১শ পর্বাংশ পাঁচ সূত্র লইয়া রচিত হইয়াছে । তাহার পাঁচটি
অবধব এইরূপ—(১) ব্রহ্মলোকগামী যিহানের পুণ্যপাপ-বিমোচনের উপযুক্ত সময় । (২) সংকল্প—দেহ হইতে
বহির্গমনের সময় কতক, আর ব্রহ্মলোকের পথে অবশিষ্ট পুণ্য পাপ কত হয়? অথবা দেহ হইতে বহির্গমনের
সময়েই সমস্ত পুণ্য পাপ পরিত্যক্ত হয়? (৩) পূর্ণপক্ষ—প্রতিতে যখন বহির্গমনের সময়ে এবং পথেও পুণ্যপাপ-
নিমোচনের কথা আছে, তখন বুঝিতে হইবে, দেহত্যাগের সময়ে কতক, আর পশ্চিমধ্যে অবশিষ্ট পুণ্য পাপ
পরিত্যক্ত হয় । (৪) উত্তর—না—দেহ হইতে বহির্গমনের সময়েই সমস্ত পুণ্য পাপ পরিত্যক্ত হয়, পশ্চিমধ্যে
ত্যাগের আর কিছু থাকে না । (৫) নির্ণয়—অতএব উপাসক ব্যক্তি দেহ হইতে বহির্গমনের সময়েই সমস্ত পুণ্য
পাপ ক্ষয়ের চিন্তা করিবে ।

সাম্প্রায়—দেহাদপক্রমণকালে এব বিদুষঃ স্কৃততদুক্ষতে নিরবশেষং হোয়েতে । কৃতঃ ? তত্ত্ব্যভাবাৎ—বিদুষো দেহবিয়োগাৎ পশ্চাৎ স্কৃত-দুক্ষতাভ্যাং তরিতব্য-ভোগাভাবাৎ । বিদ্যাফলভূত-ব্রহ্মপ্রাপ্তিব্যতিরেকেণ হি স্কৃত-দুক্ষতাভ্যাং ভোক্তব্যে সূখ-দুঃখে ন বিদ্যেতে । তথা হি অগ্নে দেহবিয়োগাদুর্দ্ধং ব্রহ্মপ্রাপ্তিব্যতিরিক্ত-সূখদুঃখোপভোগাভাবমধীয়তে— “অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ” [ছান্দো০ ৮।১২।১-২] “এষ সম্প্রসাদোহস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিম্পদ্যতে” [ছান্দো০ ৮।১২।১-২], “তস্ম তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্তে” [ছান্দো০ ৬।৪।২] ইতি ॥৩॥৩২৭॥

চন্দত উভয়াবিরোধাৎ ॥৩॥৩২৮॥

[পদচ্ছেদঃ—চন্দতঃ (ইচ্ছানুসারে) উভয়াবিরোধাৎ (শ্রুতি ও বস্তুস্বভাবের অবিরোধে) ।]

[সরলার্থঃ—দেহবিয়োগকাল এব নিরবশেষকস্মক্ষয়ে নিশ্চিতে উভয়াবিরোধাৎ—“অথ ইব রোমাণি” “তস্ম তাবদেব চিরম্” ইত্যুভয়শ্রুত্যোর্বস্তুস্বভাবস্ত চাবিরোধেন “তৎ স্কৃত-দুক্ষতে ধুতে” ইতি শ্রুতিখণ্ডঃ চন্দতঃ ইচ্ছানুসারেন—যথা কুত্রাপি বিরোধো ন ভবতি, তথা নেতব্যঃ,—“এতং দেবদানং পশ্বানম্” ইত্যস্তাঃ শ্রুতেঃ প্রাক্ পঠনীয় ইত্যভিপ্রায়ঃ ।

জ্ঞানীর দেহত্যাগের সময়েই যখন পুণ্যপাপ বিমোচন স্থিরসিদ্ধাস্ত হইল, তখন উভয়ের অর্থাৎ শ্রুতি ও বস্তুস্বভাবের বাহাতে বিরোধ না ঘটে, সেইরূপেই ইচ্ছানুসারে বাক্যের সমন্বয় করিতে হইবে ॥৩॥৩২৮॥]

সাম্প্রায়ের অর্থাৎ দেহ হইতে বহির্গমন সময়েই জ্ঞানীর পুণ্য ও পাপ নিঃশেষে পরিত্যক্ত হইয়া থাকে । কারণ ? যেহেতু তত্ত্ব্য নাই—জ্ঞানীর দেহত্যাগের পরে পুণ্য ও পাপের সাহায্যে লব্ধ্য কোনও ভোগের সম্ভাবনা নাই । অতি প্রায় এই যে, বিদ্বানের পক্ষে ব্রহ্মপ্রাপ্তিই একমাত্র চরম ফল ; তত্ত্বিন্ন পুণ্য ও পাপের ফলে ভোগযোগ্য সূখ-দুঃখ সম্বন্ধ তাহার থাকে না ; [কাজেই সে সময়ে আর পুণ্য-পাপ থাকিবারও কিছুমাত্র আবশ্যক হয় না] । দেখ, অপর বেদ-শাখীরা জ্ঞানীর দেহ বিয়োগের পর, একমাত্র ব্রহ্মপ্রাপ্তি ভিন্ন আর যে, সূখ দুঃখ ভোগ থাকে না, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন,—‘অশরীর (শরীরবিযুক্ত) হইলে পর, প্রিয় বা অপ্ৰিয় অর্থাৎ সূখ ও দুঃখ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না ।’ ‘এই সম্প্রসাদ (জীব) এই শরীর হইতে সমুৎপত্ত হইয়া অর্থাৎ শরীর পরিত্যাগ করিয়া পরজ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া স্ব স্বরূপে পরিনিশ্চয় হন’ । ‘তাহার সেই পর্যাঙ্কই বিলম্ব, যাবৎ সে বিযুক্ত (দেহবিযুক্ত) না হয় ; তহার পর প্রকৃত মুক্তিলাভ করে’ ইতি ॥ ৩৩৩২৭ ॥

এবমর্থস্বাভাব্যাং স্কৃততদুক্ততহানিকালেহবধ্বতে সত্যুভয়াবিরোধেন—
 শ্রুতেরর্থস্বভাবস্য চাবিরোধেন ছন্দতঃ—যথেক্ষং পদানামন্বয়ো বর্ণনীয়ঃ ।
 কৌষীতকীবাক্যে “তৎ স্কৃত-দুক্ততে ধ্বনুতে” [কৌষী ১ অনু ৪,৩]
 ইতি চরমশ্রুতো বাক্যাবয়বঃ “এতং দেবযানং পশ্চানমাপত্ত” ইতি প্রথম
 শ্রুতাবয়বাং প্রাগনুগময়িতব্য ইত্যর্থঃ ॥৩॥৩২৮॥

অত্র পূর্বপক্ষী প্রত্যবতিষ্ঠাতে—

গতেরর্থবত্বমুভয়ধাহন্যথা হি বিরোধঃ ॥৩॥৩২৯॥

[পদচ্ছেদঃ—গতে: (পরলোকগমনের) অর্থবৎ (সার্থকতা) উভয়ধা (উভয় প্রকারে),
 অন্তথা (অন্তপ্রকারে—তাহা না হইলে) হি (নিশ্চয়ে) বিরোধঃ (বিরোধ হয়) ।]

[সরলার্থঃ—অত্র শব্দে—উভয়ধা দেহ-বিয়োগকালে দেবযানপথে চ ভাগশঃ কৰ্ম্মক্ষে
 সত্যেব গতে: বিহ্বো দেবযান-গতিশ্রুতে: অর্থবৎ সফলত্বমুপপত্ততে ; অন্তথা হি বিরোধঃ ;
 দেহবিয়োগসমকালমেব সৰ্ম্মকৰ্ম্মক্ষে হি কৰ্ম্মফলোপভোগোপযোগি-স্বক্ষশরীরস্তাপি অবশ্যং
 বিনাশঃ স্তাৎ ; ততশ্চ কেবলস্তাস্থানো গতির্নোপপত্ততে ইত্যর্থঃ ॥

যদি দেহ বিয়োগ সময়ে কিয়দংশ পুণ্য ও পাপ বিনষ্ট হয়, আর অবশিষ্ট অংশ যদি পথিমধ্যে
 বিনষ্ট হয়, তাহা হইলেই দেবযানপথে গতিবোধক শ্রুতির অর্থ সুসঙ্গত হইতে পারে। নচেৎ,
 নির্গমনকালেই সমস্ত কৰ্ম্মক্ষয় হইয়া গেলে কন্ধ্যাধীন স্বক্ষশরীরও বিনষ্ট হইয়া যাইবে ; সুতরাং
 স্বক্ষশরীরের অভাবে সৰ্ব্বব্যাপী আত্মার গমনই অসম্ভব হইয়া পড়ে ॥৩॥৩২৯॥]

স্কৃততদুক্ততয়োরেকদেশশ্চ দেহবিয়োগকালে হানিঃ, শেষশ্চ চ পশ্চাৎ,
 ইতি উভয়ধা কৰ্ম্মক্ষে সত্যেব গতেরর্থবত্বম্—দেবযান-গতিশ্রুত-

এই প্রকার শ্রুত্যাৰ্থ পথ্যালোচনার ফলে স্কৃত-দুক্ততহানির সমস্ব অবধারিত হইল। এখন
 উভয়ের অবিরোধে—যাহাতে শ্রুতি ও শ্রুত্বভাবের বিরোধ না হয়, সেইরূপে ইচ্ছানুসারে পদ-
 সমূহের অর্থ বা স্বরূপ নিরূপণ করিতে হইবে। কৌষীতকী শ্রুতিতে ‘তখন স্কৃত ও দুক্ত
 পরিত্যাগ করেন’ এই পরবর্তী বাক্যাংশকে ‘এই দেবযান পথ লাভ করিয়া’ এই প্রথম-পাঠিত
 শ্রুতি বাক্যের অগ্রে লইয়া বাইতে হইবে। [তাহা হইলেই কোন বাক্যেরই বিরোধ
 থাকে না ।] ॥৩॥৩২৮॥

পূর্বপক্ষবাদী এই সিদ্ধান্তের উপর আপত্তি করিতেছেন—

যদি পুণ্য ও পাপের একাংশ দেহ বিয়োগকালে বিনষ্ট হয়, আর অবশিষ্ট অংশ দেবযান
 পথে বিনষ্ট হয়, এই উভয় প্রকারে কৰ্ম্মক্ষয় হইলেই শ্রুতির অর্থবৎ দেবযান-পথে গতি-
 প্রতিপাদক শ্রুতির অর্থ উপপন্ন হইতে পারে। এক্ষণ না হইলে নিশ্চয়ই বিরোধ উপস্থিত হয়,

রর্থবস্তুমিত্যর্থঃ । অন্যথা হি বিরোধঃ,—দেহবিরোগকাল এব সর্বকৰ্ম-
ক্ৰমে সূক্ষ্মশরীরস্তাপি বিনাশঃ স্তাৎ ; তথাসতি কেবলস্তাত্মনো
গমনং নোপপত্ততে । অত উৎক্রান্তিসময়ে বিদুষো নিঃশেষকৰ্ম্মক্ৰমো
নোপপন্নঃ ॥৩৩৥২৯॥

অত্রোত্তরম্—

উপপন্নস্তল্লক্ষণার্থোপলব্ধেলোকবৎ ॥৩৩৥৩০॥

[পদচ্ছেদঃ—উপপন্নঃ (সমস্ত হয়) তল্লক্ষণার্থোপলব্ধেঃ (যেহেতু ঐ জাতীয় বিষয় দৃষ্ট
হয়) ; লোকবৎ (যেমন লোক ব্যবহারে দেখা যায়, তেমনি) ।]

[সরলার্থঃ—অত্রোত্তরমাহ—“উপপন্নঃ” ইত্যাদিনা । দেহবিরোগকালে এব সর্বকৰ্ম্ম-
ক্ৰমেপি বিদুষো দেবদানপথ উপপন্ন এব । কুতঃ ? তল্লক্ষণার্থোপলব্ধেঃ—তল্লক্ষণঃ—
তজ্জাতীয়ঃ অর্থঃ—অকৰ্ম্মলভ্যোহর্থঃ, ততোপলব্ধেঃ “স স্বরাড্ভবতি, তস্ত সৰ্বেষু লোকেষু
কামচারো ভবতি” ইত্যাদৌ হি কৰ্ম্মাভাবেহপি বিদুষো দেহসম্বন্ধকরণোহর্থ উপলভ্যতে ।
লোকবৎ—যথা লোকে সম্ভাবিবৃদ্ধিঃ প্রারম্ভমপি তদাগাদিকং তদ্বিচ্ছাবিরোগেহপি
স্নানপানাদৌ উপযুক্ত্যতে, তদ্বদিত্যর্থঃ ॥

উক্ত আপত্তির উত্তরে বলিতেছেন—জ্ঞানীর দেহ-বিরোগ সময়ে সমস্ত কৰ্ম্ম বিনষ্ট হইলেও
তাহার দেবদানপথে গতি উপপন্ন হয় ; কারণ, ‘তিনি স্বরাট্ হন, সমস্ত লোকে তাঁহার
সেচ্ছাপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে,’ ইত্যাদি স্থলে এই জাতীয় অর্থই, অর্থাৎ কৰ্ম্মাভাবেও দেহ-সম্বন্ধকরণ
অর্থই দেখিতে পাওয়া যায় । লোকব্যবহারও ইহার দৃষ্টান্ত—যেমন সম্ভবুদ্ধির ইচ্ছায় যে
পুষ্করিণী খনিত হইয়াছে, সেই ইচ্ছায় বিনষ্ট হইয়া গেলেও তাহাতে স্নান-পানাদি কার্য
সুসম্পন্ন হইতে থাকে, ইহাও তেমনি ॥৩৩৥৩০॥]

উপপন্ন এবোৎক্রান্তিকালে সর্বকৰ্ম্মক্ৰমঃ । কথম্ ? তল্লক্ষণার্থো-
পলব্ধেঃ—ক্ষীণকৰ্ম্মণোহপ্যাবিভূতস্বরূপস্য দেহসম্বন্ধলক্ষণার্থোপলব্ধেঃ ।

অর্থাৎ দেহ বিরোগের সমকালেই সমস্ত কৰ্ম্মরাশির ক্ষয় হইলে তদধীন সূক্ষ্ম শরীরেরও অবশ্যই
বিনাশ হইতে পারে । তাহা হইলে ত শরীরবিযুক্ত কেবল আত্মার কোথাও গমন উপপন্ন
হইতে পারে না ; [কারণ, আত্মা সর্বব্যাপী ও নিষ্কিন্ন] । অতএব নিষ্কম্পনের সময়েই
বিদ্বানের সর্ব কৰ্ম্মের ক্ষয় যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না ॥৩৩৥২৯॥

ইহার উত্তরে বলিতেছেন—“উপপন্নঃ” ইত্যাদি ।

দেহ বিরোগকালেও সর্বকৰ্ম্মের ধ্বংস নিশ্চয়ই উপপন্ন হয় ; কিপ্রকারে ? যেহেতু
তল্লক্ষণার্থের উপলব্ধি হইয়া থাকে ; [তল্লক্ষণার্থ অর্থ—তজ্জাতীয় অর্থ], অর্থাৎ কৰ্ম্মক্ষয়ের
পরই বাহার নিজ স্বরূপ আবিভূত হইয়াছে, তাহারও দেহসম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় ।

“পরং জ্যোতিরূপসম্পত্ত্ব স্মেন রূপেণাভিনিম্পত্ত্বতে” [ছান্দো০ ৮।১২।২, ৩]
 “স স্বরাড়্ ভবতি তস্ম সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি” [ছান্দো০
 ৭।২।১।২] “স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি” [ছান্দো০ ৭।২।৬।২] ইত্যাদিষু
 দেহসম্বন্ধাখ্যোহর্থো হ্যপলভ্যতে । অতঃ ক্ষীণকর্মাণোহপি সূক্ষ্মশরীর-
 যুক্তস্ত দেবযানেন গমনমুপপত্ত্বতে ।

কথং সূক্ষ্মশরীরমপ্যারম্ভককর্ম-বিনাশেহবতিষ্ঠত ইতি চেৎ ?
 বিদ্যা-মাহাত্ম্যাদিতি ক্রমঃ । বিদ্যা হি স্বয়ং সূক্ষ্মশরীরস্থানারম্ভিকাপি
 প্রাকৃতস্বখদুঃখোপভোগসাধন-স্থূলশরীরস্য সর্বকর্মণ্যাক নিরবশেষক্ষয়েহপি
 স্বফলভূত-ব্রহ্মপ্রাপ্তিপ্রদানায় দেবযানেন পঠৈনং গময়িতুং সূক্ষ্মশরীরং
 স্থাপয়তি ; লোকবৎ—যথা লোকে সস্তাদিসমূহ্যার্থমারন্ধ্রে তটাকাদিকে
 তন্ধেতুযু তদিচ্ছাদিষু বিনষ্টেষপি তদেব তটাকাদিকমশিখিলং কুর্বন্তস্তত্র
 পানীয়পানাদি কুর্বন্তি ; তদ্বৎ ॥৩॥৩০॥

অথ স্তাৎ—জ্ঞানিনাং সাক্ষাৎকৃতপরতত্ত্বানাং দেহপাতসময়ে কর্ম্মণো
 নিরবশেষক্ষয়াৎ দেহপাতাদূর্জং সূক্ষ্মশরীরমাত্রং গত্যাৰ্থমনুবর্ততে, স্বখ-

[যথা—] ‘পর জ্যোতিঃ (পরমেশ্বরকে) প্রাপ্ত হইয়া স্বীয়রূপে প্রকাশিত হন’, ‘তিনি
 সেখানে হস্ত, ক্রীড়া ও রমণ করত পরিভ্রমণ করেন’, ‘তিনি স্বরাট হন’, সমস্ত লোকে তাঁহার
 কামচার (বেচ্ছাবিহার) হইয়া থাকে’ ‘তিনি এক প্রকার হন, তিনপ্রকার হন’, ইত্যাদি
 প্রতিতে দেহ-সম্বন্ধরূপ অর্থই প্রতীত হইতেছে । অতএব কর্ম্মক্ষয় হইলেও হৃদয়
 শরীরযোগে দেবযান পথে গমন উপপন্ন হইতেছে ।

বলি বল, কর্ম্মই যখন হৃদয়-শরীরোৎপত্তির কারণ, তখন সেই কর্ম্মের অভাবে হৃদয়
 শরীরই বা থাকে কিরূপে ? আমরা বলি—বিদ্যার (ব্রহ্মজ্ঞানের , মহিমায় [থাকে]) । বিদ্যা
 নিজে হৃদয়শরীরের উৎপাদিকা না হইলেও প্রাকৃতিক স্বখদুঃখোপভোগের সাধনরূপ স্থূল
 শরীর ও সমস্ত কর্ম্মের সম্পূর্ণরূপে বিনাশের পরেও ব্রহ্মপ্রাপ্তরূপ আপনার (বিদ্যার) ফল
 প্রদানের সাহায্যার্থ দেবযানপথে ইহাকে (বিধানকে) প্রেরণ করিবার নিমিত্ত হৃদয় শরীরটি
 রক্ষা করিয়া থাকে । লোকবৎ—জগতে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, সস্তাদি বৃদ্ধির
 উদ্দেশে জলাশয় খনিত হইলে পর, তড়াগাদি সৃষ্টির हेতুভূত সেই পূর্বতন ইচ্ছা বা অভিপ্রায়
 নষ্ট হইয়া গেলেও অবিকৃত ভাবে রক্ষিত সেই তড়াগাদিতে জনসমূহ যথাযথভাবে জলপানাদি
 কার্য্য করিয়া থাকে ; ইহাও তদ্রূপ ॥৩॥৩০॥

আপত্তি হইতে পারে, বাহ্যিক জ্ঞানী—পরন্তু পরমেশ্বরের স্বরূপ সাক্ষাৎকার করিয়াছেন
 দেহপাত সময়ে তাহাদের কর্ম্মরাশি বিশেষরূপে বিনষ্ট হওয়ার দেহপাতের পর, দেবযানপথে
 গতির নিমিত্ত কেবল হৃদয় শরীরমাত্রই অমুগত থাকে, কিন্তু স্বখ-দুঃখ-ভোগ থাকে না ;

দুঃখানুভবো ন বিদ্যতে—ইতি যদুক্তম্, তন্মোপপত্ততে; বসিষ্ঠাপান্তু-
তপঃপ্রভৃতীনাং সাক্ষাৎকৃত-পরতত্ত্বানাং দেহপাতাদৃক্ দেহান্তরসম্মঃ,
পুত্রজন্মবিপত্ত্যাदिनिमित्त-সুখদুঃখানুভবশ্চ দৃশ্যত ইতি । অত উত্তরং
পঠতি—

যাবদধিকারমবস্থিতিরাদিকারিকাগাম্ ॥৩১॥৩২॥

[পদার্থঃ—যাবদধিকারং (অধিকার সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত) অবস্থিতিঃ (অবস্থান),
আধিকারিকাগাম্ (অধিকার বা ক্ষমতাবিশেষ প্রাপ্ত জীবদিগের) ।]

[সরলার্থঃ—আধিকারিকাগাং অধিকারবিশেষে নিযুক্তানাং যাবদধিকারং স্বাধিকার-
সমাপ্তিপৰ্য্যন্তং তদ্বৈতভূত প্রারককৰ্ম্মণামবিনাশং তৎফলভোগায়ৈব দেহেষু অবস্থিতিৰ্ভবতি ।
অতঃ বসিষ্ঠাদীনাং জ্ঞানিনামপি সুখানুভবো ন দোষায় ; তেষাং প্রারককৰ্ম্মকৰ্ম্মাভাবাদিতি
ভাবঃ ॥

যাহারা অধিকার-বিশেষ সমাপনের নিমিত্ত দেহধারণ করিয়াছেন, জ্ঞানী হইলেও তাহাদের
নিজ নিজ অধিকার সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত প্রারক-কৰ্ম্মানুরোধে সুখ-দুঃখানুভব ও দেহ-পরিগ্রহ
করা দোষাবহ হয় না । অতএব জ্ঞানসম্পন্ন বসিষ্ঠাদিরও সুখদুঃখাদি ভোগ দোষাবহ
হইতেছে না ॥৩১॥৩২॥] [দ্বাদশ সাম্প্রায়াদিকরণ ॥ ১২ ॥]

নাস্মাভিঃ সৰ্ব্বেষাং জ্ঞানিনাং দেহপাতসময়ে স্কৃত-দুষ্কৃতয়োবিনাশ
উক্তঃ ; অপি তু যেষাং জ্ঞানিনাং দেহপাতানন্তরমর্চিরাদিকা গতিঃ প্রাপ্তা,
তেষাং দেহপাতসময়ে স্কৃতদুষ্কৃতহানিরুক্তা । বসিষ্ঠাদীনাং স্বাধিকারি-
কাগাং ন দেহপাতানন্তরমর্চিরাদিগতিপ্রাপ্তিঃ, প্রারকস্বাধিকারস্বা-
সমাপ্তত্বাৎ । তেষাং কৰ্ম্মবিশেষেষাধিকারবিশেষং প্রাপ্তানাং যাবদধিকার-

এই যে কথা বলা হইয়াছে, তাহা উপপর হইতেছে না । কারণ, পরতত্ত্ব-প্রত্যক্ষকারী
বসিষ্ঠ ও অপান্তরতপাঃ প্রভৃতি ঋষিগণকে দেহপাতের পরেও দেহান্তর প্রাপ্তি এবং পুত্রজন্ম ও
বিপৎ-প্রভৃতি নিমিত্ত সন্দর্শনে সুখ-দুঃখানুভব করিতে দেখিতে পাওয়া যায় । অতএব
উত্তর বলিতেছেন—“যাবদধিকারম্” ইত্যাদি ।

আমরা যে, সমস্ত জ্ঞানীরই দেহপাত সময়ে পুণ্য-পাপের বিনাশ বলিয়াছি, তাহা নহে ;
পরন্তু যে সমস্ত জ্ঞানীর দেহপাতের পর অর্চিরাদি পথে গতি হয়, দেহপাত সময়ে কেবল
তাহাদেরই পুণ্য-পাপধ্বংসের কথা বলিয়াছি । আধিকারিক অর্থাৎ কার্য্যবিশেষ-সম্পাদনে
অধিকারপ্রাপ্ত বসিষ্ঠপ্রভৃতির কিন্তু দেহপাতের পর আর অর্চিরাদি পথে (দেবদান পথে)
গমন হয় নাই ; কারণ, তখনও তাহাদের প্রারক অধিকার সমাপ্ত হয় নাই, (তখনও অসমাপ্ত
রহিয়াছে) । তাহারা যে কৰ্ম্মের ফলে অধিকার বিশেষ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই অধিকার সমাপ্ত

সমাপ্তি তদারম্ভকং কৰ্ম্ম ন ক্রীয়তে । প্রারম্ভস্ত হি কৰ্ম্মণো ভোগাদেব
ক্ষয়ঃ । অত আধিকারিকাণাং তদারম্ভকং কৰ্ম্ম যাবদধিকারমবতিষ্ঠতে ।
অতস্তেযাং ন দেহপাতাদনস্তরমর্চিরাদিগতিপ্রাপ্তিঃ ॥৩৥৩১॥

[দ্বাদশং সাম্প্রায়াদিকরণম্ ॥১২॥]

অনিয়মাবিকরণম্ ।] অনিয়মঃ সৰ্বেষামবিরোধঃ শকাভু-
মানাভ্যাম্ ॥৩৥৩২॥

[পদচ্ছেদঃ—অনিয়মঃ (নিয়মের অভাব) সৰ্বেষাং (ব্রহ্মোপাসনাপরায়ণ সকলের)
শকাভুমানাভ্যাম্ (শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রের সহিত) ।]

[সরলার্থঃ—যেষু যেষু উপাসনেষু দেবদানগতিঃ পঠিতা, তন্নিষ্ঠানামেব তচ্চিন্তনমিতি
নিয়মো নাস্তি ; কিন্তু সৰ্বেষামেব ব্রহ্মোপাসননিষ্ঠানামিতি । কুতঃ ? যত এবং সত্যেব
শকাভুমানাভ্যাম্ শ্রুতি-স্মৃতিভ্যাম্ অবিরোধঃ সম্প্রাপ্ততে ইত্যর্থঃ ।

যে যে উপাসনাকাণ্ডে দেবদান পথের উল্লেখ আছে, কেবল যে, সেই সমুদয় উপাসনা-
নিষ্ঠদিগের সম্বন্ধেই দেবদানগতি চিন্তনীয়, এরূপ নিয়ম নাই ; পরন্তু সমস্ত উপাসকগণের
পক্ষেই চিন্তনীয় ; কারণ ? তাহা হইলেই শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রের সহিত অবিরোধ বা সামঞ্জস্য
রক্ষিত হইতে পারে ॥৩৥৩২॥]

না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদের সেই প্রারম্ভ কৰ্ম্মেরও ক্ষয় হয় না । কেন না, একমাত্র ভোগ দ্বারা
প্রারম্ভ কৰ্ম্মের ক্ষয় হইয়া থাকে । এই ক্ষণেই আধিকারিক পুরুষদিগের সেই অধিকার-
সম্পাদক প্রারম্ভ কৰ্ম্ম অধিকার সমাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত বিদ্যমানই থাকে ; সেই হেতুই
তাহাদের দেহপাতের পৰ্য্যন্ত অর্চিরাদি পথে (দেবদান পথে) গমন হয় না (১) ॥৩৥৩৩॥

[দ্বাদশ সাম্প্রায়াদিকরণ ॥১২॥]

(১) ভাঃপর্য্য-বাহ্যায় পরন্তু প্রত্যক্ষ করিয়াছেন—জ্ঞানী, তাহার সাধারণতঃ দুই ভেদে বিভক্ত,—
(১) সাধারণ, (২) আধিকারিক, অর্থাৎ বিষয়বিশেষে অধিকার প্রাপ্ত । তদ্ব্যবহায়ে বাহ্যায় সাধারণ জ্ঞানী, দেহপাতের
সময়ই তাহাদের সমস্ত কৰ্ম্মরাশি বিনষ্ট হইয়া যায়, এবং দেবদান পথে উর্দ্ধগতি হয় । আর বাহ্যায় কৰ্ম্মকলে
অধিকারবিশেষ লাভ করিয়াছেন, তাহার প্রারম্ভ কৰ্ম্ম বিদ্যমান থাকায় নিজের সম্পাদনীয় কার্য্য শেষ না হওয়া
পর্য্যন্ত বেহেই অবস্থান করেন. এবং আবশ্যক হইলে বেহান্তরেও প্রবেশ করেন । তাই ঋষিগণ বলিয়াছেন—

“যা ভুক্তং ক্রীয়তে কৰ্ম্ম কল্পকোটিশতেরপি ।

অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কৰ্ম্ম শুভাশুভম্ ॥”

অর্থাৎ বহুত প্রারম্ভ কৰ্ম্ম শুভই হউক, আর অশুভই হউক, অবশ্যই তাহার কল ভোগ করিতে হইবে । কেন
না, ভোগ ব্যতিরেকে শতকোটি কল্পেও প্রারম্ভ কৰ্ম্ম (বাহার কল-ভোগার্থে দেহধারণ করা হইয়াছে,) কিছুতেই
ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না । এই কারণেই মহাশয় ভরতকে (প্রারম্ভ ভোগার্থ) হরিণ জন্মের পরেও আবার মনুষ্য দেহ
লাভে অগ্নিতে নিক্ষেপিত হইয়াছিল ।

উপকোসলাদিষু যেষুপাসনেষুর্জিরাদিগতিঃ শ্রয়তে ; কিং তন্নিষ্ঠানামেব তয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ, উত সর্বেষাং ব্রহ্মোপাসননিষ্ঠানাম্ ? ইতি সংশয়ে— ইতরেষনান্নানাং, “যে চেমেহর্যে শ্রদ্ধা তপ ইতু্যুপাসতে” [ছান্দো ৫।১০।১] “শ্রদ্ধাং সত্যমুপাসতে” [রুহদা ৮।২।১৫] ইতীতরসকলব্রহ্ম-বিদ্যোপস্থাপকত্বে প্রমাণাভাবাচ্চ তন্নিষ্ঠানামেব,—ইতি প্রাপ্তোহভিধীয়তে— অনিয়মঃ—ইতি ।

[সিদ্ধান্তঃ—]

সর্বেষাং সর্বোপাসননিষ্ঠানাং তয়েব গম্যব্যত্নাৎ তন্নিষ্ঠানামেবেতি নিয়মো নাস্তি । সর্বেষাং তয়েব গমনে হি সতি শব্দাশুমানাভ্যাম্—শ্রুতি-স্মৃতিভ্যামবিরোধঃ, অন্যথা বিরোধ এবৈত্যর্থঃ । শ্রুতিস্তাবৎ—ছান্দোগ্য-

উপকোসলাদি যে সমস্ত উপাসনাকাণ্ডে অর্চিরাদি-পথে গতি-শ্রুতি আছে, কেবল সেই সমস্ত উপাসনা-তৎপর লোকদিগেরই সেই পথে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় ? অথবা ব্রহ্মোপাসনাপরায়ণ সমস্ত লোকেরই সেই পথে গতি হয় ? এইরূপ সংশয়ে মনে হইতেছে যে, অপরাপর উপাসনায় দেবদানপথের উল্লেখ না থাকায়, এবং ‘এই বাহারা অরণ্যমধ্যে শ্রদ্ধাকে তপঃ বলিয়া উপাসনা করেন এবং শ্রদ্ধাকে সত্য-জ্ঞানে উপাসনা করেন’ ইত্যাদি অপর সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যায় অর্চিরাদি পথে গমনের বিষয়ে প্রমাণও না থাকায় [বুদ্ধিতে হইবে যে,] কেবল উপকোসলাদি-কাণ্ডীয় উপাসকগণেরই [অর্চিরাদি-পথে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়] । এইরূপ প্রাপ্তিসম্ভাবনায় বলা হইতেছে— “অনিয়মঃ” ইত্যাদি । (১)

সকলেরই অর্থাৎ ব্রহ্মোপাসনাতৎপর সমস্ত লোকের পক্ষেই যখন ব্রহ্মলোক অবশ্যগম্যব্য ; তখন কেবল যে, উপকোসলাদি-উপাসনানিষ্ঠদিগেরই [ঐরূপ গতি হয়,] এরূপ নিয়ম হইতে পারে না । বিশেষতঃ সকলের পক্ষেই ঐ পথে গতি নিশ্চিত হইলেই শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রের সহিতও অবিরোধ রক্ষিত হয় ; নচেৎ বিরোধই উপস্থিত হয় । প্রথমতঃ শ্রুতি—ছান্দোগ্য ও

(১) তাৎপর্য—এই ‘অনিয়মাধিকরণে’র পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—ব্রহ্মোপাসকদিগের অর্চিরাদি-পথে ব্রহ্মপ্রাপ্তি । ২) সংশয়—উপকোসলবিদ্যা প্রভৃতি যে সমস্ত উপাসনায় অর্চিরাদি গতির উল্লেখ আছে, কেবল সেই সমস্ত বিদ্যোপাসকদিগেরই অর্চিরাদি পথে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়, কিংবা সাধারণতঃ ব্রহ্মোপাসকমাত্রেরই হয় ? (৩) পূর্ণপক্ষ—অস্ত্রের সযত্নে ধ্বংস কোন প্রমাণ নাই, অথচ উপকোসলাদি বিদ্যায়ই বিশেষ করিয়া অর্চিরাদি পথের উল্লেখ রহিয়াছে, তখন বুদ্ধিতে হইবে যে, উপকোসলাদি বিদ্যোপাসকদিগেরই অর্চিরাদিপথে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়, অস্ত্রের হয় না । (৪) উত্তর—না,—যে সমস্ত বিদ্যায় অর্চিরাদি পথের উল্লেখ আছে, কেবল যে, তদুপাসকদিগেরই অর্চিরাদি পথে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইবে, এরূপ কোন নিয়ম নাই ; পরন্তু ব্রহ্মোপাসকমাত্রেরই হইবে ; কারণ, পঞ্চাঙ্গবিদ্যা প্রভৃতিতে সামান্ততঃ ব্রহ্মোপাসক মাত্রেরই অর্চিরাদিপথে ব্রহ্মপ্রাপ্তির কথা লিপিত আছে । (৫) নির্ণয়—অতএব সামান্ততঃ ব্রহ্মোপাসক মাত্রেরই অর্চিরাদিপথে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইবে, কিছুমাত্র বিশেষ নাই ॥

বাজসনেয়কয়োঃ পঞ্চাগ্নিবিজ্ঞায়ামর্চিরাদিমার্গেণ সর্বব্রহ্মোপাসননিষ্ঠানাং
 (৬) গমনমাহ—“য এবমেতদ্বিভূর্ষে চামী অরণ্যে শ্রদ্ধাং সত্যমুপাসতে,
 তেহর্চিসমভিসম্ভবন্তি” [বৃহদা০ ৮।২।১৫] ইতি বাজসনেয়কে ; “তদ্ য
 ইথং বিভূর্ষে চেমে (+) হরণ্যে শ্রদ্ধা তপ ইতু্যুপাসতে, তেহর্চিসমভি-
 সম্ভবন্তি” [ছান্দো০ ৫।১০।১] ইতি ছান্দোগ্যে ; “য ইথং বিভূঃ” ইতি
 পঞ্চাগ্নিবিজ্ঞানিষ্ঠান্ “যে চেমে” ইত্যাদিনা শ্রদ্ধাপূর্ব্বকং ব্রহ্মোপাসীনাং-
 শ্চেচাদিশ্য অর্চিরাদিকা গতিরূপদিশ্যতে, “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম”
 [তৈত্তি০ আন০ ১ অনু০] “সত্যং হেব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্” [ছান্দো০
 ৭।১৬।১] ইতি সত্যশব্দস্য ব্রহ্মণি প্রসিদ্ধেঃ । তপঃশব্দস্যাপি তেনৈকার্থ্যাৎ
 সত্য-তপঃশব্দভ্যাং ব্রহ্মোবাভিধীয়তে । “শ্রদ্ধাপূর্ব্বকং ব্রহ্মোপাসনকাত্তত
 শ্রুতং “সত্যং হেব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্” [ছান্দো০ ৭।১৬।১] ইতু্যপক্রম্য
 “শ্রদ্ধা হেব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্” [ছান্দো০ ৭।১৬।১] ইতি । স্মৃতিরপি—
 “অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্রঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্ ।

তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥” [গীতা০ ৮।২৪]
 ইতি সর্বেষাং ব্রহ্মবিদামনেনৈব মার্গেণ গমনমিত্যাহ । এবংজাতীয়কাঃ

বৃহদাবগাকোপনিষদে পঞ্চাগ্নিবিজ্ঞায় সমস্ত ব্রহ্মোপাসকদিগেরই অর্চিরাদি পথে গমনের কথা
 বলিতেছেন । ‘বৃহদাবগাকে আছে ‘যাহারা এইরূপে ইহা অবগত হন, এবং এই যাহারা অরণ্যে
 শ্রদ্ধাকে সত্য-ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, তাহারা অর্চি অর্থাৎ দেবদান পথ প্রাপ্ত হন’ ।
 ছান্দোগ্যে আছে—‘যাহারা এইরূপে তাহা জানেন, এবং এই যাহারা অরণ্যমধ্যে তপোরূপে
 শ্রদ্ধার উপাসনা করেন, তাহারা অর্চিকে (দেবদান-পথ) প্রাপ্ত হন’ । “যে ইথং বিভূঃ”
 বাক্যে ‘পঞ্চাগ্নিবিজ্ঞানিষ্ঠদিগকে, আর “যে চেমে” কথায় শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ব্রহ্মোপাসনকারীদিগকে
 উল্লেখ করিয়া তাহাদের সম্বন্ধেই অর্চিরাগ্নি গতির উপদেশ করিতেছেন । কেন না, ‘ব্রহ্ম সত্য,
 জ্ঞান ও অনন্ত’ ‘সত্যকেই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিবে’ ইত্যাদি শ্রুতিতে ‘সত্য’ শব্দটি
 ব্রহ্মার্থেই প্রযুক্ত ‘তপঃ’ শব্দটিও যখন উহারই সমানার্থক, তখন বুঝিতে হইবে, সত্য ও তপঃ-
 শব্দে ব্রহ্মই অভিহিত হইতেছেন । শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ব্রহ্মোপাসনার কথা অন্ত শ্রুতিতেও শ্রুত আছে ;
 ষণ্মাস ‘সত্যকেই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিবে’ এইরূপ উপক্রমের পর ‘শ্রদ্ধাকেই বিশেষরূপে
 জানিতে ইচ্ছা করিবে’ ইতি । ব্রহ্মবিং লোক ‘অগ্নি, জ্যোতিঃ, অহঃ, শুক্রপক্ষ ও উত্তরায়ণ
 ষণ্মাস, এই দেবদান-পথে গমন করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন ।’ এই স্মৃতিশাস্ত্রও (ভগবদ্গীতা-
 বাক্যও) সমস্ত ব্রহ্মবিদ্বেরই ঐ পথে গতি নির্দেশ করিতেছেন । এ বিষয়ে এই জাতীয় আরও

শ্রুতিশ্রুতয়ো বহ্বাঃ সন্তি । এবং সৰ্ববিজ্ঞানসাধারণীয়ং গতিঃ প্রাপ্তৈবোপ-
কোসলবিজ্ঞাদাবনুত্ততে ॥৩১॥৩২॥ [ত্রয়োদশম্ অনিয়মাধিকরণম্ ॥১৩॥]

অক্ষরধাধিকরণম্ ।] অক্ষরধিয়াং ত্ববরোধঃ সামান্য-তদ্ভাবা-
ভ্যামোপসদবৎ, তদুক্তম্ ॥৩১॥৩২॥৩৩॥

[পদচ্ছেদঃ—অক্ষরধিয়াং (অক্ষর-ত্র্যকোপাসকদিগের) তু (কিন্তু) অবরোধঃ (সংগ্রহ—
সৰ্ববিজ্ঞাতে গ্রহণ) সামান্য-তদ্ভাবাভ্যাম্ (যেহেতু সমান সন্ধক এবং ঐ সমস্তই ব্রহ্মচিন্তার
অন্তর্গত) উপসদবৎ (যজ্ঞীয় উপসদগুণের জ্ঞায়), তৎ (তাহা), উক্তম্ [পূর্বমীমাংসায়]
(উক্ত আছে) ।]

[সরলার্থঃ—বৃহদারণ্যকে প্রায়তে “এতদৈ তদক্ষরং গার্গি, ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি—অস্থূলমনু”
ইত্যাদি, মুণ্ডকে চ “অথ পরা, যথা তদক্ষরমধিগম্যতে * * * যৎ তদব্রহ্ম” ইত্যাদি ।
কিম্ এষামস্থূলতাদীনঃ সর্কাস্ত ব্রহ্মবিজ্ঞায় উপসংহারো ন বেতি সংশয়ে, আহ—
“অক্ষরধিয়াম্” ইত্যাদি ।

অক্ষরধিয়াং—অক্ষরব্রহ্মসম্বন্ধস্থূলতাদিবুদ্ধীনাং তু সর্কাস্ত ব্রহ্মবিজ্ঞায় অবরোধঃ—উপসংহারঃ
কর্তব্যঃ । কূতঃ ? সামান্য-তদ্ভাবাভ্যাম্—সৰ্ববিজ্ঞায় ব্রহ্মণঃ সামান্যতঃ সম্বন্ধাৎ, ব্রহ্মাস্থূলতাদীনাব-
সানত্বাচ্চ তাসাম্ । উপসদবৎ—যথা জামদগ্ন্যচতুরাত্র-পুরোভাণ্ড্যপসদগুণভূতঃ সামবেদীয়ঃ
“অগ্নিরৈ হোত্রং বেতু” ইত্যাদিকো মন্ত্রঃ যজুর্বেদীয়োপসদমুগততয়া যজুর্বেদিকোপাংস্ত-
ক্রপেণ প্রযুক্ত্যতে, তথৈতৎ । তদুক্তং পূর্বমীমাংসায়াম্—“গুণমুখ্যব্যতিক্রমে তদগ্ণত্বানুত্থান
বেদসংযোগঃ” ইতি ॥

বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে—‘হে গার্গি, ব্রহ্মবিদগণ এই অক্ষরকে অস্থূল ও অনগ্ন
(অস্থল) [বলিয়া থাকেন]’ ইত্যাদি । মুণ্ডকোপনিষদে আছে—‘অতঃপর পরা বিজ্ঞানস্থিত
হইতেছে, যাহা দ্বারা সেই অক্ষর ব্রহ্মকে জানা যায় ; * * * যাহা সেই অস্থূল ও অনগ্ন’
ইত্যাদি । অক্ষরসম্বন্ধে এই অস্থূলতাদি চিন্তা কি সমস্ত বিজ্ঞাতেই গ্রহণকরিতে হইবে ? অথবা
যেখানে পঠিত আছে, কেবল সেখানেই ? তদন্তরে বলিতেছেন—অক্ষর ব্রহ্মসম্বন্ধী অস্থূলতাদি
চিন্তা সমস্ত ব্রহ্মবিজ্ঞাতেই সংগৃহীত হইবে ; কারণ ? যেহেতু সমস্ত বিজ্ঞাতেই ব্রহ্মের তুল্য সন্ধক
রহিয়াছে, এবং প্রকৃতপক্ষে অস্থূলতাদি ধর্মগুলিও ব্রহ্মচিন্তারই অন্তর্ভূত ; সুতরাং সেগুলি
ভাগ করিলে ব্রহ্মচিন্তাই সম্পূর্ণ হয় না । উপসদ মন্ত্র ইহার দৃষ্টান্ত স্থল ; সেখানে উপসদ মন্ত্রটি
সামবেদীয় হইলেও উপসদ যখন যজুর্বেদীয়, তখন তদগ্ণভূত ঐ মন্ত্রটিকেও যজুর্বেদীয় উপাংস্তক্রপেই
গ্রহণ করা হইয়া থাকে । এইরূপ গ্রহণের ব্যবস্থা পূর্বমীমাংসাতেও উক্ত আছে ॥৩১॥৩২॥ ৩৩॥]

বহুতর শ্রুতি শ্রুতি প্রমাণ রহিয়াছে । সৰ্ববিজ্ঞার সম্বন্ধেই সাধারণভাবে প্রাপ্ত এইরূপ গতি
উপকোসলাদিবিজ্ঞাতে কেবল অনুদিত বা পুনরুল্লিখিত হইয়াছে মাত্র ॥৩১॥৩২॥৩৩॥

‘[চতুর্দশ অনিয়মাধিকরণ ১৪]

বৃহদারণ্যকে শ্রুয়তে “এতদৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি
—অস্থূলমনগুহুস্বমদীর্ঘমলোহিতমস্নেহমচ্ছায়মতমোহবায়ুনাকাশমসঙ্গমরসম-
গন্ধমচক্ষুক্ষমশ্রোত্রমবাগমনোহতেজস্কমপ্রাণমস্থমমাত্রমনন্তরমবাহুম্, ন
তদশ্মাতি কিঞ্চন ; এতশ্চ বা অক্ষরশ্চ প্রশাসনে গার্গি সূর্যা-চন্দ্রমসৌ
বিদ্বতো তিষ্ঠতঃ” [বৃহদা০ ৫।৮।৮] ইতি । তথা আথর্বণে “অথ পরা,
যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে, যৎ তদদ্রেশ্বমগ্রাহমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং
তদপাণিপাদম্” [মুণ্ড০ ১।১৫] ইতি । তত্র সংশয়ঃ—কিমিমে অক্ষর-
শব্দ-নির্দিষ্টব্রহ্মসম্বন্ধিতয়া শ্রুতং অস্থূলবাদয়ঃ প্রপঞ্চপ্রত্যানীকতাস্বরূপাঃ
সর্বাস্থ ব্রহ্মবিদ্যাস্থ অনুসন্ধেয়াঃ ? উত যত্র শ্রুয়ন্তে, তত্রৈব ? ইতি ।
কিং যুক্তম্ ? যত্র শ্রুতাস্তত্রৈবেতি । কুতঃ ? বিদ্যাস্তরশ্চ রূপভূতানাং
গুণানাং বিদ্যাস্তরশ্চ রূপদ্বৈ প্রমাণাভাবাৎ, প্রতিষেধরূপাণামেবামানন্দাদিবৎ
স্বরূপাবগমোপায়ত্বাভাবাচ্চ । আনন্দাদিভিরবগতস্বরূপে হি ব্রহ্মাণি স্থূল-

বৃহদারণ্যকোপনিষদে শোনা যায়—‘হে গার্গি, ব্রহ্মবিদগণ এই অক্ষরকে (ব্রহ্মকে)
বলিয়া থাকেন যে, তিনি অস্থূল (স্থূল নয়) তনু (জগু নয়) অদ্রুশ্ব, অদীর্ঘ, অলোহিত, স্নেহশূন্ত
(চার্ক রহিত), ছায়ারহিত, অতমঃ (অন্ধকার-বিলক্ষণ), বায়ু ও আকাশ রহিত, অসঙ্গ
বা অনাসক্ত এবং রস গন্ধ চক্ষুঃশ্রোত্র বাক্ মনঃ তেজঃ প্রাণ স্থম ও মাত্রা (পরিমাণ)
রহিত, এবং অন্তর ও বাহ্যশূন্ত ; তিনি কিছুমাত্র ভোজন করেন না ; হে গার্গি, সূর্য্য ও চন্দ্র
এই অক্ষর ব্রহ্মের শাসনেই বিশেষরূপে ধৃত হইয়া রহিয়াছে’ ইতি । এইরূপ অথর্ববেদীয়
মুণ্ডকোপনিষদেও শোনা যায়—‘অতঃপর পরা বিদ্যা কথিত হইতেছে, বাহা দ্বারা সেই অক্ষর
পুরুষকে লাভ করা যায়,—যে অক্ষর পুরুষ দর্শনের অযোগ্য, গ্রহণের অবিষয়, গোত্র, বর্ণ,
চক্ষুঃ ও শ্রোত্র শূন্ত এবং হস্ত পদ রহিত’ ইতি । ইহাতে সংশয় এই যে, অক্ষর-শব্দবাচ্য
ব্রহ্ম সম্বন্ধে শ্রুত জগদ্বিলক্ষণ এই অস্থূলত্বাদি ধর্মসমূহ কি সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যাতেই চিন্তা করিতে
হইবে ? অথবা যেখানে শ্রুত, কেবল সেখানেই ? কোন পক্ষটি যুক্তিসম্মত ? যেখানে শ্রুত,
সেখানেই [চিন্তনীয়], এই পক্ষই । কারণ ? যেহেতু এক বিদ্যার স্বরূপভূত গুণসমূহ
বে, ‘অহ’ বিদ্যারও স্বরূপভূত হইবে, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই । বিশেষতঃ স্থূলত্বাদির
নিষেধাত্মক অস্থূলত্বাদি ধর্মসমূহ আনন্দ ও জ্ঞানাদির দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপাবগতির উপায়ও
হইতে পারে না । [প্রাপ্তির সম্ভাবনা না থাকিলে,] যখন নিয়ালম্বন বা নির্বিষয়ক
প্রতিষেধ হইতে পারে না, তখন বুঝিতে হইবে যে, আনন্দাদি ‘গুণবিশিষ্টরূপে অবগত ব্রহ্মের

হাদয়ঃ প্রপঞ্চধৰ্ম্মাঃ প্রতিষিধ্যান্তে, নিরালম্বনপ্রতিষেধাযোগাৎ । এবং
প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মাহে—“অক্ষরধিয়াং স্ববরোধঃ” ইতি ।

অক্ষরব্রহ্মসম্বন্ধিনামস্থূলত্বাদিধিয়াং সৰ্ব্বব্রহ্মবিজ্ঞানস্ববরোধঃ—সংগ্রহ-
মিতার্থঃ । কৃতঃ ? সামান্য-তত্ত্বাবাভাং—সৰ্ব্বেষূপাসনেষূপাস্তাত্মাকরন্ত
ব্রহ্মণঃ সমানত্বাৎ, অস্থূলত্বাদিনাং তৎস্বরূপ-প্রতীতৌ ভাবাচ্চ । এতদুক্তং
ভবতি—অসাধারণাকারেণ গ্রহণং হি বস্তুনো গ্রহণম্ । নচ কেবলমানন্দাদি
ব্রহ্মণোহসাধারণমাকারমুপস্থাপয়তি, প্রত্যগাত্মন্যপ্যানন্দাদেৰ্বিগ্ৰহমানত্বাৎ ।
হেয়প্রত্যনীকো হি আনন্দাদিব্রহ্মণোহসাধারণং রূপম্ । প্রত্যগাত্মনস্ত
স্বতো হেয়বিরহিণোহপি হেয়মসম্বন্ধযোগাতাস্তি ; হেয়প্রত্যনীকত্বক
চিদচিদাত্মক-প্রপঞ্চধৰ্ম্মভূত-স্থূলত্বাদিবিপরীতরূপম্ । অতোহসাধারণা-

স্বরূপ বিষয়েই জাগতিক স্থূলত্বাদি ধৰ্ম্মের নিষেধ করা হইতেছে । এইরূপ সিদ্ধান্তসম্ভাবনায়
বলিতেছি “অক্ষরধিয়াং” ইতি (*) ।

সমস্ত ব্রহ্মবিজ্ঞাতেই, অক্ষর ব্রহ্ম-সম্বন্ধে ঐহিক অস্থূলত্বাদি ধৰ্ম্ম-চিন্তার অবরোধ—গ্রহণ করিতে

হইবে । কারণ ? সামান্য ও তত্ত্বাবই কারণ ; যেহেতু এক অক্ষর

সিদ্ধান্তে অস্থূলত্বাদি
ধৰ্ম্মের গ্রহণ ।]

ব্রহ্মই সমস্ত উপাসনায় উপাস্ত, এবং যেহেতু অক্ষর ব্রহ্মের স্বরূপ-

চিন্তার মধ্যেও অস্থূলত্বাদি-ধৰ্ম্মের অন্তর্ভাব রহিয়াছে ; [কারণ,

ব্রহ্মের স্বরূপ চিন্তা করিতে হইলে, যেমন আনন্দাদি ধৰ্ম্মের চিন্তা করিতে হয়, তেমনি অস্থূলত্বাদি
ধৰ্ম্মেরও চিন্তা করা আবশ্যক হয়] । এই কথা উক্ত হইতেছে যে, কোন বস্তুর গ্রহণ বা
জ্ঞান করা অর্থ—তাহাকে অসাধারণ বা বিশেষাকারে গ্রহণকরা । প্রত্যগাত্মা—জীবও যখন
আনন্দাদি ধৰ্ম্ম বিগ্ৰহমান রহিয়াছে, তখন কেবল আনন্দাদি ধৰ্ম্ম ও ব্রহ্মের অসাধারণ বা বিশেষ
আকার (স্বরূপ) প্রতীতি-গোচর করিতে পারে না । হেয় গুণের বিপরীত আনন্দাদিই
হইতেছে—ব্রহ্মের অসাধারণ বা অগ্ৰবিলক্ষণ রূপ ; কিন্তু প্রত্যগাত্মা (জীব) প্রকৃতপক্ষে হেয়গুণ
বিবর্জিত হইলেও হেয়গুণের সহিত সম্বন্ধ হইবার অযোগ্য নহে । হেয়-প্রত্যনীকত্ব (হেয়-
প্রতিকূলত্ব) অর্থ—চেতনাকেতনাত্মক প্রপঞ্চের ধৰ্ম্ম—স্থূলত্বাদির বিপরীত ; অতএব অসাধারণ

(*) তাৎপর্য—ইহার নাম ‘অক্ষরধা’ অধিকরণ । ইহা ৩৩-৩৪শ পৰ্য্যন্ত দুইটি সূত্র লইয়া রচিত হইয়াছে ।
ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—অক্ষর ব্রহ্মোপাসনায় অভিহিত অস্থূলত্বাদি ধৰ্ম্ম । (২) সংসর্গ—
অক্ষরোপাসনায় অভিহিত অস্থূলত্বাদির চিন্তা কি সমস্ত ব্রহ্মোপাসনায়ই গ্রহণ করিতে হইবে ? অথবা যেখানে পণ্ডিত
যাছে, কেবল সেখানেই ? (৩) পূর্বপক্ষ—অক্ষর সম্বন্ধে আশঙ্কিত স্থূলত্বাদি ধৰ্ম্মের নিষেধার্থই যখন অস্থূলত্বাদি
ধৰ্ম্মের উপাস্ত, তখন সমস্ত বিজ্ঞাতেই তাহারগ্রহণ করা আবশ্যক । (৪) উত্তর—না, এ কথা সত্য নহে ; কারণ,
যক্ষ্ম ব্রহ্ম যখন সমস্ত ব্রহ্মবিজ্ঞায়ই উপাস্ত ; এবং অস্থূলত্বাদি চিন্তাও যখন ব্রহ্মের স্বরূপ-চিন্তার অবরোধনীয়, তখন
আনন্দাদির দ্বারা অস্থূলত্বাদি ধৰ্ম্মেরও সর্বত্র উপসংহার করিতে হইবে । (৫) নির্ণয়—অতএব সমস্ত ব্রহ্ম-বিজ্ঞাতেই
অস্থূলত্বাদি ধৰ্ম্মের চিন্তা করিতে হইবে ।

কারেণ ব্রহ্মানুসন্দধতা অস্থূলত্বাদিবেশেষিতজ্ঞানানন্দাত্মাকারং ব্রহ্মানু-
সন্ধেয়মিতি অস্থূলত্বাদীনামানন্দাদিব্রহ্মস্বরূপপ্রতীত্যন্তর্ভাবাৎ সর্বাস্থ ব্রহ্ম-
বিদ্যাস্থ তথৈব ব্রহ্মানুসন্ধেয়মিতি ।

শুণানং প্রধানানুবর্তিত্তে দৃষ্টান্তমাহ—ওপসদবৎ ইতি । যথা
জামদগ্ন্যচতুরাত্র-পুরোডাশ্যপসদগুণভূতঃ (*) সামবেদপাঠিতঃ “অগ্নির্বে
হোত্রং বেতু” [০—৭] ইত্যাদিকো মন্ত্রঃ প্রধানানুবর্তিতয়া যজুর্বেদিকে-
নোপাংশুত্বেন প্রযুক্ত্যতে । তদুক্তং প্রথমে কাণ্ডে “গুণমুখ্যব্যতিক্রমে
তদর্থজ্ঞান্ মুণ্যেন বেদসংযোগঃ ।” [পূর্বমীমাংসা] ইতি ॥৩৥৩৥৩৥

বা ইতর-বিলক্ষণাকারে যিনি ব্রহ্মের অল্পসন্ধান বা চিন্তা করেন, তাহাকে অবশ্যই অস্থূলত্বাদি
রূপে বিশেষিত আনন্দাদি স্বরূপেই ব্রহ্মের চিন্তা করিতে হইবে । অতএব আনন্দাদি ধর্মের
জ্ঞায় অস্থূলত্বাদিও ব্রহ্মস্বরূপোপলব্ধির অন্তর্ভূত হওয়ার সেইরূপে অর্থাৎ অস্থূলত্বাদিরূপে
সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যাতেই ব্রহ্মচিন্তা করিতে হইবে ।

শুণ বা অঙ্গ সমূহ যে, প্রধানের (গুণীর) অল্পগামী হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত
বলিতেছেন—“ওপসদবৎ” ইতি । জমদগ্নিকর্তৃক অমুষ্টিত (জামদগ্ন্য) চতুরাত্রনামক বাণে
যেমন পুরোডাশের (একপ্রকার হবনীর দ্রব্যের) সংস্কারক ওপসদ (উপসদের অঙ্গীভূত)
“অগ্নির্বে হোত্রং বেতু” ইত্যাদি মন্ত্রটি সামবেদোক্ত হইলেও, অঙ্গমাত্রই প্রধানের (অঙ্গীর)
অনুগত হয়, এই কারণে যজুর্বেদীয় উপাংগরূপেই উচ্চারিত হইয়া থাকে ; [ইহাও
সেইরূপ] । প্রথম কাণ্ডেও (কর্ম-মীমাংসায়) একথা উক্ত আছে—‘যেখানে গুণ ও মুখ্যের
অর্থাৎ অঙ্গ ও প্রধানের বিরোধ উপস্থিত হইয়া থাকে, সেখানে প্রধানের সহিতই বেদ-
সংযোগ বা বৈদিক মন্ত্র ও ক্রিয়ার সম্বন্ধ হইয়া থাকে ; কেন না, প্রধানের উপকারার্থই ত
অঙ্গের ব্যবস্থা’ (+) ॥৩৥৩৥৩৥

(*) পুরোডাশ্যাপসদগুণভূতঃ ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(+) তাৎপৰ্য—‘চতুরাত্র’ একটি যজ্ঞের নাম । মহাতপী জমদগ্নি পুনঃ পুনঃ সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন
বলিয়া উহা ‘জামদগ্ন্য চতুরাত্র’ নামে প্রসিদ্ধ । ঐ যজ্ঞে পুরোডাশ-সংস্কারের লক্ষ্য বিহিত একটি কর্ণের নাম উপসদ্ ।
ঐ উপসদ্ কর্ণে পঠনীয় “অগ্নির্বে হোত্রং বেতু” ইত্যাদি মন্ত্রটি সামবেদীয় ; “উচ্চৈঃ সাম” এই বাক্যানুসারে ঐ মন্ত্রটি
উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করা উচিত, কিন্তু ‘ওপসদ্’ কর্ণটি যখন যজুর্বেদীয়, এবং ঐ মন্ত্রটি যখন তাহারই অঙ্গ ; অঙ্গমাত্রই
যখন প্রধানের অনুগামী, তখন মন্ত্রটি সামবেদীয় হইলেও যজুর্বেদীয় উপসদ্-কর্ণের অনুসারে, “উপাংগ বজ্জ্বা”
অর্থাৎ যজুর্বেদীয় মন্ত্র বহুবলে পাঠ করিবে, এই বিধান অনুসারে ঐ মন্ত্রটিকে উপাংগরূপেই পাঠ করিতে হয় ।
অঙ্গমাত্রই যখন প্রধানের অনুগামী হইয়া থাকে, তখন অস্থূলত্বাদি চিন্তাও ব্রহ্মের স্বরূপ-চিন্তাই অঙ্গ ; ইতরা
যেখানে যেখানে ব্রহ্মে ব্রহ্মণ-চিন্তার বিধান আছে, সেই সমস্ত স্থানেই অস্থূলত্বাদি ধর্মের চিন্তা করিতে হইবে ।

নদ্বৈবং সৰ্ব্বান্ন ব্রহ্মবিজ্ঞান্ন ব্রহ্মণ এব গুণিহাদগুণানাং চ প্রধানান্ন-
বৰ্তিহাৎ “সৰ্বকৰ্ম্মা সৰ্বগন্ধঃ সৰ্বরসঃ” [ছান্দো ০ ৩।৪১৪] ইত্যাদে-
গুণজাতস্ত প্রতিবিদ্ধং ব্যবস্থিতস্তাপ্যব্যবস্থা স্যাৎ । তত্রাহ—

ইয়দামননাৎ ॥৩৥৩৥৩৪॥

[পদচ্ছেদঃ—ইয়ং (এই পরিমাণ), আমননাৎ (আভিমুখ্যে চিন্তা হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—আমননাৎ—আভিমুখ্যে ব্রহ্মানুসন্ধানাৎ হেতোঃ ইয়দেব—যেন বিনা ব্রহ্মানু-
সন্ধানমেব ন সম্ভবতি, তাদৃশমেব গুণজাতং সৰ্বত্র ব্রহ্মবিজ্ঞান্ন উপসংহৰ্ত্তব্যম্ । তচ্চ অস্থূলত্বাদি-
বিশেষিতম্ আনন্দাত্মেব, ন পুনঃ “সৰ্বকৰ্ম্মা সৰ্বকামঃ” ইত্যাদিকমিত্যর্থঃ ॥

যেহেতু ব্রহ্মবিষয়ে, একাগ্রচিত্তে তাহার ধ্যান করিতে হইবে, সেই হেতু, যাহার অভাবে
ব্রহ্মচিন্তা হইতে পারে না, সমস্ত ব্রহ্মবিজ্ঞাতেই সেই অস্থূলত্বাদিসমেত আনন্দাদি ধর্মের
উপসংহার করিতে হইবে, কিন্তু “সৰ্বকৰ্ম্মা সৰ্বকামঃ” ইত্যাদি ধর্মসমূহের নহে; কারণ,
ঐ সমস্ত ধর্ম ব্রহ্মের স্বরূপচিন্তার অব্যভিচারী উপায় নহে ॥৩৥৩৥৩৪॥]

আমননম্—আভিমুখ্যে মননম্—অনুচিন্তনম্ । আমননাৎ হেতোরিয়-
দেব গুণজাতং সৰ্বত্রানুসন্ধেয়ত্বেন প্রাপ্তম্, যদস্থূলত্বাদিবিশেষিতমানন্দা-
দিকম্ । যেন গুণজাতেন বিনা ব্রহ্মস্বরূপশ্চেতরব্যাবৃত্তস্থানুসন্ধানং ন
সম্ভবতি, তদেব সৰ্বত্রানুবর্তনীয়ম্ ; তচ্চেয়দেবেত্যর্থঃ । ইতরে তু

ভাল কথা, ব্রহ্মই যখন সমস্ত ব্রহ্মবিজ্ঞান গুণী বা প্রধান, এবং গুণ বা অঙ্গমাত্রই যখন
প্রধানের অনুগামী হইয়া থাকে, তখন “সৰ্বকৰ্ম্মা সৰ্বগন্ধঃ সৰ্বরসঃ” ইত্যাদি গুণসমূহ
প্রত্যেক বিদ্যায় ব্যবস্থিত বা পৃথগ্ভূত থাকিলেও এখন ত সে সমস্ত গুণের অব্যবস্থা বা অনিয়ম
হইতে পারে । অভিপ্রায় এই যে, অঙ্গ বলিয়া যদি সৰ্বত্রই ঐ সমস্ত গুণের অনুবৃত্তি করিতে হয়,
তাহা হইলে একাধিক বিদ্যায় সে সমস্ত গুণের উল্লেখেরই আবশ্যক হইত না ? তদ্বত্তরে
বলিতেছেন—“ইয়দামননাৎ” ।

আমনন অর্থ—আভিমুখ্যে—তপতভাবে নিরন্তর চিন্তা । আমনন হেতু সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যারই
অনুসন্ধান বা চিন্তার অস্ত্র এই সমস্ত গুণই—অস্থূলত্বাদি সহকৃত আনন্দাদি গুণই সমস্ত ব্রহ্ম-
বিদ্যায় অনুসন্ধানের অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছে । অভিপ্রায় এই যে, যে সমস্ত গুণ ব্যতিরেকে ব্রহ্মের
স্বরূপ চিন্তাই সম্ভবপর হয় না, কেবল সেই সমস্ত গুণেরই সৰ্বত্র অনুবৃত্তি বা গ্রহণ করিতে
হইবে; সেই গুণসমূহও এই অস্থূলত্বাদি গুণ হইতে ভিন্ন নহে; তন্নিম্ন সৰ্বকৰ্ম্মাদি ধর্মসমূহ

সর্বকল্পদ্বাদয়ঃ প্রধানানুবর্তিনোহপি চিন্তনীয়ত্বেন প্রতিবজ্ঞঃ
ব্যবস্থিতাঃ ॥৩৥৩৪॥ [চতুর্দশম্ অক্ষরধাধিকরণম্ ॥১৪॥]

অন্তরধাধিকরণম্ ।] অন্তরা ভূতগ্রামবৎস্বাত্মনোহন্যথা

ভেদানুপপত্তিরিতি চেম্মোপদেশবৎ ॥৩৥৩৫॥

[পদচ্ছেদঃ—অন্তরা (এষ ত আত্মা সর্কাস্তরঃ ” ইত্যাদি শ্রুতিতে) ভূতগ্রামবৎস্বাত্মনঃ
(সর্কপ্রাণির্বাশিষ্ট প্রত্যক্ আত্মার), অন্তরা (তাহা না হইলে) ভেদানুপপত্তিঃ (পৃথক্
উপদেশের সার্থকতা থাকে না), ইতি (ইহা) চেৎ (যদি), ন (না), উপদেশবৎ (সিদ্ধিযায়
যেমন [পুনঃ পুনঃ] উপদেশ হইয়াছে) ।]

[সরলার্থঃ—বৃহদারণ্যকে “য আত্মা সর্কাস্তরঃ, তং মে ব্যাচক্ষু” ইত্যুপপত্তপ্রশ্নস্ত প্রতিবচনে—
“যঃ প্রাণেন প্রাণিতি, স তে আত্মা সর্কাস্তরঃ * * * অতোহন্তদার্তম্” ইত্যাদি উক্তম্,
অনন্তরং কহোলপ্রশ্নস্ত প্রতিবচনেহপি “যোহশনায়পিপাসে শোকং মোহং জরাং মৃত্যুমত্যোতি,
এতং হৈতমাশ্বানং বিদিত্বা * * * অতোহন্তদার্তম্” ইত্যুপপত্তমুক্তম্ । তত্র সংশয়ঃ—কিমুভয়ত্র
বিষ্টেক্যম্ ? উত বিজ্ঞাভেদঃ ? ইতি । পূর্কত্র প্রাণনাদিহেতুভূতঃ প্রত্যগাত্মা, উত্তরত্র তু
অশনায়পিপাসাত্তীতঃ পরমাত্মা উপাশ্রুতঃ, ইত্যতো বিজ্ঞাভেদপ্রাপ্তাব্যুত্থাতে—“অন্তরা” ইত্যাদি ।

অন্তরা—“য আত্মা সর্কাস্তরঃ” ইত্যুপপত্তপ্রশ্নঃ ভূতগ্রামবৎস্বাত্মনঃ—কৃৎপ্রাণিপ্রাণনহেতুভূত-
প্রত্যগাত্মান এব, অন্তরা প্রত্যগাত্মাবিশেষঃ বিনা প্রতিবচনেভেদানুপপত্তিরিতি চেৎ ; ন ; উপ-
দেশবৎ—যথা “সদেব সোম্যোদমগ্র আসীৎ” ইত্যেকস্তামেব সিদ্ধিভাষ্যঃ “ভগবাংস্বেব মে ব্রবাতু”
“ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়তু” ইত্যেকাধিকঃ প্রশ্নো দৃষ্টঃ, তথা অত্রাপি সম্ভবতীতি ভাবঃ ॥

বৃহদারণ্যকোপনিষদে ‘যাহা সর্কাস্তর, তাহার কথা আমাকে বল,’ এই উদ্ভূতপ্রশ্নের
প্রত্যুত্তরে বলা হইয়াছে—‘যাহা প্রাণ দ্বারা প্রাণন—যাসপ্রাণসাদি কার্য্য করে, তাহা তোমার
সর্কাস্তর আত্মা, * * * তত্ত্বম্ সমস্তই ধ্বংসশীল’ ইত্যাদি । তাহার পর কহোলপ্রশ্নের
উত্তরেও বলা হইয়াছে যে, ‘যিনি পান ও ভোজনেচ্ছা প্রভৃতির অতীত, সেই অত্মাকে অবগত
হইয়া * * *, তত্ত্বম্ সমস্তই ধ্বংসশীল’ ইত্যাদি । উভয়স্থলে একই পরমাত্মা উপাশ্রুত
কিংবা ভিন্ন ? তদুত্তরে বলাতেছেন—“অন্তরা” ইত্যাদি ।

যদি বল, ‘যিনি সর্কাস্তর আত্মা’ এই উদ্ভূতপ্রশ্নের প্রতিবচনে প্রাণিদিগের যাসপ্রাণসাদি-
কার্য্যের হেতুভূত প্রত্যগাত্মাই (জীবই) প্রতিপাদ্য ; (পরমাত্মা নহে) ; কারণ, তাহা না
হইলে প্রত্যুত্তরের পাথক্য হইতে পারে না । না,—সে কথাও বলা যায় না ; কারণ,
ছানোগোপনিষদের সিদ্ধিপ্রাকরণে যেক্রপ একই ব্রহ্মবিশেষে বারংবার প্রশ্ন দ্বৈধিতে পাওয়া
যায়, এখানেও সেই প্রকার ॥৩৫৥৩৫॥]

প্রধানানুগত হইলেও চিন্তার ক্ষত্বই প্রত্যেক বিজ্ঞায় পৃথক্ রূপে নিরূপিত হইয়াছে, [অন্তরঃ
অন্তত্র সে সমুদয়েব উপসংহার করিবার আবশ্যক নাই] ॥৩৫৥৩৪॥

[চতুর্দশ ‘অক্ষরধী’ অধিকরণ ॥১৪॥]

বৃহদারণ্যকে উষন্তপ্রশ্নে এবমাম্মায়তে—“যৎ সাক্ষাদপরোক্সাদ্ ব্রহ্ম, য
আত্মা সৰ্বাস্তরঃ, তন্মে ব্যাচক্ষু” [বৃহদা० ৫।৪।১] ইতি । তস্ম
প্রতিবচনম্—“যঃ প্রাণেন প্রাণিতি, স ত আত্মা সৰ্বাস্তরঃ, যোহপানেনা-
পানিতি, স ত আত্মা” [বৃহদা० ৫।৪।১] ইত্যাদি । অতুষ্কেন তেন পুনঃ
পৃষ্ঠ আহ—“ন দৃষ্টেদ্র্ফোরং পশ্যেঃ, ন শ্রুতেঃ শ্রোতারং শৃণুয়াঃ, ন মতে-
মন্তারং মন্তীথাঃ, ন বিজ্ঞাতেবিজ্ঞাতারং বিজানীয়াঃ, এষ ত আত্মা
সৰ্বাস্তরোহতোহন্যদার্তম্” [বৃহদা० ৫।৪।২] ইতি । তথা তদনন্তরং
কহোলপ্রশ্নে চৈবমাম্মায়তে—“যদেব সাক্ষাদপরোক্সাদ্ ব্রহ্ম, য আত্মা
সৰ্বাস্তরঃ, তন্মে ব্যাচক্ষু” [বৃহদা० ৫।৫।১] ইতি । প্রতিবচনঞ্চ—
“যোহশনায়াপিপাসেশোকং মোহং জরাং মৃত্যুমত্যোতি, এবং হৈতমাত্মানং
বিদিত্বা ব্রাহ্মণঃ পুত্রৈষণয়াশ্চ বিভৈষণয়াশ্চ” [বৃহদা० ৫।৫।১] ইত্যাদি
“অতোহন্যদার্তম্” ইত্যন্তম্ । তত্র সংশযাতে—কিমনয়োবিদ্যাভেদোহস্তি

বৃহদারণ্যকোপনিষদে উষন্তের এইরূপ একটি প্রশ্ন পঠিত আছে—‘যাহা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ-
স্বরূপ ব্রহ্ম, যাহা সৰ্বাস্তর আত্মা, আমাকে তাহার স্বরূপ বল’ ইতি । ইহার প্রত্যুত্তর
এইরূপ—‘যাহা প্রাণের সাহায্যে প্রাণন (শ্বাসপ্রশ্বাসি কার্য) করে, তাহাই তোমার সৰ্বাস্তর-
ভূত আত্মা ; যাহা অপানের সাহায্যে অপানাদি কার্য করে, তাহাই তোমার আত্মা’ ইত্যাদি ।
উষন্ত এ কথায় পরিতুষ্ট না হইয়া পুনর্বার প্রশ্ন করিলে পর, তদুত্তরে বলিলেন—‘দৃষ্টির (জ্ঞানের)
দ্রষ্টাকে দর্শন করিবে না, শ্রুতির (শ্রবণের) শ্রোতাকে শ্রবণ করিবে না, মতির মনন-
কর্তাকেও মনন করিবে না, এবং জ্ঞানের জ্ঞাতাকেও জানিবে না, ইহাই তোমার সৰ্বাস্তর
আত্মা, এতদতিরিক্ত সমস্তই আর্ত—ধ্বংসশীল’ ইতি । তাহার পরে, কহোলের প্রশ্নও
ঠিক এই প্রকারই পঠিত আছে—‘নিশ্চয়ই যাহা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষস্বরূপ ব্রহ্ম, এবং যাহা সৰ্বাস্তর
আত্মা, তাহা আমার নিকট ব্যাঘ্যা কর’ ইতি । ইহার প্রত্যুত্তরও—‘যাহা ভোজনেন্দ্ৰিয়া,
পানেন্দ্ৰিয়া এবং শোক মোহ জরা ও মৃত্যু অতিক্রম করিয়া আছে, সেই এই আত্মাকে অবগত
হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি পুত্রাভিলাষ ও বিভ্রাভিলাষ হইতে [মুক্তিশ্রান্ত করেন], এই হইতে
‘এতদ্বিন্ন সমস্তই আর্ত (‘বিনাশশীল’) এই পর্য্যন্ত (*) । এখানে সংশয় হইতেছে যে, এই

(*) তাৎপৰ্য্য—ইহার নাম ‘অন্তরঙ্গাধিকরণ’ । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—“এষ আত্মা
সৰ্বাস্তরঃ” ইত্যাদি বাক্যোক্ত সৰ্বাস্তর আত্মা । (২) সংশয়—এই সৰ্বাস্তর কি প্রত্যগাত্মা (জীব) ? অথবা
পরমাত্মা ? (৩) পূর্বপক্ষ—সৰ্বাস্তর পদার্থ কখনই পরমাত্মা হইতে পারে না, ইহা নিশ্চয়ই জীব । (৪) উত্তর—
না ; এই উত্তর বাক্যোক্ত আত্মাই পরমাত্মা, জীব নহে । কারণ, জীবের পক্ষে উত্তর বাক্যের উপক্রম ও উপসংহার
হুসন্নত হয় না । (৫) নির্ণয়—অতএব উপক্রম ও উপসংহারদ্বারা উপান্তের একা সিদ্ধ হওয়ায় বিদ্বারও একা
বৃষ্টিতে হইবে ।

নেতি । কিং যুক্তম্ ? ভেদ ইতি । কূতঃ ? রূপভেদাৎ,—প্রতিবচনভেদাদ
 রূপং ভিद्यতে । প্রশ্নশ্চৈকরূপ্যেহপি প্রতিবচনপ্রকারো হি ভেদেনোপ-
 লভ্যতে । পূর্বত্র প্রাণনাদীনাং কর্তা সর্বান্তরাশ্ব্যনোচ্যতে, পর-
 ত্রাশনায়া-পিপাসাদিরহিতঃ । অতঃ পূর্বত্র প্রাণিতাদেহেন্দ্রিয়বুদ্ধিমনঃ-
 প্রাণব্যতিরিক্তঃ প্রত্যগাত্মোচ্যতে ; পরত্র তু তদতিরিক্তোহশনায়া-
 পিপাসাদিরহিতঃ পরমাত্মা অতো রূপং ভিद्यতে । ভূতগ্রামবৎশ্চ
 প্রত্যগাত্মনস্তস্মৈ ভূতগ্রামস্য সর্বশাস্তরত্নেন (*) সর্বশাস্তরত্নমপ্যুপপন্নম্ ।
 যদ্যপি প্রত্যগাত্মনঃ সর্বশাস্তরত্নং ভূতগ্রামমাত্রাপেক্ষত্বেনাপেক্ষিকম্, তথাপি
 তদেব গ্রাহ্যম্ ; অন্যথা মুখ্যশাস্তরাগ্নিপরিগ্রহলোভাৎ পরমাত্মস্বীকারে
 প্রতিবচনভেদো নোপপদ্যতে । প্রতিবচনং হি পূর্বত্র প্রত্যগাত্মবিষয়ম্,
 পরমাত্মনঃ প্রাণিতৃহাপানিতৃহাদ্ভ্যসম্ভবাৎ । পরঞ্চ পরমাত্মবিষয়ম্, অশনায়া-
 পিপাসাশূন্যত্বাৎ ।

তদিদমাশঙ্কতে—অন্তরা ভূতগ্রামবৎস্বাত্মনোহন্যথা ভেদানুপপত্তি-

উত্তর বাক্যে বিস্তার ভেদ আছে কি না ? কোন্ পক্ষটি মুক্তিযুক্ত ? ভেদপক্ষই । কি কারণে ?
 যে হেতু রূপভেদ রহিয়াছে । প্রতিবচনের ভেদেই উপাস্ত বিষয়ের স্বরূপভেদ ঘটিতেছে ।
 কেন না, প্রথম একরূপ হইলেও প্রত্যুত্তর কিত্ত একাকার দৃষ্ট হইতেছে না । প্রথম প্রতি-
 বচনে প্রাণনাদি চেষ্টার কর্তাকে সর্বশাস্তর আত্মা বলা হইয়াছে ; আর দ্বিতীয় প্রতিবচনে
 অশনায়াদি ধর্ম্মরহিতকে সর্বশাস্তর আত্মা বলা হইয়াছে । অতএব বুঝিতে হইবে যে, প্রথমে
 প্রাণিগণের দেহ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, মনঃ ও প্রাণ হইতে অতিরিক্ত প্রত্যগাত্মাই (জীবই)
 অভিহিত হইয়াছে, আর দ্বিতীয় বাক্যে জীব হইতে পৃথক্ ও অশনায়া-পিপাসারহিত
 পরমাত্মাই উক্ত হইয়াছেন ; অতএব উহা স্বরূপতাই ভিন্ন হইতেছে । আর জীবত্বাপন্ন
 প্রত্যগাত্মা যখন সমস্ত ভূতেরই অত্যন্তরম্ ; তখন তাহার সর্বশাস্তরত্ন-নির্দেশও অসঙ্গত
 নহে । যদিও প্রত্যগাত্মার সর্বশাস্তরত্বাৎ ভূতগ্রাম-সাপেক্ষ হওয়ার আপেক্ষিক হউক,
 তথাপি এখানে জীবাত্মারই গ্রহণ করিতে হইবে ; নচেৎ ‘অন্তরাশ্ব্য’ শব্দের মুখ্যার্থ গ্রহণের
 লোভে এখানে পরমাত্মা-অর্থ স্বীকার করিলে প্রতিবচনের পার্থক্য উপপন্ন হয় না । প্রাণন
 ও অপাননের হেতুত্ব পরমাত্মার সম্বন্ধে সম্ভবপর না হওয়ার প্রথম প্রশ্নের উত্তর বাক্যটি
 প্রত্যাক্-আত্মবিষয়ে, আর পরবর্ত্তী প্রতিবচনটি পরমাত্ম-বিষয়ে বুঝিতে হইবে ; কেন না,
 তাহাকে অশনায়া-পিপাসাদির অতীত বলা হইয়াছে । “অন্তরা ভূতগ্রামবৎ” বাক্যেও এই প্রকার

রিতি চেৎ—ইতি । অন্তরা—সৰ্বাস্তরত্বেন প্রথমপ্রতিবচনং ভূতগ্রামবৎ-
স্বাত্মনঃ—ভূতগ্রামবান্—তদন্তরঃ স্বাত্মা—প্রত্যগাত্মা সৰ্বাস্তর ইত্যুচ্যত-
ইত্যর্থঃ । অন্যথা “যঃ প্রাণেন প্রাণিত” [বৃহদা° ৫।৪।১] “যোহশনায়া-
পিপাসাত্তীতঃ” ইতি প্রতিবচনভেদানুপপত্তিরিতি চেৎ, অত্রোত্তরম্—

[সিদ্ধান্তঃ—]

নেতি । ন বিজ্ঞাতভেদ ইত্যর্থঃ ; উভয়ত্র পরবিষয়ত্বাৎ প্রশ্ন-প্রতি-
বচনয়োঃ । তথাহি—“যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদব্রূহ য আত্মা সৰ্বাস্তরঃ”
[বৃহদা° ৫।৪।১] ইতি প্রশ্নস্তাবৎ পরমাত্মবিষয় এব, ব্রূহশব্দস্য পরমাত্মা-
সাধারণত্বেহপি প্রত্যগাত্মন্যপি কদাচিত্তুপচরিতপ্রয়োগদর্শনাৎ তদ্ব্যাবৃত্ত্যা
পরমাত্মপ্রতিপত্ত্যর্থং “যৎ সাক্ষাদব্রূহ” [তৈত্তী° আন° ১।১] ইতি
বিশেষণং ক্রিয়াতে । অপরোক্ষত্বমপি সৰ্বদেহ-সৰ্বকালসম্বন্ধিত্বং
“সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রূহ” [তৈত্তী° আন° ১।১] ইত্যনন্তত্বেনাবগতস্য
পরমাত্মন এবোপপত্ততে । সৰ্বাস্তরত্বমপি “যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা
অন্তরঃ” [বৃহদা° ৫।৭।৩] ইত্যারভ্য “য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোহন্তরঃ”

আশঙ্ক্যই প্রকটিত হইয়াছে । অন্তরা অর্থ—সৰ্বাস্তরত্ব-প্রতিপাদক প্রতিবচন ; ‘ভূতগ্রামবৎ-
স্বাত্মনঃ’ অর্থ—ভূতগ্রামবান্—ভূত সমূহের অত্যন্তরত্ব স্বাত্মা—প্রত্যক্ আত্মা (জীব) সৰ্বাস্তর
বলিয়া কথিত হইতেছেন । এরূপ অর্থ না হইলে ‘যিনি প্রাণের দ্বারা প্রাণন করেন’, এবং
‘যিনি অশনায়া ও পিপাসাদির অতীত’ এইরূপ বিভিন্নাকার উত্তর প্রদান সম্ভব হইতে পারে
না ; ইহা যদি বল, তাহার উত্তর—‘ন’ ইতি ।

‘ন’ অর্থ—বিজ্ঞাতভেদ নাই । কেন না, যেহেতু উভয়স্থানীয় প্রশ্ন ও প্রতিবচনেরই বিষয়
হইতেছে পরমাত্মা ; (অতএব বিজ্ঞাতভেদ হইতে পারে না) । দেখ, ‘যাহা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ-
স্বরূপ ব্রূহ, যাহা সৰ্বাস্তর আত্মা’ এই প্রশ্ন ত পরমাত্মবিষয়েই বটে ; কেন না, ব্রূহ-শব্দটি
বিশেষরূপে পরমাত্মার বাচক হইলেও, কখন কখন প্রত্যক্-আত্মাতেও গোণভাবে প্রযুক্ত হইতে
দেখা যায় ; এই কারণে প্রত্যক্-আত্মার ব্যাবৃতি বা প্রতিবেদ করিয়া পরমাত্মা-অর্থ বুঝাইবার
চত্ৰই “যৎ সাক্ষাৎ ব্রূহ” (যাহা সাক্ষাৎ ব্রূহ, অর্থাৎ গোণ বা উপচরিত নহে), কথায় বিশেষিত
করা হইয়াছে । আর সৰ্বদেহ ও সৰ্বকাল-সম্বন্ধিত্বরূপ যে, অপরোক্ষত্ব তাহাও ‘ব্রূহ—
সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত’ এই শ্রুতি হইতে অনন্তরূপে অবগত পরমাত্মার সম্বন্ধেই সম্ভব হয় ।
সৰ্বাস্তরত্ব ধর্মও ‘যিনি পৃথিবীতে অবস্থান করেন, অথচ পৃথিবীর অন্তর’ এই হইতে আরম্ভ
করিয়া ‘যিনি আত্মাতে অবস্থান করেন, অথচ আত্মার অন্তর’ এই শ্রুতিপ্রতিপাদিত সৰ্বাস্তরধর্মী

ইতি সৰ্বাস্তৰ্হামিণঃ পরমাত্মন এব সম্ভবতি । প্রতিবচনমপি তথৈব
 পরমাত্মবিষয়ম্ । “যঃ প্রাণেন প্রাণিতি” [বৃহদা० ৫।৪।১] ইতি—
 নিরুপাধিকং প্রাণনশ্চ কৰ্ত্ত্বং পরমাত্মন এব, প্রত্যগাত্মনঃ সুষুম্নৌ প্রাণনং
 প্রতি-কৰ্ত্ত্বাভাবাৎ । এবমজানাতোষন্তেন প্রাণেন কৰ্ত্ত্বমাত্মগুক্তং মন্থানেন
 প্রত্যগাত্মানোহপি সাধারণং প্রতিবচনশ্চ মত্বা অতুষ্কেন পুনঃ পৃষ্ঠন্তঃ প্রতি
 প্রত্যগাত্মানো ব্যাবৃত্তং নিরুপাধিকত্বেন প্রাণনশ্চ কৰ্ত্ত্বং পরমাত্মানমাহ—
 “ন দৃষ্টেদ্রষ্টারং পশ্যেঃ” [বৃহদা० ৫।৪।২] ইত্যাদিনা । ইন্দ্রিয়াদীনানাং
 দর্শনশ্রবণমননবিজ্ঞানানাং কৰ্ত্ত্বং প্রত্যগাত্মানং প্রাণনশ্চ কৰ্ত্ত্বেনোক্ত
 ইতি ন মন্বীথাঃ ; তস্য সুষুম্নামুচ্ছাদৌ প্রাণনাদেবকৰ্ত্ত্বতাৎ । “কো
 হ্যেবান্তাৎ কঃ প্রাণীত্যং, যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ” [তৈত্তি० আন०
 ৭।১] ইতি সৰ্ব্বপ্রাণিপ্রাণনহেতুত্বং হি পরমাত্মন এবান্তত্বং প্রতীতম্ । অতঃ
 পূৰ্ব্বপ্রশ্ন-প্রতিবচনে পরমাত্মবিষয়ে, এবমুত্তরে অপি, অশনায়োগ্যতাভাবশ্চ
 পরমাত্মসাধারণত্বাৎ । উভয়ত্র “অতোহন্যদার্তম্” ইত্যুপসংহারশৈচকরূপঃ ।

পরমাত্মার সম্বন্ধেই সম্ভবপর হয়। সেইরূপ প্রতিবচনও ঠিক পরমাত্মবিষয়েই সঙ্গত হয়—সুষুম্না
 সময়ে প্রত্যগাত্মার যখন প্রাণন ব্যাপারে কোনরূপ কৰ্ত্ত্বই থাকে না, তখন অববাহিতভাবে
 প্রাণনকৰ্ত্ত্বই ধৰ্ম্মও পরমাত্মার সম্বন্ধেই সঙ্গত হয়। এই প্রকারে স্বায় অজ্ঞতা বশতঃ উভয় মনে
 ক’বলেন যে, এখানে বোধ হয়, কেবল প্রাণন-ব্যাপারের কৰ্ত্ত্বই বলা হইয়াছে, তাহা হইলে ত
 এই প্রত্যন্তর জীবাত্মার পক্ষেও সম্ভব হইতে পারে। এইরূপ মনে করিয়া উভয় আগ্রহ সহকারে
 পুনর্বার প্রশ্ন করিলে পর, “ন দৃষ্টেদ্রষ্টারং পশ্যেঃ” ইত্যাদি বাক্যে তাহাকে প্রত্যক্ আত্মা হইতে
 পৃথগ্ভূত এবং প্রাণন ব্যাপারের নিরুপাধিক (অনাপেক্ষিক—সৰ্বকালীন) কণ্ঠা পরমাত্মার
 কথা বলিলেন। ইন্দ্রিয়াদীন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে, শ্রবণ-মননাদি জ্ঞান সম্পাদিত হয়,
 তাহার কৰ্ত্ত্বত্ব জীবকে এখানে প্রাণন-ব্যাপারের কথা বলিয়া মনে করিবে না ; কারণ, সুষুম্না
 ও মুচ্ছা প্রভৃতি অবস্থায় জীবের কোনরূপ কৰ্ত্ত্বই থাকে না। বিশেষতঃ ‘যদি এই আনন্দস্বরূপ
 আকাশ ন’ থাকিত, তাহা হইলে কেই বা প্রাণন করিত, কেই বা চেষ্টা করিত’ ইত্যাদি
 অপর প্রতিবচনও পরমাত্মাকেই সৰ্ব্বপ্রাণীর প্রাণন-হেতু বলিয়া শোনা গিয়াছে। অতএব বৃত্তিতে
 হইবে, প্রথমোক্ত প্রশ্ন ও প্রতিবচন, উভয়ই পরমাত্মবিষয়ক। এইরূপ পরবর্ত্তী প্রশ্ন প্রতি-
 বচনও নিশ্চয়ই পরমাত্মবিষয়ক ; কেন না, অশনায়োগ্য বৃত্তিকে যে অতিক্রম করা (অশনায়োগ্য-
 রহিতা), তাহা কেবল পরমাত্মারই অসাধারণ বা বিশেষ ধর্ম্ম, (জীবের নহে)। তাহার পর,
 উভয় স্থানেই ‘এতদ্বিধ সমস্তই আত্ম বা বিনাশশীল’ এই উপসংহার-বাক্যও উভয় স্থানেই একরূপ।
 [স্তব্রাঃ উভয় স্থানের প্রতিপাদ্য বিষয়ও একই বটে]। তবে যে, প্রশ্ন ও প্রতিবচনের আবৃত্তি

প্রশ্ন-প্রতিরচনারুতিস্থ কৃৎসপ্রাণি-প্রাণনহেতোঃ পরস্ত ব্রহ্মাণেহশনায়াগতী-
তত্ত্বপ্রতিপাদনায় । তত্র দৃষ্টান্তমাহ—উপদেশবদ্ ইতি । যথা সন্নিধ্যায়াম্
“উত তমাদেশমপ্রাক্যঃ” [ছান্দো ০ ৬।১।৩] ইতি প্রক্ৰান্তে সত্বপদেশে
“ভগবাংস্তেব মে তদ্বুবীজ্বিতি” [ছান্দো ০ ৬।১।৭] “ভূয় এব মা ভগবান্
বিজ্ঞাপয়তু” [ছান্দো ০ ৬।৫।৪] ইতি প্রশ্নস্ত “এষোহগ্নিমা ঐতদাত্ম্য-
মিদং সর্বং তৎ সত্যম্” [ছান্দো ০ ৬।৯।৪] ইতি প্রতিবচনস্ত চ ভূয়োভূয়
আবুতিঃ সতো ব্রহ্মণস্তত্ত্বমাহাত্ম্যাক্ষিণ্যপ্রতিপাদনায় দৃশ্যতে ; তদ্বৎ ।
অত একস্তেব সর্বান্তরভূতস্ত ব্রহ্মণঃ কৃৎসপ্রাণি-প্রাণনহেতুত্বাশনায়া-
গতীতত্ত্বপ্রতিপাদনে রূপৈক্যাবিষ্টিক্যম্ ॥৩৥৩৥৩৫॥

অথ স্মাৎ—যতপু্যভে প্রশ্ন-প্রতিবচনে পরব্রহ্মবিষয়ে, তথাপি
বিদ্যাভেদোহবজ্জনীয়ঃ ; একত্র সর্বপ্রাণি-প্রাণনহেতুত্বেনোপাস্তম্, ইতরত্র
অশনায়াগতীত্বেন, ইতু্যপাস্তগুণভেদেন রূপভেদাৎ । প্রকৃভেদাচ্,—
পূর্বত্র উষন্তঃ প্রক্কা ; উত্তরত্র কহোলঃ—ইতি । তত্রাহ—

বা পুনরুন্মেষ রহিয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য—পরব্রহ্ম যে, নিখিল প্রাণীর প্রাণধারণের হেতুভূত
হইয়াও অশনায়াদির অতীত, তাহা প্রতিপাদন করা । এবিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—“উপদেশ-
বৎ” ইতি । ছান্দোগ্যোপনিষদে সন্নিধ্যা-প্রকরণে ‘তুমি কি সেই উপদেশ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে ?’
এইরূপে ব্রহ্মবিদ্যার উপক্রম করা হইলে পর, ‘পূজনীয় আপনিই আমাকে তাহা বুঝাইয়া দিল’,
‘পূজনীয় আপনিই পুনর্বার বলুন,’ এই প্রশ্নের এবং ‘ইহা অতিশয় অগুহ্যরূপ, সমস্ত জগৎই
তদাত্মক, তিনিই সত্যস্বরূপ’ এই প্রতিবচনে যেমন ব্রহ্ম ও তাহার মহিমাবিশেষ প্রতিপাদনের
অন্ত পুনরাবুত্তি দৃষ্ট হয়, ইহাও তেমনই বটে । অতএব, ব্রহ্ম যে, নিখিল প্রাণীর প্রাণধারণের
হেতুভূত হইয়াও অশনায়াদি ধর্মের অতীত, তৎপ্রতিপাদনেই ঐ বাক্যদ্বয়ের তাৎপর্য্য ; সুতরাং
উপাস্ত পদার্থের ঐক্য থাকায় বিদ্যারও ঐক্য বুঝিতে হইবে ॥৩৥৩৥৩৫॥

এখানে আপত্তি হইতেপারে যে, যদিও প্রশ্ন ও প্রতিবচন, উভয়ই পরব্রহ্মবিষয়ক হউক,
তথাপি এখানে—কিছুতেই বিদ্যাভেদ পরিভাগ করা যাইতে পারে না । কেন না, ব্রহ্ম একস্থানে
হইতেছেন—সর্বপ্রাণীর প্রাণধারণের হেতু, আর অন্ত স্থানে হইতেছেন—অশনায়াদির অতীত;
সুতরাং গুণভেদ থাকায় বিদ্যারও স্বরূপগত ভেদ হইতেছে । বিশেষতঃ প্রশ্নকর্তার ভেদও
বিদ্যাভেদের অপর হেতু—প্রথম প্রশ্নের কর্তা—উষন্ত, আর দ্বিতীয় প্রশ্নের কর্তা হইতেছেন—
কহোল । তাহার উত্তরে বলিতেছেন—

ব্যতিহারো বিশিংশস্তি হীতরবং ॥৩৥৩৥৩৬॥

[পদচ্ছেদঃ—ব্যতিহারঃ (পরম্পর গ্রহণ—বিনিময়) বিশিংশস্তি (বিশেষরূপে বলিতেছেন) হি (নিশ্চয়ে) ইতরবং (যেমন—সদ্বিত্যয় হইয়াছে) ।]

[সৰ্বলার্থঃ—এবং চ, ঘোষ্যেব প্রশ্নকত্রৈঃ প্রশ্নবিষয়ত্বৈক্যে নিশ্চিত সতি ব্যতিহারঃ—যপোক্তধৰ্ম্মাণাং বিনিময়ঃ কার্গ্যঃ—কহোলেন প্রাণনাদিহেতুত্ববুদ্ধিঃ সৰ্বাস্তুরাত্মবিষয়ে কার্গ্য, তথা উষন্তেনাপি অশনারাদাতীতত্ববুদ্ধিঃ কার্যোত্যর্থঃ । যথা ইতরত্র সদ্বিত্যায়াঃ সৰ্ব্বাণি প্রতিবচনানি পরমাত্মপরাণি, তথা অত্র উভয়ত্রাপি সৰ্ব্বাণি যাজ্ঞবল্ক্যবচনানি একমেব সৰ্বাস্তর-
য়েন পরমাত্মানং বিশিংশস্তি বিশেষণে কণয়ন্তীত্যর্থঃ ॥

এইরূপে এক পরমাত্মাই যখন উভয় প্রশ্নের জিজ্ঞাস্ত বলিয়া নিশ্চিত হইতেছেন, তখন উভয়স্থানীয় গুণসমূহেরও ব্যতিহার বা বিনিময় করিতে হইবে, অর্থাৎ কহোলকে গ্রহণ করিতে হইবে—প্রাণনাদি-হেতুত্ববুদ্ধি, আর উষন্তকে গ্রহণ করিতে হইবে—অশনারাদি-অতীতত্ববুদ্ধি । কেন না, অত্র—ছান্দোগ্যোপনিষদের সদ্বিত্যাতে যেমন সমস্ত উত্তরবাক্যই ব্রহ্মবোধক, তেমনি এখানেও যাজ্ঞবল্ক্যের উভয় বাক্যই পরব্রহ্ম-প্রতিপাদক ; অতএব উভয়কেই উভয়স্থানীয় গুণসমূহ চিন্তা করিতে হইবে ॥৩৥৩৥৩৬॥]

নাত্র বিজ্ঞাতভেদঃ, প্রশ্নপ্রতিবচনাভ্যামেকরূপার্থ-বিষয়াভ্যামেকেন চ বিধিপদেনৈকবাক্যত্বপ্রতীতেঃ । প্রশ্নদ্বয়ং তাবৎ সৰ্বাস্তুরাত্মত্ববিশিষ্ট-ব্রহ্ম-বিষয়ম্ । দ্বিতীয়ে প্রশ্নে “যদেব সাক্ষাদপরোক্ষাদব্রহ্ম য আত্মা সৰ্বাস্তরঃ” [বৃহদা० ৫।৫।১] ইত্যেবকারশ্চ পূর্বত্রোষন্তেন পৃষ্ঠগুণবিশিষ্ট-ব্রহ্ম-বিষয়ত্বং কহোলপ্রশ্নস্তাবধারণায়তি । প্রতিবচনং চোভয়ত্র “স ত আত্মা সৰ্বাস্তরঃ” [বৃহদা० ৫।৪।১] ইতি সৰ্বাস্তুরাত্মত্ববিশিষ্ট-ব্রহ্মবিষয়মেক-রূপমেব । বিধিপ্রত্যয়শ্চোত্তরত্বৈব দৃশ্যতে—“তস্মাদব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং

“ব্যতিহারঃ” ইত্যাদি । একই বিষয়ের প্রতিপাদক প্রশ্ন ও তাহার উত্তর বাক্য দ্বারা এবং উপাসনাবিধায়ক পদের সমন্বয় দ্বারাও যখন একই বস্তুর উপাত্ত প্রতীত হইতেছে, তখন নিশ্চয়ই এখানে বিজ্ঞাতভেদ হইতে পারে না ।

প্রশ্ন দুইটিও সৰ্বাস্তর আত্ম-স্বরূপ ব্রহ্মবিষয়ক । প্রথম প্রশ্নে উষন্তকর্তৃক যাদৃশ গুণবিশিষ্ট ব্রহ্মবিষয়ে প্রশ্ন করা হইয়াছিল, কহোল-প্রশ্নের বিষয়ও যে, তাহাই (অজ্ঞ নহে), ইহাই দ্বিতীয় প্রশ্নস্থিত “যং এব” ইত্যাদি প্রতিগত ‘এব’ শব্দে অবধারিত হইতেছে । আর উভয়স্থানীয় যে, প্রতিবচন—‘তাহাই তোমার সৰ্বাস্তর’ ইত্যাদি, তাহাও সৰ্বাস্তুরাত্মত্ববিশিষ্ট ব্রহ্মবিষয়ক—একই প্রকার । উপাসনাবিধায়ক বিধিপ্রত্যয়ও পরবর্তী বাক্যেই দৃষ্ট হয় ; যথা—‘সেই হেতু ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি পাণ্ডিত্য সমাপ্ত করিয়া বাল্যভাবে অবস্থান করিবে’, এই প্রকারে

নির্বিঘ্ন বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ” [বৃহদা० ৫।৫।১] ইতি । এবং সর্বাস্তুরাত্ত্ব-
বিশিষ্ট-ব্রহ্মৈকবিষয়ত্বে দ্বায়োরবগতে সতি একস্মিন্নেব সর্বাস্তুরাত্ত্ব-
বিশিষ্টে ব্রহ্মণ্যুপাশ্বে উষন্ত-কহোলয়োরিতরেতর-বুদ্ধিব্যতিহারঃ কৰ্ত্তব্যঃ,—
উষন্তস্য যা সর্বাস্তুরাত্ত্বানো ব্রহ্মণঃ সৰ্বপ্রাণি-প্রাণনহেতুত্ববিষয়া বুদ্ধিঃ,
স। কহোলেনাপি প্রপ্ত্বা কার্যা ; যা চ কহোলস্য তশ্চৈব ব্রহ্মণোহশনায়া-
দ্যতীতত্ববিষয়া বুদ্ধিঃ, স। উষন্তেনাপি কার্যা । এবং ব্যতিহারে কৃতে
উভাভ্যাং সর্বাস্তুরস্য ব্রহ্মণো জীব-ব্যাবৃতিরবগতা ভবতি । এনং
সর্বাস্তুরাত্ত্বানং প্রত্যগাত্মনো ব্যাবৃত্তমবগময়িতুং সৰ্বপ্রাণি-প্রাণনহেতুত্বা-
শনায়াদ্যতাত্ত্ব-প্রতিপাদনেन বিশিঃযন্তি হি যাজ্ঞবল্ক্যস্য প্রতিবচনানি ।
অতো ব্রহ্মণঃ সর্বাস্তুরাত্ত্বত্বমেবোপাশ্চগুণঃ ; প্রাণনহেতুত্বাদয়স্ত তশ্চোপ-
পাদকাঃ, নোপাশ্চাঃ ।

ননু উপাশ্চগুণঃ সর্বাস্তুরাত্ত্বত্বমেব চেৎ, প্রাণনহেতুত্বস্য অশনায়াদ্য-
তীতত্বস্য চ প্রপ্ত্বাঃ ব্যতিহৃত্যানুসন্ধানং কিমর্থম্ ? তদুচ্যতে—সৰ্বপ্রাণি-
প্রাণনহেতুত্বেন সর্বাস্তুরাত্ত্বানি জীবাদ্ ব্যাবৃত্তে ব্রহ্মণ্যুষন্তেनावগতে সতি
কহোলেন জীবস্য সৰ্বাত্মনা অসম্ভাবিতেন স্বভাববিশেষেণ সর্বাস্তুরাত্ত্বা

যখন সর্বাস্তুরত্ব ও আত্মত্ববিশিষ্ট এক ব্রহ্মবিষয়েই উভয়ের প্রপ্ত ও প্রতিবচন অবধারিত হইল,
তখন সর্বাস্তুরাত্ত্ববিশিষ্ট উপাশ্চ ব্রহ্মবিষয়ে উষন্ত ও কহোলের পরস্পর বুদ্ধি-ব্যতিহার বা চিন্তার
বিনিময় স্বীকার করিতেই হইবে । উষন্তের যে, সর্বাস্তুরাত্ত্বা ব্রহ্মবিষয়ে সৰ্বপ্রাণি-প্রাণধারণত্ব
চিন্তা, প্রপ্তকতা কহোলের পক্ষেও সেইরূপ চিন্তা অবশ্য কৰ্ত্তব্য । আবার কহোলেরও যে, সেই
ব্রহ্মবিষয়েই অশনায়াদ্যতীতত্ব চিন্তা, উষন্তকেও সে চিন্তা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । তাহার
উভয়ে এই প্রকার ব্যতিহার বা চিন্তার বিনিময় করিলেই সর্বাস্তুর ব্রহ্ম যে, জীব হইতে পৃথক্,
তাহাও সম্পূর্ণরূপে অবগত হইতে পারিবে । এইপ্রকারে জীব হইতে পৃথগ্ভূত পরমাত্মাকে
বুঝাইবার নিমিত্তই যাজ্ঞবল্ক্যের বাক্যসমূহ সমস্ত প্রাণীর প্রাণ-ধারণহেতুত্ব ও অশনায়াদি-অতীতত্ব
প্রতিপাদন দ্বারা বিশেষিত করিতেছেন । অতএব এখানে ব্রহ্মের সর্বাস্তুরাত্ত্বই উপাশ্চ গুণ,
অর্থাৎ সর্বাস্তুরত্ব-গুণবিশিষ্টরূপেই ব্রহ্মের উপাসনা করিতে হইবে ; আর প্রাণন-হেতুত্ব
প্রভৃতি গুণসমূহ কেবল তাহারই সমর্থক মাত্র, কিন্তু উপাশ্চ গুণ নহে ।

প্রশ্ন হইতেছে—যদি বল, এখানে সর্বাস্তুরত্বই উপাশ্চ গুণ হউক ; তাহা হইলে ত উভয়
প্রটাকেই (দ্বিভাষ্যকেই) আর উভয় স্থলে সর্বাস্তুরত্ব ও অশনায়াদি-অতীতত্ব গুণের ব্যতিহারে
অনুসন্ধান করিতে হয় না ? তাহার উত্তরে বলা হইতেছে—উষন্ত যখন বুঝিতে পারিলেন যে,
সৰ্বপ্রাণীর প্রাণধারণের হেতু বলিয়াই উক্ত সর্বাস্তুরাত্ত্বা বস্তুটি জীববিলক্ষণ ব্রহ্মব্রূপ ; তাহার
পরই কহোল মনে করিলেন, জীবের পক্ষে বাহা একেবারে অসম্ভব, তাহাশ্চ বিশিষ্টগুণযোগেই

ব্যারূপোহনুসংক্ষেপ ইতি কৃত্বা পুনঃ প্রশ্নঃ কৃতঃ । যাজ্ঞবল্ক্যোহপি তদভিপ্রায়মভিজ্ঞায় প্রত্যগাত্মানোহসম্ভাবিতম্ অশনায়াদি-প্রত্যানীকত্বমুদ্ভবান্ । অতশ্চোপাস্তম্ ব্যারূপিত্ব-প্রতীতিসিদ্ধ্যর্থমুভাভ্যাং পরম্পরবুদ্ধি-ব্যতিরকারঃ কৰ্ত্তব্যঃ । ইতরবৎ—যথা ইতরত্র—সদ্বিছায়াং ভূয়োভূয়ঃ প্রশ্নৈঃ প্রতিবচনৈশ্চ তদেব সদ্ ব্রহ্ম ব্যবচ্ছিত্যতে ; ন পুনঃ পূৰ্ব্বপ্রতিপন্নাদ গুণাদ্ গুণাস্তরবিশিষ্টতয়োপাস্তং প্রতিপাণ্ডতে ; তদ্বৎ ॥৩॥৩৭॥৩৬॥

তত্রাপি প্রশ্ন-প্রতিবচনভেদে সতি কথমেক্যমবগম্যতে ? ইতি চেৎ, তত্রাহ—

সৈব হি সত্যাদয়ঃ ॥৩॥৩৭॥৩৭॥

[পদচ্ছেদঃ—সা (তাহা—পরমাত্মা) হি (নিশ্চয়) সত্যাদয়ঃ (সত্যাদি গুণসমুদয়) ।]

[সরলার্থঃ—সদ্বিছায়ামপি “সেয়ং দেবতৈকত” ইতি যা পরা দেবতা প্রকৃতা, “যথা সোমামধু মধুরুতো নিস্তিষ্ঠন্তি” ইত্যাদিষু পর্য্যায়েষুপি সৈব প্রতিপাণ্ডতে । হি যতঃ “তং সত্যং স আত্মা” ইতি প্রথমপৰ্য্যায়োক্তা এব সত্যাত্মাদয়ো ধৰ্ম্মা উত্তরত্রাপি সৰ্বত্র উপসংহ্লিয়ন্তে ; অতঃ প্রশ্ন-প্রতিবচনভেদেহপি বিবেক্যমবগম্যতে ইত্যর্থঃ ॥

ছান্দোগ্যোপনিষদের সদ্বিছাপ্রকরণে ‘সেই পরাদেবতা (ব্রহ্ম) ইচ্ছা করিলেন’ এই বলিয়া প্রথমে যে পরা দেবতার প্রস্তাব করা হইয়াছে, পরেও তাহাই বর্ণিত হইয়াছে । কারণ, প্রথম থাক্যে সত্যাদি যে সমস্ত ধৰ্ম্ম উক্ত আছে, পরবর্তী সমস্ত থাক্যে সেই সমস্ত সত্যাদি ধর্মেরই উল্লেখ রহিয়াছে । অতএব প্রশ্ন ও প্রতিবচন বিভিন্ন হইলেও সেখানে বিজ্ঞা একই বটে ॥৩॥৩৭॥৩৭॥]

সৰ্বাস্তরাত্মার চিন্তা করা আবশ্যিক । তাহারই ফলে, তিনি পুনর্বার প্রশ্ন করিলেন এবং [উত্তর-দাতা] যাজ্ঞবল্ক্যও তাহার অভিপ্রায় অবগত হইয়াই, জীবাত্মার পক্ষে যাহা সম্ভবপর হয় না, সেই অশনায়াদি ধৰ্ম্মাতীতত্ত্ব গুণের উল্লেখ করিয়াছেন ; এই কারণেও উপাস্তের জীবব্যাবৃতি বা জীব-বৈলক্ষণ্য সিদ্ধির অন্তই উষ্মত ও কাহোলের পক্ষে পরম্পর বুদ্ধিব্যতিরকার করা আবশ্যিক হইতেছে । [এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে—] ইতরবৎ ; অন্তত্র—সদ্বিছাপ্রকরণে যেমন বারংবার বহুতর প্রশ্ন ও প্রতিবচন দ্বারা সেই একই সং-ব্রহ্মকে বিশেষিত করা হইয়াছে, কিন্তু প্রথমাবগত গুণ হইতে পৃথক্ গুণবিশিষ্টরূপে স্বতন্ত্র উপাস্তের নির্দেশ করা হয় নাই, ইহাও তদ্রূপ ॥৩॥৩৭॥৩৭॥

যদি বল, প্রশ্ন ও প্রতিবচনের পার্থক্য থাকায় সেখানেই বা বিজ্ঞার ঐক্য জ্ঞান যায় কি প্রকারে ? তদন্তরে বলিতেছেন—“সৈব হি সত্যাদয়ঃ” ইতি ।

সৈব হি—সচ্ছক্কাতিহিতা পরমকারণভূতা পরা দেবতৈব “সেয়ং-দেবতৈশ্চকৃত” [ছান্দো. ৬।৩২] “তেজঃ পরম্যাং দেবতায়াম্” [ছান্দো. ৬।৮।৬] ইতি প্রকৃতা “বথা সোম্য মধু মধুকৃতো নিস্তিষ্ঠন্তি” [ছান্দো. ৬।৯।১] ইত্যাদিষু পর্যায়েষু সৰ্বেষুপপাদ্যতে ।

যতঃ “ঐতদাত্ম্যামিদং সৰ্বং তং সত্যং স আত্মা” [ছান্দো. ৬।৮।৭] ইতি প্রথমপর্যাযোদিতাঃ সত্যাদয়ঃ সৰ্বেষু পর্যায়েষুপপাদ্যোপসংহ্রিয়ন্তে ।

কেচিৎ—“ব্যতিহারো বিশিংশ্চি হীতরবং ॥” ‘সৈব হি সত্যাদয়ঃ ॥’ ইতি সূত্রত্ৰয়মধিকরণং বর্ণয়ন্তি । তত্র পূৰ্বেণ “ত্বং বা অহমস্মি ভগবো দেবতে, অহং বৈ ত্বমসি ভগবো দেবতে; তদ্যোহহং সোহসৌ, সোহসৌ সোহহম্” [০.—৭] ইতি বাক্যে জীব-পর্যোব্যতিহারানুসন্ধানং প্রতিপাদ্যত ইতি উচ্যতে, ইত্যাহঃ । তং “সৰ্বং শ্চিদং ব্রহ্ম” [ছান্দো. ৬।১৪।১] “ঐতদাত্ম্যামিদং সৰ্বম্” “তদ্বমসি” [ছান্দো. ৬।১৬।৩] ইত্যবগতসৰ্বাত্ম-ভাববিষয়ত্বাদস্ত্য বাক্যস্ত, নাত্র প্রতিপাদনীয়মপূৰ্বমস্তাত্যানাদরণীয়ম্ । তত্ত্ব বক্ষ্যতে—“আত্মোতি ভূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ” [ব্রহ্মসূ. ৪।১।৩] ইতি ।

‘সেই পরা দেবতা (পরব্রহ্ম) ইচ্ছা করিলেন’ ‘তেজঃ পরা দেবতায় লীন হয়’ ইত্যাদি স্থলে, যে পরা দেবতা পরব্রহ্ম বর্ণিত হইয়াছেন, তৎপৰবর্তী ‘হে সোম্য, মধুকর (ভ্রমর) সমূহ যেমন মধুতে স্থিরতা লাভকরে’ ইত্যাদি উপদেশ পরম্পরায়ণে তিনিই সমর্থিত হইয়াছেন । কারণ, যে হেতু ‘এ সমস্তই তদাত্মক, তাহাই সত্য, তাহাই আত্মা’, এই প্রথম উপদেশ স্থলে যে সত্যত্বাদি ধর্ম উপদিষ্ট হইয়াছে, পরবর্তী সমস্ত উপদেশ স্থলেও সেই সত্যাদি ধর্মই সংগৃহীত হইয়াছে ।

কেহ কেহ “ব্যতিহারো বিশিংশ্চি হীতরবং,” “সৈব হি সত্যাদয়ঃ” এই হৃত দুইটিকে পৃথক্ অধিকরণরূপে বর্ণনা করিয়া থাকেন । তন্মধ্যে প্রথম হৃত দ্বারা ‘হে ভগবন্, তুমি হইতেছ আমি, আর আমি হইতেছি তুমি’ এই বাক্যোক্ত জীব ও পরমাত্মার অভেদ চিন্তার বিনিময় প্রতিপাদিত হইতেছে, বলেন । কিন্তু ‘এ সমস্তই ব্রহ্মব্রূপ’ ‘এ সমস্তই এই ব্রহ্মাত্মক’ ‘তুমি সেই ব্রহ্মব্রূপ’ ইত্যাদি বাক্যে যে সৰ্বাত্ম্যভাব অবগত হওয়া গিয়াছে, তাহাই যখন “ত্বং বা অহম্” ইত্যাদি বাক্যেরও বিষয়, তখন এই বাক্যে আর নূতন করিয়া জ্ঞাপন করিবার কিছুই নাই ; সুতরাং এরূপ ব্যাখ্যায় আদর করা উচিত হয় না । বিশেষতঃ “আত্মোতি ভূপগচ্ছন্তি, গ্রাহয়ন্তি চ” স্বত্রেই এ বিষয় ব্যাখ্যাত হইবে ।

ন চ সৰ্ব্বাত্ত্বানুসন্ধানাতিৰেকেণ পরস্মিন্ ব্রহ্মণি জীবত্বানুসন্ধানম্,
জীবে চ পরব্রহ্মত্বানুসন্ধানং তথাং সম্ভবতি । উত্তরেণ চ সূত্রেণ “স
যো হ বৈ তন্মহদ্ যক্ষং প্রথমজং বেদ সত্যং ব্রহ্ম” [বৃহদাং ৭।৪।১]
ইত্যাদি-বাক্যপ্রতিপাদিতস্য সত্যোপাসনস্য “তদ্ যৎ সত্যমসৌ স
আদিভাঃ, য এষ এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষঃ যশ্চায়াং দক্ষিণেহক্ষিন্” [বৃহদাং
৭।৫।১] ইত্যাদিবাক্য-প্রতিপাদিতোপাসনস্য চৈক্যং প্রতিপাদ্যত ইতি ;
তদপ্যযুক্তম্, উত্তরবাক্যে অক্ষ্যাদিত্যস্থানভেদেন বিভ্রাভেদস্য পূৰ্ব্বম্ভব
“ন বা বিশেষাৎ” [ব্রহ্মসূ. ৩।৩২] ইত্যনেন প্রতিপাদিতত্বাৎ । ন চ
দ্বয়োরনয়োর্যাহুত্যাди-শরীরকত্বেন রূপবতোঃ “হস্তি পাপ্পানং জহাতি চ,
য এবং বেদ” [বৃহদাং ৭।৫।২] ইতি পৃথক্ সংযোগ-চোদনাবতোদ্বয়োরূপ-
সনয়োঃ—“স যো হ বৈ তন্মহদ্ যক্ষং প্রথমজং বেদ সত্যং ব্রহ্মেতি, জয়তী-
মান্ লোকান্” [বৃহদাং ৭।৪।১] ইতি সংযোগ-রূপাদিমত্তয়া নিরপেক্ষেণ
পূৰ্ব্বৈকৈকেনোপাসনেনাভেদঃ সম্ভবতি । ন চ “হস্তি পাপ্পানং জহাতি”
[বৃহদাং ৭।৫।২] ইতি গুণ-ফলাধিকারত্বম্, প্রমাণাত্বাৎ । পূৰ্ব্বৈকৈক-

বিশেষতঃ অগ্রে সন্ধ্যাত্বাব জ্ঞান না থাকিলে পরব্রহ্মে জীবত্বাব চিন্তা, এবং জীবেও পরব্রহ্ম
চিন্তা কখনই সত্য হইতে পারে না । [তাহার। আরও বলেন যে,] দ্বিতীয় হুত্রে ‘যিনি
সেই প্রথমজাত অতীত বন্যীয় সত্য ব্রহ্মকে জানেন,’ এই বাক্যোক্ত সত্য ব্রহ্মোপাসন
আর ‘সেই যে সত্য, এই আদিভাট তাহা,—যিনি এই আদিত্য-মণ্ডলের মধ্যগত পুরুষ,
এবং এই যিনি এই দক্ষিণ চক্ষুর মধ্যগত পুরুষ’ ইত্যাদি বাক্যোক্ত উপাসনার ঐক্য
প্রতিপাদিত হইতেছে । কিন্তু সেকথাও যুক্তিযুক্ত হয় না । কারণ, পরবাক্যে অক্ষি ও আদিভা-
রূপ স্থানভেদ থাকায়, বিভ্রা যে এক নহে, তাহা পূৰ্ব্বৈক “ন বা বিশেষাৎ” হুত্রে প্রতিপাদন
করা হইয়াছে । বিশেষতঃ বাদান্তি প্রভৃতিকে শরীররূপে করুনা করায় এবং ‘যিনি এই
প্রকার জানেন, তিনি পাপকে বিধ্বংস ও পরিত্যাগ করেন,’ এইরূপ পৃথক্ পৃথক্
ফলসংযোগ ও বিধি থাকায় বিভিন্নরূপ উপাসনাদ্বয়ের মধ্যে কখনই ‘সেই যে লোক সেই
নবাবন্যীয় প্রথমজ সত্য ব্রহ্মকে জানেন, তিনি এই সমস্ত লোক অর্থাৎ ভোগস্থান ভয় করেন’
এইরূপ পৃথক্ ফলোন্মেষ থাকায়, অথচ পূৰ্ব্ব বাক্য হইতে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য থাকায় কোনরূপেই
পূর্বের সহিত পরবর্তী উপাসনাব ঐক্য সংঘটিত হইতে পারে না । আর ‘পাপধ্বংস ও পাপ
বিমোচন যে, উপাসনার গুণ-ফল অর্থাৎ গৌণ ফল, তাহাও নহে ; কারণ, তদ্বিষয়ে কোনও
প্রমাণ নাই । যদি বল, পূৰ্ব্ববিজ্ঞা ও পর বিজ্ঞার একত্বই প্রমাণ ; না,—তাহাও বলিতে পার না

বিদ্যাহং প্রমাণমিতি চেৎ ; ন ইতরেতরাশ্রয়ত্বাৎ । একবিদ্যাহে নিশ্চিত্তে পূৰ্ব্বেফলশ্চৈব প্রধানফলহে নোত্তরয়োঃ ফলযোগ্যে ফলত্বম্, তয়োৰ্গুণ-ফলত্বেনিশ্চিত্তে সতি সংযোগ-ভেদাভাবাৎ পূৰ্বেণ বিদ্বৈক্যম্, ইতি ইতরে-তরাশ্রয়ত্বমিতি, এবমাদিভিৰ্ব্যথোক্তপ্রকারমেব সূত্রদ্বয়ম্ ॥৩॥৩৭॥

[পঞ্চদশম্ অন্তরত্বাধিকরণম্ ॥১৫॥]

কামাখ্যিকরণম্ ।

কামাদীতরত্ব তত্র

চায়তনাদিভ্যঃ ॥৩৭॥৩৮॥

[পঞ্চদশঃ—কামাদি (সত্যকামত্বাদি গুণসমূহ), ইতরত্ব (অন্তস্থলে) তত্র (সেখানে) চ (ও), আয়তনাদিভ্যঃ (হৃদয়ায়তনত্ব—প্রভৃতি হেতুতে) ।]

[সরলাংশঃ—ছান্দোগ্যে পঠাতে—“দহরো হস্মিনন্তর আকাশঃ, তস্মিন্ যদন্তঃ, তদেষ্টব্যম্” ইত্যুপক্রম্য “সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ” ইতি । বাজসনয়কে চ “য এবোহন্তহৃদয় আকাশঃ, তস্মিন্ শেতে সৰ্ব্বস্ত বগী সৰ্ব্বশ্বেশানঃ” ইতি । তত্র সংশয়ঃ—কিমুভয়ত্ব বিদ্বৈক্যম্ ? অথবা বিদ্যাভেদ ইতি । বদ্যপি উভয়ত্ব পরমাত্মৈবোপাশ্রয়ঃ, তথাপি একত্ব আকাশ-শব্দাভিধেয়ত্বাদ্ অন্তত্ব চ আকাশে শয়ানত্বাভিধানাদ্ উপাশ্রয়-রূপং ভিত্তিতে ; রূপভেদাচ্চ বিদ্যাভেদো হ্যযাঃ । তত্রাহ—ইতরত্ব তত্র চ—ছান্দোগ্যে বাজসনয়কে চ কামাদি—সত্যকামত্বাদৌব রূপম্ ; কুতঃ ? আয়তনাদিভ্যঃ—হৃদয়ায়তনত্ব-সত্যসংকল্পত্বাদিভো। হেতুভ্যঃ তৎ সহচারিণঃ সত্য-কামত্বাদেঃ প্রত্যভিজ্ঞানং ; অতো ন বিদ্যাভেদ ইত্যর্থঃ ।

ছান্দোগ্যোপনিষদে আছে—‘ইহার মধ্যে যে ক্ষুদ্র আকাশ, তাহার অভ্যন্তরে যাহা আছে, তাহার অন্তর্বেণ করিতে হইবে’, এই হইতে আরম্ভ করিয়া কথিত আছে যে, ‘তিনি সত্যকাম ও সত্যসংকল্প’ ইত্যাদি । আবার বাজসনয়কোপনিষদে আছে—‘তাহার অভ্যন্তরে যে এই আকাশ, সৰ্ব্বনিয়ামক ও সৰ্ব্বেশ্বর তাহার মধ্যে বাস করেন’, উভয় স্থানেই হৃদয়ায়তনত্ব ও সত্যসংকল্পত্বাদি গুণের উল্লেখ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, উভয় স্থানেই উপাশ্রয় এক ; স্তবরাং বিদ্যাও এক ; কাজেই উভয়স্থলে উভয় স্থানীয় গুণের উপসংহার করিতে হইবে ॥৩৭॥৩৮॥]

কারণ, তাহা হইলে ইতরেতরাশ্রয় দোষ উপস্থিত হয় । অতিপ্রায় এই যে, অগ্রে যদি উভয়ের একবিদ্যাত্ব নির্ণীত হয়, তাহা হইলেই পূৰ্ব্বেফলের প্রাপ্যত্ব নিবন্ধন পশ্চাত্ত্বকথিত ফল-প্রয়ের গুণত্ব বা অপ্ৰাপ্যত্ব হইতে পারে পক্ষান্তরে পশ্চাত্ত্ব ফলদ্বয়ের গোণ-ফলত্ব নিশ্চিত হইলেই, ফলসংযোগের পার্থক্য না থাকায় প্রথমোক্ত বিদ্যার সহিত পরোক্ত বিদ্যার ঐক্য কল্পনা করিতে পারা যায় ; কাজেই উক্ত সিদ্ধান্তে ইতরেতরাশ্রয় দোষ ঘটিতেছে ; ইত্যাদি বহু কারণে সূত্রদ্বয়ের প্রথমোক্ত বাখ্যাই সঙ্গত হইতেছে ॥৩৭॥৩৯॥

[পঞ্চদশ অন্তরত্বাধিকরণ ॥১৫॥]

ছান্দোগ্যে শ্রুয়তে “অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেষ্ম, দহরোহস্মিন্ন্তর আকাশঃ, তস্মিন্ যদন্তু স্তদশ্বেকব্যম্” [ছান্দো ০ ৮।১।১] ইত্যাদি; বাজসনেয়কে চ “স বা এষ মহান্ অজ আত্মা, যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু, য এমোহন্তুর্হৃদয় আকাশস্তস্মিন্ শেতে সর্বশ্চ বশী সর্বশ্চেশ্বানঃ” [বৃহদা ০ ৬।৪।১২] ইত্যাদি। তত্র সংশয়ঃ—কিমনয়োবিভাভেদঃ, উত নেতি। কিং যুক্তম্? ভেদ ইতি। কুতঃ? রূপভেদাৎ; অপহত-পাপুত্বাদি-গুণাক্টকবিশিষ্ট আকাশঃ ছান্দোগ্যে উপাস্তঃ প্রতীয়তে; বাজসনেয়কে তু আকাশে শয়ানো বশিত্বাদিগুণবিশিষ্ট উপাস্তঃ প্রতীয়তে; অতো রূপভেদাদ্ বিভাভেদঃ, ইতি প্রাপ্তে প্রচক্ষমহে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

ন ভেদ ইতি। কুতঃ? রূপাভেদাৎ—ইতরত্র তত্র চ কামাদ্গেব হি রূপ

ছান্দোগ্যোপনিষদে শোনা যায়—‘এই ব্রহ্মপুর শরীরের অভ্যন্তরে যে, দহর (কুহ) পুণ্ডরীক (হৃৎপদ্মরূপ) গৃহ আছে, ইহার অভ্যন্তরে দহর আকাশ আছে, তাহার অভ্যন্তরে বাহা, তাহার অবেষণ করিবে’ ইত্যাদি। বাজসনেয়কোপনিষদেও শোনা যায়—‘ইহাই সেই মহান্ অজ আত্মা, বাহা প্রাণের মধ্যস্থিত এই বিজ্ঞানময়; হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থ যে আকাশ, তন্মধ্যে বিনি অবস্থান করেন—সর্বনিয়ামক ও সর্বাধিপতি’ ইত্যাদি। এখানে সংশয় এই যে, এই উভয়-স্থানীয় বিদ্যা কি ভিন্ন ভিন্ন? অথবা এক? কোন পক্ষটি যুক্তিসঙ্গত? ভেদ পক্ষটি কারণ? যেহেতু উভয় স্থানগত উপাস্তের স্বরূপগত ভেদ রহিয়াছে। ছান্দোগ্যোপনিষদে অপহত-পাপুত্বাদি অষ্টবিধ গুণবিশিষ্ট আকাশ উপাস্তরূপে প্রতীত হইতেছে; আর বাজসনেয়কোপনিষদে বশিত্বাদি-গুণবিশিষ্ট হৃদয়াকাশ উপাস্তরূপে বিজ্ঞাত হইতেছে; সুতরাং উভয় স্থানগত উপাস্তের স্বরূপগত ভেদ রহিয়াছে; রূপভেদ থাকায়ই বিচারও ভেদ সিদ্ধ হইতেছে। এইরূপ সম্ভাবনায় বলিতেছি—(*)

না—ভেদ সিদ্ধ হইতেছে না। কারণ, যেহেতু উপাস্তের রূপভেদ নাই; এখানেও সেখানে উভয় স্থানেই কামাদি গুণই উপাস্তের প্রকৃত রূপ; অর্থাৎ ছান্দোগ্য ও বাজসনে-

(*) তাৎপর্য—ইহার নাম ‘কামাদি অধিকরণ’ ইহা আটকিষ্ট হইতে চল্লিশ পর্য্যন্ত তিন বৃত্তে সমাপিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—ছান্দোগ্য ও বাজসনেয়কোপনিষদে কামাদি গুণ। (২) সংশয়—উভয় উপনিষদেই বিদ্যা কি এক? অথবা স্বতন্ত্র? (৩) পূর্বপক্ষ—উপদেশে যখন স্বরূপগত ভেদ রহিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই উভয় স্থানীয় বিদ্যাও স্বতন্ত্র। (৪) উত্তর—হৃদয়ায়তনত্ব, সত্যকামত্ব ও সত্যসংকল্পত্বাদি গুণ যখন উভয় স্থানেই সমান, তখন বিদ্যার স্বরূপগত ভেদ নাই, উভয়ত্রই বিদ্যা এক। (৫) নির্ণয়—অতএব উভয় স্থানেই উভয় স্থানীয় গুণগণের উপসংহার করিতে হইবে।

বাক্সনেন্নয়কে ছান্দোগ্যে চ সত্যকামাদি-বিশিষ্টমেব ব্রহ্মোপাস্তমিতিার্থঃ ।
কুত এতদবগম্যতে ? আয়তনাদিভ্যঃ—হৃদয়ায়তনত্ব-সেতুত্ব-বিধরণত্বাদিভি-
স্তাবতুভয়ত্র সৈব বিদ্যেতি প্রত্যভিজ্ঞায়তে ; বশিত্বাদয়শ্চ বাক্সনেন্নয়কে
শ্রুতাঃ—ছান্দোগ্যশ্রুতস্ত গুণাষ্টকান্নতমভূতস্ত সত্যসকলত্বস্ত বিশেষা এব,
ইতি সত্যসকলত্বসহচারিণাং সত্যকামত্বাদীনাং অপহতপাপ্যত্বপর্য্যস্তানাং
সম্ভাবমবগময়ন্তি; অতো রূপং ন ভিद्यতে । সংযোগোহপি--“পরং জ্যোতিরূপ-
সম্পত্ত্ব স্তেন রূপেণাভিনিম্পদ্যতে ।” [ছান্দোঃ ৮।৩।৪] “অভয়ং বৈ ব্রহ্ম ভবতি”
[বৃহদাঃ ৬।৪।২৫] ইতি ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপো ন ভিद्यতে । আকাশ-শব্দঃ ছান্দোগ্যে
পরমাত্মবিষয় ইতি “দহর উত্তরেভ্যঃ” [ব্রহ্মসূঃ ১।৩।১৩] ইত্যত্র নির্ণীতম্ ।
বাক্সনেন্নয়কে তু আকাশে শয়ানস্ত বশিত্বাদিশ্রবণাৎ তস্ত্রাকাশ-শব্দস্ত
“তস্ত্রান্তে স্মিরং সূক্ষ্মম্” [তৈত্তীঃ নারীঃ ১১ অনুঃ] ইতি হৃদয়ান্তর্গতস্ত
স্মির-শব্দবাচ্যত্বাকাশত্বাভিধায়কত্বমবগম্যতে ; অতো বিদ্যেক্যম্ ॥৩।৩।৩৮॥
অথ শ্রুতং—যদুক্তং বাক্সনেন্নয়কে বশিত্বাদিভিঃ সহ সত্যকামত্বাদি-
সম্ভাবোহবগম্যতে ইতি । তন্মোপপত্ততে, বশিত্বাদীনাংমেব তত্র

কোপনিষদে সত্যকামাদি-গুণবিশিষ্ট এক ব্রহ্মই উপাস্ত । কি হইতে ইহা জানা যাইতেছে ?—
আয়তনাদি হেতু হইতে [জানা যাইতেছে] ;—হৃদয়ায়তনত্ব, সেতুত্ব ও বিধারণত্বাদি
গুণদর্শনে প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছে যে, উত্তর স্থানে সেই একই বিজ্ঞা বিহিত হইয়াছে । আর
বাক্সনেন্নয়কে যে, বশিত্বাদি গুণনিবহ শ্রুত আছে, সে সমস্তও ছান্দোগ্যে শ্রুত অষ্টবিধ গুণের
অন্ততম সত্যসংকলন-গুণেরই বিশেষ বা প্রকারভেদ মাত্র ; সুতরাং ঐ সমস্ত গুণই এখানে
তৎসহচর সত্য-কামত্ব হইতে—অপহতপাপ্যত্ব পর্য্যন্ত গুণরাশির সম্ভাব সূচনা করিতেছে ;
কাজেই স্বরূপগত প্রভেদ থাকিতেছে না । কলসংযোগও ভিন্ন হইতেছে না ; কেন না, ‘পর
জ্যোতি পরমেষ্ঠরকে প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় স্বাভাবিক রূপে অভিনিম্পন্ন হয়’, ‘অভয় ব্রহ্মস্বরূপ
হয়’ এই যে, ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ ফল, তাহা উত্তর স্থলেই সমান । “দহর উত্তরেভ্যঃ” এই সূত্রেই
অবধারণ করা হইয়াছে যে, ছান্দোগ্যোপনিষদের আকাশ-শব্দটি পরমাত্মার বাচক । আর
বাক্সনেন্নয়কেও বশিত্বাদিগুণের উল্লেখ থাকায় দহরাকাশে অবস্থিত পদার্থটি যখন পরমাত্মা
বলিয়াই নিশ্চিত হইয়াছে, তখন তদাধেয়-বোধক আকাশ শব্দও যে, ‘তাহার প্রাপ্তে সূক্ষ্ম
হিদি আছে’ এই শ্রুতকৃত হৃদয়মধ্যগত ‘স্মির’ শব্দবাচ্য আকাশেরই অভিধায়ক, তাহা বেশ
বুঝা যাইতেছে । অতএব এখানে বিজ্ঞা একই বটে ॥৩।৩।৩৮॥

আপত্তি হইতেছে,—বাক্সনেন্নয়কে যে, বশিত্বাদি গুণের সহিত সত্যকামত্বাদি গুণের
সম্ভাব বুঝা যাইতেছে, বলা হইল ; তাহা সঙ্গত হইতেছে না । কেন না, প্রকৃতপক্ষে সেখানে

পরমার্থতঃ সদ্ভাবাভাবাৎ । তদভাবশ্চ “মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্, নেহ
নানাস্তি কিঞ্চন । যুক্ত্যোঃ স যুক্ত্যুমাশ্রোতি য ইহ নানৈব পশ্যতি ।”
“একধৈবানুদ্রষ্টব্যমেতদপ্রমেয়ং ধ্রুবম্” ইতি প্রকৃतेन বাক্যেন “স এষ
নেতি নেত্যাঙ্গা” [বৃহদা° ৬।৪।১৯।২০, ২২] ইত্যুক্ত্যেণ চোপাস্তস্ত
ব্রহ্মণো নির্বিশেষত্বপ্রতীতেরবগম্যতে ; অতো বশিষ্ঠাদয়োহপি স্থূলত্বা-
গুহ্যবৎ নিষেধা ইতি প্রতীয়ন্তে ; অতএব চ্ছান্দোগ্যোহপি সত্যকামত্বাদয়ো
ন ব্রহ্মণঃ পারমার্থিকা গুণা উচ্যন্তে ; অতোহপারমার্থিকত্বাদেবজাতীয়-
কানাং গুণানাং মোক্ষার্থেবুপাসনেষু লোপ ইতি । তত্রাহ—

আদরাদলোপঃ ॥৩।৩।৩৯॥

[পদচ্ছেদঃ—আদরাৎ (প্রতিপাদনে শ্রুতির আগ্রহ হেতু) অলোপঃ (অনিষেধ—নিষেধ নহে) ।]

[সরলার্থঃ—নমু “স এষ নেতি নেত্যাঙ্গা” ইত্যাদিনা প্রাকুরক্ত বশিষ্ঠাদের্নিষিদ্ধতয়া
ব্রহ্মব্রহ্মণ্যভাবাৎ কথং সত্যকামত্বাদেবরূপাস্যরূপত্বম্ ? ইত্যাহ—আদরাদিতি ।

আদরাৎ—প্রমাণান্তরানধিগতস্ত বশিষ্ঠাদেঃ শ্রুত্যা আদরেণ প্রতিপাদনাৎ হেতোঃ
অলোপঃ—“নেতি নেতি” ইতি শ্রুত্যা অপ্রতিষেধোহবগম্য ইত্যর্থঃ ॥

ভাল কথা, ‘সেই আত্মা ইহা নহে, ইহা নহে’ এই শ্রুতিতে ব্রহ্ম সম্বন্ধে বশিষ্ঠাদি গুণসমূহ
নিষিদ্ধ হওয়ায়, তৎসহচর কামাদি গুণসমূহ উপাসনাস্বরূপে গৃহীত হয় কিরূপে ? তদ্বত্তরে
বলিতেছেন—আদরাৎ” ইত্যাদি ।

যেহেতু শ্রুতি, প্রমাণান্তরে অবিজ্ঞাত বশিষ্ঠাদি গুণসমূহ আদর বা আগ্রহ সহকারে
প্রতিপাদন করিতেছেন, সেই হেতুই বুদ্ধিতে হইবে যে, “নেতি নেতি” শ্রুতিতে বশিষ্ঠাদি গুণের
নিষেধ করা হয় নাই । অতিপ্রায় এই যে, নিষেধ করাই অভিপ্রেত হইলে, প্রথমে প্রতি-
পাদন না করাই উচিত ছিল ॥৩।৩।৩৯॥]

বশিষ্ঠাদি গুণের সত্য বা অস্তিত্ব নাই । ‘মনের দ্বারাই তাঁহাকে জানিতে হইবে,
জগতে নানা বস্তু কিছু নাই ; যে লোক নানার মত দর্শন করে, সে লোক মৃত্যুর পরও
মৃত্যু লাভ করে’, ‘অপ্রমেয় ও ধ্রুব (নিত্য) এই ব্রহ্মকে একপ্রকারেই দর্শন করিবে’ এই
শ্রুতাবিত বাক্য দ্বারা এবং পরবর্তী ‘সেই এই আত্মা ইহা নহে—ইহা নহে’ এই বাক্য দ্বারাও
উপাস্ত ব্রহ্মের নির্বিশেষত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে ; তাহা হইতেই বশিষ্ঠাদি গুণের অসত্যবও
জানা ঘাইতেছে ; অতএব, স্থূলত্ব ও অণুত্ব গুণের স্তায় বশিষ্ঠাদি গুণসমূহও নিষেধের বিষয়
বলিয়াই বোধ হইতেছে । এই কারণেই চ্ছান্দোগ্যোপনিষদেও সত্যকামত্বাদি ধর্মসমূহ ব্রহ্মের
পারমার্থিক গুণ বলিয়া কথিত হইতেছে না, বুদ্ধিতে হইবে ; সুতরাং অপারমার্থিক বা
অবাস্তবিকত্ব নিবন্ধনই এইজাতীয় গুণসমূহের যোক্ষ-সাধন উপাসনার লোপ বা অভাব নিশ্চিত
হইতেছে । তদ্বত্তরে বলিতেছেন—“আদরাৎ” ইত্যাদি ।

ব্রহ্ম গুণত্বেন প্রমাণান্তরাপ্রাপ্তানাং গুণানামেষাং সত্যকামত্বাদীনাং
 “তস্মিন্ যদন্তস্তদেষ্টব্যম্” [ছান্দোঃ ৮।১।১], “এষ আত্মাপহতাপু
 বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোহপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ”
 [ছান্দোঃ ৮।১।৫] “সর্বস্য বশী সর্বস্যেশানঃ” “এষ সর্বেশ্বর এষ
 ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানামসম্ভেদায়”
 [বৃহদাঃ ৬।৪।২২] ইত্যাদিভিরনয়োঃ প্রত্যয়ান্ত্যন্ত্য চ মোক্ষার্থোপাসনো-
 পাস্ত-ব্রহ্মগুণত্বেন সাদরমুপদেশাদেষামলোপঃ ; অপি তু উপসংহার এব
 কার্য্যঃ । ছান্দোগ্যে তাবৎ “তদ্ য ইহাত্মানমনুবিদ্য ব্রহ্মন্ত্যেতাংশ্চ
 সত্যান্ কামান্, তেষাং সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি” [ছান্দোঃ
 ৮।১।৬] ইতি সত্যকামত্বাদি-গুণবিশিষ্টস্য ব্রহ্মণো বেদনমভিধায় “অথ য
 ইহাত্মানমনুবিদ্য ব্রহ্মন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামান্, তেষাং সর্বেষু লোকে-
 স্বকামচারো ভবতি” [ছান্দোঃ ৮।১।৬] ইত্যবেদন-নিন্দা ক্রিয়মাণা গুণ-
 বিশিষ্ট-বেদনস্বাদঃ দর্শয়তি। তথা বাজসনেয়কে “সর্বস্য বশী সর্বস্যেশানঃ”
 “এষ সর্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপালঃ” [বৃহদাঃ ৬।৪।২২]

সত্যকামত্বাদি যে সমস্ত গুণ অথ কোনও প্রমাণে ব্রহ্ম-গুণরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, সেই
 সত্যকামত্বাদি গুণ সমূহ যখন—‘তন্মধ্যে যাহা আছে, তাহা অবৈষয়িক’ এই আত্মা নিষ্পাপ, ভ্রা
 মরণ শোক বৃত্তি ও পিপাসা বর্জিত এবং সত্যকাম ও সত্যসংকল্প, ‘সকলের নিয়ন্তা ও
 সর্বেশ্বর’, ‘ইনি সকলের ঈশ্বর, ইনিই ভূতগণের অধিপতি, ইনিই ভূতগণের পালক, এবং
 ইনিই ভূতগণের শৃঙ্খলা রক্ষার নিমিত্ত লোক-ধারক সেতুস্বরূপ’ ইত্যাদি শ্রুতির সহিত উক্ত
 দুই শ্রুতিতে এবং অত্যাশ্রিত্যেও মোক্ষসাধক উপাসনার উপাত্ত ব্রহ্মের গুণরূপে আদরের
 সহিত উপদিষ্ট হইয়াছে, তখন এই বিশিষ্টাদিগুণের কিছুতেই লোপ অর্থাৎ নিষেধ হইতে পারে
 না ; পরন্তু এ সমস্ত গুণের উপসংহারই করিতে হইবে। প্রথমতঃ ছান্দোগ্যোপনিষদে ‘যাহারা
 এই আত্মতত্ত্ব ও সত্যকামাদি-গুণসমূহ অবগত হইয়া প্রয়াণ করেন, সর্বলোকে তাহাদের
 কামচার (স্বাতন্ত্র্যলাভ) হইয়া থাকে’ এইরূপ সত্যকামত্বাদিগুণবিশিষ্ট ব্রহ্মের উপাসনার
 কথা বলিয়া, ‘যাহারা ইহলোকে আত্মা ও সত্যকামত্বাদি গুণসমূহ না জানিয়া প্রয়াণ
 করে, সমস্ত লোকেই তাহাদের সমাচার বা স্বাতন্ত্র্যের ব্যাঘাত ঘটয়া থাকে’ এই শ্রুতিতে
 অবৈষয়িকের (আত্মা ও সত্যকামাদি গুণের উপলব্ধি না করার) নিন্দা হইতে নিশ্চয়ই বুঝা
 যাইতেছে যে, উল্লিখিত গুণবিশিষ্টের উপাসনায় আদর প্রদর্শন করিতেছেন। সেইরূপ বাজ-
 সনেয়কেও ‘ইনিই সকলকে বশীভূত রাখেন, এবং সকলের ঈশ্বর, ভূতগণের অধিপতি ও পালক’

ইতি ভূয়োভূয় ঐশ্বর্যোপদেশাদ্ গুণেষ্বাদরঃ প্রতীয়তে ; এবমচ-
ত্রাপি ।

ন চ মাতাপিতৃসহস্রেভ্যোহপি বৎসলতরং শাস্ত্রং প্রতারকবদপারমার্থি-
কান্ নিরসনীয়ান্ গুণান্ প্রমাণান্তরাপ্রতিপন্নান্ আদরোগোপদিষ্টাং সংসারচক্র-
পরিবর্তনেন পূর্বমেব বৎস্রম্যমাণান্ মুমুক্ষুন্ ভূয়োহপি ভ্রময়িতুমলম্ । “নেহ
নানাস্তি কিঞ্চন” [বৃহদা০ ৬।৪।১৯] “একধৈবানুদ্রষ্টব্যম্” [বৃহদা০ ৬।৪।২০] ইতি
তু সর্বশ্চ ব্রহ্মকার্য্যাত্মেন তদাত্মকত্বাদেকধানুদর্শনং বিধায় অব্রহ্মাত্মকত্বেন
পূর্বসিদ্ধ-নানাত্বদর্শনং নিষেধতীতি অয়মর্থঃ প্রাগেব প্রপঞ্চিতঃ । “স এষ
নেতি নেত্যায়া” [বৃহদা০ ৬।৪।২২] ইত্যত্র চ ‘ইতি’ শব্দেন প্রমাণান্তর-
প্রতিপন্নং প্রপঞ্চাকারং পরামৃশ্য, ন তথাবিধং ব্রহ্মেতি সর্বাত্মভূতশ্চ
ব্রহ্মণঃ প্রপঞ্চ-বিলক্ষণত্বং প্রতিপাद्यতে ; তদেব চানন্তরমুপপাদয়তি—
“অগ্রাহো নহি গৃহ্যতে, অশীর্ঘো নহি শীর্ঘ্যতে, অসঙ্কো নহি সজ্যতে,
অব্যথিতো নহি ব্যথতে ন রিষ্যতি” [বৃহদা০ ৬।৪।২২] ইতি প্রমাণান্তর-
গ্রাহ-বিসজাতীয়ত্বাৎ প্রমাণান্তরেণ ন গৃহ্যতে ; বিশরণীয়-বিসজাতীয়ত্বাৎ ন

এইরূপে বারংবার ঐশ্বর্যোল্লেখ করায় গুণ-বিষয়ে আদরই বুঝা যাইতেছে। অতঃপর এই
প্রকারই উল্লেখ রহিয়াছে ।

বিশেষতঃ সহস্র সহস্র পিতা মাতা অপেক্ষাও বৎসলা বা হিতৈষী শাস্ত্র যে, প্রতারকের
আর প্রমাণান্তরে অপ্রাপ্ত অবাস্তবিক, কাজেই বর্জনযোগ্য কতকগুলি গুণের সাগ্রহে উপদেশ
করিয়া, পূর্বেই সংসারচক্রের আবর্তনে অনবরত পরিভ্রাম্যমাণ মুমুক্ষু মানবমণ্ডলীকে পুনর্বার
উদ্ভ্রান্ত করিবেন, ইহা ত হইতেই পারে না। তাহার পর, ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বলিয়া সমস্ত
পদার্থই ব্রহ্মাত্মক অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে এই জ্ঞাত্য ‘নেহ নানাস্তি কিঞ্চন’
ও “একধৈবানুদ্রষ্টব্যম্” এই শ্রুতিদ্বয় একত্ব দর্শনের বিধান করিয়া, জ্ঞানোদয়ের পূর্ববর্তী
ভেদ দর্শনের নিষেধ করিতেছেন ; এ কথা পূর্বেই বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। আর “স
এষ নেতি নেত্যায়া” এই স্থলেও ‘ইতি’ শব্দ দ্বারা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণে পরিজ্ঞাত হুল দৃশ্য
জগতের উল্লেখ দ্বারাও ব্রহ্মের তথাবিধ স্বভাব নিষেধপূর্বক সর্বাত্মক ব্রহ্মের প্রপঞ্চ-বিলক্ষণই
প্রতিপাদন করা হইতেছে ; এবং অব্যবহিত পরেই ‘ব্রহ্ম গ্রহণের অযোগ্য, এই জ্ঞাত্য
কোন প্রমাণে গৃহীত হন না ; শীর্ণ হইবার অযোগ্য, তাই শীর্ণ হন না ; অক্ষয়
এই কারণে আসক্ত হন না ; ব্যথার যোগ্য, সেই জ্ঞাত্য ব্যথিত (দুঃখিত) হন না,
এবং স্বরূপ হইতে প্রচ্যুত হন না’, এই শ্রুতিও ঐরূপ অর্থেরই সমর্থন করিতেছে।
[উল্লিখিত শ্রুতিটির তাৎপর্য্য এইরূপ—] শব্দাতিরিক্ত প্রমাণ দ্বারা যে সমস্ত বস্তু বুদ্ধিতে
পায় যায়, তিনি তত্ত্বজাতীয় ; সুতরাং শ্রুতি ভিন্ন কোন প্রমাণেই তাহাকে জানা যায় না।

বিশীৰ্য্যতে ; এবমুত্তরত্রানুসঙ্কেয়ম্ । ছান্দোগ্যেহপি “নাস্তু জরয়ৈতজ্জীৰ্য্যাত, ন বধেনাস্তু হন্যতে, এতৎ সত্যং ব্রহ্মপুরম্, অস্মিন্ কামাঃ সমাহিতাঃ” [ছান্দোঃ ৮।১।৫] ইতি সৰ্ব্ব-বিসজাতীয়ঃ ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদ্য তস্মিন্ সত্যকামত্বাদয়ো বিধীয়ন্তে ॥৩॥৩১॥

নত্বেবমপি “তদ্ য ইহা গ্ৰাহনমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংস্চ সত্যান্ কামান্, তেষাং সৰ্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি ; স যদি পিতৃলোককামো ভবতি” [ছান্দোঃ ৮।১।৬] ইত্যাদিনা সত্যকামাদিগুণবিশিষ্ট-বেদনস্ত সাংসারিক-ফলসম্বন্ধশ্রবণাৎ মুমুক্শো ব্রহ্মপ্ৰেপ্সোর্ন সগুণং ব্রহ্মোপাস্তম্ ; পরবিদ্যাফলক “পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্মেন রূপেণাভিনিম্পদ্যতে” [ছান্দোঃ ৮।৩।৪] ইতীদমেব । অতঃ সত্যকামত্বাদয়ো ব্রহ্মপ্ৰেপ্সোর্নোপ-সংহার্য্য ইতি । অত উত্তরং পঠতি—

উপস্থিতেহতন্তুদ্বচনাৎ ॥৩॥৩৪॥

[পদচ্ছেদঃ—উপস্থিতে (ব্রহ্মরূপাপর আত্মাতে) অতঃ (এই কারণেই) তদ্বচনাৎ (জ্ঞাতি প্রভৃতির পুণ্যাদি প্রাপ্তির কথা থাকায়) ।]

যে সমস্ত পদার্থ শীর্ণ হয়, তিনি তদ্বিজাতীয় ; এই জ্ঞাত্য তিনি শীর্ণ হন না । পরবর্তী কথাগুলিরও এইরূপই অর্থ বুঝিতে হইবে । ছান্দোগ্যোপনিষদেও ‘এই শরীরের জরা দ্বারা ইহা জীর্ণ হয় না, এবং ইহার বধেও হত হয় না ; ইহাই সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম-পুর, সমস্ত কাম ইহার মধ্যে নিহিত আছে’ এইরূপে ব্রহ্মের সৰ্ব্বপদার্থ-বৈলক্ষণ্য প্রতিপাদন করিয়া—তাহাতেই আবার সত্য-কামত্বাদি গুণসমূহের বিধান (জ্ঞাপন) করিয়াছেন ॥৩॥৩১॥

তাল, এরূপ হইলেই বা কি হইল ? ‘ইহলোকে যাহারা আত্মা ও তদগত সত্যকামাদি গুণ-সমূহ অবগত হইয়া প্রয়াণ করেন, তাহাদের সমস্ত লোকে স্বাতন্ত্র্য হইয়া থাকে ; তিনি যদি পিতৃলোকাভিলাষী হন’ ইত্যাদি বাক্যে সত্যকামত্বাদি-গুণবিশিষ্ট ব্রহ্মোপাসনায় সাংসারিক (পিতৃলোকপ্রাপ্তি প্রভৃতি) ফলের উল্লেখ থাকায় ব্রহ্মপ্ৰেপ্ত মুমুকুর পক্ষে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করা কখনও উচিত হয় না ; আর পরাবিদ্যার বাহা ফল, তাহাও ‘পরজ্যোতিঃ পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া যীর প্রকৃত রূপে পরিনিম্পন্ন হয়’ এই প্রতিপত্তি কথিত হইয়াছে । অতএব যে লোক ব্রহ্মকে পাইতে চাহেন—মুমুকু, তাহার পক্ষে ব্রহ্মোপাসনায় সত্যকামত্বাদি গুণসমূহের উপ-সংহার করা উচিত নহে । এই আশঙ্কায় উত্তর বলিতেছেন—“উপস্থিতে হতন্তুদ্বচনাৎ” ইতি ।

[সরলার্থঃ—নহু “স যদি পিতৃলোককামী” ইত্যাদৌ সগুণোপাসনস্ত সাংসারিক-ফলশ্রবণাৎ ন মোক্ষসাধনত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—“উপস্থিতে” ইত্যাদি ।

উপস্থিতে ব্রহ্মসম্পন্নে প্রত্যগাত্মনি, অতঃ—ব্রহ্মসম্পত্তেরেব হেতোঃ, তদচনাৎ “ভক্ষঃ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ” ইত্যাদিনা স্বচ্ছন্দতঃ ভোগাভিধানাৎ সাক্ষাৎ মোক্ষ এব ফলং, নহু সাংসারিকং কিঞ্চিদিতিার্থঃ ॥

ভাল কথা, ‘তিনি যদি পিতৃলোকাভিলাষী হন’ ইত্যাদি স্থলে সগুণোপাসনার সাংসারিক ফলের উল্লেখ রহিয়াছে, তখন মোক্ষপ্রাপ্তি তাহার ফল হইতে পারে না ; তত্বতঃ বলিতেছেন—“উপস্থিতে” ইত্যাদি ।

উপস্থিত হইলে অর্থাৎ জীব ব্রহ্মভাব লাভ করিলে, এই হেতুই—ব্রহ্মভাব লাভ হেতুই, ‘তিনি ভক্ষণ করেন’ ইত্যাদি শ্রুতিতে তাহার ইচ্ছারূপ ভোগাদি প্রাপ্তির কথা থাকার বৃত্তিতে হইবে যে, সাক্ষাৎ মুক্তিই সগুণোপাসনার ফল, সংসারভোগ নহে ॥৩৥৩৪০॥]

উপস্থিতিঃ—উপস্থানম্, ব্রহ্মোপসম্পন্নে সর্ববন্ধবিনিশ্চুক্তে শ্বেন রূপেণাভিনিষ্পন্নে প্রত্যগাত্মনি, অতএব—উপসম্পত্তেরেব হেতোঃ সর্বেষু লোকেষু কামচার উচ্যতে—“পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য শ্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে, স উত্তমঃ পুরুষঃ, স তত্র পর্যোতি জঙ্ঘৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ স্ত্রীভির্বা যানৈর্বা জ্ঞাতিভির্বা, নোপজনং স্মরন্নিদং শরীরম্, স স্বরাড্ ভবতি, তস্য সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি” [ছান্দো০ ৮।৩।৪] ইতি । তদেতৎ চতুর্থং নিপুণতরমুপপাদয়িষ্যতে । অতঃ সর্বেষু লোকেষু কামচারস্ত মুক্তোপভোগ্যফলত্বাৎ মুমুক্শোঃ সত্যকামত্বাদয়ো গুণা উপসংহার্যাঃ ॥৩৥৩৪০॥

[ইতি ষোড়শং কামাত্তধিকরণম্ ॥১৬॥]

উপস্থিতে অর্থ—উপস্থান (প্রাপ্তি) ; যে আত্মা ব্রহ্মসম্পন্ন—ব্রহ্মকে লাভ করিয়াছে—সমস্ত বন্ধ হইতে নিশ্চুক্ত হইয়াছে, এবং সম্পূর্ণরূপে স্বরূপে নিষ্পন্ন হইয়াছে, সেই আত্মাতে,—অতএব—এই ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্তি হেতুই সর্বলোকে কামচারের কথা বলা হইয়া থাকে । যথা—‘মুমুক্ পুরুষ পরজ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া, স্ত্রী যথার্থরূপে অভিযুক্ত হন, তিনিই উত্তম পুরুষ । তিনি উপজন অর্থাৎ আত্ম-সমীপবর্তী এই স্থূল শরীর স্মরণ করেন না ; তিনি ভক্ষণ করেন, এবং মনোময় স্ত্রী, যান (অশ্বাদ্বি) অথবা জ্ঞাতিগণের সহিত ক্রীড়া করত রমণ করেন । তিনি স্বরাট্ (স্বাধীন) হন, সমস্ত জগতে তাঁহার কামচার (স্বেচ্ছাবিহার) হইয়া থাকে’, ইতি । এই বিষয়টি চতুর্থ পাদে অতি উত্তমরূপে প্রতিপাদন করা হইবে । অতএব সর্বলোকে কামচার প্রাপ্তিও যখন মুক্তপুরুষেরই উপভোগ্য ফল, তখন মুমুক্শুগণকেও অবশ্যই সত্যকামত্বাদি গুণের উপসংহার করিতে হইবে ॥৩৥৩৪০॥

[ষোড়শ কামাত্তধিকরণ ॥১৬॥]

তন্নির্ধারণানিয়মাদিকরণঃ ।] তন্নির্ধারণানিয়মসুদৃষ্টে: পৃথগ্ হ-
প্রতিবন্ধঃ ফলম্ ॥৩॥৩॥৪১॥

[পদচ্ছেদঃ—তন্নির্ধারণানিয়মঃ (কৰ্ম্মেতে উদগীথাদি উপাসনার অবশ্যকর্তব্যতা নাই),
তদৃষ্টে: (যেহেতু উপাসনার অনিয়ম দৃষ্ট হয়), পৃথক্ (স্বতন্ত্র) হি (যেহেতু) অপ্রতিবন্ধঃ
(কৰ্ম্মফলের কোন প্রকার বাধা না হওয়া) ফলং (ফল) ।]

[সরলার্থঃ—ছান্দোগ্যে “ওম্ ইত্যেতদক্ষরমুদগীথমুপাসীত” ইত্যাদি কৰ্ম্মাঙ্গাশ্রিতমুদগীথা-
হ্যুপাসনং প্রস্তুতঃ ; তং কিং তেহু কৰ্ম্মম্ নিয়মেনোপাদেশম্ ? উত অনিয়মেন ? ইতি বিশয়ে
আহ—“তন্নির্ধারণানিয়মঃ” ইত্যাদি ।

নির্ধারণং নাম নিশ্চয়নাবধারণম্ তত্ত্ব—উদগীথাহ্যুপাসনম্ যং অবশ্যকর্তব্যতা গ্রহণং,
তত্ত্ব অনিয়মঃ ব্যভিচারঃ অবশ্যকর্তব্যতাভাব ইত্যর্থঃ । কূতঃ ? তদৃষ্টে:—“তেনোভৌ কুরতঃ
যশ্চৈতদেবং বেদ, যশ্চ ন বেদ” ইত্যুভয়বাদশ্রবণাৎ । হি যতঃ প্রবলকৰ্ম্মান্তরফলেন যঃ
প্রতিবন্ধঃ প্রকৃতকৰ্ম্মফলোদয়ে বিলম্বনম্, তস্তাভাব এব পৃথক্—প্রকৃতকৰ্ম্মফলাদন্তঃ ফলম্, নতু
কৰ্ম্মোপাসনমোরেকমেব ফলমিতি ভাবঃ ॥

ছান্দোগ্যে যে, যজ্ঞাদি-কৰ্ম্মের অঙ্গসমূহ অবলম্বনে উদগীথাদি উপাসনা বিহিত আছে,
সেই উপাসনা কি সমস্ত কৰ্ম্মেই অবশ্য কর্তব্য ? অথবা কর্তার ইচ্ছাধীন যাত্র ? এতদ্বত্তরে
বলিতেছেন—কৰ্ম্মেতে যে, অবশ্যই উপাসনা করিতে হইবে, এরূপ নিয়ম নাই ; কারণ, “যাহারা
এইরূপ জানে (উপাসনা করে), এবং যাহারা এইরূপ উপাসনা করে না, তাহারা উভয়েই
কৰ্ম্ম করিয়া থাকে”, এইরূপে উভয়প্রকারই কৰ্ম্মানুষ্ঠানের বিধান দেখিতে পাওয়া যায় । এরূপ
উপাসনা দ্বারা অনুষ্ঠিত কৰ্ম্মগুলি কেবল সমধিক শক্তি লাভ করে যাত্র ; তাহার ফলে
অগ্রাশ্রয় বলবত্তর কৰ্ম্মফলে এই কৰ্ম্মফলের প্রতিবন্ধ ঘটাইতে পারে না । ইহা হইতেছে
প্রকৃত কৰ্ম্মফল হইতে পৃথক্ বা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ফল ; কাজেই কৰ্ম্মেতে উপাসনার একান্তকর্তব্যতা
নাই ॥৩॥৩॥৪১॥]

[সপ্তদশ তন্নির্ধারণানিয়মাদিকরণ ॥১৭॥]

“ওম্ ইত্যেতদক্ষরমুদগীথমুপাসীত” [ছান্দোগ্যে ১।১।১] ইত্যাদীনি
কৰ্ম্মাঙ্গাশ্রয়্যুপাসনানি কৰ্ম্মাঙ্গভূতৌদগীথাদিমুখেন জুহ্বাদিমুখেন পৰ্ণতা-
দিবৎ কৰ্ম্মাঙ্গত্বেন নিরুতানুষ্ঠানানীতি—উদগীথাহ্যুপাসন-সম্বন্ধিনঃ “যদেব
বিদ্যা কৰোতি শ্রদ্ধাযোগনিষদা, তদেব বীৰ্যবত্তরং ভবতি” [ছান্দোগ্যে ১।১।১]

কৰ্ম্মাঙ্গ ‘জুহু’ প্রভৃতির যেমন পত্রমরতা বিহিত আছে, তেমনি কৰ্ম্মাঙ্গ উদগীথাদি অবলম্বন
করিয়াও ‘উদগীথাবয়ব ‘ওম্’ অক্ষরকে উপাসনা করিবে’ ইত্যাদি উপাসনার বিধান করা
হইয়াছে, এবং ঐ সমস্ত উপাসনা ‘কৰ্ম্মাঙ্গ উপাসনা’ বলিয়াই প্রসিদ্ধ ; অধিকন্তু উদগীথোপা-
সনা শব্দকে ‘বিদ্যা বা উপাসনা সহকারে যে কোন কৰ্ম্ম করা হয়, তাহাই সমধিক বীৰ্যবান হয়’

১।১। ০। ইতি বর্তমান-নির্দেশস্ত পৰ্ণতাদিগাম্ভ্যাপা-শ্লোকশ্রবণবৎ পৃথক্-
ফলত্বকল্পনাযোগাৎ ক্রতুৰ্ণ নিয়মেনোপসংহার্য্যানীতি । এবং প্রাপ্তে
প্রচক্ষাহে—তন্নির্ধারণানিয়মঃ—ইতি ।

[সিদ্ধান্তঃ—]

নির্ধারণঃ নিশ্চয়েন মনসোহবস্থাপনম্—ধ্যানমিত্যর্থঃ ; তন্নির্ধারণা-
নিয়মঃ—কৰ্ম্মস্ব উপলীখ্যুপাসনানামনিয়মঃ ; কৃতঃ ? তদৃষ্টেঃ—উপলভ্যাতে
ই উপাসনানুষ্ঠানানিয়মঃ—“তেনোভৌ কুরুতঃ—যশ্চৈতদেবং বেদ, যশ্চ
ন বেদ” [ছান্দো ০ ১ ১।১০] ইত্যবিদ্বমোহপ্যনুষ্ঠানবচনাৎ । ন
চাস্তে সত্বোপাসনানুষ্ঠানানিয়ম উপপত্তিতে । এবমুপাসনানুষ্ঠানে
নিশ্চিতে সত্বোপাসনবিধেঃ ফলাকাঙ্ক্ষায়াং ‘রাত্রিসত্রেণ’ বীৰ্য্যবত্তরত্বং
কৰ্ম্ম-ফলাৎ পৃথগ্ভূতং ফলমিত্যবগম্যতে ।

এইরূপে বর্তমানকালীন ক্রিয়া পদের (‘করোতি’ পদের) নির্দেশ থাকায় বৃদ্ধিতে হইবে যে,
পৰ্ণময়ী জুহুর স্থলে যেমন পাপশ্লোক (অঙ্গমল কথা) শ্রবণের অভাবই পৃথক্ ফলরূপে কল্পিত
হইয়াছে, এখানে ত সেক্ষপ পৃথক্ ফল কল্পনা করিবার উপায় নাই ; সুতরাং যজ্ঞকার্য্যে
অবশ্যই ঐ সমস্ত উপাসনার উপসংহার করিতে হইবে । এইরূপ প্রাপ্তি সম্ভাবনার আমরা
বলিতেছি—“তন্নির্ধারণানিয়মঃ” ইত্যাদি (৭২) ।

নির্ধারণ অর্থ—নিশ্চয়রূপে মনঃস্থাপন, অর্থাৎ ধ্যান । তন্নির্ধারণানিয়ম অর্থ—কৰ্ম্মেতে
উল্লীখ্য উপাসনার অবশ্যকর্তব্যতার অভাব ; কারণ ? যেহেতু সেইরূপই দেখিতে পাওয়া
যায় । কেন না, যে লোক এইরূপ জানে, এবং যে লোক এইরূপ জানে না, তাহারা উভয়েই কৰ্ম্ম
করে’ এই শ্রুতিতে অবিরানের পক্ষেও কৰ্ম্মানুষ্ঠানের কথা থাকায় উপাসনানুষ্ঠানের অনিয়মই
(অবশ্যকর্তব্যতার অভাবই) দেখিতে পাওয়া যায় । আর উপাসনা যদি কৰ্ম্মানুষ্ঠান হইত, তাহা
হইলে কস্মিন্কালেও তদনুষ্ঠানের অনিয়ম হইতে পারিত না ।

পক্ষান্তরে, উপাসনাবিধি যদি কৰ্ম্মানুষ্ঠান না হয়, তাহা হইলে উপাসনাবিধির ফল জানিতে
গেলে ‘রাত্রিসত্র’ জ্ঞানানুসারে কৰ্ম্মফল হইতে স্বতন্ত্র অধিক-বীৰ্য্যবত্তাই তাহার ফল বলিয়া
প্রতীত হইয়া থাকে (৭৩) ।

(৭২) ভাষ্য—এ ‘তন্নির্ধারণানিয়মধিকরণের’ পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—কৰ্ম্মানুষ্ঠান
উল্লীখোপাসনা । (২) সংশয়—কৰ্ম্মানুষ্ঠানে উল্লীখোপাসনা অবশ্যকর্তব্য কি না ? (৩) পূর্বপক্ষ—উল্লীখোপাসনা
যখন কৰ্ম্মানুষ্ঠান, তখন কৰ্ম্মানুষ্ঠানমাত্রই উল্লীখোপাসনা অবশ্য কর্তব্য । (৪) উত্তর—উল্লীখোপাসনা কৰ্ম্ম
হইলেও যখন উহার ফল কর্তব্য হইতে স্বতন্ত্র—বীৰ্য্যবত্ত মাত্র, তখন কৰ্ম্মানুষ্ঠানে উল্লীখোপাসনার একান্ত
আবশ্যকতা নাই । (৫) নির্ণয়—অতএব, কৰ্ম্মফলের বীৰ্য্যবত্তা সম্পাদনের ইচ্ছা থাকিলেই উল্লীখোপাসনা করিবে :

(৭৩) ভাষ্য—‘রাত্রিসত্র’ জ্ঞানটি এই প্রকার,—“প্রতিষ্ঠিত্তি হ বা এতে, ব এতা রাত্রী-
কপয়ন্তি” এই ‘অর্থবাদ’ বাক্য হইতেও কৰ্ম্মফলের পৃথক্ ফল কল্পনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে

কিমিদং বীৰ্য্যবত্তরত্বম্ ? কৰ্ম্মফলশ্চৈবাপ্রতিবন্ধঃ । প্রতিবধ্যতে
হি কৰ্ম্মফলং প্রবলকৰ্ম্মান্তর-ফলেন তাবন্তং কালম্ ; তদভাবোহপ্রতি-
বন্ধঃ । স হ্যপ্রতিবন্ধঃ কৰ্ম্ম-ফলাং স্বর্গাদি-লক্ষণাং পৃথগ্ভূতমেব ফলম্ ।
তদিদমুচ্যতে—পৃথগ্ হ্যপ্রতিবন্ধঃ ফলমিতি । অতঃ কৰ্ম্মাঙ্গাশ্রয়ানামপি
পৃথক্ফলত্বাদ্ গোদোহনাদিবং কৰ্ম্মসূদগীথাভ্যুপাসনানাম্ অনিয়মেনোপ-
সংহারঃ ॥৩॥৩॥৪১॥]

। ইতি সপ্তদশং তন্নির্ধারণানিয়মাধিকরণম্ ॥১৭॥]

প্রদানাদিকরণম্ ।] প্রদানবদেব তদুক্তম্ ॥৩॥৩॥৪২॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রদানবৎ (ইন্দ্রাদিদেবতা উদ্দেশে হবিঃপ্রদানের ত্রায়) এব (নিশ্চয়)
তদুক্তম্ (তাহা কথিত আছে) ।]

এখন জিজ্ঞাসা হইতেছে যে, এই ‘বীৰ্য্যবত্তরত্ব’ কথার অর্থ কি ? [উত্তর—] কৰ্ম্মফলের
অপ্রতিবন্ধ অর্থাৎ বাধা না থাকা । অভিপ্রায় এই যে, সাধারণতঃ বলবত্তর অপর কৰ্ম্ম-ফল যত
কাল উপস্থিত থাকে, ততকাল সেই প্রবল কৰ্ম্মফল দ্বারা যে, তদপেক্ষা দুর্বল কৰ্ম্ম-ফল
ওলি প্রতিরুদ্ধ থাকে, তাহা না হওয়াই অপ্রতিবন্ধ, (এবং তাহাই বীৰ্য্যবত্তরত্ব) । সেই যে,
অপ্রতিবন্ধ, তাহা নিশ্চয়ই স্বর্গাদি কৰ্ম্মফল (কৰ্ম্ম-লভ্য স্বর্গাদি ফল) অপেক্ষা পৃথক্ বা স্বতন্ত্র
ফল । ইহাই সূত্রস্থ “পৃথক্ হি অপ্রতিবন্ধঃ ফলম্” কথায় প্রকাশ করা হইয়াছে । অতএব
উদগীথাদি উপাসনা কৰ্ম্মাঙ্গাশ্রিত হইলেও, উহাদের যখন পৃথক্ ফলশ্রুতি রহিয়াছে, তখন
কৰ্ম্মাঙ্গ গো-দোহনাদির ত্রায় (৩) কৰ্ম্মমাত্রই উদগীথাদি উপাসনারও উপসংহার করা একান্ত
আবশ্যক নহে ॥৩॥৩॥৪১॥

[ইতি সপ্তদশং তন্নির্ধারণানিয়মাধিকরণ ॥১৭॥]

অর্থবাদ বাক্য যে, প্রতিষ্ঠানান্তের কথা আছে, ইহা যজ্ঞ হইতে পৃথক্ বলিয়া কল্পিত হইয়াছে । ইহা দ্বারা অজ্ঞে
ক্রিয়ান্তের পশু বল কল্পনার বাধ্যতা করা হইয়াছে । তদনুসারে এখানেও ক্রিয়াক্ষ উপাসনার অধিক বীৰ্য্যভা-
রুপ বল কল্পনা করিতে হইবে ।

(৩) তাৎপৰ্য্য—যজ্ঞে যে চরুপাকের ব্যবস্থা আছে, তৎসম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন—“গোদোহন পশুকামস্ত
প্রণয়েৎ”, অর্থাৎ যে ব্যক্তির পশু-সমৃদ্ধি লাভের অভিলাষ আছে, তাহাকে গোদোহন করিয়া চরুপ্রস্তুত করিতে
হইবে । এখানে যজ্ঞীয় চরুপাকের নিত্যতা থাকিলেও তদঙ্গ গোদোহনের নিত্যতা নাই ; বাহার প্ররূপ ফলেচ্ছা
আছে, তাহার পক্ষেই গোদোহন কর্তব্য, অস্ত্রের পক্ষে নহে । এখানেও তদ্রূপ যজ্ঞাঙ্গাশ্রিত উপাসনায় যখন পৃথক্
ফলশ্রুতি রহিয়াছে, তখন উহারও নিত্যকর্তব্যতা নাই, কৰ্ম্মফলের বীৰ্য্যবত্তা লাভে বাহার অভিলাষ আছে, তাহার
পক্ষেই উপাসনার আবশ্যকতা, অস্ত্রের পক্ষে নহে ।

[সরলার্থঃ—দহরবিদ্যায়াং “তদ্ য ইহাজ্ঞানমনুবিদ্য ব্রজন্তোতাংশ্চ সত্যান্ কামান্” ইত্যত্র পরমাত্মচিন্তনবৎ অপহৃত-পাপুহাদি গুণানামপি পৃথক্ চিন্তনং বিহিতম্ । গুণচিন্তনে চ তদগুণ-
বিশিষ্টতয়া পরমাত্মচিন্তনমপি তত্র করণীয়ম্, নবা ? ইতি সংশয়ে আহ—“প্রদানবদেব”
ইত্যাদি ।

গুণিনঃ পরমাত্মনঃ স্বরূপত একোহপি তত্গুণবিশিষ্টাকারস্ত ভেদাৎ প্রদানবৎ তচ্চিন্ত-
নম্ আবর্তনীয়ম্বেবেত্যর্থঃ । যথা “ইন্দ্রায় রাজ্ঞে পুরোডাশমেকাদশকপালম্, ইন্দ্রায়াধিরাজায়েন্দ্ৰায়
স্বরাজ্ঞে” ইত্যত্র ইন্দ্রশৈক্যেহপি রাজহাদি-বিশিষ্টতয়া আকারভেদাৎ দেবতাভেদঃ, তেন চ
তদ্ব্যবস্থিক-হবিঃপ্রদানাবৃতিঃ, অত্রাপি তথ্যেত্যর্থঃ তদ্ব্যবস্থিক-মীমাংসা-সংকর্ষণকাণ্ডে “নানা বা
দেবতা পৃথক্ হব্যঃ” ইতি ।

দহরবিদ্যাতে আছে—“যাহারা এই আত্মাকে এবং তদীয় এই সত্যকামহাদি গুণসমূহ
অবগত হইয়া প্রয়াণ করেন” ইতি । এখানে সংশয় হইতেছে যে, প্রত্যেক গুণচিন্তার সঙ্গেই
গুণবিশিষ্ট পরমাত্মারও চিন্তা করিতে হইবে কি না । তদ্বত্তরে বলিতেছেন—দেবরাজ ইন্দ্র
স্বরূপতঃ এক হইলেও যেমন বিভিন্নগুণবোলে তাহার উদ্দেশ্যে পৃথক্ পৃথক্ হবিঃপ্রদানের
বিধান আছে, তেমনি এখানেও উপাত্ত পরমাত্মা এক হইলেও গুণভেদে যখন তাঁহার
আকারগত বৈচিত্র্য ঘটিতেছে, তখন প্রত্যেক গুণচিন্তার সঙ্গেই পরমাত্মারও চিন্তা করিতে
হইবে । গুণভেদে যে, দেবতারও স্বরূপভেদ হয়, মীমাংসার সংকর্ষণকাণ্ডে তাহা উক্ত
আছে ॥৩১৩৥৪২॥] [অষ্টাদশ প্রদানাদিকরণ ॥১৮॥]

দহরবিদ্যায়াং “তদ্ য ইহাজ্ঞানমনুবিদ্য ব্রজন্তোতাংশ্চ সত্যান্ কামান্”
[ছান্দোগ্য ৮।১।৬] ইতি দহরাকাশস্ত পরমাত্মন উপাসনমুক্ত্বা “এতাংশ্চ
সত্যান্ কামান্” ইতি গুণানামপি পৃথগুপাসনং বিহিতম্ । তত্র সংশয়ঃ—
গুণচিন্তনেহপি তদগুণবিশিষ্টতয়া দহরাত্মানাংশ্চিন্তনমাবর্তনীয়ম্, উত ন,
ইতি । দহরাকাশস্তেব অপহৃতপাপুহাদীনাং গুণিহাৎ তস্ত চ সঙ্কদেবানু-

ছান্দোগ্যোপনিষদের দহরবিদ্যাপ্রকরণে পঠিত আছে—“যাহারা ইহলোকে এই আত্মাকে
এবং তদীয় সত্যকামাদি গুণসমূহ অবগত হইয়া প্রয়াণ করে” ইত্যাদি । এই স্থলে প্রথমতঃ
দহরাকাশ-পদব্যাচ্য পরমাত্মার উপাসনা বলিয়া “এতান্ চ সত্যান্ কামান্” কথায় আবার
তদীয় গুণসমূহেরও পৃথক্ উপাসনার বিধান করিয়াছেন । তাহাতে সংশয় হইতেছে
গুণ-চিন্তাকালে কি সেই সেই গুণযুক্ত দহর-আত্মারও পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতে হইবে, অথবা
করিতে হইবে না । কিন্তু এক দহরাকাশ-পদব্যাচ্য পরমাত্মাই যখন অপহৃতপাপুহাদি
গুণগণের আশ্রয়—শুণী, তখন তাহাকে একবার চিন্তা করিলেই চলিতে পারে ; সুতরাং

সন্ধাতুং (*) শাক্যত্বাদ্ গুণার্থং তচ্চিন্তনং নাবর্তনীয়ম্ ; (+) ইতি
প্রাপ্ত উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

“প্রদানবদেব” ইতি । প্রদানবদাবর্তনীয়মেবেত্যর্থঃ । যতপি দহ-
রাকাশ এক এবাপহতপাপুত্বাদিগুণানাং গুণী ; স চ প্রথমং চিন্তিতঃ ;
তথাপি স্বরূপমাত্রাদ্ গুণবিশিষ্টাকারস্য ভিন্নত্বাৎ “অপহতপাপু বিজরঃ”
[ছান্দো ০ ৮।১।৫] ইত্যাদিনা গুণবিশিষ্টতয়া চোপাস্তত্বেন বিহিতত্বাৎ
পূর্বং স্বরূপোন্ন্যাসংহিতস্য অপহতপাপুত্বাদিবিশিষ্টতয়া অনুগম্যন্যার্থমা-

গুণের অনুরোধে বারংবার তাহার চিন্তা করা অনাবশ্যক । এইরূপ সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—
“প্রদানবদেব” ইত্যাদি (+) ।

প্রদানের জ্ঞায় নিশ্চই বারংবার চিন্তা করিতে হইবে । যদিও এক দহরাকাশই অপহত-
পাপুত্বাদি গুণসমূহেরও আশ্রয়—গুণী ইউক, এবং যদিও প্রথমেই তাহার চিন্তা সম্পন্ন হইয়া
থাকুক, তথাপি, দহরাকাশের যাহা স্বাভাবিক রূপ, গুণবিশিষ্ট রূপটি নিশ্চই তাহা হইতে
ভিন্ন ; অতরাং ‘তিনি নিম্পাপ ও জরারহিত’ ইত্যাদি বাক্যে গুণবিশিষ্ট রূপেও তাহার
উপাসনা বিহিত হওয়ায় বুঝিতে হইবে যে, দহরাকাশ প্রথমে অবিশেষিতভাবে উপাসিত
হইলেও, অপহতপাপুত্বাদি গুণবিশিষ্টরূপে পুনরপি তাহার উপাসনা করিতেই হইবে (৪) ।
রাজত্বাদি-গুণবিশিষ্ট ইন্দ্র প্রকৃতপক্ষে এক হইলেও সেমন, ‘রাজা ইন্দ্ৰের উদ্দেশ্যে একাদশ

সৈন্যানুসংক্রাম্য ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

নামুবর্তনীয়ম্’ ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(১) তাৎপর্য—এই ‘প্রদানাদিকরণের’ পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—অপহতপাপুত্বাদিবিশিষ্ট
দহরাকাশের উপাসনা । সংশয় ভিন্ন ভিন্ন গুণচিন্তার সঙ্গে সঙ্গে বারংবার দহরাকাশেরও চিন্তা করিতে
হইবে কি না ? (২) পূর্বপক্ষ—অপহতপাপুত্বাদি গুণগুণি পৃথক্ হইলেও সেই সমস্ত গুণের আশ্রয় গুণী যখন
এক, তখন তাহাও যখন প্রকৃতরূপে চিন্তা বিহীন হইয়াছে, তখন প্রত্যেক গুণের সঙ্গে সঙ্গে তাহার আর চিন্তা
করিবার আবশ্যক হয় না । না,—দহরাকাশ প্রকৃতপক্ষে এক হইলেও বিশেষ বিশেষ গুণযোগে
যখন তাহার প্রকাশেরও বৈচিত্র্য ঘটিতেছে, তখন প্রত্যেক গুণের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার চিন্তা করিতে হইবে ।
(৩) নির্ণয়—অপহতপাপুত্বাদি গুণবিশিষ্টরূপে দহরাকাশের চিন্তারও আবৃত্তি করিতে হইবে ।

(২) তাৎপর্য—কোন কোন দার্শনিকের সিদ্ধান্ত এই যে, বিশেষণের ভেদে বিশিষ্টেরও ভেদ হইয়া
থাকে । কোন না, বিশেষণযুক্ত বস্তুটি স্বরূপতঃ এক হইলেও তাহার বিশেষণগুলি যখন ভিন্ন ভিন্ন, এবং এক
বিশেষণে বিশেষিত অবস্থায় বস্তুটিকে বৈদগ্ধ্য মনে করা হয়, অপর বিশেষণযোগে স্বরূপতঃ বৈদগ্ধ্য মনে করা হয় না ;
তখন বিশেষণের ভেদে বিশিষ্টেরও ভেদ স্বীকার করা আবৃত্তি হইতে পারে না । এই নিয়মানুসারে বুঝিতে
হইবে যে, দহরাকাশ স্বরূপতঃ এক ভিন্ন হইলেও অপহতপাপুত্বাদি বিভিন্ন বিশেষণযোগে নিশ্চয়ই বিভিন্নাকারে
প্রকৃতির বিষয় হইয়া থাকে ; অতরাং বিভিন্নাকার বস্তুর একবার মাত্র চিন্তা করিলেই সকল রূপের চিন্তা সিদ্ধ
হইতে পারে না ; কাজেই প্রত্যেক গুণের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকবারই দহরাকাশের চিন্তা করিতে হইবে ।

বৃত্তি: কৰ্তব্য৷ ; যথা “ইন্দ্রায় রাজে পুরোড়াশমেকাদশকপালং নির্বাপেৎ”
 “ইন্দ্রায়াধিরাজায়” “ইন্দ্রায় স্বরাজে” [যজুঃ ২ কাঃ ৩ প্রঃ ৬ অমুঃ]
 ইত্যাদিভ্যেব রাজত্বাদিগুণবিশিষ্টেহপি তদগুণসম্বন্ধ্যাকারস্য ভিন্নত্বাৎ
 প্রদানাবৃত্তিঃ ক্রিয়তে । তদুক্তং নাক্ষর্যেণ “নানা বা দেবতা পৃথক্ভাৎ”
 [মীমাঃ] ইতি ॥৩৩৭৪২॥ [অষ্টাদশং প্রদানাদিকরণম্ ॥১৮॥]

লিঙ্গভূয়স্বাৎ তদ্ধি বলীয়স্তদপি ॥৩৩৭৪৩॥

[পদচ্ছেদঃ—লিঙ্গভূয়স্বাৎ (তদগ্রাহক হেতুর বাহুল্য বশতঃ) তৎ (তাহা) হি (নিশ্চয়ে)
 বলীয়ঃ (সমধিক বলবান্), তৎ (তাহা) অপি (ও) ।]

[সরলার্থঃ—তৈত্তিরীয়ে দহরবিজ্ঞানস্তবঃ “সহস্রলীর্ণং দেবম্ বিখ্যাকং বিখণ্ডয়ম্ । বিখণ্ড-
 নাবারণং দেবমক্ষয়ং পরমং প্রভূম্ ।” ইত্যাহত্যা “সোহক্ষরঃ পরমঃ স্ববাট্” ইত্যন্তং পঠিতমস্তি ।
 অত্র কিং প্রকৃতদহরবিজ্ঞোপাস্ত্রমেন উপাস্ত্রভেদে বিধীয়তে ? উত সর্গবিজ্ঞানুপাস্ত্রম্ ? ইতি
 সময়ে, আত্ম—অত্র হি নারায়ণশব্দেন প্রাকরণিক-দহরবিজ্ঞোপাস্ত্রমাত্রং ন বিধীয়তে, অপিতু
 পরবিজ্ঞানু সর্গানুপাস্ত্রম্ । কূতঃ ? লিঙ্গভূয়স্বাৎ তদগ্রাহক-বাক্যবাহুল্যাদিত্যর্থঃ তৎ হি বাক্যং
 প্রকরণাৎ বর্নীয়ঃ, বলবত্ত্বমহং । এতদপি—প্রকরণাদ্ বাক্যবলীয়স্বমপি পূর্বস্বীমাংসারঃ
 “ঋতিলিঙ্গ-বাক্যপ্রকরণজ্ঞানসমাপ্যানাং সমন্যয়ে পারদৌলগ্যমর্থাপ্রকর্ষণঃ” ইত্যুক্তম্ ।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে দহরবিজ্ঞান পূর্বেই ‘সহস্রমন্তকপুস্তকাদ্ভূতান্, বিখণ্ডণী, বিখণ্ডকারণ,
 বিখণ্ডক, নিখণ্ডকারণ পরম প্রভু নারায়ণক [ভজনা করিবে]’ এই হইতে আবদ্ধ করিয়া
 ‘তিনি পরম অক্ষর (অব্যয়) ও স্বপ্রকাশ’ এই পর্য্যাপ্ত পঠিত আছে । এখানে নারায়ণ-শব্দে
 কেবল দহরবিজ্ঞান উপাস্ত্রমাত্রই বৃত্তিতে হইবে না, পরন্তু নিখণ্ড পরবিজ্ঞান যিনি উপাস্ত্র, তাহারই
 উপাসনা বৃত্তিতে হইবে । কারণ ? তাহারই গ্রাহক প্রচুরপরিমাণে বাক্য রহিয়াছে ;
 প্রকরণ অপেক্ষাও যে, বাক্যই বলবান্, একথা পূর্বস্বীমাংসারও কথিত আছে ॥৩৩৭৪৩॥]

[উনবিংশ লিঙ্গভূয়স্বাধিকরণ ॥১৯॥]

পাত্রে নিষ্পাদিত পুরোড়াশ (একপ্রকার হবনীয় দ্রব্য) প্রদান করিবে, ‘অধিরাজ ইন্দ্র
 উদ্দেশে’ ‘স্বরাজ ইন্দ্র উদ্দেশে [হবিঃপ্রদান করিবে,]’ ইত্যাদি বিভিন্নপ্রকার গুণসম্বন্ধ বশতঃ
 ইন্দ্রের রূপভেদ হওয়ার বারংবার হবিঃপ্রদান করিতে হয়, [ইহাও তদ্রূপ] । মীমাংসার
 সংকর্ষণকাণ্ড নামক অংশেও একথা উক্ত আছে ; যথা—‘অথবা বিশেষ বিশেষ আকারগত
 পার্থক্য নিবন্ধন দেবতাট ভিন্ন ভিন্ন, অতএব বিভিন্ন, গুণবিশিষ্ট দেবতা উদ্দেশে পৃথক্
 পৃথক্ হবিঃ প্রদান করিতে হইবে’ ॥৩৩৭৪২॥ [অষ্টাদশ প্রদানাদিকরণ ॥ ১৮ ॥]

তৈত্তিরীয়া দহরবিদ্যানস্তরমধীয়তে—

“সহস্রশীর্ষং দেবং বিশ্বাক্ষং বিশ্বশস্ত্রবম্ (*) ।

বিশ্বং নারায়ণং দেবমক্ষরং পরমং প্রভূম্ ॥” [তৈত্তি০ নারা০ ১]
ইত্যারভ্য “সোহক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট্” ইত্যন্তম্ । তত্র সংশয়ঃ—কিং
পূৰ্ব্বপ্রকৃত-বিদ্যায়ৈকবিদ্যাত্বেন তদুপাস্ত্রবিশেষনির্দ্ধারণমানেন ক্রিয়তে, উত
সৰ্ববেদান্তোদিত-পরবিদ্যোপাস্ত্রবিশেষনির্দ্ধারণম্—ইতি । কিং যুক্তম্ ?
দহরবিদ্যোপাস্ত্র-বিশেষনির্দ্ধারণমিতি । কূতঃ ? প্রকরণাৎ । পূৰ্ব্বস্মিন্
অনুবাকে দহরবিদ্যা হি প্রকৃতা—

“দহং বিপাপাং পরবেশভূতং যৎ পুণ্ডরীকং পুরমধ্যসংস্থম্ ।

তত্রাপি দহং গগনং বিশোকস্তস্মিন্ যদন্তস্তদুপাসিতব্যম্ ॥”

[তৈত্তি০ নারা০ ১০ অনু০] ইতি । অস্মিংশ্চানুবাকে “পদ্মাকোশপ্রতীকাশং
হৃদয়ং চাপাদ্যধোমুখম্” [তৈত্তি০ নারা০ ১১ অনু০] ইত্যাদিনা হৃদয়-
পুণ্ডরীকাভিধানমস্ম্য নারায়ণানুবাকস্ত দহরবিদ্যোপাস্ত্র-নির্দ্ধারণার্থমুপোদ-
য়তীতি । এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষম্যাহে—লিঙ্গভূয়স্বাৎ—ইতি

তৈত্তিরীয়া শাস্ত্রীরা দহরবিদ্যা সমাপ্তির পরে, ‘সহস্র শিরোবিশিষ্ট বিশ্বদর্শী বিশ্বাকারণ, বিশ্বাক্ষক
পরম প্রভু ও নির্ধাকার দেব নারায়ণকে’ ইত্যাদি—‘তিনিই নিরতিশয় প্রকাশমান অক্ষর’ ইত্যন্ত
উপাসনার বিষয় পাঠ কৰিয়া থাকেন । তাহাতে সংশয় এই যে, এখানে কি পূৰ্ব্বপ্রস্তাবিত
দহরবিদ্যার সহিত সম্মিলিত ভাবে তৎসম্বন্ধেই উপাস্ত্রগত কিঞ্চিৎ বিশেষ নির্ধারণ করা
হইতেছে ? অথবা সমস্ত পর বিদ্যাতে যিনি উপাস্ত্ররূপে অবধারিত আছেন, তদ্বিষয়েই বিশেষ
কিছু নিরূপণ করা হইতেছে ? কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত ? দহরবিদ্যায় যিনি উপাস্ত্র, তৎসম্বন্ধে
বিশেষ নির্ধারণ পক্ষটি । কারণ ? যেহেতু এখানে তাহারই প্রকরণ বা প্রস্তাব রহিয়াছে ।
কেন না, পূৰ্ব্ব অনুবাকে (পরিলেখনে) দহরবিদ্যাই বর্ণিত হইয়াছে—‘নিপাপ দহ অর্থাৎ ক্ষুদ্র
হৃদয়ট পরমেত্বের বাসগৃহ অর্থাৎ অভিযাক্ৰিয়ান, যাহা দেহমধ্যস্থ ‘পুণ্ডরীক’ নামে পরিচিত ;
‘তাহারও মধ্যে ক্ষুদ্র আকাশ আছে, তন্মধ্যে যাহা অবস্থিত, তাহারই উপাসনা করিতে হইবে’
ইতি । বিশেষতঃ ‘পদ্মাকোশসদৃশ অধোমুখে অবস্থিত হৃদয়’ ইত্যাদি বাক্যে যে, হৃদয়-পুণ্ডরীকের
নাম করা হইয়াছে, তাহা দ্বারাও সমর্থিত হইয়াছে যে, দহরবিদ্যার উপাস্ত্রই এই ‘নারায়ণ’
অনুবাকেও (পরিলেখনেও) উপাসনীয়, (অন্ত কিছু নহে) । এইরূপ সম্ভাবনায় বলিতেছি—“লিঙ্গ-
ভূয়স্বাৎ” ইতি (+) ।

(*) সম্ভবম্ ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(+) ১ তৎপার্থ—এই ॥ ‘লিঙ্গভূয়স্বাধিকরণে’র পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—নারায়ণানুবাকে পঠিত
নারায়ণোপাসনা । (২) সংশয়—ইহা কি পূৰ্ব্ববস্তী দহরবিদ্যার উপাস্ত্র বস্তুরই উপাসনা-প্রকাশক ? অথবা

অস্ত্য নিখিলপরবিদ্যোপাস্ত্য-বিশেষনির্দ্ধারণার্থত্বে ভূয়াংসি লিঙ্গানি
দৃশ্যন্তে । তথাহি—পরবিদ্যাস্ত্য অক্ষর-শিব-শম্ভু-পরব্রহ্ম-পরজ্যোতিঃ-পর-
তত্ত্ব-পরমাত্মাদিশব্দনির্দ্ধিষ্টমুপাস্ত্যং বস্তু ইহ তৈরেব শব্দৈরনুগ্ৰ তস্য নারা-
য়ণত্বং বিधीयते ; ভূয়সীষু বিদ্যাস্ত্য শ্রুতাননুগ্ৰ নারায়ণত্ববিধানভূয়স্ত্বং—
নারায়ণ এব সৰ্ববিদ্যাসূপাস্ত্যম্ অস্থূলত্বাদি-বিশেষিতানন্দাদিগুণকং পরং
ব্রহ্মেতি বিশেষনির্ণয়ে ভূয়ঃ বহুতরং লিঙ্গং ভবতি ।

অত্র লিঙ্গ-শব্দঃ চিহ্নপর্যায়ঃ ; চিহ্নভূতং বাক্যং বহুতরমস্তীত্যর্থঃ ।
তন্নি প্রকরণাদ্ বলীয়ঃ । তদপ্যুক্তং প্রথমকাণ্ডে “শ্রুতিলিঙ্গবাক্যপ্রকরণ-
স্থানসমাখ্যানাং সমবায়ে পারদৌৰ্বল্যমর্থবিপ্রকর্ষাৎ” [পূর্বনী০ ৩।৩।৪
ইতি

সমস্ত পরবিদ্যার উপাস্ত্যগত বিশেষ নির্দ্ধারণেই যে, ইহার তাৎপর্য্য তদ্বিষয়ে প্রভূত-
পরিমাণে চিহ্ন বা অন্তকূল বাক্য দেখিতে পাওয়া যায় । দেখ, সাধারণতঃ পর বিদ্যার উপাস্ত্য
বস্তুটি (উপাস্ত্য পরার্থটি) অক্ষর, শিব, শম্ভু, পরব্রহ্ম, পরজ্যোতিঃ, পরতত্ত্ব ও পরমাত্মা
প্রভৃতি শব্দেই সৰ্বত্র নির্দ্ধিষ্ট হইয়া থাকে, এখানেও ঠিক সেই সমস্ত শব্দেই তাহার
পুনরাবরণ করিয়া, তাহার সম্বন্ধে কেবল নারায়ণত্ব-ধর্ম্মেরই বিধান করা হইতেছে নাই ।
পরবিদ্যঃ প্রতিপাদক বহুতর শ্রুতিতে, যে সমস্ত গুণ পঠিত আছে, এখানে যে,
গুণসমূহেরই অন্তবাদ বা পুনঃকণনপূর্ব্বক একমাত্র নারায়ণত্বেরই বিধান করা হইয়াছে,
অর্থাৎ সমস্ত পরবিদ্যার উপাস্ত্য নাবারণই যে, এখানে অস্থূলত্বাদি বিশেষণে বিশেষিত
ও আনন্দাদি গুণসম্পন্ন পরব্রহ্মবরূপ একপ অর্থবিশেষ নির্দ্ধারণের পক্ষে প্রভূত পরিমাণে
‘লিঙ্গ’ আছে ।

এখানে ‘লিঙ্গ’ শব্দটি ‘চিহ্ন’ শব্দের সমানার্থক ; বুঝিতে হইবে যে, চিহ্নভূত বহুতর বাক্য
আছে । বাক্য ত প্রকরণ বা প্রস্তাব অপেক্ষাও বলবান্ । এ কথা প্রথম কাণ্ডে
(পূর্ব্বনীমাংসায়ও) কথিত আছে,—‘শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান ও সমাখ্যা,
সমস্ত হেতুগুলির একত্র সম্মাননা হইলে, ইহাদের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা পর পর হেতুগুলি
বিলম্বে অর্থপ্রতীতি জন্মায় বলিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল’ ইতি ।

সমস্ত একবিদ্যায় উপাস্ত্য বস্তুর উপাসনা-প্রকাশক ? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—পূর্ব্ব যখন দহরবিদ্যার প্রসঙ্গ থাকে
তখন প্রকরণাত্মক এই উপাসনাও দহরবিদ্যায় উপাস্ত্যেরই উপাসনা-প্রকাশক । (৪) উত্তর—না, প্রকরণ অপেক্ষাও
বাক্যই বলবান্, অর্থাৎ পরবর্ত্তী বাক্যে যখন স্পষ্টই নারায়ণের কথা রহিয়াছে, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে যে, ইহা
সমস্ত পরবিদ্যায় উপাস্ত্য ব্রহ্মেরই উপাসনা-প্রকাশক । (৫) নির্ণয়—অতএব নারায়ণ-শব্দে কেবল দহর-বিদ্যায় উপাস্ত্য
একই বুঝিতে হইবে না, সমস্ত পরবিদ্যার উপাস্ত্যকেই বুঝিতে হইবে ॥

যত্বক্ৰং “পদ্মকোশ-প্রতীকাশম্” [তৈত্তিঃ নারঃ ১১ অনুঃ] ইত্যাদিবচনং দহরশেষত্বমন্তোপোদ্বলয়তি—ইতি ; তন্ন ; বলীয়সা প্রমাণেন সর্ববিদ্যোপাস্ত-নির্দ্ধারণার্থেহবধূতে সতি দহরবিদ্যায়ামপি তশ্চৈব নারায়ণশ্চোপাস্তোহন তদ্বচনোপপত্তেঃ । নচ “সহস্রশীর্ষম্” ইত্যাদি-দ্বিতীয়ানির্দেশেন পূর্বানুবাক্যাদিতোপাসিনা সম্বন্ধঃ শঙ্কনীয়ঃ ; “তস্মিন্ যদন্তস্তদুপাসিতব্যম্” [তৈত্তিঃ নারঃ ১০ অনুঃ] ইত্যু-পাসি-গতেন কৃত্যপ্রত্যয়েনোপাস্তস্ত কৰ্ম্মণোহভিহিতত্বাৎ তদুপাস্তে দ্বিতীয়ানুপপত্তেঃ । “বিশ্বমেবেদং পুরুষঃ” “তত্ত্বং নারায়ণঃ পরঃ” [তৈত্তিঃ নারঃ ১১ অনুঃ] ইত্যাদিপ্রথমনির্দেশাচ্চ প্রথমার্থে দ্বিতীয়া বেদিতব্য ।

“অন্তর্বহিষ্চ তৎ সর্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ ।”

“তস্তাঃ শিখায়া মধ্যে পরমাত্মা ব্যবস্থিতঃ ।

স ব্রহ্মা স শিবঃ সেন্দ্রঃ সোহঙ্করঃ পরমঃ স্বরাট্ ॥”

[তৈত্তিঃ নারঃ ১১ অনুঃ]

আর যে, বলা হইয়াছে—“পদ্মকোশপ্রতীকাশং” বাক্যই উক্ত বাক্যের দহরাধীনতা সমর্থন করিতেছে। তাহাও হইতে পারে না ; কেন না, অপেক্ষাকৃত বলবান্ প্রমাণ দ্বারা যদি সমস্ত পরবিদ্যোপাস্তের উপাসনাই নির্দ্ধারিত হয়, তাহা হইলে ত সেই দহরবিদ্যাতোও নাবায়ণের উপাসনা স্বীকার করিলেই সেই “পদ্মকোশ” বাক্যেরও অর্থ-সঙ্গতি হইতে পারে। আর যে “সহস্রশীর্ষং” পদে দ্বিতীয়া নির্দেশ থাকায় ইহার সহিত পূর্বানুবাক্যস্থ উপাসনা-বিধায়ক ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে ; এরূপ শঙ্কা করাও সম্ভব হয় না ; কারণ, পূর্বানুবাকে আছে—“তস্মিন্ যদন্তঃ, তদুপাসিতব্যম্” এখানে ‘উপাসিতব্য’ পদে কৃত্য-প্রত্যয় (তব্য) দ্বারা কৰ্ম্মভূত (প্রথমাস্ত) উপাস্তের নির্দেশ থাকায়, তাহার কৰ্ম্মপদেও (‘সহস্রশীর্ষং’ শব্দেও) আর দ্বিতীয়া বিভক্তি হইতে পারে না। বিশেষতঃ “বিশ্বমেবেদং পুরুষঃ” (পুরুষই এই সমস্ত জগৎ), “তত্ত্বং নারায়ণঃ পরঃ” (নারায়ণই একমাত্র পর তত্ত্ব), ইত্যাদি বাক্যে প্রথমা বিভক্তি থাকায় “সহস্রশীর্ষং” পদেও প্রথমা বিভক্তির অর্থই দ্বিতীয়া বিভক্তি বুঝিতে হইবে। বিশেষতঃ ‘নারায়ণই সর্ব বস্তুর অন্তর ও বাহির ব্যাপিয়া রহিয়াছেন’, ‘তাহার শিখার মধ্যে অর্থাৎ সেই জ্যোতির উপরে পরমাত্মা অবস্থিত আছেন,’ তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই শিব, তিনিই ইন্দ্র, তিনিই অঙ্কর এবং তিনিই স্বরাট্ অর্থাৎ স্বপ্রকাশ,’ এই সমস্ত

ইতি-নির্দেশে: সৰ্ব্বস্মাৎ পরো নারায়ণ এব সৰ্ব্বত্রোপাস্থ ইতি
নির্গায়মানত্বাচ্চ প্রথমার্থে দ্বিতীয়েতি নিশ্চীয়তে ॥৩৩॥৪৩॥

[উনবিংশ লিঙ্গভূয়স্তাধিকরণম্ ॥১৯॥]

[পূর্বপক্ষঃ—]

পূর্ববিকল্পাধিকরণম্ ।] পূর্ববিকল্পঃ প্রকরণাৎ স্মাৎ

ক্রিয়া মানসবৎ ॥৩৩॥৪৪॥

[পদচ্ছেদঃ—পূর্ববিকল্পঃ (পূর্বপ্রস্তাবিত অগ্নির সহিত বিকল্প—পাশ্বিক অনুষ্ঠান
প্রকরণাৎ (যেহেতু তাহারই প্রকরণ বা প্রসঙ্গ), স্মাৎ (হইতে পারে) ক্রিয়া (অনুষ্ঠেয় কৰ্ম
মানসবৎ (যেমন দ্বাদশাহ-বাগাঙ্গ মানস গ্রহের হয়) ।]

[সরলার্থঃ—বাক্সসনৈয়কেহ অগ্নিরহস্তে “মনশ্চিতো বাক্চিতঃ প্রাণচিতশ্চক্ষুশ্চিতঃ”
ইত্যাদিনা মনশ্চিত প্রভৃত্যেহংগয়ো বিত্যাঙ্ককাঃ সমান্যাস্তে । তত্র সংশয়ঃ—কিমেতে ক্রিয়াত্বক-
বাগাঙ্গভূতাঃ ? উত জ্ঞানময়-বাগাঙ্গভূতাঃ ? ইতি । তত্রাহ—“পূর্ববিকল্পঃ” ইত্যাদি ।

পূর্বপ্রস্তাব ইষ্টক-চিত্তায়েবিকল্পঃ—প্রকারভেদেনোপদেশোহংগয়ো ক্রিয়াঙ্গভূতঃ স্মাৎ ; কৃতঃ ?
প্রকরণাৎ ; প্রকরণং হি তত্ত্বেষ্টকচিত্তায়েবিতত্তং বর্ততে । তত্র ‘মানসবৎ’ ইতি দৃষ্টান্তোপ-
স্থাপঃ ;—যথা দ্বাদশাহবাগে গ্রহস্ত মানসত্বেহপি ক্রিয়াঙ্গত্বম্, তথাত্রাপৌত্যর্থঃ ॥

বাক্সসনৈয়কোপনিষদের অগ্নিরহস্তে ‘বাক্চিত মনশ্চিত’ প্রভৃতি বিত্যাঙ্ক অগ্নির কৰ্ম
উল্লিখিত আছে । সেখানে সংশয় এই যে, ঐ সমস্ত অগ্নি কি ক্রিয়াত্বক যাগেরই অঙ্গভূত ?
অথবা কেবল জ্ঞানাত্মক যাগের অঙ্গভূত ? তদন্তরে বলিতেছেন যে, ইহা পূর্বোক্ত ইষ্টকচিত্ত
অগ্নিরই বিকল্প অর্থাৎ প্রকারভেদ মাত্র ; সুতরাং ইহা ক্রিয়া—ক্রিয়াত্বক যাগেরই অঙ্গস্বরূপ ।
কারণ ? যেহেতু ইহা তাহারই প্রকরণ, অর্থাৎ যেহেতু ক্রিয়াময় যাগেরই প্রকরণে পঠিত ;
অতএব দ্বাদশাহ যাগের ‘গ্রহ’ (হবনীয় দ্রব্যাদির পাত্রবিশেষ) বৈকল্প মানস বা মনঃকল্পিত
হইলেও ক্রিয়াঙ্গ মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ এই মনশ্চিতাদি অগ্নিসমূহও নিশ্চয়ই
ক্রিয়াঙ্গ হইবে ॥৩৩॥৪৪॥] [পূর্ববিকল্পাধিকরণ ॥২০॥]

বাক্সসনৈয়কে অগ্নিরহস্তে মনশ্চিতাদয়োহংগয়োঃ শ্রয়ন্তে—“মনশ্চিতো

নির্দেশ থাকায় স্থির হইতেছে যে, সর্বশ্রেষ্ঠ নারায়ণই সমস্ত বিজ্ঞার একমাত্র উপাস্ত ;
সুতরাং ইহা হইতেও “সহস্রশীর্ষং” শব্দে প্রথমাবিত্তিস্থানে দ্বিতীয়া বিত্তিক্তি হইয়াছে বুঝ
যাইতেছে ॥৩৩॥৪৩॥ [উনবিংশ লিঙ্গভূয়স্তাধিকরণ ॥১৯॥]

বাক্সসনৈয়কোপনিষদের ‘অগ্নিরহস্ত’ নামক প্রকরণে মনশ্চিতাদি অগ্নির উল্লেখ আছে ।

বাক্চিতঃ প্রাণচিত্তচক্ষুশ্চিততঃ কৰ্ম্মচিত্তোহয়িচিততঃ” [তৈত্তি০ নারা০ ১১ অনু০] ইতি । তত্র সংশয়ঃ—কিমেতে মনশ্চিতাদয়ঃ সম্পাদিকত্বেন বিচারুপায়ঃ ক্রিয়াময়-ক্রত্বনুপ্রবেশেন ক্রিয়ারূপাঃ, 'আহোশ্বিং বিদ্যাময়-ক্রত্বনুপ্রবেশেন বিচারুপা এব, ইতি বিষয়ে ক্রিয়ারূপত্বং ভাবদাহ—পূর্ববিকল্পঃ—ইত্যাদিনা ।

চিত্তাযিহ্নেন সম্পাদিতানাং মনশ্চিতাদীনাং ক্রত্বনুপ্রবেশ-সাক্ষাৎকাণাং স্বদেশে ক্রত্ববিধ্যভাবাৎ পূর্বত্ব “অসম্ভা ইদমগ্র আসীৎ” [তৈত্তি০ নারা০ ১১ অনু০] ইত্যাদিনা ইষ্টকচিত্তায়াঃ প্রকৃতত্বাৎ, তস্মা চ ক্রিয়াময়-ক্রত্বব্যভিচারিত্বেন তত্র ক্রত্বসম্মিধানাৎ তৎপ্রকরণগৃহীতা মনশ্চিতাদয়ঃ তেনৈষ্টকচিত্তেনাযিনা বিকল্প্যমানাঃ ক্রিয়ারূপা এব স্যুঃ ।

যথা—‘মনশ্চিত (যাহা মানস চিত্তা দ্বারা সম্পাদিত), বাক্চিত (বাক্য দ্বারা সম্পাদিত), প্রাণচিত, চক্ষুশ্চিত, শ্রোত্রচিত, কৰ্ম্মচিত ও অয়িচিত’ ইতি । তাহাতে সংশয় এই যে, মানস সংকল্প-সম্পাদিত বলিয়া বিচাররূপ এই মনশ্চিতাদি অগ্নি সমূহও কি ক্রিয়াত্মক বজ্র-সম্বন্ধী ক্রিয়া স্বরূপ ? অথবা জ্ঞানময় ক্রত্বের অন্তর্ভূতরূপে বিচাররূপই বটে ? এইরূপ সংশয় স্থলে, “পূর্ববিকল্পঃ” ইত্যাদি হুত্রে ইহার ক্রিয়ারূপত্বই প্রতিপাদন করিতেছেন (*) ।

অতিপ্রায় এই যে, চয়নযোগ্যা (যজ্ঞে যাহা গ্রহণ করিতে হইবে, সেই) অগ্নিরূপে পরিকল্পিত মনশ্চিতাদি অগ্নিসমূহও নিশ্চয়ই কোনও বজ্রবিশেষেরই অন্তর্ভুক্ত হইবে, এই প্রকার আশঙ্কা হইয়া থাকে, অথচ ইহাদের স্বপ্রকরণে কোন প্রকার বজ্রবিধির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না । বিশেষতঃ ইতঃপূর্বে যখন ‘অগ্রে এই জগৎ অসৎ (নাম-রূপে অনভিব্যক্ত) ছিল’ ইত্যাদি বাক্যেও ইষ্টকচিত (প্রকৃত যজ্ঞে যাহা গৃহীত হয়, সেই) অগ্নিরই প্রসঙ্গ রহিয়াছে ; সুতরাং ক্রিয়াত্মক যজ্ঞের সহিতই সেই অগ্নির অব্যভিচারী সম্বন্ধের নিয়ম থাকায়, সন্নিহিত বা প্রস্তাবিত ক্রিয়াময় ক্রত্বেরই (যজ্ঞেরই) গ্রহণ করিতে হইবে ; অতএব সেই প্রকরণাধীন মনশ্চিতাদি অগ্নিও নিশ্চয়ই সেই বজ্রীয় অগ্নির সহিত বিকল্প্যমান অর্থাৎ প্রকারভেদরূপে কল্পিত

(*) তাৎপৰ্য্য—ইহার নাম ‘পূর্ববিকল্পাধিকরণ । ইহা ৪৪শ হইতে ৫০শ পর্যন্ত সাত হুত্রে লইয়া রচিত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবস্থাব এইরূপ—(১) বিষয়—ব্রাহ্মণেরকে অগ্নিরহস্তোক্ত ‘মনশ্চিত-বাক্চিত’ অর্হুত অগ্নি সমূহ । (২) সংশয়—এ সমস্ত অগ্নি কি মনঃকল্পিত জ্ঞানাত্মক ? অথবা ক্রিয়াময় যজ্ঞের অন্তরূপ ক্রিয়াত্মক ? (৩) পূর্বপক্ষ—যদিও এ সমস্ত অগ্নি জ্ঞানময়ই বটে, তথাপি পূর্ব প্রকরণোক্ত ক্রিয়াত্মক বজ্র-সম্পর্কিত অগ্নির বিকল্প বা প্রকারভেদ—ক্রিয়া-সম্বন্ধী বটে । (৪) উত্তর—না, ইহা পূর্বপ্রকরণোক্ত বজ্রাঙ্গ অগ্নির প্রকারভেদ নহে ; এ সমস্ত শুদ্ধ জ্ঞানাত্মকই বটে । (৫) নির্ণয়—অতএব মনশ্চিতাদি অগ্নিসমূহকে যত্নে বিদ্যাময় যজ্ঞেরই অন্তরূপে গ্রহণ করিতে হইবে ।

বিদ্যারূপাণ্যমপি ক্রিয়াময়-ক্রতুশু প্রবেশেন ক্রিয়ারূপত্বং মানসগ্রহ-
বদ্ উপপদ্যতে । যথা দ্বাদশাহে অবিবাক্যো দশমেহহনি মানস-গ্রহস্য
মনোনিষ্পাত্ত-গ্রহণাসাদন-স্তোত্র-শস্ত্র-প্রত্যাহারণ-ভক্ষণাত্তেন বিদ্যারূপস্তাপি
ক্রিয়াময়-ক্রতুস্তুতয়া ক্রিয়ারূপত্বম্ ; তথেষাপি ॥৩৥৩৪৪॥

অতিদেশাচ্চ ॥৩৥৩৪৫॥

[পদচ্ছেদঃ—অতিদেশাৎ (মনস্তিতাদি অগ্নিতে ইষ্টকচিত অগ্নি ধর্মের অতিদেশ
করণ) চ (ও) ।]

[সর্বলার্থঃ—“তেষামেকৈক এব তাবান্, যাবানসৌ পূর্বঃ” ইতি তেষু পূর্বোক্তেইষ্টকচিতাগ্নি-
ধর্ম্মাতিদেশাদপি তেন সত্বেতেষাং বিকল্পঃ প্রতীয়ত ইত্যর্থঃ ।

‘সেই মনস্তিতাদি অগ্নিসমূহের প্রত্যেকটিই সেই পরিমাণ, এই পূর্বোক্ত অগ্নির বাহা
পরিমাণ’ এইরূপে পূর্বোক্ত ইষ্টকচিত (যজ্ঞাক) অগ্নি-ধর্ম্মের অতিদেশ করাতোও বুঝাযাইতেছে
যে, মনস্তিতাদি অগ্নিসমূহ যজ্ঞাক অগ্নিরই বিকল্প বা প্রকার-ভেদ মাত্র ॥৩৥৩৪৫॥]

ইতচ্চ ইষ্টক-চিতেনাগ্নিনা মনস্তিতাদীনাং বিকল্পঃ ক্রিয়ারূপত্বং
চাবগম্যতে ; “তেষামেকৈক এব তাবান্, যাবানসৌ পূর্বঃ” ইতি

ক্রিয়ায়কই হইবে। মানস বা চিত্তাময় গ্রহের জ্ঞান(১) মনস্তিতাদি অগ্নিসমূহ জ্ঞানায়ক হইলেও
ক্রিয়ায়ক যজ্ঞের সহিত সম্বন্ধ হওয়ার ক্রিয়ারূপেই পর্যাবসিত হইতে পারে। যেমন দ্বাদশাহ
(দ্বাদশাদিন-নিষ্পাত্ত) যাগে দশমদিবসীয় মানস গ্রহের (হবনীয় অব্যাবধার পাত্রবিশেষের)
কোন স্পষ্ট বিধি না থাকিলেও কেবল মনে মনেই উহার গ্রহণ, উৎপাদন, স্তোত্র, শস্ত্র (স্তুত
বিশেষ), প্রত্যাহারণ ও ভক্ষণ সম্পাদন করিতে হয় বলিয়া, উহা বিজ্ঞাময়, অর্থাৎ জ্ঞানবরূপ
হইলেও যেমন ক্রিয়াময় যজ্ঞের অঙ্গবরূপ বলিয়া ক্রিয়াবরূপ হইয়াছে, এখানেও তেমনি প্রকারণীয়
যজ্ঞের অঙ্গসম্বন্ধ হওয়ার মনস্তিতাদি অগ্নিরও ক্রিয়ারূপত্বই সিদ্ধ হইতেছে ॥৩৥৩৪৫॥

এই কারণেও মনস্তিতাদি অগ্নিসমূহকে পূর্বোক্ত যজ্ঞাক অগ্নির বিকল্প ও ক্রিয়ায়ক
বলিয়া বুঝাযাইতেছে ; যেহেতু ‘সেই মনস্তিতাদি অগ্নির এক একটিই সেই পরিমাণ, বাহা

(১) ভাৎপর্থা—সাধারণতঃ যজ্ঞ ক্রিয়ায় যে অগ্নির চয়ন বা সংগ্রহ করিতে হয়, তাহাকে ‘ইষ্টকচিত’ অগ্নি
কহে ; আর কেবল মনে মনে যে অগ্নিচয়নের চিত্তা করিতে হয়, তাহাকে ‘সাম্পাদিক’ বা মানস অগ্নি কহে ।
এই মনস্তিতাদি অগ্নিও সেই সাম্পাদিক অগ্নিরই অন্তর্ভূত । এখন পূর্বপক্ষে বলা হইল যে, ইহা এখন ক্রিয়ায়ক
যজ্ঞেরই প্রকরণ, এবং যজ্ঞ যখন অগ্নিচয়নের ব্যবস্থা নিয়তই রহিয়াছে, তখন মনস্তিতাদি অগ্নিগুলি মন-কল্পিত
বিদ্যায়ক হইলেও অগ্নিরূপে কল্পিত হওয়ায়, বৃত্তিতে হইবে যে, এ সমস্ত অগ্নি পূর্বপ্রকরণই যজ্ঞাগ্নিরই স্থানবর্তী—
ক্রিয়ায়ক, কেবলই বিদ্যারূপী নহে। সিদ্ধান্তে বলা হইবে যে, যদিও ক্রিয়াময় যজ্ঞপ্রকরণে মনস্তিতাদি
অগ্নির পাঠ থাকুক, তথাপি পূর্বপ্রকরণই যজ্ঞাগ্নিই বস্তু ইহাতে অতিশিষ্ট হওয়ায় এবং বস্তুত্বভাবে নির্ধারণও থাকায়
বৃত্তিতে হইবে যে, ইহা নিশ্চয়ই যজ্ঞ বিদ্যারূপ-অগ্নি, ক্রিয়ায় অগ্নি নহে ।

পূর্বশ্চেষ্টক-চিত্তায়েবীৰ্য্যঃ মনশ্চিত্তাদিষতিদিশ্যতে ; তেন তুল্য-
কার্য্যত্বাদিকল্পঃ । ততশ্চেষ্টকচিত্তবৎ তৎক্রতু-নির্বর্তনেন তদঙ্গভূতা মন-
শ্চিত্তাদয়ঃ (ক্রিয়াময়-ক্রতুনুপ্রবেশেন (*)) ক্রিয়ারূপা এবোতি ॥৩॥৩॥৪৫॥

এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষাহে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

বিঠৈব তু নির্দারণাদ্ দর্শনাচ্চ ॥৩॥৩॥৪৬॥

[পদচ্ছেদঃ—বিষ্ঠা এব (নিশ্চয়ই বিষ্ঠা স্বরূপ) তু (পূর্বপক্ষনিবারক) নির্দারণাৎ (যেহেতু
নির্দারণ আছে), দর্শনাৎ (যেহেতু দেখিতেও পাওয়া যায়) চ (এবং) ।]

[সরলার্থঃ—ইদানীং সিদ্ধান্ত উচ্যতে—মনশ্চিত্তাদয়ঃ বিঠৈব জ্ঞানাত্মকক্রতুভূতা এব ;
কৃতঃ ? নির্দারণাৎ,—স্বত এব তেষাং বিষ্ঠারূপত্বে সিদ্ধেহপি “তে হৈতে বিষ্ঠাচিত্ত এব”
ইতি বিশেষ্য নির্দারণং হি তেষাং বিষ্ঠারূপত্বং সূচয়তি ; দর্শনাচ্চ—“মনসৈষু গ্রহা অগ্ৰহস্ত”
ইত্যাদৌ চ ক্রতোবিষ্ঠাময়ত্বমপি হি দৃশ্যতে ।

আলোচ্য মনশ্চিত্তাদি অগ্নি যে, নিশ্চয়ই বিষ্ঠাস্বরূপ—কেবলই জ্ঞানাত্মক, কিন্তু ক্রিয়াময়
যজ্ঞাঙ্গ অগ্নির বৈকল্পিক নহে, তাহা ‘এই সমস্ত অগ্নি নিশ্চয়ই বিষ্ঠাচিত্ত’ এই নির্দারণ-বাক্য
হইতেও প্রমাণিত হইতেছে । বুঝিতে হইবে যে, মনশ্চিত্তাদি অগ্নির ক্রিয়াঙ্গত্ব নিবৃত্তির জগ্ৰই
ঐক্যে বিশেষ করিয়া অবধারণ করা হইয়াছে ; নচেৎ মনশ্চিত্তাদি অগ্নির স্বভাবসিদ্ধ
বিষ্ঠাত্মকতাসম্বন্ধেও আবার বিষ্ঠারূপত্ব বলিবার আবশ্যক হইত না । বিশেষতঃ ‘মনে মনে
গ্রহসমূহ গ্রহণ করিয়াছিলেন’ ইত্যাদি স্থলে যেমন মানস যজ্ঞাঙ্গেরও অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় ; এখানেও
তেমনি অগ্নির মানসত্ব বুঝিতে হইবে ॥৩॥৩॥৪৬॥]

তু-শব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্তয়তি । যদুক্রম—মনশ্চিত্তাদয়ঃ ক্রিয়াময়-ক্রতুনু-
প্রবেশেন ক্রিয়ারূপা এবোতি ; নৈতদন্তি । বিষ্ঠারূপা এবোতি—বিষ্ঠারূপ-

সেই পূর্বোক্ত অগ্নির পরিমাণ, এখানে মনশ্চিত্তাদি অগ্নিতে পূর্ববর্তী যজ্ঞাঙ্গ অগ্নির বীৰ্য্য বা
কলসাধন-শক্তি অতিদৃষ্ট (আরোপিত) হইতেছে । অতএব, উভয়েরই কার্য্য যখন একরূপ,
তখন অবগ্ৰই বিকল্প হইবে । অতএব ইষ্টকচিত্ত অগ্নি বেক্ষণ যজ্ঞনির্দাহক, মনশ্চিত্তাদি
অগ্নিও তেমনি যজ্ঞনির্দাহক ; সুতরাং মনশ্চিত্তাদি অগ্নিসমূহও নিশ্চয়ই ক্রিয়াত্মক যজ্ঞসম্বন্ধী
বিষ্ঠাস্বরূপ ॥৩॥৩॥৪৬॥

স্বত্বং তু-শব্দটি পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষ নিবারণ করিতেছে । মনশ্চিত্তাদি অগ্নিসমূহ ক্রিয়াময় ক্রতুর
সহিত সম্বন্ধ হওয়ায় যে, ক্রিয়া স্বরূপই হইবে, বলা হইয়াছে ; বস্তুতঃ সেকরূপ হইতে পারে না ;

(*) অমরঃ—কচিং পুণ্ডকে নোপলভ্যতে ।

ক্রত্বয়িন ইত্যর্থঃ । কৃতঃ ? নির্দারণাৎ দর্শনাচ্চ । নির্দারণং তাবৎ—
 “তে হৈতে বিদ্যাচিত এব, বিদ্যা হৈবৈতে এবং বিদিশ্চিতা ভবন্তি” ইতি ;
 বাহ্যনশ্চক্ষুরাদি-ব্যাপারাগাম্ ইষ্টকাদিবৎ চয়নানুপপত্তের্মনসা সম্পাদিতা-
 যিত্তেন বিদ্যারূপত্বে সিদ্ধেহপি “বিদ্যাচিতা এব, বিদ্যা হৈবৈতে” ইতি
 চাবধারণং বিদ্যাময়-ক্রত্বয়েন বিদ্যারূপত্ব-জ্ঞাপনার্থমিতি নিশ্চীয়তে ।
 দৃশ্যতে চ—অত্রৈবৈবাং শেষী বিদ্যারূপঃ ক্রতুঃ—“তে মনসৈবাবীযন্ত
 মনসৈবাবীযন্ত মনসৈষু এহা অগৃহ্যন্ত মনসাশংসন্, যৎ কিঞ্চ যজ্ঞে কশ্ম
 ক্রিয়তে, যৎ কিঞ্চ যজ্ঞীয়ং কশ্ম, মনসৈব তেষু মনোময়েষু মনশ্চিৎস্ব
 মনোময়মক্রিয়ত” [১] ইতি । ইষ্টকচিত্তেবগ্নিষু যৎ ক্রিয়াময়ং যজ্ঞীয়ং
 কশ্ম ক্রিয়তে, তৎ মনোনির্বর্ত্তেযু মনশ্চিত্তাৰ্গ্যিষু মনোময়মেবাক্রিয়তেতি
 বচনাৎ ক্রতুরপি বিদ্যাময়োহত্র প্রতীয়তে ॥৩৥৩৥৪৬॥

নম্বত্র বিধিপদাশ্রবণাৎ ফলসম্বন্ধা প্রতীতেচ্চ ইষ্টক-চিত্তাৰ্গ্য পুস্ত্যপিত-

পরন্ত সে সমস্ত অগ্নি বিদ্যাস্বরূপই—বিদ্যাময় বজ্রসম্বন্ধই বটে । কারণ ? যেহেতু এইরূপই নির্দারণ
 (অবধারণ) রহিয়াছে, এবং অত্রত্বও এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় । তদ্বোধো নির্দারণ এই
 যে, ‘সেই এই অগ্নিসমূহ বিদ্যাচিতই বটে ; কেন না, এসমস্ত অগ্নি এবং বিধি জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ-
 কর্তৃক সমাহৃত হইয়া থাকে’ ইতি । বাক্য, মনঃ ও চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের ব্যাপাবসমূহের
 কখনই যজ্ঞীয় অগ্নির স্তায় চরন করা সম্ভবপর্ব হয় না ; সুতরাং ঐ সমস্ত অগ্নিকে
 মনঃকল্পিত (মানস) অগ্নিরূপেই বৃত্তিতে হয় ; অতএব উহাদের বিদ্যারূপতা নিশ্চিত
 সবেও যে, পুনরবার বিদ্যারূপত্ব অবধাবিত করা হইয়াছে, তাহা কেবল ঐ অগ্নিসমূহের
 বিদ্যাময় বজ্রসম্বন্ধ নিবন্ধন বিদ্যারূপত্বেরই জ্ঞাপক বলিয়া বৃত্তিতে হইবে । বিশেষতঃ এই প্রকরণেই
 উক্ত অগ্নিসমূহের অসৌন্দর্যরূপ বিদ্যাস্বক ক্রতুরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় । যথা,—
 ‘তাহারা মনের দ্বারা ই অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, মনের দ্বারা ই চরন করিয়াছিলেন, মনের
 সাহায্যেই গ্রহসমূহ (হবনীয় ভ্রব্যাদির সমূহ) সংগ্রহ করিয়াছিলেন, মনে মনেই স্তব
 করিয়াছিলেন, এবং মনে মনেই আশংসা করিয়াছিলেন, অধিক কি, যজ্ঞে যে কিছু কশ্ম
 করিতে হয়, এবং যে কিছু যজ্ঞীয় কৰ্ম আছে, মনোময় অর্থাৎ মানসিক চিন্তাস্বক সেই
 সমস্ত মনশ্চিত্ত-যজ্ঞেও তৎ সমস্তই মনোময় করা হইয়াছিল’ ইতি । এখানে প্রসিদ্ধ যজ্ঞীয়
 অগ্নিতে ক্রিয়াস্বক যে কিছু কৰ্ম করা হইয়া থাকে, মনঃসম্পাদিত মনশ্চিত্তাৰ্গি অগ্নিতেও
 তৎসমস্তই মনোময় করা হইয়াছিল ; এই কথা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, অত্রত্য বজ্রটিও
 নিশ্চয়ই বিদ্যাময় বজ্র তির আর কিছুই নহে ॥৩৥৩৥৪৬॥

আপত্তি হইতেছে যে, এখানে যখন কোনও বিধিবোধক পদের উল্লেখ নাই, এবং স্বতন্ত্র
 ফলেরও নির্দেশ নাই ; অথচ ক্রিয়াস্বক যজ্ঞের প্রকরণেই পঠিত হইয়াছে ; অতএব ক্রিয়ার

ক্রিয়াময়-ক্রতু প্রকরণাদ্ বিজ্ঞাময়-ক্রতুস্বয়েন বিজ্ঞারূপতৈষাং বাধ্যতে ।
নেত্যাহ—

শ্রুত্যাদি-বলীয়স্ত্বাচ্চ ন বাধঃ ॥৩৥৩৥৪৭॥

[পদচ্ছেদঃ—শ্রুত্যাদিবলীয়ত্বাৎ (প্রকরণ অপেক্ষা শ্রুতি, লিঙ্গ ও বাক্যের বলবত্তা হেতু)
চ (ও) ন (না), বাধঃ (বিজ্ঞারূপত্বের বাধা) ।]

[সরলার্থঃ—“শ্রুতি-লিঙ্গ-বাক্য-প্রকরণ স্থান-সমাখ্যানাং সমবায়ে পারদৌর্লভ্যমর্থবিপ্রকরণাৎ”
ইতি প্রকরণাপেক্ষয়া শ্রুত্যাঙ্গীনাং বলীয়ত্বাৎ—বলবত্তরত্বাদপি ন প্রকরণেন বিজ্ঞাময়-ক্রতু-সম্বন্ধস্ত
বাধঃ । শ্রুতিস্তাবৎ—“তে হৈতে বিজ্ঞাচিত্ত এব, বিজ্ঞয়া হৈবৈতে এবংবিদশ্চিত্তা ভবন্তি”
ইত্যাদি । ‘আদি’-শব্দেন বিজ্ঞারূপত্বগ্রাহিকে লিঙ্গ-বাক্যে অপি পরিগৃহীতে ইত্যর্থঃ ।

‘শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান বা পাঠক্রম, সমাখ্যা ও যৌগিকার্থ, ইহাদের একই
বিষয়ে সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে, তন্মধ্যে পূর্ব পূর্ব অপেক্ষা পরপরটি দুর্বল,’ এই নিয়মানুসারে
প্রকরণ অপেক্ষাও শ্রুতির (সাক্ষাৎ বাক্যার্থের) বলবত্তা হেতু, ক্রিয়াময় যজ্ঞের প্রকরণ দ্বারা
সাক্ষাৎ শ্রুতিকথিত মনশ্চিত্তাদির বিজ্ঞারূপত্ব কখনই বাধিত হইতে পারে না । সুতরাং ‘আদি’
শব্দে ‘লিঙ্গ’ ও ‘বাক্য’ নামক অপর হেতুদ্বয়ের গ্রহণ করিতে হইবে ॥৩৥৩৥৪৭ ॥

শ্রুতি-লিঙ্গ-বাক্যানাং প্রকরণাদ্বলীয়স্ত্বেন শ্রুত্যাগ্ৰবগতঃ ক্রতুরেষাং
তদন্বয়শ্চ দুর্বলেন প্রকরণেন বাধিতুং ন শক্যতে । শ্রুতিস্তাবৎ “তে

সঙ্গেই উহার সম্বন্ধ হইতেছে ; সুতরাং তাহা দ্বাবাট ত এ সমস্তের বিজ্ঞারূপতা বাধিত হইতেছে ?
না—বাধিত হইতেছে না ; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—“শ্রুত্যাদি-বলীয়ত্বাৎ” ইত্যাদি ।

প্রকরণ অপেক্ষাও শ্রুতি, লিঙ্গ ও বাক্যের সমধিক বলবত্তা হেতু, শ্রুতি প্রভৃতি প্রমাণ
হইতে অবগত যজ্ঞত্ব ও মনশ্চিত্তাদির সহিত তৎসম্বন্ধ কখনই তদপেক্ষা দুর্বল ‘প্রকরণ’ দ্বারা
বাধিত হইতে পারে না (*) । তন্মধ্যে শ্রুতি এই যে, ‘নিশ্চয়ই তাহার বিজ্ঞাচিত্ত বটে’ ইত্যাদি ;

(*) তাৎপৰ্য্য -- যে সমস্ত উপায়ে বাক্যের—বিশেষতঃ বেদবাক্যের তাৎপৰ্য্য নির্ণয় করিতে হয়, পূর্বসীমান্তার
একট নূরে সে সমস্ত উপায়গুলি সংকলিত হইয়াছে । নূরটি এই—“শ্রুতি-লিঙ্গ-বাক্য-প্রকরণ-স্থান-সমাখ্যানাং
সমবায়ে পারদৌর্লভ্যম্, অর্থবিপ্রকরণাৎ ।” শ্রুতি অর্থ—প্রমাণাঙ্কুর নিরপেক্ষ (স্পষ্টার্থক) বাক্য, লিঙ্গ অর্থ—অর্থ-
নির্দেশ সমর্থনের ক্ষমতা ; বাক্য অর্থ—অর্থবোধক পদসমষ্টি ; প্রকরণ অর্থ—প্রসঙ্গ ; স্থান অর্থ—উল্লেখের ক্রম ;
সমাখ্যা অর্থ—নাম বা প্রকৃতি-প্রত্যয় সংযোগজ শব্দসামর্থ্য । ইহাদের মধ্যে, পরবর্তী উপায়সমূহ কোন অর্থ
প্রকাশ করিবার অগ্রেই পূর্ববর্তী উপায়গুলি অর্থবিশেষ নিরূপণ করিয়া থাকে ; এই অস্ত্র পূর্বাপেক্ষা পরবর্তী
উপায়গুলি দুর্বল । মনে করুন, কোনও সলিঙ্গ স্থানে বাদীঃ অভিমত তাৎপৰ্য্যের অন্তর্কূল লিঙ্গ অর্থবাৎ সমর্থনক্ষম
কোনও চিত্র আছে কি না, এইরূপ অনুসন্ধান করিতে যত সময় লাগে, তাহার বহুপূর্বেই অস্ত্র-নিরপেক্ষ ‘বাক্য’
আপনার অভিমত অর্থ জ্ঞাপন করিয়া ফেলে ; কাজেই লিঙ্গ ও প্রকরণ অপেক্ষা বাক্যের বলবত্তা অধিক ; অধিক
বলিদ্বাই ভাষ্যকার লিঙ্গ ও প্রকরণাভিধান অর্থ গ্রহণ না করিয়া সাক্ষাৎ বাক্যলব্ধ অর্থেরই গ্রহণ করিগাছেন ;
নূরকারেরও তাহাই অভিপ্রেত ।

হৈতে বিদ্যাচিত্ত এব” ইতি । তাং বিরোধোক্তি—“বিদ্যা হৈবৈতে এবং-
বিদশ্চিত্তা ভবন্তি” [১] ইতি । বিদ্যা—বিদ্যাময়েন ক্রতুনা সম্বন্ধা
মনশ্চিত্তাদবশ্চিত্তা ভবন্তীত্যর্থঃ । “তান্ হৈবৈতান্ এবংবিদে সৰ্বদা সৰ্বাণি
ভূতানি চিহ্নস্ত্যপি স্বপাতে” [১] ইতি লিঙ্গম্ । বাক্যং চ—“এবংবিদে
চিহ্নস্তি” ইতি । সমভিব্যাহারো বাক্যম্ । এবংবিদে বিদ্যাময়-ক্রতুমতে
সৰ্বদা সৰ্বাণি ভূতানি চিহ্নস্তীত্যর্থঃ । সৰ্বভূতকর্তৃকং সৰ্বকালব্যাপি চয়নং
মনসা সম্পাদিতং পরিমিতকর্তৃ-কাল-ক্রিয়াময়েষ্টকচিত্তকার্যদ্বারেণ ক্রতু-
নুপ্রবেশসম্ভবমলভমানং বিদ্যাময়ক্রতুনুপ্রবেশে লিঙ্গং ভবতি ॥৩৥৩৮৭॥

যচ্চেনমুক্তম্—বিধি-প্রত্যয়শ্রবণাৎ ফলসম্বন্ধাপ্রতীতেশ্চ ক্রিয়াময়াৎ
ক্রাতোরন্যোহত্র বিদ্যাময়ঃ ক্রতুর্ন সম্ভবতি—ইতি ; তত্রাহ—

অনুবন্ধাদিত্যঃ প্রজ্ঞান্তর-পৃথক্ত্ববদ্ দৃষ্টশ্চ ;

তদ্বক্তৃম্ ॥৩৥৩৮৮॥

[পদচ্ছেদঃ—অনুবন্ধাদিত্যঃ (অনুবন্ধাদি হেতু বশতঃ) প্রজ্ঞান্তর-পৃথক্ত্ববৎ (অপরাপর
জ্ঞানময় যজ্ঞের পাঠ্যকোর দ্বারা) দৃষ্টঃ (দেখাও গিয়াছে) চ (ও), তদ্বক্তৃং (সে কণা
কথিত আছে) ।]

এই কথাই বিবৃত করিয়া বলিতেছেন যে, ‘এবংবিধ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির এ সমস্ত অগ্নিক
জ্ঞান দ্বারা ই চয়ন করিয়া থাকেন’ । এ কথার অর্থ এই যে, বিদ্যার সহিত, অর্থাৎ জ্ঞানময়
যজ্ঞের সহিত সম্বন্ধ মনশ্চিত্ত প্রভৃতি অগ্নিও উক্ত মানস চিন্তা দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে ।
উক্ত প্রকার অর্থের গ্রাহক ‘লিঙ্গ’ হইতেছে এই যে, ‘যেপোক্ত জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির নিমিত্ত, সমস্ত
ভূতবর্গ সৰ্বদা এই সমস্ত অগ্নি চয়ন করত নিদ্রা যায়’ [অতিপ্রায় এই যে, এই শ্রুতিবাক্যও
মনশ্চিত্ত প্রভৃতি অগ্নির জ্ঞান-সম্পাদ্যতাই জ্ঞাপন করিতেছে ।] “এবংবিদে চিহ্নস্তি” এই
বাক্যটিও উক্তপ্রকার সিদ্ধান্তেরই গ্রাহক বা অনুকূল । বাক্য অর্থ—পদসমষ্টি ; উক্ত শ্রুতি-
বাক্যের অর্থ এই যে, এবংবিদের অর্থাৎ উক্তপ্রকার যজ্ঞবিদ্যাসম্পন্ন ব্যক্তির উদ্দেশে সমস্ত
ভূতগণ সৰ্বদা এই সমস্ত অগ্নি চয়ন করিয়া থাকে । এখানে, সৰ্বদা সৰ্ব ভূতকর্তৃক যে, মনে মনে
অগ্নি চয়ন করা, তাহা কখনই ক্রিয়াময় যজ্ঞাগ্নি হইতে পারে না ; কারণ, তাহার কৰ্ত্তা,
কাল ও ক্রিয়া প্রভৃতি সমস্তই পরিমিত অর্থাৎ নিষ্কিষ্টরূপে বিহিত ; কাজেই মনঃসম্পাদিত এই
চয়নই মনশ্চিত্তাদির বিদ্যারূপত্বের লিঙ্গ বা গ্রাহক ॥৩৥৩৮৭॥

আরও যে, বলা হইয়াছিল, এখানে কোন প্রকার বিধি-প্রত্যয় শ্রুত না থাকায় এবং
কল-বিশেষেরও উল্লেখ না থাকায় ইহা কখনই ক্রিয়াত্মক যজ্ঞের অতিরিক্ত বিদ্যাময় ক্রতু হইতে
পারে না ; তদ্বত্তরে বলা হইতেছে,—“অনুবন্ধাদিত্যঃ” ইত্যাদি ।

[সরলার্থঃ—ক্রিয়াস্বকাদিষ্টকচিৎ ক্রতোবিজ্ঞাময়স্তাত্ত্ব ক্রতোঃ অনুবন্ধাদিত্যঃ পৃথক্ত্ব-
বগম্যাতে । অনুবন্ধাঃ—যজ্ঞসাধকাঃ গ্রহ-স্তোত্র-শস্ত্রাদয়ঃ ; আদি-শব্দেন পূর্বোক্তাঃ শ্রুত্যাযমো
গ্রাহাঃ । প্রজ্ঞাস্তরপৃথক্ত্বং—ইতি দৃষ্টান্তঃ ; যথাহি—প্রজ্ঞাস্তরং দহরবিজ্ঞাদি ক্রিয়াময়াং
ক্রতোঃ পৃথক্, তথা অয়মপীত্যর্থঃ । দৃষ্টশ্চ—অনুবাদ-সমানরূপেহপি বিধিঃ ; যথা—“যদেব
বিজ্ঞয়া কৰোতি” ইত্যাদৌ । তদুক্তম্ “বচনানি ত্বপূর্বভাৎ” ইতি ॥

এই বিজ্ঞাময় ক্রতুটি যে, পূর্বোক্ত ক্রিয়াময় ক্রতু হইতে পৃথক্, তাহা অনুবন্ধাদি হেতু
হইতেও বুঝা যাইতেছে । অনুবন্ধ অর্থ—যজ্ঞসম্পর্কিত গ্রহ, স্তোত্র ও শস্ত্র প্রভৃতি । স্বতন্ত্র
‘আদি’ পদে পূর্বোন্নিখিত ‘শ্রুতি’ প্রভৃতি হেতুগুলির গ্রহণ করিতে হইবে । ‘দহরবিজ্ঞা’
প্রভৃতি অস্ত্রান্ত্র প্রজ্ঞা বা উপাসনা যেরূপ ক্রিয়াময় ক্রতু হইতে পৃথক্, ইহাও ঠিক তদ্রূপ ।
বিশেষতঃ ‘জ্ঞানপূর্বক বাহা করা যায়, তাহাই বীৰ্যবান্ হয়’ ইত্যাদি স্থলে বিধিপ্রত্যয় না
থাকিলেও বিধি কর্ত্তনা দৃষ্ট হয় ; একথা মীমাংসা শাস্ত্রেও উক্ত আছে ॥৩।৩।৪৮॥]

ইষ্টকচিৎক্রিয়নিঃ ক্রিয়াময়াং ক্রতোবিদ্যাময়োহয়ং ক্রতুঃ পৃথক্ত্বেন
অনুবন্ধাদিত্যঃ পৃথক্ত্বহেতুভ্যোহবগম্যাতে । অনুবন্ধা যজ্ঞানুবন্ধিনঃ গ্রহ-
স্তোত্র-শস্ত্রাদয়ঃ—“মনসৈষু গ্রহা অগৃহ্যন্ত মনসাস্তবন্ত মনসাশংসন্”
ইত্যাদিনা প্রতিপাদিতাঃ । আদিশব্দেন শ্রুত্যাযমঃ পূর্বোক্তা গৃহ্যন্তে ।
শ্রুত্যাডিভিঃ সানুবন্ধৈঃ ক্রিয়াময়ঃ ক্রতুঃ পৃথগবগম্যত ইত্যর্থঃ । প্রজ্ঞাস্তর-
পৃথক্ত্বং—যথা প্রজ্ঞাস্তরং দহরবিজ্ঞাদি ক্রিয়াময়াং ক্রতোঃ পৃথগ্ভূতং
শ্রুত্যাডিভিরবগম্যাতে, এবময়মপি । এবং চ অনুবন্ধাদিভিঃ পৃথগ্ভূতে
বিদ্যাময়ে যজ্ঞেহবগাতে সতি বিধিঃ পরিকল্প্যতে । দৃষ্টশ্চ অনুবাদস্বরূপেষু

ইষ্টকচিৎ ক্রিয়াস্বক যজ্ঞ হইতে এই বিজ্ঞাময় ক্রতু যে, পৃথক্, তাহা পার্থক্যজ্ঞাপক অনু-
বন্ধাদি কারণনিচয় হইতেও জানা যাইতেছে । অনুবন্ধ অর্থ—যজ্ঞসম্বন্ধী গ্রহ, স্তোত্র ও শস্ত্র
প্রভৃতি, যাহাদের কথা—‘মনে মনেই গ্রহসমূহ গৃহীত হইয়াছিল, মনে মনেই স্তব করিয়াছিল ;
মনের দ্বারাই আশংসা করিয়াছিল’ ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে । ‘অনুবন্ধাদি’ এই
‘আদি’ শব্দে পূর্বোন্নিখিত ‘শ্রুতি’ প্রভৃতি হেতু সমূহ গ্রহণ করিতে হইবে । ইহার তাৎপর্য্য
এই যে, অনুবন্ধ ও শ্রুতি-লিঙ্গাদি হেতু হইতে বিজ্ঞাময় ক্রতুর পার্থক্য জানা যাইতেছে ।
প্রজ্ঞাস্তর-পৃথক্ত্ব, ইহার দৃষ্টান্তস্থল । অতিপ্রায় এই যে, শ্রুতি লিঙ্গাদি প্রমাণের সাহায্যে দহর-
বিজ্ঞা প্রভৃতি অপরাপর বিজ্ঞার যেরূপ ক্রিয়াময় ক্রতু হইতে পার্থক্য জানা যায়, ইহাও তদ্রূপ ।
এই প্রকারে অনুবন্ধাদি কারণে বিজ্ঞাময় যজ্ঞের পার্থক্য অবধারিত হইলে পর, তদ্বিষয়ে
বিশিকল্পনাও করা যাইতে পারে (*) ; অস্ত্রান্ত্রও অনুবাদের সমানজাতীয় বাক্যে বিশিকল্পনা-

(*) তাৎপর্য্য—সাধারণতঃ ‘কৃত্যং, ক্রিয়ত, যজ্ঞেহ, কর্তব্যম্,’ ইত্যাদি কর্তব্যভাবিধায়ক বাক্যকেই
বিধিবাক্য বলে ; এবং তাদৃশ বাক্যানুযায়ী কার্য্য হইতেই লোকের অপূর্ব বা পুণ্যাধি বল সমুৎপন্ন হইয়া থাকে ।

কল্পমানো বিধিঃ । তদুক্তং “বচনানি ত্বপূর্ব্বভাৎ” [পূর্ব্ব মীমাং ৩।৫।২১]
ইতি । ফলক “তেষামেকৈক এব তাবান্, যাবানসৌ পূর্ব্বঃ” [১]
ইত্যতিদেশাৎ স্বকৃতদ্বারেনেকচিত্তাশ্রয়েৎ ফলম্, তদেব মনশ্চিত্তাদী-
নামপি স্বকৃতদ্বারেন ফলমিত্যবগম্যাতে ॥৩।৩।৪৮॥

যৎ পুনরতিদেশেন তুল্যকার্য্যত্বাবগমাৎ (*) ক্রিয়াময়-ক্রত্বনুপ্রবেশো-
হবগম্যত ইত্যুক্তম্, তত্রাহ—

ন, সামান্যাদপ্যুপলক্ষেয়ত্বাবগমি

লোকাপত্তিঃ ॥৩।৩।৪৯॥

[পদক্ষেপঃ—ন (না) সামান্তাৎ (সজ্ঞাতীয়তানিবন্ধন) অপি (ও) উপলক্ষে : (যেহেতু
উপলক্ষি হর), যত্বাবৎ (যেমন যত্নাশঙ্কের প্রয়োগ), নহি (নিশ্চয়ই নহে) লোকাপত্তিঃ
যথার্থ যত্না দ্বান প্রাপ্তি) ।]

দেখিতে পাওয়া যায় । মীমাংসা শাস্ত্রে সে কথাও উক্ত হইয়াছে—‘অপূর্ব্ব বা প্রমাণাস্তরা-
সিদ্ধ বিষয়ের জ্ঞাপক হইলে সামান্ত বচনও বিধিৰূপে কল্পিত হইবে’ ইতি । ‘সেই পূর্ব্ববত্তী ক্রতু
যে পরিমাণে ফলদায়ক, এই মনশ্চিত্তাদির এক একটিই সেই পরিমাণে ফলপ্রদান করে’,
এই অতিতে পূর্ব্বোক্ত ক্রতুফলের অতিদেশ করিতেও বুঝা যাইতেছে যে, ইষ্টকচিত্ত অগ্নি স্বকীয়
বজ্র দ্বারা যে পরিমাণে ফলপ্রদান করে, মনশ্চিত্তাদি অগ্নিও তৎসম্পর্কিত ক্রতু দ্বারা সেই
পরিমাণেই ফল প্রদান করে,’ ইহাও মনশ্চিত্তাদি অগ্নির ইষ্টকচিত্ত অগ্নি হইতে পার্থক্যেরই
জ্ঞাপক ॥৩।৩।৪৮॥

আর যে, বলা হইয়াছে,—অতিদেশের ফলে উভয়ের তুল্যকার্য্যকারিত্ব প্রতীত হওয়ার
মনশ্চিত্তাদিরও ক্রিয়াময় ক্রতুসম্বন্ধই প্রতীতি হইতেছে; তদন্তরে বলা হইতেছে—“ন,
সামান্তাদপি” ইত্যাদি ।

কিন্তু যে সমস্ত বাক্য বিধিপ্রত্যয় রহিত, কেবল অসিদ্ধার্থ-প্রকাশকমাত্র; সে সমস্ত বাক্য অনুবাদ মাত্র; ই
জাতীয় বাক্যের সাহায্যে কাহারো কোন বিষয়ে অসুস্তি বা নিসুস্তি হইতে পারে না । যেখানে মনশ্চিত্তাদি
বাক্যও কোনপ্রকার বিধিপ্রত্যয় নাই, কেবল অসিদ্ধার্থের প্রকাশ করা হইয়াছে মাত্র, এবং অবস্থায় ঐ বাক্যসূ-
সারে কাহারো অসুস্তি হইতে পারে না; এইরূপ আশঙ্কা অপনয়নের নিমিত্ত ভাষ্যকার ‘বিধিঃ পরিকল্প্যতে’
বলিয়াছেন । অতীত এই যে, মীমাংসা শাস্ত্রের সিদ্ধান্তানুসারে জানা যায় যে, আবশ্যক হইলে অনুবাদের
তুল্যজাতীয় বাক্যও যখন বিধি কল্পনা দেখিতে পাওয়া যায়, তখন মনশ্চিত্তাদি বাক্যও অনুবদ্ধি হেতুর সাহায্যে
বিধি কল্পনা করা যোয়াবহ হইতে পারে না ।

(*) তুল্যবীৰ্য্যত্বাবগমাৎ ইতি ‘ক’ শব্দঃ ।

[সৰলার্থঃ—অতিদেশমাত্রেণ মনশ্চিতাদীনাং ক্রিয়াময়-ক্রতুশূপ্রবেশো ন যুক্তঃ ; কৃতঃ ? সামান্যাদপি—যতঃ কৃতশ্চিং সামান্যধৰ্ম্মাদপি অতিদেশোপলক্ষেঃ । মৃত্যুবৎ—ইতি দৃষ্টান্তোপা-
দানম্ ; যথা হি “স এষ এব মৃত্যুৰ্য এষ এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষঃ” ইত্যাদিষু হি সংহত্বাদি-
সামান্যধৰ্ম্মমাত্রাদতিদেশঃ ; ন হি তত্র লোকাপত্তিঃ—মৃত্যুস্থানপ্রাপ্তিরিত্যর্থঃ ; অত্রাপি
তদ্বদিত্যর্থঃ ॥

কেবল যে, শুধু অতিদেশের বলেই মনশ্চিতাদি অগ্নির ক্রিয়াময় ক্রতুসম্বন্ধ হইতে পারে, তাহা নহে ; কারণ ? যে কোনরূপ সামান্য-ধৰ্ম্ম লইয়াও ঐরূপ অতিদেশ করা যাইতে পারে । ‘এই যে, সূর্য্যমণ্ডলাধিষ্ঠিত পুরুষ, ইনিই মৃত্যু অর্থাৎ উদয়ান্ত ক্রিয়া দ্বারা জগৎসংহারক’ ইত্যাদি স্থলে যেরূপ কেবল সংহারকর্ত্ত্বরূপ সাধারণ ধৰ্ম্মটি লইয়াই সূর্য্যমণ্ডলগত পুরুষে মৃত্যু-
শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ঐ পুরুষ মৃত্যু-লোকে অধিকার লাভ করেন না, ইহাও তদ্রূপ ॥৩৭৩৥৪২॥

নাবশ্যমতিদেশাদবাস্তব-ব্যাপারশ্চাপি তুল্যাতয়া ভবিতব্যম্, যেন
ক্রিয়াময়-ক্রতুশূপ্রবেশ এষাং স্যাৎ । যস্মাৎ কস্মাচ্চিং সামান্যমাত্রাদতি-
দেশোপলক্ষেঃ । উপলভ্যাতে হি “স এষ এব মৃত্যু র্য এষ এতস্মিন্
মণ্ডলে পুরুষঃ” ইত্যাদিষু সংহত্বাদি-সামান্যমাত্রাদতিদেশঃ । নহি তত্র
মণ্ডলপুরুষশ্চ মৃত্যুবৎ তল্লোকাপত্তিঃ—তদেদশপ্রাপ্তিরপি ভবতি ; এব-
মিহাপি মনশ্চিতাদীনামিষ্টকচিতাগ্নিদেশরূপ-ক্রিয়াময়ক্রতুশূপ্রবেশেনাপি ন
ভবিতব্যম্ । অত ইষ্টকচিতাগ্নেঃ স্বকৃতদ্বারেণ যৎ ফলম্, তদেব-মনশ্চিতা-
দীনামপি বিদ্যাময়-ক্রতুদ্বারেণ ফলমিত্যাতিদেশাদবগম্যাতে ॥৩৭৩৥৪২॥

অতিদেশের ফলে প্রধান কার্যেরই তুল্যতা হইতে পারে, কিন্তু তা’ বলিয়া ভদন্তভূত
কার্যেরও যে, নিশ্চয়ই তত্তুল্যতা হইবে, এরূপ কোন নিয়ম নাই, বাহার দরূণ এই মনশ্চিতা-
দিরও ক্রিয়াময় ক্রতুসম্বন্ধ করনা করা যাইতে পারে । কেন না, যেহেতু যে কোনও সামান্য বা
সাদৃশ্যমুসারেই অতিদেশ (একের ধৰ্ম্ম অন্তত্ব আরোপ) হইতে পারে । দেখিতে পাওয়া
যায়, ‘এই যে, আদিত্যমণ্ডলাধিষ্ঠিত পুরুষ, ইনিই সেই মৃত্যু’ ইত্যাদি স্থলে কেবল সংহারকর্ত্ত্ব
ধৰ্ম্মেরই সাদৃশ্য লইয়া মৃত্যুরূপের অতিদেশ করা হইয়াছে ; বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু, মৃত্যুর বাহা
দেশ বা কাল, মণ্ডল-পুরুষের তৎপ্রাপ্তি হয় না । ঠিক তদ্রূপ এখানেও মনশ্চিতাদি অগ্নিতে
ইষ্টকচিত অগ্নির সাধৰ্ম্ম্যমাত্রের অতিদেশ করাতেই যে, ইষ্টকচিত অগ্নি যে স্থানে আশ্রিত,
সেই স্থানীয় ক্রিয়াময় ক্রতুরও অন্তভূত হইয়া যাইবে, তাহা নহে । অতএব বুঝিতে হইবে
যে, প্রসিদ্ধ অগ্নি-সাধ্য যজ্ঞের বাহা ফল, মনশ্চিতাদি অগ্নিরও বিজ্ঞাময় ক্রতু সম্বন্ধ
দ্বারা সেইরূপ ফলই হইয়া থাকে, ইহাই উক্ত অতিদেশের উদ্দেশ্য, (কিন্তু ক্রিয়াময় ক্রতুর
অন্তর্নিবিষ্ট করা উদ্দেশ্য নহে) ॥৩৭৩৥৪২॥

পরেণ চ শব্দশ্চ তাব্ধিধ্যম্, ভূয়স্বাং ত্বনুবন্ধঃ ॥৩৥৩৫০॥

[পদচ্ছেদঃ—পরেণ (পরবর্তী ব্রাহ্মণ দ্বারা) চ (ও) শব্দশ্চ (মনশ্চিত্ত প্রভৃতি শব্দের)
তাব্ধিধ্যং (তথাবিধি এব—বিদ্যাময়ক্রতুসম্বন্ধ), ভূয়স্বাং (ক্রিয়াময় যাগাগ্নি অগ্নির বাহুল্য হেতু ,
অনুবন্ধঃ (নির্দেশ) ।]

[সৰ্বলার্থঃ—কিঞ্চ, পরেণ ব্রাহ্মণেন “অয়ং বাব লোক এষোহগ্নিচিৎ, তস্তাপ এব” ইত্যাদি-
দিনা ফলবিধায়কেন যাকোন শব্দস্ত মনশ্চিত্তাদিবাচকস্ত পদস্ত তাব্ধিধ্যং তথাবিধার্থতঃ বিদ্যাময়-
ক্রতুবোধকতঃ চেদবগম্যতে, তর্হি ক্রিয়াময়প্রকরণে কথমেবাং সন্নিবেশঃ ? ইত্যত আহ—
ভূয়স্বাং ক্রিয়াময়যাগানামাত্র বাহুল্যাং তু অনুবন্ধঃ তথা নির্দেশঃ কৃত ইত্যর্থঃ ॥

অপি চ, পরবর্তী ব্রাহ্মণবাক্যে ক্রিয়াময় ক্রতুর ফল হইতে ইহার পৃথক ফলের নির্দেশ
পাকাতো মনশ্চিত্তাদিপ্রতিপাদক শব্দগুলিরও ভাবশ্চ বিদ্যাময় যাগাগ্নিই বৃদ্ধিতে হইবে।
কেবল ক্রিয়াময় যাগাগ্নি অগ্নির বাহুল্য থাকায় এখানে প্রসঙ্গ ক্রমে মনশ্চিত্তাদির উল্লেখ করা
হইয়াছে মাত্র ॥৩৫০॥] [বিংশতিতম পূর্ববিবরণাধিকরণ ২০ ॥]

পরেণ চ ব্রাহ্মণেন অস্ত্যপি মনশ্চিত্তাদ্যভিধায়িনঃ শব্দশ্চ তাব্ধিধ্যম্—
তথাবিধিত্বম্—বিদ্যাময়প্রতিপাদিত্ত্বমবগম্যতে । পরেণ হি ব্রাহ্মণেন
“অয়ং বাব লোক এষোহগ্নিচিৎ, তস্তাপ এব পরিজিতাঃ” [১]
ইত্যাদিনা “স যো হৈতদেবং বেদ, লোকং পূণানামেনং ভূতমেতং সর্ব-
মভিসম্পদ্যতে” [১] ইতি পৃথক্ফলা বিদ্যৈব বিধীয়তে ; তথা বৈশ্বানর-
বিদ্যাদৌ বিদ্যৈব বিধীয়তে । অতোহগ্নিরহস্ত্যস্ত ক্রিয়ৈকবিষয়ত্বং নাস্তি ।
এবং তর্হি বিদ্যাময়া মনশ্চিত্তাদয়ো বৃহদারণ্যকেহনুবন্ধব্যাং, কিমর্থমিহানু-

পরবর্তী ব্রাহ্মণবাক্য দ্বারাও এই মনশ্চিত্তাদিবোধক শব্দের তাব্ধিধ্যং—তথাবিধিত্ব, অর্থাৎ
বিদ্যাময় ক্রতুপ্রতিপাদকত্ব জানা গাইতেছে । কারণ, ‘এই লোকই অগ্নিচিৎ, বল তাহাকে
বেটন করিয়া রহিয়াছে’ ইত্যাদি পরবর্তী ব্রাহ্মণ—‘সেই যে ব্যক্তি এই অগ্নিকে উক্তপ্রকারে
অবগত হন, তিনি ভগ্নত্বত্বপুকারাদিগের সমস্ত-লোক সম্পদ লাভ করেন’, এইরূপ পৃথক
ফলজনক বিস্তারই বিধান করিতেছে, (ক্রিয়ার নহে) । এইরূপ ‘বৈশ্বানর বিদ্যা’ প্রভৃতিতেও
স্বতন্ত্র বিস্তারই বিধিত হইতেছে (ক্রিয়া নহে) । অতএব বৃদ্ধিতে হইবে যে, ক্রিয়ামুষ্ঠানই যে,
আলোচ্য অগ্নিরহস্ত কাণ্ডের একমাত্র বিষয়, তাহা নহে, [বিদ্যাও তাহার বিষয় ।] ভাল কথা,
তাহা হইলে ত বিদ্যাময় মনশ্চিত্তাদি বিষয়গুলি জ্ঞানকাণ্ড—বৃহদারণ্যকেই সন্নিবেশিত করা
উচিত ছিল, এখানে সে সম্বন্ধের উল্লেখ করা হইতেছে কেন ? তদন্তরে বলিতেছেন—

বধ্যন্তে ? তত্রোচ্যতে—‘ভূয়স্বাং তু অনুবন্ধঃ’ ইতি । মনশ্চিত্তাদিষু সম্পাদনীয়ানাং অগ্ন্যঙ্গানাং ভূয়স্বাং সম্বিধাবিহানুবন্ধঃ কৃতঃ ॥৩॥৩॥৫০॥

[ইতি বিংশং পূর্ববিকল্পাধিকরণম্ ॥২০॥]

শরীরে ভাবাধিকরণম্ । এক আত্মনঃ শরীরে ভাবাং ॥৩॥৩॥৫১॥

[পদচ্ছেদঃ—একে (কেহ কেহ), আত্মনঃ (আত্মার) শরীরে (শরীরে) ভাবাং (সভাব হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—পরমাত্মা হি উপাসকস্ত আত্মস্বরূপতয়া উপাস্তঃ, উপাসকস্ত স্বরূপমপি পরমাত্মবদেবোপাস্তমিতি উক্তম্ । তত্র সংশয়ঃ—কিং শরীরে বর্তমানস্তাত্মনঃ কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদি-
নিশ্চিষ্টং স্বরূপমুপাস্তম্ ? অথবা অপহতপাপাত্মাদিগুণবিশিষ্টং যথার্থরূপম্ ? ইতি । তত্র একে
মন্তস্তে—কর্তৃত্বাদিগুণবিশিষ্টমেব আত্মনঃ স্বরূপমনুসন্ধেয়ম্ ; কৃতঃ ? শরীরে ভাবাং—শরীরে
বর্তমানস্ত উপাসিতুরাত্মনঃ তদ্বাবাং—কর্তৃত্বাদিগুণবিশিষ্টরূপত্বাদিত্যর্থঃ ॥

উপাসক জীবের আত্মস্বরূপ বলিয়া পরমাত্মার উপাসনা করিতে হইবে, এবং আপনার স্বরূপও
জানিতে হইবে, বলা হইয়াছে । এখন সংশয় হইতেছে যে, জীবের কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদিগুণবিশিষ্ট
রূপটি কি চিন্তনীয় ? অথবা অপহতপাপাত্মাদিগুণবিশিষ্ট প্রকৃত স্বরূপই চিন্তনীয় ? এ বিষয়ে কেহ
কেহ মনে করেন যে, শরীরে অবস্থিত জীবাত্মার যখন কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদিই যথার্থ রূপ,
তখন তদ্রূপেই তাহাকে চিন্তা করিতে হইবে ॥৩॥৩॥৫১॥]

সর্বাস্থ পরবিদ্যাসূপাশ্রোপাসনস্বরূপবদ্ উপাসকস্বরূপস্তাপি জ্ঞাতব্যত্ব-
মুক্তম্—“ত্রয়াণামেব চৈবমুপশ্রাসঃ প্রশ্নশ্চ” ইতি । বক্ষ্যতি চাস্ত প্রত্য-
গাত্মনঃ পরমাত্মাত্মকত্বেনানুসন্ধানম্—“আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ”
ইতি । কিময়ং প্রত্যগাত্মা জ্ঞাতা কর্তা ভোক্তেহামৃত্র সঞ্চারকমোহনু-

“ভূয়স্বাং তু অনুবন্ধঃ” ইতি, অর্থাৎ মনশ্চিত্তাদি অয়িতেও যাগাঙ্গ অয়ির বহলাংশ বিত্তমান
থাকায় তাহার সরিধানে অর্থাৎ সেই প্রকরণেই মনশ্চিত্তাদিরও উল্লেখ করা আবশ্যক
হইয়াছে মাত্র ॥৩॥৩॥৫০॥ [বিংশতিতমম্ পূর্ববিকল্পাধিকরণম্ ॥২০॥]

সমস্ত পরবিদ্যাতে উপাস্ত ও উপাসনার স্বরূপ চিন্তার কথা যেমন বলা হইয়াছে, তেমনি
উপাসকের স্বরূপ চিন্তার কথাও উক্ত হইয়াছে ; যথা “ত্রয়াণামেব চৈবমুপশ্রাসঃ প্রশ্নশ্চ” ইতি ।
পরবর্তী “আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি, গ্রাহয়ন্তি চ” এই হৃত্রেও পরমাত্মস্বরূপ বলিয়া জীবাত্মারও স্বরূপ-
চিন্তার কথা বলিবেন । এখন সংশয় হইতেছে যে, এই চিন্তনীয় আত্মা কি কর্তা, ভোক্তা এবং

সাক্ষ্যঃ, উক্ত প্রজ্ঞাপতিবাক্যোদিতাপহতপাপ্যুহাদিস্বরূপঃ ? কি যুক্তম্ ? জ্ঞাতৃজ্ঞাতাকারমাত্র ইত্যেকৈ মন্যন্তে ; কৃতঃ ? অশ্বোপাসকস্তাশ্বানঃ শরীরে ভাবাৎ ; শরীরে বর্তমানস্য তাদৃশমেব রূপম্ ; তাবতৈবানুসন্ধানেন তৎফলসিদ্ধ্যুপপত্তেঃ । ন হি কৰ্ম্মস্বধিকৃতানাং স্বর্গাদিফলার্থিনাং জ্ঞাতৃজ্ঞাত্বিত্যেকৈ, ফলানুভবদশায়াং যাদৃশং রূপম্, তাদৃশং রূপং সাধনানুষ্ঠান-দশায়ামনুসন্ধাতব্যম্ ; তাবতৈব সাধনানুষ্ঠান-তৎফলয়োঃ সিদ্ধেরতি-রিত্তানুসন্ধানে প্রয়োজন্যভাবাৎ ; তদবিশেষাদিহাপি তথৈব ।

ননু চাত্র “যথাক্রতুরশ্বিন্ লোকে পুরুষো ভবতি, তথেষ্টঃ প্রেত্য ভবতি” ইতি বিশেষবচনাদপহতপাপ্যুহাদাকার এবানুসন্ধাতব্য ইত্যবগম্যতে ; নৈবম্, “তং যথায়থোপাসতে” ইতু্যপাস্ত্রবিষয়ত্বাৎ তস্ম ॥৩৥৩৫১॥

ইহলোক-পরলোকসংকরণকর্ম জীবাত্মা ? অথবা প্রজ্ঞাপতির কথিত অপহত-পাপ্যুহাদি স্বরূপ ? কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত ?

[এতদন্তরে] কেহ কেহ বলেন যে, প্রত্যক্-আত্মা এখানে জ্ঞাতৃজ্ঞাদিবিশিষ্টরূপেই বিবক্ষিত ; কেন না, এই উপাসকের শরীরে তাহারই সম্ভাব রহিয়াছে ; অর্থাৎ শরীরে বর্তমান জীবের স্বরূপটি ঐ প্রকারই বটে ; এবং সেই জ্ঞাতৃজ্ঞাদি ধর্মের অনুসন্ধানেই তাদৃশ ফলসিদ্ধিও উপন্ন হইতে পারে । কারণ, যাহারা কন্ম্যানুষ্ঠানে অধিকারী এবং স্বর্গাদি-ফলাভিলাষী, তাহাদের পক্ষে জ্ঞাতৃজ্ঞাদি ধর্ম ছাড়া,—ফলানুভবকালে যাদৃশ স্বরূপ অভিব্যক্ত হইয়া থাকে, সাধনানুষ্ঠানকালে তাদৃশ স্বরূপের অনুসন্ধান করা আবশ্যক হয় না ; কেন না, ঐ পর্যান্ত চিন্তা দ্বারাই যখন তাহাদের সাধনানুষ্ঠান ও তাহার ফল লাভ সুসিদ্ধ হইতে পারে, তখন তদতিরিক্ত চিন্তার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই ; আর এখানেও যখন তদপেক্ষা কিছুমাত্র বিশেষ নাই, তখন এখানেও সেই প্রকারই, অর্থাৎ কেবল জ্ঞাতৃজ্ঞাদিবিশিষ্ট আত্মার স্বরূপ চিন্তাই করিতে হইবে ।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, ‘পুরুষ (সাধক) ইহলোকে যাদৃশ চিন্তাপরায়ণ হন, এখান হইতে প্রয়াণের পরও তাদৃশ অবস্থাই প্রাপ্ত হন’, এই শ্রুতিতে বিশেষ ভাবে উল্লেখ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, অপহত-পাপ্যুহাদি গুণবিশিষ্টরূপেই চিন্তা করিতে হইবে । না,—এরূপও হইতে পারে না ; কেন না, ‘তাহাকে যে যে প্রকারে উপাসনা করে’, এই শ্রুতি অনুসারে বুঝা যাইতেছে যে, উপাস্ত্র-বিষয়ক সংকল্পই ঐ শ্রুতির বিষয়, (কিন্তু উপাসকবিষয়ক সংকল্প নহে) (১) ॥৩৫৩৫১॥

(১) তাৎপৰ্য্য—এই ‘শরীরে ভাব্যধিকরণটি ৫১-৫২ পর্যন্ত দুই সূত্রে লইয়া রচিত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১)বিষয়—উপাস্ত্রের জ্ঞাতৃ তত্ত্বটির উপাসকেরও স্বরূপ চিন্তা । (২) সংলগ্ন—উপাসককেও কি কর্তা ভোক্তাপ্রকৃতি রূপেই চিন্তা করিতে হইবে ? অথবা উপাস্ত্রের জ্ঞাতৃ অপহতপাপ্যুহাদি-বিশিষ্টরূপেই চিন্তা করিতে

এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষমাহে—

ব্যতিরেকস্তদ্ব্যবভাবিত্বাৎ, ন তূপলক্ষিবৎ ॥৩৩॥৫২॥

[পদচ্ছেদঃ—ব্যতিরেকঃ (পার্থক্য) তদ্ব্যবভাবিত্বাৎ (যেহেতু পরমেশ্বরের সম্ভাবে তাহার সম্ভাব) ।]

[সরলার্থঃ—ইদানীং সিদ্ধান্তমাহ—“ব্যতিরেকঃ” ইত্যাদিনা । নতু এতৎ সম্ভবতি, যঃ জ্ঞাতৃজ্ঞাতাকার এবানুসংক্রিয় ইতি ; যতঃ অস্তাত্মনঃ সংসারাবস্থাতো মোক্ষাবস্থায়ঃ যো ব্যতিরেকঃ—অপহতপাপুত্বাদিলক্ষণঃ বিলক্ষণভাবঃ, স এব মোক্ষার্থভিরূপান্তঃ, নতু জ্ঞাতৃত্বাদিবিশিষ্টাকারঃ । কৃতঃ ? তদ্ব্যবভাবিত্বাৎ—যো হি যেন ভাবেন ভাবিতঃ ভবতি, স হি তদ্ব্যবমেব আপত্ততে ; “তং যথাযথোপাসতে, তথৈব ভবতি” ইতি হি যথোপাসনমেব রূপপত্তিঃ ক্রয়তে । অত্র দৃষ্টান্তমাহ—উপলক্ষিবৎ—ব্রহ্মোপলক্ষিবৎ ; ব্রহ্মোপলক্ষিব্যথা যথাবস্থিত-ব্রহ্মস্বরূপবিষয়ঃ, তথা আত্মোপলক্ষিব্যথা যথাবস্থিতাত্মস্বরূপবিষয়েব ইত্যর্থঃ ॥

না—এরূপও হইতে পারে না যে, জ্ঞাতৃত্বাদি-বিশিষ্টরূপেই আত্মার চিন্তা করিতে হইবে, অপহতপাপুত্বাদিবিশিষ্ট রূপে নহে । কেন না, সংসার দশা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ যে, অপহতপাপু-ত্বাদিবিশিষ্ট রূপ, সেইরূপেই তাহার উপাসনা করিতে হইবে ; কারণ, ‘তাহাকে যে যে ভাবে উপাসনা করে, সেই ভাবেই তাহাকে লাভ করিয়া থাকে’ এই শ্রুতিতে উপাসনানুরূপ ফল-প্রাপ্তিরই উপদেশ রহিয়াছে । ব্রহ্মোপলক্ষি ইহার দৃষ্টান্ত স্থল ; অর্থাৎ ব্রহ্মোপলক্ষির উপদেশ যেনম ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপবিষয়ক । আত্মোপলক্ষির বিধিকেও তেমনি আত্মার যথার্থ স্বরূপ বিবরণেই বুঝিতে হইবে ॥৩৩॥৫২॥]

নত্বেতদন্তি—যৎ জ্ঞাতৃত্বাত্মাকার এবানুসংক্রিয় ইতি ; অস্তাত্মনঃ সংসারদশায়া মোক্ষদশায়াং যো ব্যতিরেকঃ, সোহপহতপাপুত্বাদিকোহনু

না, এরূপও সিদ্ধান্ত হইতে পারে না ; কারণ, ‘তাহাকে যে যে ভাবে উপাসনা করে’ এই শ্রুতিটি উপাস্ত বিষয়েই প্রযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু উপাসক বিষয়ে নহে ; এইরূপ প্রাপ্তি সম্ভাবনায় বলিতেছি—‘ব্যতিরেকঃ’ ইত্যাদি ।

না, এরূপ কথা নাই যে, জ্ঞাতৃত্বাদিবিশিষ্টরূপেই তাহার চিন্তা করিতে হইবে ; পরন্তু এই আত্মার সংসারদশা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ যে, মোক্ষকালীন বিশেষ ভাবে—অপহতপাপুত্বাদি ধর্ম,

হইবে ? (১) পূর্বপক্ষ—কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব ই যখন উপাসকের প্রকৃত স্বরূপ, এবং তাহার অধিক চিন্তা করা যখন অনাবশ্যকও বটে, তখন কর্তা ভোক্তা প্রত্যেকরূপেই তাহার চিন্তা করিতে হইবে । (২) উত্তর—না—কর্তৃত্বাদি বিশিষ্টরূপে চিন্তা করিতে হইবে না ; পরন্তু অপহতপাপুত্বাদি রূপেই চিন্তা করিতে হইবে । (৩) নির্ণয়—অতএব উপাসকের পক্ষে আপনাকেও উপাস্তব্য চিন্তা করিতে হইবে না ।

সন্ধেয়ঃ ; অশ্ব মোক্ষদশায়াং যাদৃশং রূপম্, তাদৃগ্ৰূপ এবোপাসন-
বেলায়ামাত্মা অনুসন্ধেয় ইত্যর্থঃ । কৃতঃ ? তদ্ব্যবভাবিহাৎ তদ্রূপাপত্তেঃ,
“যথাক্রুরশ্বিন্ লোকে পুরুষো ভবতি, তথেষতঃ প্রেত্য ভবতি” “তং যথা-
যথোপাসতে তথৈব ভবতি” ইতি যথোপাসনমেব হি প্রাপ্তিঃ শ্রুয়তে ।
ন চ পরম্বরূপমাত্রবিষয়মেবেদমিতি বক্তুং শক্যতে, প্রত্যগাত্মানোহপ্যুপাস্ত-
ভূত-পরব্রহ্মশরীরতয়োপাস্তকোটিনিষ্কিশৃঙ্খলং । অতঃ প্রজাপতিবাক্যো-
দিতাপহতপাপুহাদিগুণক-প্রত্যগাত্মশরীর-পরমাত্মোপাসনশ্চ তথারূপমেব
প্রাপ্যম্—ইত্যুক্তং ভবতি । অতএব “এবংক্রতুর্হামুং (*) লোকং প্রেতাভি-
সম্ভবিতাস্মি” ইত্যুচ্যতে, তস্মাৎ প্রত্যগাত্মা প্রাপ্যাকার এবানুসন্ধেয়ঃ ।

উপলব্ধিবৎ—ব্রহ্মোপলব্ধিবৎ ; যথা ব্রহ্মোপলব্ধিবিহিতা যথাবস্থিত-
ব্রহ্মস্বরূপবিষয়া, তথা আত্মোপলব্ধিরপি যথাবস্থিতাত্মস্বরূপবিষয়েত্যর্থঃ ।
কৰ্ম্মস্বাত্মস্বরূপানুসন্ধানং কৰ্ম্মাসম্ভবম্ ; “যজ্ঞেত স্বর্গকামঃ” ইতি কৰ্ম্মানুষ্ঠান-

তদ্রূপেই তাহার উপাসনা করিতে হইবে । অভিপ্রায় এই যে, এই আত্মার মুক্তিকালে যাদৃশ-
রূপ অভিযাক্ত হইয়া থাকে, উপাসনাকালেও তাদৃশ রূপবিশিষ্ট আত্মারই অনুসন্ধান (চিন্তা)
করিতে হইবে । কারণ ! যেহেতু ঐরূপ অনুসন্ধান বা চিন্তার সম্ভাব্যেই সেই অপহতপাপুহাদি
রূপ লভ্য হইয়া থাকে ; কেন না, ‘পুরুষ ইহলোকে যাদৃশ সংকল্প সম্পন্ন হয়, এখান হইতে
প্রয়াণেও পরও তাদৃশ ভাবই প্রাপ্ত হয় ।’ ‘তাহাকে যে যে ভাবে উপাসনা করে, সেই
সেইরূপই প্রাপ্ত হইয়া থাকে’ এই সমস্ত সত্যেই উপাসনার অনুরূপ ফলই শ্রুত হইতেছে ।
আর উক্ত বাক্য যে, কেবল পরমাত্মার স্বরূপ বিষয়েই প্রযুক্ত হইয়াছে, (জীব বিষয়ে নহে), এ
কথাও বলিতে পারা যায় না ; কারণ, প্রকৃতপক্ষে জীবাত্মাও ত উপাসনীয় পরমাত্মারই শরীর ;
সুতরাং তাহাকেও উপাস্তশ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত বুঝিতে হইবে । অতএব [বলিতে হইবে যে,]
প্রজাপতিবাক্যে বাহার অপহতপাপুহাদিগুণগণ অভিহিত হইয়াছে, এবং জীবাত্মা বাহার শরীর,
সেই পরমাত্মার উপাসনার তাদৃশ রূপই প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই কথাই প্রতিপাদিত হইল ।
এই কারণেই বলা হইয়া থাকে যে, ‘আমি এখানে যেরূপ সংকল্পসম্পন্ন ; পরলোকে বাইরাও
সেইরূপই হইব’ । অতএব বুঝিতে হইবে যে, জীবাত্মা উপাসনাকালে ভবিষ্যতে যে রূপটী লাভ
করিবে, সত্যেই সেই রূপেরই উল্লেখ করা হইয়াছে ।

‘উপলব্ধি’ অর্থাৎ ব্রহ্মোপলব্ধি ইহার দৃষ্টান্ত স্থল । সত্যবিহিত ব্রহ্মোপলব্ধি যেমন ব্রহ্মের
বর্ণনায় স্বরূপ বিষয়েই প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তেমনি আলোচ্য আত্মোপলব্ধিও আত্মার বর্ণনায়
স্বরূপ বিষয়েই প্রযোজ্য হইবে । আর ক্রিয়াবিধিতে যে, আত্মার স্বরূপ নির্দেশ রহিয়াছে,
তাহাও কৰ্ম্মেরই অঙ্গ স্বরূপ ; এবং ‘স্বর্গাভিলাষী পুরুষ যজ্ঞ করিবে’ এই হলে শুদ্ধ কৰ্ম্মানুষ্ঠানই

(*) এবং ক্রতুরিহামুং ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

মেব হি ফলায় চোদ্যতে । দেহাতিরিক্ত-জাত্বাত্মাকারাত্মাবগতিঃ
কালান্তরভাবফল-সাধনকৰ্ম্মাধিকারার্থেতি তাবদ্ব্যাক্রমেব তত্রাপেক্ষিতমিতি
ন কিঞ্চিদপহীনম্ ॥৩৥৩৫২॥

[ইতি একবিংশম্ শরীরেভাবাধিকরণম্ ॥২১॥]

অঙ্গাববন্ধাধিকরণম্ ।]

অঙ্গাববন্ধাস্ত ন শাখাস্ত হি প্রতিবেদম্ ॥৩৥৩৫৩॥

[পদচ্ছেদঃ—অঙ্গাববন্ধাঃ (যজ্ঞাঙ্গের সহিত সম্বন্ধ যুক্ত) তু (পুনঃ) ন (না) শাখাস্ত
(বহু শাখায়) হি (সেইরূপই) প্রতিবেদম্ (প্রত্যেক বেদে) ।]

[সরলার্থঃ—“ঐম্ ইত্যোতদক্ষরমুদগীথমুপাসীত” “লোকেষু পঞ্চবিধং সামোপাসীত” ইত্যোব-
মাগ্না যজ্ঞাঙ্গাশ্রয়া বহু উপাসনাঃ সন্তি ; তাঃ কিং যাস্ত শাখাস্ত শ্রয়ন্তে, তাষেব ব্যবস্থিতাঃ ?
উত সৰ্ব্বাস্ত শাখাস্ত উপসংহর্তৃণাঃ ? এবমাশঙ্ক্যামাহ—“অঙ্গাববন্ধাস্ত” ইত্যাদি ।

অঙ্গাববন্ধাঃ যজ্ঞাঙ্গাশ্রয়াঃ উদগীথাদ্যুপাসনাঃ ন শাখাস্ত ন তত্তচ্ছাখাস্ত নিয়মিতাঃ, অপিতু
প্রতিবেদং সৰ্ব্বাস্ত শাখাস্তিতার্থঃ । হি যস্মাৎ উদগীথাদ্যঙ্গমাত্রাশ্রিতাঃ তা উপাসনাঃ, তস্মাৎ
যত্র যত্র উদগীথাदीनि অঙ্গানি, তত্রৈব তত্তত্ৰুপাসনা অনুসর্তব্য ইত্যর্থঃ ॥

‘ঐম্’ এই উদগীথাক্ষরের উপাসনা করিবে’ ‘লোকবিষয়ে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করিবে’
যজ্ঞাঙ্গাশ্রিত এইরূপ বহু উপাসনার কথা আছে । এখন শঙ্কা হইতেছে যে, উক্ত উদগীথাদি-
কৰ্ম্মাঙ্গাশ্রিত উপাসনাসমূহ যে যে শাখাতে উল্লিখিত আছে, কেবল সেই সেই শাখাতেই
কি নিবন্ধ থাকিবে ? অথবা সমস্ত বেদশাখার উদগীথাদিস্থলেই অনুসৃত হইবে ? এই আশঙ্কার
উত্তরে বলিতেছেন—“অঙ্গাববন্ধাস্ত” ইত্যাদি ।

কৰ্ম্মাঙ্গাশ্রিত উদগীথাদি উপাসনাগুলি যে যে শাখায় পঠিত আছে, কেবল সেই সেই
শাখাতেই নিবন্ধ থাকিবে না, পরন্তু সমস্ত শাখাতেই অনুসৃত হইবে ; অর্থাৎ যেখানে যেখানে
উদগীথাদির উল্লেখ আছে, সেখানে সেখানেই উদগীথাদির উপাসনা করিতে হইবে । যেহেতু
ঐসমস্ত উপাসনা কোন কৰ্ম্মবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া অভিহিত হয় নাই, পরন্তু কৰ্ম্মাঙ্গ উদগীথাদি
অবলম্বন করিয়াই বিহিত হইয়াছে । অতএব সৰ্ব্বত্রই উপসংহারযোগ্য ॥৩৥৩৫৩॥]

কলোৎপাদনার্থ বিহিত হইতেছে ; আর দেহাতিরিক্ত জাত্বাদিবিশিষ্ট আত্মার যে, অবগতি
বা অনুভূতির কথা আছে, তাহাও কালান্তরভাবী ফলেরই সাধন বা উপায় স্বরূপ কৰ্ম্মাধি-
কারের ঋণাত্মক মাত্র ; কারণ, সেখানে ঐটুকুই কেবল অপেক্ষিত রহিয়াছে ; [স্তবরাং
সেইটুকু জ্ঞাপন করিলেই সমস্ত উপপন্ন হইতে পারে ;] অতএব এ পক্ষে কিছুমাত্র নূনতা
হইতেছে না ॥৩৥৩৫২॥ [একবিংশতিতম শরীরে ভাবাধিকরণ ॥২১॥]

“ওমিত্যেতদকরমুকীধম উপাসীত”, “লোকেষু পঞ্চবিধং সামোপাসীত”, “উক্খমুক্খমিতি বৈ প্রজা বদন্তি, তদ্বিদম্বেবোক্তম্, ইয়মেব পৃথিবী” “অয়ং বাব লোক এষোহগ্নিচিতিঃ” ইত্যেবমাখ্যাঃ ক্রতুস্শাস্ত্রা উপাসনা ভবন্তি ; তাঃ কিং যাস্থ শাখাস্থ শ্রয়ন্তে, তাস্থেব নিয়তাঃ, উত সৰ্ব্বাস্থ শাখাস্থদীপাদিষু সম্বধ্যন্তে ? ইতি বিচারঃ ।

সৰ্ববেদান্তপ্রত্যয়ত্বে স্থিতেহপি প্রতিবেদং স্বরভেদাদুকীধাদয়ো ভিদ্ভন্তে, ইতি তত্র তত্র ব্যবতিষ্ঠেরন্থ ইতি যুক্তা শঙ্কা । কিং যুক্তম্ ? ব্যবতিষ্ঠেরম্মিতি । কৃতঃ ? “উকীধমুপাসীত” ইতি সামান্তেনোদকীধ-সম্বন্ধিতয়া শ্রুতায়ান্তস্থ্যামেব শাখায়াং স্বরবিশেষযুক্তশ্রোদকীধবিশেষশ্চ সম্বন্ধানাং তস্মিন্নেব বিশেষে পর্য্যবসানং যুক্তমিতি । এবমাখ্যান্তাস্থেব শাখাস্থ ব্যবতিষ্ঠেরম্মিতি । এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষমাহে—

‘ঐম্’ এই অক্ষরকে উকীধরূপে উপাসনা করিবে’, ‘লোকে পঞ্চপ্রকার সামের উপাসনা করিবে’, ‘প্রজাগণ ‘উক্খ উক্খ বলিয়া থাকে, ইহাই উক্খ, ইহাই পৃথিবী, ইহাই লোক, এবং অগ্নিচিতি’ ইত্যাদি প্রকার যজ্ঞান-উকীধাদি অবলম্বনে বহুতর উপাসনা বিহিত আছে । এখন বিবেচ্য বিষয় হইতেছে এই যে, ঐ সমস্ত উপাসনা, যে সকল বেদশাখার পঠিত আছে, কেবল সেইসমস্ত শাখাতেই নিবদ্ধ থাকিবে ? অথবা যে যে শাখাতে উকীধাদির উল্লেখ আছে, সেই সমস্ত শাখাতেই অনুসৃত হইবে ।

যদিও [তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের প্রথম সূত্রেই] সৰ্ববেদান্তপ্রত্যয়ত্ব, অর্থাৎ একস্থানে উক্ত উপাসনার অন্তর্গত উপসংহারের সিদ্ধান্ত সাব্যস্ত হইয়াছে, তথাপি প্রত্যেক বেদে উচ্চারণ ও স্বরগতভেদ থাকার বেধানে বাহার উল্লেখ, ঠিক সেখানেই তাহার প্রয়োগ হইতে পারে ; এই কারণে এখানে ঐ প্রকার আশঙ্কা করা অসঙ্গত হইতেছে না । কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত ? নির্দিষ্ট স্থলে নিবদ্ধ থাকিবে, এই পক্ষই যুক্তিযুক্ত ; কারণ ? যেহেতু ‘উকীধের উপাসনা করিবে’ এইরূপে যদিও সামান্ততঃ উকীধের সম্বন্ধানুসারেই উপাসনা শ্রুত হউক, তথাপি সেই শাখাতেই আবার যখন বিভিন্নপ্রকার স্বরসংযুক্ত স্বতন্ত্র উদ্গীতেরও উল্লেখ রহিয়াছে, তখন সান্নিধ্য বশতঃ সেই শাখাগত সেই উকীধবিশেষেই উপাসনার পরিসমাপ্তি হওয়া উচিত ; এইরূপ অপরাপর উপাসনারও নিজ নিজ শাখাতেই নিবদ্ধ থাকা সম্ভব । এইরূপ প্রাপ্তি সম্ভাবনার আমরা বলিতেছি (১)—

(১) তাৎপর্য—ইহার নাম ‘অস্বাববছাবিকরণ । ৫৩ ও ৫৪ পত্র লইয়া এই অধিকরণটি রচিত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—কর্ধ্বান উকীধাদি বিষয়ক উপাসনা । সংলগ্ন—ঐ সমস্ত উপাসনা কি কেবল বিশিষ্ট শাখাতেই নিবদ্ধ থাকিবে ? অথবা যে যে বেদশাখায় উকীধাদির উল্লেখ আছে, সেই সমস্ত বেদশাখাতেই অনুসৃত হইবে ? (২) পূর্বপক্ষ—যে শাখায় বাহার উল্লেখ আছে, সেই শাখাতেই তাহার ব্যবহার

[সিদ্ধান্তঃ—]

“অঙ্গাববন্ধাস্তু”—ইতি । তু-শব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্তয়তি ; নহ্যদগীথাঙ্গা-
ববন্ধা উপাসনাঃ তাস্বেব শাখাসু ব্যবতিষ্ঠেয়ন ; অপি তু প্রতিবেদং
সম্বোধেয়ন, সৰ্ব্বাসু শাখাস্বিত্যর্থঃ । হি-শব্দো হেতৌ । যস্মাৎ
শ্রুতৌবোদগীথাঙ্গমাত্রাববন্ধাঃ, তস্মাদ্ যত্রোদগীথাঙ্গদয়ঃ, তত্র সৰ্বত্র
সম্বোধেয়ন । যতাপি স্বরভেদেন উদগীথ-ব্যক্তয়ো ভিद्यন্তে ; তথাপি
সামান্যেন উদগীথশ্রুত্যা সৰ্ব্বা ব্যক্তয়ঃ সম্মিহিতাঃ, ইতি ন কচিৎ ব্যবস্থায়্যাং
প্রমাণমস্তু । ‘সৰ্ব্বশাখা-প্রত্যয়’ন্যায়েন চ সৰ্ব্বাসু শাখাসু ক্রতুরেকঃ ;
অতঃ সৰ্ব্বাসু শাখাসু একস্ম ক্রতোঃ সম্মিধানাৎ ক্রতুসমূহতোদগীথাঙ্গদয়োহপি
সম্মিহিতাঃ, ইতি নৈকস্ম সম্মিধিবিশেষোহস্তুীতি ন ব্যবস্থা ॥৩৥৩৥৫৩৥

মন্ত্রাদিবদ্ধাবিরোধঃ ॥৩৥৩৥৫৪৥

[পদচ্ছেদঃ—মন্ত্রাদিবৎ (মন্ত্রপ্রভৃতির জ্ঞায়) বা (এবং) অবিরোধঃ (বিরোধ নাই) ।]

[সিদ্ধান্তঃ—]

“অঙ্গাববন্ধাস্তু ইতি ।” ইত্যহ তু-শব্দটি পূৰ্ব্বপক্ষের বারণ করিতেছে । কেন না, কৰ্ম্মাঙ্গ
উদগীথাঙ্গি অবলম্বনে যে সমস্ত উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে, সে সমস্ত উপাসনা কেবল নিজ নিজ
শাখাতেই নিবদ্ধ থাকিবে না; পরন্তু প্রত্যেক বেদে অর্থাৎ প্রত্যেক বেদশাখাতেই অনুসৃত
হইবে । হি-শব্দটি হেতু বোধক ; যে হেতু শ্রুতিই ঐ সমস্ত উপাসনাকে কেবল উদগীথাঙ্গি
অঙ্গনাঙ্গের সহিত সম্বন্ধ করিয়াছেন, সেই হেতু [বুঝিতে হইবে,] যেখানে যেখানে উদগীথাঙ্গির
উল্লেখ আছে, সেই সমস্ত স্থানেই ঐ সমস্ত উপাসনার সম্বন্ধ হইবে । যদিও স্বরগত প্রভেদ থাকায়
প্রত্যেক শাখাগত উদগীথই ভিন্ন ভিন্ন হউক, তথাপি সামান্যাকারে (সাধারণভাবে) কেবল
উদগীথ-শব্দের শ্রুতি থাকায় প্রত্যেক উদগীথই উপাসনার সম্মিহিত হইতেছে; সুতরাং উপাসনার
ব্যবস্থা বিষয়ে কোনও প্রমাণ নাই । বিশেষতঃ ‘সৰ্ব্ব-শাখাপ্রত্যয়’ নিয়মানুসারে জানা যায়
যে, সমস্ত শাখাগত যজ্ঞই এক ; অতএব সমস্ত বেদশাখাতে একই ক্রতুর সান্নিধ্য থাকায়
সেই ক্রতুরই অঙ্গস্বরূপ উদগীথাঙ্গিও স্বভাবতই সম্মিহিত বা উপস্থিত হইয়া থাকে ; সুতরাং
যত্ন অপর কোনও উপাসনার যে, সান্নিধ্য আছে, তাহাও নহে ; কাজেই শাখাতেদেও উপা-
সনার প্রভেদ হইতে পারে না ॥৩৥৩৥৫৩৥

হওয়া উচিত, সৰ্ব্বশাখাতে অনুসরণ করা উচিত হয় না । (৪) উত্তর—না, কোনও নির্দিষ্ট শাখায় ঐ সমস্ত
উপাসনা আবদ্ধ থাকিতে পারে না ; কারণ, সামান্ত্রিক্যে যেখানে উদগীথাঙ্গি কৰ্ম্মাঙ্গের উল্লেখ আছে, তাহার সৰ্ব্বত্রই
ঐ জাতীয় উপাসনার অনুষ্ঠান করিতে হইবে । (৫) নির্ণয়—অতএব সৰ্ব্বশাখাতেই কৰ্ম্মাঙ্গ উদগীথাঙ্গি উপাসনা
প্রযোজ্য হইবে ।

[সরলার্থঃ—যথা ঋদু শাখাবিশেষে পঠিতানাংপি কৰ্ম্মাঙ্গভূতানাং মন্ত্রাদীনাং তদঙ্গিনঃ ক্রতোঃ একত্বে সৰ্ব্বাংস্বৈব শাখাসু বিনিয়োগো ন বিরুদ্ধাতে, তথা অত্রাপীত্যর্থঃ । মন্ত্রাদীত্যাदि-পদেন জ্ঞাতি-গুণ-সংখ্যা-সাদৃশ্য-ক্রম-দ্রব্য-কৰ্ম্মণাং পরিগ্রহঃ ।

মন্ত্ৰ প্রভৃতি যেমন কোন এক শাখাবিশেষে পঠিত হইলেও প্রধানভূত যজ্ঞের ঐক্যানিবন্ধন সমস্ত শাখাতেই বিনিয়ুক্ত হইয়া থাকে, তেমনি এখানেও উদগীথাদির একত্ব নিবন্ধন তন্মূলক উপাসনারও সৰ্ব্ব-শাখায় উপসংহার করা বিরুদ্ধ হইতে পারে না । ॥৩॥৩৫৪॥]

[ইতি দ্বাবিংশ অঙ্গাববদ্ধাধিকরণ ॥২২॥]

বা-শব্দশ্চার্থে; আদিশব্দেন জ্ঞাতি-গুণ-সংখ্যা-সাদৃশ্য-ক্রম-দ্রব্যকৰ্ম্মাণি গৃহ্যন্তে; যথা মন্ত্রাদীনামেকৈকশাখাস্বান্নাতানাংপি শেষিণঃ ক্রতোঃ সৰ্ব্বশাখাস্বৈকত্বেন যথাযথং শ্রুত্যাदिभिः সৰ্ব্বাসু শাখাসু বিনিয়োগো ন বিরুদ্ধাতে; তদ্বদিহাপ্যবিরোধঃ ॥৩॥৩৫৪॥

[ইতি দ্বাবিংশম্ অঙ্গাববদ্ধাধিকরণম্ ॥২২॥]

ভূমঃ ক্রতুবজ্জ্যায়স্বং, তথাহি
দর্শয়তি ॥৩॥৩৫৫॥

[পদচ্ছেদঃ—ভূমঃ (ভূমার) ক্রতুবৎ (কৰ্ম্মকাণ্ডোক্ত যজ্ঞের ত্রায়) জ্যায়স্বং (প্রাপত্ত), তথাহি (সেইরূপই) দর্শয়তি (প্রদর্শন করিতেছেন) ।]

[সরলার্থঃ—বৈশ্বানরবিজ্ঞায় স্বর্লোক-বায়ুকাশান্তবয়বো বৈশ্বানর আত্মা উপাস্তেহন শ্রুতঃ । তত্র কিং সমস্তস্ত বাস্তস্ত বা অবয়বশ উপাসনঃ কার্যম্, ইতি সংশয়ে আহ—“ভূমঃ” ইত্যাদি ।

ভূমঃ সমস্তস্ত স্বর্লোকাশবয়বোপেত্তস্ত বৈশ্বানরস্ত উপাসনঃ কার্যম্ । কৃতঃ ? যতঃ ক্রতুবৎ তত্বেব জ্যায়স্বং শ্রেষ্ঠত্বম্ । ক্রতুবজ্জ্যায়স্বং, যথা “বৈশ্বানরং ষাধনকপালং নিক্ষেপেৎ পুত্রে জাতে” ইতি বিহিতত্বৈব “ষাধনকপালো ভবতি” ইত্যনেন অনুবাদঃ কৃতঃ, তথা অত্রাপীত্যর্থঃ । তথাহি সদন্তোপাসনং ক্রবতী শ্রুতিরপ্যেবমেবাহ—“মূধা তে ব্যপতিষ্যৎ, ষম্মাং নাগমিষ্যঃ” ইত্যাত্মা ।

বৈশ্বানরবিজ্ঞায় যে, ছালোক ও বায়ু প্রভৃতি অবয়বসম্বিত বৈশ্বানরের উপাসনা পঠিত আছে, সেখানে ছালোকাদি অবয়ববিশিষ্ট সমস্তের উপাসনাই কর্তব্য, কিন্তু এক একটি অংশের নহে । কেন না, ‘পুত্র জন্মিলে ষাধনকপালে সম্পাদিত বৈশ্বানর ষাগ করিবে, এই প্রসঙ্গে পঠিত “ষাধনকপাল” ষাগ স্থলে যেমন সমস্ত অঙ্গেরই অনুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে, তেমনি এখানেও সমস্ত অবয়বেরই উপাসনা বিহিত হইয়াছে । ‘তুমি যদি আমার নিকট না আসিতে, তাহা হইলে তোমার মস্তক পড়িয়া যাইত,’ ইত্যাদি শ্রুতিও ঐরূপ অভিপ্রায়ই জ্ঞাপন করিতেছে ॥৩৩॥৩৫৫॥] [ইতি ত্রয়োবিংশ ভূমজ্যায়স্বাধিকরণ ॥২৩॥]

“প্রাচীনশাল ঔপমন্তব্যঃ” [ছান্দো ০ ৫।১১।১] ইত্যরভ্য বৈশ্বানর-
বিদ্যা আশ্রিতা ; তত্র বৈশ্বানরঃ পরমাত্মা ত্রৈলোক্যশরীর উপাস্তঃ শ্রুতঃ
স্বর্লোকাদিত্যবায়ুকাশপৃথিব্যব্যবঃ ; তত্র চ চৌমূর্দ্ধা, আদিত্যচক্ষুঃ,
বায়ুঃ প্রাণঃ, আকাশঃ সন্দেহঃ, মধ্যাকায় ইত্যর্থঃ ; আপো বস্তুঃ, পৃথিবী
পাদাবিত্যব্যববিশেষাঃ । তত্র সংশয়ঃ—কিমন্তু ত্রৈলোক্যশরীরন্ত
ব্যস্তস্তোপাসনং কৰ্ত্তব্যম্, উত ব্যস্তন্তু সমস্তন্তু চ, অথ সমস্তস্তৈবেতি ।
কিং যুক্তম্ ? ব্যস্তস্তেতি ; কূতঃ ? উপক্রমে ব্যস্তোপাসনোপদেশাৎ ।
তথাহি উপদিষ্ট্যতে—ঔপমন্ত্যবাদয়ঃ কিলোদ্যালকষষ্ঠাঃ কেকয়মথপতি-
মুপসন্ত “আত্মানমেবেমং বৈশ্বানরং সম্প্রত্যধোষি, তমেব নো ক্রহি”
[ছান্দো ০ ৫। ১।৬] ইতি পপ্রচ্ছুঃ । স চ তেভ্যঃ প্রত্যেকং স্তোপাস্থান্
দ্যুপ্রভৃতীন্ উক্তবদ্যো মূর্দ্ধাদিষু ব্যস্তেষু পাসনং তত্র তত্র ফললক্ষ্যবান্—

হ্রেন্নেব বা-শব্দটি চ-কারের অর্থে প্রযুক্ত । হ্রন্ত ‘আদি’পদে জাতি, গুণ, সংখ্যা, সাদৃশ্য,
ক্রম (পৌর্নোপর্ণা,) দ্রব্য ও কণ্ঠের গ্রহণ করা হইয়াছে । মন্ত প্রভৃতি যেমন শাখাবিশেষে
পঠিত হইলেও তাহাদের অঙ্গী বা প্রধানভূত কর্ম্ম (ক্রতু) সমস্ত শাখাতে এক হওয়ায়
শ্রুতাদি প্রমাণের বলে সমস্ত শাখাতেই সে সমুদয়ের বিনিয়োগ করা বিরুদ্ধ হয় না,
এখানেও ঠিক সেইরূপই অবিরোধ বুঝিতে হইবে ৷৩৥৩৫৥৷

[দ্বাবিংশ অঙ্গাববদ্ধাধিকরণ ৥২২৥]

[ছান্দোগ্যোপনিষদে] “প্রাচীনশাল ঔপমন্তব্যঃ” এই হইতে আরম্ভ করিয়া বৈশ্বানর
বিদ্যানামে একটি বিদ্যা বা উপাসনাপদ্ধতি পঠিত আছে । সেখানে স্বর্গলোক, আদিত্য,
বায়ু, আকাশ, জল ও পৃথিবী যাহার শরীরাবয়ব এবং ত্রিভুগং যাহার শরীর, সেই বৈশ্বানর-
সংজ্ঞক পরমাত্মা উপাস্তরূপে শ্রুত হইয়াছে । তন্মধ্যেও বিশেষ এই যে, দ্ব্যলোক তাহার
মস্তক, আদিত্য তাহার চক্ষু, বায়ু, তাহার প্রাণ, আকাশ তাহার সন্দেহ অর্থাৎ দেহমধ্যভাগ,
জল তাহার বস্তু (মূত্রাশয়), এবং পৃথিবী তাহার পাদবয় । এস্থলে সংশয় এই যে, ত্রৈলোক্য-
শরীরাত্মক এই বৈশ্বানরের প্রত্যেক অংশেরই কি পৃথক্ পৃথক্ উপাসনা করিতে হইবে ? অথবা
ব্যস্ত সমস্ত—উভয় রূপের ? কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত ? প্রত্যেক অংশের উপাসনা পক্ষই ।
কারণ ? যেহেতু বাক্যের উপক্রমে ব্যস্তোপাসনারই কথা রহিয়াছে । দেখ, সেইরূপই উপদেশ
আছে ; —উদ্যালক ঋষিকে লইয়া ঔপমন্ত্যাদি ছয় জন ঋষি কেকয়াধিপতি অথপতিনামক
রাজার সন্নিপে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—“সম্প্রতি আপনিই বৈশ্বানর আত্মাকে
জানেন, আমরাগিকে তাহারই স্বরূপ উপদেশ করুন” ইতি । অনস্তর তাহারা প্রত্যেকে নিজেদের
উপাস্ত দ্ব্যলোক প্রভৃতির উল্লেখ করিলে পর, তিনিও ঐ সমস্ত উপাসনাকে বৈশ্বানরের মস্তকাদি
এক একটি অংশাবলম্বী উপাসনা এবং সেই সেই উপাসনার ফলও বলিয়াছিলেন,—“তিনিও

“অত্ৰ্যামং পশ্যতি প্রিয়ং ভবত্যশ্চ ব্রহ্মবর্চসং কুলে, য এতমেবমাত্মানং
বৈশ্বানরমুপাস্তে, মূর্খা ত্বেষ আত্মন ইতি, এষ বৈ স্মৃতেজা আত্মা বৈশ্বানরঃ”
[ছান্দোঃ ৫।১২।১] ইত্যাদিনা । তেষু তেষুপাসনেষু পাস্ত্যশ্চ বৈশ্বানরত্বং
চাহ । অতো ব্যস্তস্তোপাসনং কর্তব্যম্ । পরত্র “যস্তুেতমেবং প্রাদেশমাত্র-
মভিবিমানমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে” [ছান্দোঃ ৫।১৮।১] ইতি দ্ব্যপ্রভৃতি-
প্রদেশাবচ্ছিন্নমাত্রৈ বৈশ্বানরে উক্তস্য মূর্খাদ্যুপাসনস্য সমাসেনোপসংহার
ইত্যবগম্যব্যম্ ।

অপর আহ—এবমেব সমস্তস্থাপ্যুপাসনং কার্যমिति ; পৃথক্ফল-
নির্দেশাৎ—“যস্তুেতমেবং প্রাদেশমাত্রমভিবিমানমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে,
স সর্বেষু লোকেষু সর্বেষু ভূতেষু সর্বেষ্বাত্মস্বমমতি” [ছান্দোঃ ৫।১৮।১]
ইতি । নচৈতাবতা বাক্যভেদঃ ; যথা ভূমাবিছোপক্রমে নামাদ্যুপাসনং
ততৎফলপ্ৰতিধায় “এষ তু বা অতিবদতি” [ছান্দোঃ ৭।১৬।১] ইত্যাদিনা
ভূমবিছোমুপদিষ্ট “স স্বরাড্ ভবতি, তস্য সর্বেষু লোকেষু কামচারো
ভবতি” [ছান্দোঃ ৭।২৫।২] ইতি তৎফলক ব্যপদিশতি ; তত্র ভূম-

(উপাসকঃ) অঙ্গ ভোগ করেন, প্রিয়দর্শন করেন এবং তাহার বংশে ব্রাহ্মণ্যতেজঃসম্পন্ন
লোক জন্মধারণ করেন, যিনি এইরূপ বৈশ্বানর আত্মার উপাসনা করেন ; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু
ইহা হইতেছে আত্মার মন্তক মাত্র ‘স্মৃতেজা’নামক বৈশ্বানর আত্মা, অর্থাৎ ইহাই প্রকৃত
বৈশ্বানর আত্মা নহে, তাহার অংশমাত্র ইত্যাদি । বিশেষতঃ ঐ প্রত্যেক অংশের উপাসনার
যিনি উপাস্ত, তাহারও বৈশ্বানরত্ব বলিয়াছেন । অতএব ব্যস্তের (ভিন্ন ভিন্ন অংশের) উপাসনা
করাই কর্তব্য । ইতঃ পরেও, ‘কিন্তু যিনি প্রাদেশমাত্র প্রদেশ দ্বারা পরিচ্ছিন্ন এই বৈশ্বানর
আত্মার উপাসনা করেন’ ইত্যাদি বাক্যে ছালোকাদি প্রদেশ-পরিচ্ছিন্ন বৈশ্বানরের সন্ধে যে,
উপাসনা উক্ত আছে, তাহারই সংক্ষেপে উপসংহার করা হইয়াছে মাত্র ।

অপরে বলেন—বাটি উপাসনার স্তায় সমস্তের উপাসনাও করিতে হইবে ; কারণ, ‘যে ব্যক্তি
প্রাদেশপরিমিত প্রদেশে অর্থাৎ হৃদয়-ক্ষেত্রে অভিব্যক্ত বৈশ্বানর আত্মার এইরূপে উপাসনা
করে, সে ব্যক্তি সর্বজগতে, সর্বভূতে এবং সমস্ত আত্মাতে অঙ্গ ভোগ করে,’ এই শ্রুতিতে
স্বতন্ত্র ফলের নির্দেশ রহিয়াছে, [পৃথগ্ভাবে সমস্তের উপাসনা বিহিত না হইলে, পৃথক্
পৃথক্ ফল নির্দেশ কখনই উপপন্ন হইতে পারে না ।] আর সমস্ত ও ব্যস্ত উভয়ের উপাসনা
স্বীকার করিলে যে, বাক্যভেদের সম্ভাবনা আছে, তাহাও নহে ; কেন না, ‘ভূমবিছার’
প্রকরণে যেমন নাম প্রভৃতির স্বতন্ত্র উপাসনা ও তাহার ফল কখনের পর ‘যিনি সত্য-
বাদী, তিনিই ‘অতিবাদী’ ইত্যাদি বাক্যে ভূমবিছার উপদেশ করিয়া ‘তিনি স্বরাড্ হন, এবং
সর্বজগতে তাহার কামচার বা স্বাধীনবৃত্তি হয়’ এইরূপে ভূমবিছার স্বতন্ত্র ফল নির্দেশ

বিদ্যাপরদেহপি বাক্যস্ত নামানুবাস্তরোপাসনং তৎফলকাসীক্রিয়তে, তথা ইহাপাতি । এবং প্রাপ্তেহতিধীয়তে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

ভূম্নো জ্যায়স্বামিতি । ভূম্নঃ বিপুলস্ত সমস্তশ্চৈব, জ্যায়স্বং প্রামাণিকত্ব-
মিতার্থঃ ; একবাক্যভাবগতেঃ । তথা হি “প্রাচীনশাল ঔপমন্তব্যঃ” ইহ্যাপ-
ক্রম্য “উদ্দালকো হ বৈ ভগবন্তোহয়মারুণিঃ সম্প্রতীমমাত্মানং বৈশ্বানর-
মধোতি, তং হস্তাভাগচ্ছাম” [ছান্দো ৫।২।১।৬] ইতি বৈশ্বানরাত্ম-বুভুৎসয়া
ঔপমন্ত্যবাদয়ঃ পঞ্চ মহর্ষয়ঃ তমুদ্দালকমুপেত্য তত্র বৈশ্বানরাত্মবেদনমলভ-
মানাঃ তেন চ সহান্বপতিং কেকয়ং বৈশ্বানরাত্মবেদিনমুপসঙ্গম্য “আত্মানমে-
বেমং বৈশ্বানরং সম্প্রত্যধোষি, তমেব নো ক্রহি” [ছান্দো ৫।১।৬] ইতি

করিয়াছেন। সেখানে ভূমবিজ্ঞা নিরূপণে বাক্যের তাৎপর্য্য হইলেও যেমন তদানুসঙ্গিক
নামাদিরও পৃথক্ উপাসনা ও তাহার পৃথক্ ফল স্বীকৃত হইয়া থাকে, এখানেও ঠিক তেমনই
হইবে, (কিছুমাত্র বিশেষ নাই) । এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলা হইতেছে (*)—

[সিদ্ধান্ত :—]

‘ভূম্নো জ্যায়স্বম্’ ইতি । ‘ভূম্নঃ’ অর্থ বিপুলের, অর্থাৎ যেহেতু পূর্বাণের সমস্ত বাক্যের মধ্যে
একবাক্যতা (একার্থবোধকতা) বৃদ্ধা যাইতেছে, সেই হেতু সমস্তেরই (বৃদ্ধাদি সর্বাণ্যবয়বেরই)
জ্যায়স্ব অর্থাৎ প্রমাণসিদ্ধত্ব প্রতীত হইতেছে । দেখ, ‘উপমন্ত্যনন্দন প্রাচীনশাল’ ইত্যাদি
বাক্যোপক্রমের পর, ‘হে পুঞ্জনীয়গণ, সম্প্রতি অরুণনন্দন সেই উদ্দালক ঋষিই এই বৈশ্বানর
আত্মাকে জানেন ; ভাল, আমরা তাঁহার নিকটই গমন করি’, এইরূপে সেই ঔপমন্ত্য প্রভৃতি
পাঁচ জন ঋষি বৈশ্বানর আত্মবিজ্ঞা লাভের আশায় উদ্দালকের নিকট উপস্থিত হইলেন, কিন্তু
তাঁহার নিকটও বৈশ্বানরাত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিলেন না ; তখন তাঁহারা উদ্দালককে সঙ্গে
লইয়া বৈশ্বানর-আত্মতত্ত্ব অশ্বপতিনামক কেকয়রাজের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করি-
লেন যে, ‘বর্তমান সময়ে আপনিই বৈশ্বানর আত্মার তত্ত্ব অবগত আছেন, আমাদিগকে তাহাই

(*) তাৎপর্য্য—এই ‘ভূমজ্যায়স্ব’ অধিকরণের পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—‘বৈশ্বানর বিজ্ঞা’ প্রকরণে
দ্রালোকাদি অবয়ববিশিষ্ট বৈশ্বানরোপাসনা। (২) সংসর্গ—এখানে কি প্রত্যেক অবয়বের পৃথক্ পৃথক্ উপাসনা,
অথবা সমস্ত অবয়বসম্পন্ন একের উপাসনা করিতে হইবে? (৩) পূর্বপক্ষ—দ্রালোকাদি প্রত্যেক অবয়বের স্বতন
পৃথগভাবে উপাসনা ও তাহার ফলোন্মেষ আছে, তখন সমস্তের স্তায় ব্যটির উপাসনাও বিহিত বলিয়া মনে হয়।
(৪) উত্তর—না, এখানে ভূম্ন অর্থাৎ সমস্ত অবয়বসম্পন্ন বৈশ্বানরের উপাসনাই অতিপ্রেরিত ; তদবয়বের যে, উপাসনা
ও তাহার ফলোন্মেষ, তাহা উহারই অন্তর্গত আনুষঙ্গিকমাত্র। (৫) নির্ণয়—অতএব এখানে সমস্ত অবয়ববিশিষ্ট
বৈশ্বানরের উপাসনাই কৰ্ত্তারূপে বিহিত ।

পৃষ্ঠা, তৎসকাশাৎ পরমাত্মানং বৈশ্বানরং স্বর্লোকাদি-পৃথিব্যাস্তশরীরমুপাস্ত-
মবগম্য, তৎফলং চ সর্বলোক-সর্বভূত-সর্বাত্মানভূত-ব্রহ্মানুভবমবগতবস্তুঃ,
ইতু্যপসংহারতো বাকাষ্টকত্বমবগম্যতে । এবমেকবাক্যেহবগতে
সত্যবয়ববিশেষমূপাস্তিবচনং ফলনির্দেশশ্চ সমস্তোপাসনৈকদেশানুবাদমাত্র-
মিতি নিশ্চীয়তে । ক্রতুবৎ—যথা “বৈশ্বানরং দ্বাদশকপালং নির্বাপেৎ
পুত্রে জাতে” [যজুঃ ২।২।৫ অনুঃ] ইতি বিহিতশ্চৈব ক্রতোরেকদেশাঃ
“যদষ্টাকপালো ভবতি” [যজুঃ ২।২।৫ অনুঃ] ইত্যাদিভিরনুষ্ঠান্তে, তথা
সমস্তোপাসনমেব শ্রাব্যম্, ন ব্যস্তোপাসনম্ । তথাহি দর্শয়তীযং শ্রুতিঃ
ব্যস্তোপাসনেহনর্থং ক্রবতী—“মূর্দ্ধা তে ব্যপতিষ্যদ্ যন্মাং নাগমিষ্যাঃ”
[ছান্দোগ্যোঃ ৫।১২।২] ইতি, “অক্ষোহভবিষ্যো যন্মাং নাগমিষ্যাঃ” [ছান্দোগ্যোঃ
৫।১৩।২] ইত্যাদিকা ।

অত ইদমপ্যপাস্তম্,—যন্মাত্ম্যোপাসনস্যাম্যুক্তম্ । তত্র হি নামাত্ম্যোপা-
সনেষ্বনর্থো ন শ্রুতঃ, নামাত্ম্যোপাসনেভ্যো ভূম্যোপাসনশ্রাতিশায়িতফলত্বং

বলুন’ । তাহার পর, সেই অশ্বপতির নিকট হইতে, স্বর্গলোক হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবী
পর্যন্ত সমস্ত জগৎ যাহার শরীর, সেই বৈশ্বানর পরমাত্মাকে উপাস্তরূপে অবগত হইয়া, তাহার
ফলস্বরূপ—সর্বলোক, সর্বভূত ও সর্বাাত্মাতে অন্নস্বরূপ (ভোগ্য) ব্রহ্মানুভূতিও অবগত
হইয়াছিলেন ; প্রকরণের এইপ্রকার উপসংহার হইতেও বাক্যের একত্ব (একবাক্যতা) জানা
যাইতেছে । এইরূপে একবাক্যত্ব অবধারিত হইলে পৰ, প্রধানভূত বৈশ্বানরের অবয়বসমূহের যে,
পৃথক উপদেশ ও ফলবিশেষ নির্দেশ, তাহাও কেবল সমস্ত বৈশ্বানরোপাসনারই একাংশ নাত্রের
অনুবাদ বা পুনরুৎপত্তিমাাত্র বলিয়া নিশ্চিত হইতেছে । বৈশ্বানর ক্রতু ইহার দৃষ্টান্ত স্থল ; ‘পুত্র
জন্মিলে পর, দ্বাদশ পাত্রে কৃতসংস্থার বৈশ্বানর যাগ অনুষ্ঠান করিবে’, এই পূর্ববিহিত ক্রতুরই
একদেশ সমূহ যেমন “যদষ্টাকপালো ভবতি” ইত্যাদি বাক্যে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, তেমনি এখানেও
সমস্তের উপাসনাই শ্রাব্য, কিন্তু ব্যস্তের উপাসনা সঙ্গত নহে । ব্যস্তোপাসনে অনিষ্ট-প্রকাশক
বক্ষ্যমাণ শ্রুতিও এইরূপ অভিপ্রায়ই প্রদর্শন করিতেছেন—‘তুমি যদি আমার নিকট না
আসিতে, তাহা হইলে তোমার মন্তক খসিয়া পড়িত’ ইতি, এবং ‘যদি আমার নিকট না
আসিতে, তাহা হইলে তুমি অন্ধ হইয়া পড়িত’ ইত্যাদি ।

পূর্বে যে, নামাদি উপাসনার সহিত সামা কথিত হইয়াছিল, ইহা দ্বারা তাহাও নিরস্ত
হইল । কারণ, সেখানে যে, নামাদির উপাসনা উক্ত হইয়াছে, তাহাতে কোন প্রকার
অনিষ্ট ফল শ্রুত হয় নাই, পরন্তু নামাদির উপাসনা অপেক্ষা ভূমার উপাসনার ফলাধিকার

শ্রুতম্—“এষ ভূ বা অতিবদতি” [ছান্দো ০ ৭।১৩।১] ইতি । তত
এব তত্র ভূমবিজ্ঞাপরত্বেহপি বাক্যস্থ নামাত্ম্যুপাসনানাং সফলানাং
বিবক্ষিতত্বম্ ; অন্যথা অতিশয়িতফলত্বনিমিত্তাতিবাদেন ভূমবিজ্ঞাস্তব্য-
নুপপত্তেঃ ; অতঃ সমস্তোপাসনমেব ন্যায়ম্ ॥৩৥৩৥৫৫॥

[ইতি ত্রয়োবিংশ ভূমজ্যায়স্বাধিকরণম্ ॥২৩॥]

শব্দাদিভেদাধিকরণম্ ।] নানা শব্দাদিভেদাৎ ॥৩৥৩৥৫৬॥

[পদচ্ছেদঃ—নানা (বিজ্ঞা ভিন্ন ভিন্ন), শব্দাদিভেদাৎ (যেহেতু তৎপ্রতিপাদক শব্দ
প্রভৃতি এক নহে) ।]

[সরলার্থঃ—একশ্রেণ ব্রহ্মণ উপাস্ত্বে তৎপ্রাপ্তেরেব চ ফলত্বেহপি তদ্বিষয়কাঃ সন্নিহিতা-ভূম-
বিজ্ঞানয়ো বিজ্ঞাভেদাঃ নানা—ভিন্না এব ; কৃতঃ ? শব্দাদিভেদাৎ ;—সদ-ভূমাপহতপাপুত্বাদি-
শব্দভেদাদিত্যর্থঃ । শব্দভেদাচ্চ উপাস্ত্বে প্রকারভেদঃ, প্রকারভেদেচ সতি উপাসনাভেদঃ
প্রতীয়তে । আদি-শব্দাৎ অভ্যাস-গুণ-প্রক্রিয়া-নামধেয়াদিভেদাঃ পরিগৃহ্যন্তে ॥

একই ব্রহ্ম উপাস্ত্ব হইলেও এবং ব্রহ্ম প্রাপ্তিই সমস্ত উপাসনার ফল হইলেও সৎ, ভূম ও
অপহতপাপুত্ব প্রভৃতি শব্দভেদ থাকায় সন্নিহিত ও দহরবিজ্ঞা প্রভৃতি বিজ্ঞার নানা বা ভেদ
সিদ্ধ হইতেছে । আদিশব্দে অভ্যাস, গুণ, প্রক্রিয়া ও নাম প্রভৃতির গ্রহণ হইয়াছে ॥৩৥৩৥৫৬॥]

[চতুর্বিংশ শব্দাদিভেদাধিকরণ ॥২৪॥]

ইহ ব্রহ্মবিজ্ঞাঃ সর্বা ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ-মৌলিকফলাঃ সন্নিহিতা-ভূমবিজ্ঞা-
দহরবিজ্ঞোপকোসলবিজ্ঞা—শাণ্ডিল্যবিজ্ঞা--বৈশ্বানরবিজ্ঞানন্দময়বিজ্ঞাক্ষরবিজ্ঞা-
দিকা একশাখাগতাঃ শাখান্তরগতাঃ চাদাহরণম্ ; অন্যঃ প্রাণাণ্ডেকবিষয়-
ফলাশ্চ । কিমত্র বিদ্যেক্যম্, উত বিজ্ঞাভেদঃ, ইতি সংশয়াতে । অত্রৈবাসাং

কথামাত্র শ্রুত হইয়াছে । যথা,—‘ইনিই অতিবাদী—যিনি সত্য বলেন’ ইতি । সেই কারণেই
সেখানে ভূমবিজ্ঞা প্রতিপাদনে বাক্যের তাৎপর্য হইলেও নামাদির উপাসনা ও উপাসনা-ফলই
বিবক্ষিত বা শ্রুতির অভিপ্রেত ; নচেৎ অত্যাশঙ্ক্য অধিকতর ফলের নিমিত্তীভূত ‘অতিবাদ’
দ্বারা যে, ভূমবিজ্ঞার স্বতি সম্পাদন, তাহা ত সঙ্গত হয় না ; অতএব সমস্তের উপাসনাই যুক্তি-
যুক্ত, ব্যস্তোপাসনা নহে ॥৩৥৩৥৫৫॥ [ইতি ত্রয়োবিংশ ভূমজ্যায়স্বাধিকরণ ॥২৩॥]

সন্নিহিতা, ভূমবিজ্ঞা, দহরবিজ্ঞা, উপকোসলবিজ্ঞা, শাণ্ডিল্যবিজ্ঞা, বৈশ্বানরবিজ্ঞা, আনন্দময়বিজ্ঞা
ও অক্ষরবিজ্ঞা প্রভৃতি যে সমস্ত বিজ্ঞার একমাত্র ফল হইতেছে—ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ, সেই
সমস্ত ব্রহ্মবিজ্ঞা এক শাখাগতই হউক, আর ভিন্ন শাখাগতই হউক, সে সুদৃশ্যকে এই হৃত্রের
উদাহরণ রূপে গ্রহণ করিতে হইবে ; তন্নিমিত্ত একই বিষয়ে একই ফলের জন্ত বিহিত প্রাণবিজ্ঞা
প্রভৃতিও গ্রহণ করিতে হইবে । এই স্থলে, প্রমাণান্তর দ্বারা উক্ত বিজ্ঞাসমূহের পরস্পর ভেদ

পরস্পরভেদে সমর্থিতে সত্যেকত্বা দহরবিজ্ঞাদিকার্যাঃ সর্ববেদান্তপ্রত্যয়-
ন্যায়ঃ । কিং যুক্তম্ ? বিজ্ঞৈক্যমিতি । কূতঃ ? বেদস্ত ব্রহ্মণ
একত্বাৎ ; বেদস্ত হি বিজ্ঞায়ী রূপম্ ; অতো রূপৈক্যাবিজ্ঞৈক্যমিতি । এবং
প্রাপ্তেহভিধীয়তে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

নানা ইতি । নানাভূতা বিজ্ঞাঃ ; কূতঃ ? শব্দাদিভেদাৎ—আদি-
শব্দেন অভ্যাস-সংখ্যা-গুণ-প্রক্রিয়া-নামধেয়ানি গৃহ্যন্তে ; শব্দান্তরাতিভিন্নত্ব
বিধেয়-ভেদহেতবোহনুবন্ধভেদা দৃশ্যন্তে । যद्यপি বেদোপাসীতেত্যাদয়ঃ
শব্দাঃ প্রত্যয়ারূপ্যভিধায়িনঃ ; প্রত্যয়াশ্চ ব্রহ্মৈকবিষয়াঃ ; তথাপি তত্তৎ-
প্রকরণোদিত-জগদেক-কারণত্বাপহত-পাপুত্বাদি-বিশেষণবিশিষ্ট-ব্রহ্মবিষয়-
প্রত্যয়ারূপ্যবোধিনঃ প্রত্যয়ারূপ্তিরূপা বিজ্ঞা ভিন্দন্তি । ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ-ফল-

সমর্থিত হইলে, দহরবিজ্ঞা প্রভৃতি প্রত্যেক বিজ্ঞার সম্বন্ধেই [প্রথম যুক্তোক্ত] ‘সর্ববেদান্ত-
প্রত্যয়’ জ্ঞায়টি প্রযোজ্য হইতে পারে । কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত ? না, বিজ্ঞার একত্ব পক্ষই ।
কারণ ? যেহেতু উপাস্ত ব্রহ্ম সৰ্ব্বত্রই এক ; কেন না, বেদ বা উপাস্তই হইতেছে বিজ্ঞার প্রকৃত
স্বরূপ ; অতএব স্বরূপের ঐক্য থাকায় বিজ্ঞারও একত্ব সিদ্ধ হইতেছে । এইরূপ সিদ্ধান্ত
সম্ভাবনায় বলা হইতেছে (*) “নানা” ইত্যাদি ।

বিজ্ঞা নানা—ভিন্নই বটে ; কারণ ? যেহেতু শব্দাদির ভেদ রহিয়াছে । ‘শব্দাদি’
এই ‘আদি’ শব্দে অভ্যাস, সংখ্যা, গুণ, প্রক্রিয়া (উপাসনা প্রণালী) ও নামের গ্রহণ
হইয়াছে । শব্দভেদাদি কারণেও উপাস্তের ভেদ-গ্রাহক অনুবন্ধভেদ (ভেদ-গ্রাহক
ধাতুর্বাদিভেদ) দেখিতে পাওয়া যায় ।

‘বেদ’ (জানিবে) ও ‘উপাসীত’ (উপাসনা করিবে) প্রভৃতি শব্দগুলি যদিও জ্ঞানাত্মক
উপাসনারই পৌনঃপুন্যবোধক হউক, এবং যদিও ব্রহ্মই উক্ত জ্ঞানসমূহের একমাত্র বিষয়
(উপাস্ত) হউক, তথাপি বিশেষ বিশেষ প্রকরণোক্ত জগদেককারণত্ব ও অপহতপাপুত্ব
প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণ-বিশিষ্ট ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানানুগীলনবোধক জ্ঞানারূপ্তিস্বরূপ বিজ্ঞার ভেদ
জন্মাইয়া থাকে । বিশেষতঃ ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ ফল-সম্পাদক উপাসনার বোধক যে সমস্ত বাক্য

(১) তাৎপৰ্য্য—এই শব্দাদিভেদাদিকরণের পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—একই ব্রহ্মবিষয়ে এবং
একই মুক্তি ফলের উদ্দেশ্যে বিহিত বিভিন্ন নামীয় সম্বিত্তা ও দহরবিজ্ঞা প্রভৃতি । (২) সংস্রব—এ সমস্ত ব্রহ্মবিজ্ঞাই
কি এক ? না—ভিন্ন ভিন্ন ? (৩) পূর্বপক্ষ—উপাস্ত ও ফল যখন সৰ্ব্বত্রই এক, তখন ঐ সমস্ত বিজ্ঞাও এক
(৪) উত্তর—না, এক হইতে পারে না ; কারণ ; বিজ্ঞাবিষয়ক শব্দ, গুণ ও প্রকরণাদি যখন এক নহে, তখন ঐ
সমস্ত বিজ্ঞাও এক হইতে পারে না । (৫) নির্ণয়—অতএব ভিন্ন ভিন্ন শাখা ও প্রকরণবস্ত্র ঐ সমস্ত বিজ্ঞাকে
পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্ব রূপেই চিত্তা করিতে হইবে ।

সম্বন্ধ্যুপাসনবিশেষাভিধায়ীনি চ নিরাকাজ্জগি বাক্যানি প্রতিপ্রকরণং
বিলক্ষণবিজ্ঞাভিধায়ীনীতি নিশ্চয়তে । অগ্নিন্নার্থে “শব্দান্তরে কৰ্ম্মভেদঃ”
[পূর্বমা० ১।১।২] ইত্যাদিভিঃ পূর্বকাণ্ডোদিতৈঃ সূত্রৈঃ সিদ্ধেহপি
পুনরিহ প্রতিপাদনং বেদান্তবাক্যানি অবিধেয়-জ্ঞানপরাগীতি কুদৃষ্টি-
নিরসনায় । অতো বিজ্ঞাভেদ ইতি স্থিতম্ ॥৩॥৩॥৫৬॥

[ইতি চতুর্বিংশং শব্দাদিভেদাধিকরণম্ ॥২৪॥]

বিকল্পাধিকরণম্ ।] বিকল্পোপাধিবিশিষ্টফলত্বাৎ ॥৩॥৩॥৫৭॥

[পদচ্ছেদঃ—বিকল্পঃ (পাক্ষিক অনুষ্ঠান) অবিশিষ্টফলত্বাৎ (যেহেতু উভয়েরই ফল এক
অভিন্ন) ।]

[সরলার্থঃ—সদ্বিজ্ঞা-ভূমবিজ্ঞা-দহরবিজ্ঞাদিনামকা বহুয়াঃ বিজ্ঞাঃ সন্তি ; একগ্নিন্নেব পুরুষে
তাসাং সমুচ্চয়ঃ (সহানুষ্ঠানং) সন্তি, নাস্তীতি বিচার্যতে ।

ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপৈকফলজনকতয়া বিহিতানাং সদ্বিজ্ঞাপ্রভৃতীনাং একগ্নিন্ পুরুষে বিকল্পঃ—
পৃথগনুষ্ঠানমেব জ্ঞাযাঃ, নতু সমুচ্চয়ঃ ; কূতঃ ? অবিশিষ্টফলত্বাৎ—যতঃ সৰ্ব্বাসামেব হি সদ্বিজ্ঞা-
দীনাং ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপং ফলং অবিশিষ্টম্ একরূপমেব ; তচ্চেৎ একয়েব বিজ্ঞা নিষ্পত্ততে, তর্হি
তদর্থং পুনর্বিজ্ঞাস্তবানুষ্ঠানং নোপযুক্তাত ইতি ভাবঃ ॥

সদ্বিজ্ঞা ও ভূমবিজ্ঞা প্রভৃতি বহুতর ব্রহ্মবিজ্ঞা আছে ; প্রত্যেক ব্যক্তিকেই কি সেই সমস্ত
গুলির অনুশীলন করিতে হইবে ? অথবা না ? তদ্বত্তরে বলিতেছেন যে, ঐ জাতীয় সমস্ত
উপাসনারই যখন ফল অবিশিষ্ট, অর্থাৎ একই প্রকার, অথচ একটি মাত্র উপাসনা দ্বারাই যখন
সেই ফল সিদ্ধ হইতে পারে, তখন সেই একই ফলের জন্য সমস্ত বিজ্ঞার অনুশীলনে প্রয়োজন
নাই ; কাজেই প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সমস্ত বিজ্ঞার অনুশীলন করিতে হইবে না ॥৩॥৩॥৫৭॥]

আছে, প্রত্যেক প্রকরণেই সে সমস্ত বাক্য যখন নিরাকাজ্জ অর্থাৎ অপর কোনও বিজ্ঞার
অপেক্ষা রাখে না, তখন সে সমস্ত বাক্য যে, বিলক্ষণ বা সৰ্ব্বতোভাবে নূতন স্বতন্ত্রভূত
বিজ্ঞার বিধায়ক, তাহাই নিশ্চিত হয় । যদিও কৰ্ম্মকাণ্ডোক্ত ‘শব্দভেদে কৰ্ম্মভেদে হয়’
ইত্যাদি সূত্র দ্বারাই এই বিষয়টি সিদ্ধান্তিত হইয়া গিয়াছে, তথাপি, বেদান্তবাস্যাসমূহ বিধিপার
বা বিধায়ক নহে, এইরূপ অসবুদ্ধি নিরাকরণের জন্য এখানে পুনশ্চ তাহারই প্রতিপাদন করা
আবশ্যক হইয়াছে । অতএব আলোচ্য বিজ্ঞা সকল যে, এক নহে—ভিন্ন ভিন্ন, তাহা স্থির
হইল (•) ॥৩॥৩॥৫৬॥ [চতুর্বিংশ শব্দাদিভেদাধিকরণম্ ॥২৪॥]

(•) ভাৎপর্ধ্য—এই তৃতীয় পাদের প্রথম সূত্রে ‘সৰ্ব্বেবেদান্তপ্রত্যয়’ দ্বারা দ্বারা স্থাপন করা হইয়াছে যে,
কোন এক শাখায় বিহিত উপাসনার অন্ত্র সমস্ত শাখাতেও উপসংহার করিতে হয় । আর এখানে স্থাপন করা
হইতেছে যে, যেখানে নাম, রূপ ও শব্দাদি ভিন্ন ভিন্ন থাকে, সেখানে উপাস্ত ও উপাসনার ফল এক হইলেও সেই
সমস্ত বিজ্ঞা বা উপাসনা বস্তুতঃ পৃথক্ ; হুতরাং পৃথক্ভাবেই সে সমূহের অনুশীলন করিতে হইবে ।

ত্রক্ষপ্রাপ্তিফলানাং সন্নিহিতা-দহরবিদ্যাদীনাং নানাভ্যুজ্ঞানম্ ; ইদানীমাংসং
বিদ্যানামেকস্মিন্ পুরুষে প্রয়োজনবদ্বেন সমুচ্চয়োহপি সম্ভবতি, উত
প্রয়োজনাভাবাৎ বিকল্প এব,—ইতি বিষয়ে—কিং যুক্তম্ ? সমুচ্চয়োহপি
সম্ভবতীতি ; কুতঃ ? একফলানাং ভিন্নশাস্ত্রার্থানামপি সমুচ্চয়দর্শনাৎ ।
দৃশ্যতে হি একশ্চৈব স্বর্গাদেঃ সাধনানামগ্নিহোত্র-দর্শপূর্ণমাসাদীনাং তৈশ্চৈব
স্বর্গস্ত ভূয়স্তাপেক্ষয়ৈকত্র পুরুষে সমুচ্চয়ঃ ; এবমিহাপি ত্রক্ষানুভব-
ভূয়স্তাপেক্ষয়া সমুচ্চয়োহপি সম্ভবতীতি । এং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মাহে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

বিকল্প এব ; ন সমুচ্চয়ঃ সম্ভবতীতি । কুতঃ ? অবিশিষ্টফলত্বাৎ—
সর্ব্বাসাং হি ত্রক্ষবিদ্যানামনবধিকারিতশয়ানন্দ-ত্রক্ষানুভবফলম্ অবিশিষ্টং

ইতঃপূর্বে একই ত্রক্ষপ্রাপ্তিরূপ ফলসাধক সন্নিহিতা, দহরবিজ্ঞা প্রভৃতির নানাভ বা স্বরূপগত
পাথক্য উক্ত হইয়াছে ; এখন সংশয় হইতেছে যে, একই ব্যক্তির পক্ষে ঐ সমস্ত বিজ্ঞার
সমুচ্চয়ানুষ্ঠানে প্রয়োজন আছে কি না ; প্রয়োজন থাকিলে অনুষ্ঠান করিতে হইবে,
আর না থাকিলে করিতে হইবে না । কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত ? না, সমুচ্চয় পক্ষই ;
কারণ ? যেহেতু বিভিন্ন শাস্ত্রোপদিষ্ট এক-ফলসাধন বিষয়েও সমুচ্চয় বা সহানুষ্ঠান দেখিতে
পাওয়া যায় । যেমন, একই স্বর্গাদি ফল-সাধন ‘অগ্নিহোত্র’ ও ‘দর্শ-পূর্ণমাস’ প্রভৃতি যজ্ঞ-
সমূহেরও স্বর্গফলের প্রাচুর্য সম্পাদনের প্রত্যাশায় একই পুরুষকে বারংবার অনুষ্ঠান করিতে
দেখা যায়, সেইরূপ এখানেও ত্রক্ষানুভূতিরূপ ফলের আধিক্য সাধনের জন্য ঐ সমস্ত বিজ্ঞারও
সহানুষ্ঠান সম্ভবপর হইতে পারে । এইরূপ সম্ভাবনার আমরা বলিতেছি (*)—

এখানে বিকল্পেরই সম্ভব হয় সমুচ্চয়ের সম্ভব হয় না ; কারণ ? যেহেতু ফলের কিছুমাত্র
বৈলক্ষণ্য নাই । কেন না, তারতম্যাবহীন নির্বিত্তশয় ত্রক্ষানন্দানুভূতিরূপ ফল যে, ঐ জাতীয়

(*) তাৎপর্য—এই বিকল্পাবিকরণটি ৫৭—৫৮—এই দুইটি পুত্র লইয়া রচিত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি
অবয়ব এইরূপই (:) বিষয়—সন্নিহিতা, ভূমবিজ্ঞা ও দহর-বিজ্ঞা প্রভৃতি ত্রক্ষ-প্রাপ্তিফলক বিজ্ঞাসমূহ । (২) সংশয়—
উক্ত বিজ্ঞাগুলি কি একই পুরুষের অনুষ্ঠেয় ? অথবা প্রয়োজন না থাকায় এক পুরুষের অনুষ্ঠেয় নহে ?
(৩) পুরুষপক্ষ—একই স্বর্গাদি ফলের নিমিত্ত বিহিত ‘দর্শপূর্ণমাস’ ও ‘অগ্নিহোত্র’ প্রভৃতি যোগের বধন একই
ব্যক্তি সমুদ্রে অনুষ্ঠান করিতে পারে, এখন উক্ত বিজ্ঞাসমূহেরই বা সমুচ্চয়ানুষ্ঠান হইবে না কেন ? (৪) উত্তর—না,
সমুচ্চয় হইতে পারে না ; কারণ, বাগ-ফল স্বর্গাদির তারতম্য আছে ; সুতরাং ত্রিঘর আধিক্য ফলেরও
আধিক্য হইতে পারে ; কিন্তু বিজ্ঞাফল ত্রক্ষানুভব বধন সকলের পক্ষেই সমান, এবং ভ্রাস-বুদ্ধিবহীন, তখন
বহুবার অনুষ্ঠানেও ফলাধিক্যের সম্ভাবনা না থাকায় সমুচ্চয়ানুষ্ঠান নিশ্চরোদ্ধন—অনাবশ্যক । (৫) নির্ণয়—
অতএব যে কোন ব্যক্তি উক্ত বিজ্ঞাসমূহের যথো যে কোন একটি বিজ্ঞানগ্রহণ করিলেই হইবে, উহা-বৈব
সমুচ্চয়ে অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই ।

শ্রীয়াতে—“ব্রহ্মবিদাপ্রোতি পরম্” [তৈত্তিঃ আনঃ ১ অনুঃ ১] “স
একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য” [তৈত্তিঃ আনঃ ৮ অনুঃ]

“যদা পশ্যঃ পশ্যাতে রুদ্রবর্ণং কৰ্ত্তারমৌশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্ ।

তদা বিদ্বান্ পুণ্যাপাপেবিধুয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥”

[মুণ্ডঃ ৩।১।৩] ইত্যাদিভ্যঃ । ব্রহ্ম হি স্বস্ত পরস্ত চ স্বয়মনুভূয়মানমন-
বধিকাতিশয়ানন্দং ভবতি । স চ তাদৃশো ব্রহ্মানুভব একয়া বিদ্যয়া
অবাপ্যতে চেৎ, কিমন্যয়া ? ইতি ন সমুচ্চয়সম্ভবঃ । স্বর্গাদিহি দেশতঃ
কালতঃ স্বরূপতঃ পরিমিতত্বেন তত্র দেশাভ্যপেক্ষয়া ভূয়স্ত্বসম্ভবাৎ তদর্থিনঃ
সমুচ্চয়ঃ সম্ভবতি ; ইহ তু তদ্বিপরীতস্বরূপে ব্রহ্মণি তন্ন সম্ভবতি । সর্ব্বাশ্চ
বিদ্যা ব্রহ্মানুভববিরোধানাদিকস্মাবিদ্যা-নিরসনমুখেণ ব্রহ্মপ্রাপ্তিফলা,—
ইত্যবিশিষ্টফলহাৎ সর্ব্বসাং বিকল্প এব ॥৩।৩।৫৭॥

ব্রহ্মপ্রাপ্তি-ব্যতিরিক্তফলাস্ত্ব বিদ্যাঃ স্বর্গাদিফল-কস্মদদ্ যথেষ্টং
বিকল্পোরন্, সমুচ্চীয়েরন্ বা, তাসাং পরিমিতফলত্বেন ভূয়স্ত্বাপেক্ষাসম্ভবাৎ ।
তদাহ—

সমস্ত বিদ্যার সম্বন্ধেই তুল্য ; তাহা ‘ব্রহ্মবিদ পুরুষ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন’ ‘তাহা আবার ব্রহ্মজ্ঞ
ও অকামহত অর্থাৎ নিকাম শ্রোত্রিয়ের পক্ষে একই আনন্দ’ । ‘দ্বিবিদ্যার পুরুষ যখন
স্ববর্ণবর্ণ, জগৎকর্ত্তা ও বেদ প্রমুখ পুরুষ জগদীশ্বরকে (ব্রহ্মকে) দর্শন করেন, তখন সেই বিদ্বান্
পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্দোষ হইয়া অনির্লচনীয় সর্ব্বোত্তম ব্রহ্ম-সাম্য লাভ করেন’
ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতেও জানা যায় । নিজে অথবা অপরেই ব্রহ্মবস্ত্র অনুভব করুক না
কেন, অনুভবসময়ে সকলের নিকটই ব্রহ্ম নিরতিশয় আনন্দস্বরূপে অনুভূত হইয়া থাকেন ; যদি
একই বিদ্যার সাহায্যে সেই ব্রহ্ম বস্তুটি লাভ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে আর অপরাপর
বিদ্যার অনুশীলনে প্রয়োজন কি ? কাজেই সমুচ্চয় পক্ষ সম্ভব হইতেছে না । আর স্বর্গাদি
ফল যখন দেশ, কাল এবং স্বরূপতঃ পরিমিত বা সীমাবদ্ধ ; তখন দেশ কালাদির তুলনায়
তাহার পরিমাণেও ভ্রাস-বৃদ্ধির সম্ভাবনা রহিয়াছে ; কাজেই স্বর্গাদি ফলাধীনের পক্ষে ক্রিয়াসমুচ্চয়
সম্ভবপর হইয়া থাকে, কিন্তু এখানে স্বর্গাদির সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থাৎ দেশ-কালাদি দ্বারা
অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মস্বরূপ ফলে ত কখনই ঐরূপ ব্যবস্থা সম্ভবপর হইতে পারে না । বিশেষতঃ
উল্লিখিত বিদ্যাসমূহের প্রত্যেকটিই যখন ব্রহ্মানুভূতির প্রতিবন্ধক অজ্ঞান-সমুৎসারণপূর্ব্বক
ব্রহ্মপ্রাপ্তি-ফলের সাধক, তখন ফলগত কিছুমাত্র প্রভেদ না থাকায় উক্ত বিদ্যাসমূহের কখনই
সমুচ্চয় হইতে পারে না, পরন্তু বিকল্পই ॥৩।৩।৫৭॥

কাম্যাস্তু যথাকামং সমুচ্চীয়েন্ন ন বা পূর্বহেতুভাবাৎ ॥৩॥৩॥৫৮॥

[পদচ্ছেদঃ—কাম্যাঃ (কাম্য বিত্তা সকল) তু (কিম্ব) যথাকামং (ইচ্ছানুসারে) সমুচ্চীয়েন্ন ন বা (সমুচ্চিতও হইতে পারে, নাও হইতে পারে পূর্বহেতুভাবাৎ (যেহেতু পূর্বোক্ত কারণ সেখানে নাই) ।]

[সমলার্থঃ—কাম্যাঃ ব্রহ্মপ্রাপ্তিরফলা বিত্তাঃ পুনঃ যথাকামং কাম্যানুসারেণ সমুচ্চীয়েন্ন, বিকল্পোন্ন বা ; কুতঃ ? পূর্বহেতুভাবাৎ—তৎফলন্তু অবিশিষ্টত্বাভাবাৎ পরিমিতত্বাদিত্যর্থঃ ।

যে সমস্ত বিত্তা কাম্য অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তির ফলসাধক, ইচ্ছানুসারে সে সমস্ত বিত্তা সমুচ্চিতও হইতে পারে, আর বিকল্পিতও হইতে পারে ; কেন না, সে সবস্থলে, পূর্বোক্ত ফলগত অপরিমিতত্ব হেতু নাই । অতীপ্রায় এই যে, যদি অধিক ফলের আশা থাকে, তবে কাম্যবিত্তার সমুচ্চয়ানুষ্ঠান করিবে, নচেৎ করিবে না ॥৩॥৩॥৫৮॥]

[পঞ্চবিংশ বিকল্পাধিকরণ ॥২৫॥]

অপরিমিতফলত্বাভাবাদিত্যর্থঃ ॥৩॥৩॥৫৮॥

[ইতি পঞ্চবিংশ বিকল্পাধিকরণম্ ॥২৫॥]

যথাপ্রভাবাধিকরণম্ ।] অঙ্গেষু যথাপ্রভাবঃ ॥৩॥৩॥৫৯॥

[পদচ্ছেদঃ—অঙ্গেষু (যাগান্ধাপ্রিত উপাসনাতে) যথাপ্রভাবঃ (অঙ্গপ্রায়ুযায়ী ব্যবস্থা হইবে) ।]

[সমলার্থঃ—উল্লীখ্যঙ্গেষু আশ্রিতানাঃ “উল্লীখমুপাসীত” ইত্যাদীনাং বিত্তানাং যথাপ্রভাবঃ—উল্লীখাদিবং ক্রতুভাবঃ প্রতিপত্তব্য ইত্যর্থঃ ।

কন্দ্যঙ্গ উল্লীখাদি অবলম্বনে, যে সমস্ত উপাসনা-বিহিত আছে, সে সমস্ত উপাসনা তদা-প্রযুক্ত-উল্লীখাদির জ্ঞায়, অর্থাৎ উল্লীখাদি যেক্রপ যাগান্ধ, ঐ সমস্ত উপাসনাও তক্রপ যাগান্ধ বলিয়া গৃহীত হইবে ॥৩॥৩॥৫৯॥]

উদ্গীথা-ক্রতুসম্বন্ধাশ্রিতাঃ “ওমিত্যেতদকরমুদ্গীথমুপাসীত” [ছান্দো.
১।১।১] ইত্যাদিকা বিত্তাঃ কিমুদ্গীথা-ক্রতুতয়া ক্রতুশ্চ নিয়মে-

[কাম্যবিত্তাগুলির ইচ্ছানুসারে সমুচ্চয় বা বিকল্পানুষ্ঠান করিবে ;] কারণ, [উহাদের সম্বন্ধে] অপরিমিতফলরূপ পূর্বোক্ত হেতু বিস্তমান নাই ॥৩॥৩॥৫৮॥

[ইতি পঞ্চবিংশ বিকল্পাধিকরণম্ ॥২৫॥]

যজ্ঞান্ধ উল্লীখাদি অবলম্বনে ‘ওম্’ এই অক্ষরকে উল্লীথরূপে উপাসনা করিবে’ ইত্যাদি বহু উপাসনা বিহিত আছে ; সেখানে সংশয় এই যে, উল্লীখাদির জ্ঞায় ঐ সমস্ত উপাসনাবলিও কি

নোপাদেয়াঃ, উত গোদোহনাদিবৎ পুরুষার্থতয়া যথাকামম্,—ইতি বিশয়ে
—নিয়মেনোপাদেয়া ইতি যুক্তম্।

ননু চাসং পুরুষার্থত্বেনানিয়মঃ প্রতিপাদিতঃ “তন্নির্দ্ধারণানিয়মস্তদৃষ্টেঃ
পৃথগ্ হ্য প্রতিবন্ধঃ ফলম্” [ব্রহ্মসূ. ৩।৩।৪১] ইত্যত্র। সত্যম্; তাদেব
দ্রষ্টব্যিত্বং কৈশিচৎ লিপ্যদর্শনৈরুক্ত্য চাক্ষিপ্যতে। তত্র হি “তেনোভৌ
কুরুতঃ” [ছান্দো. ১।১।১০] ইত্যনিয়মদর্শনাৎ পৃথক্ফলহ্মুক্তম্;
উপাসনাক্রমভূতোদগীথাদিবত্পাসনানামপ্যঙ্গতয়া উপাদাননিয়মে বহবো
হেতব উপলভ্যন্তে; নহত্র “গোদোহনেন পশুকামস্ত প্রাণয়েৎ” [—০ ?]
ইত্যাদিবত্পাসনাবিধিবাক্যে ফলসম্বন্ধঃ শ্রয়তে; “উদগীথমুপাসীত”
[ছান্দো. ১।১।১] ইত্যুদগীথাদিসম্বন্ধিত্যেবোপাসনং প্রতীয়তে। “যদেব
বিদ্যায়া কৰোতি শ্রদ্ধায়োপনিষদা, তদেব বীৰ্য্যবত্তরম্” [ছান্দো. ১।১।১০]

যজ্ঞোপকারকরূপে প্রত্যেক যজ্ঞেই গ্রহণ করিতে হইবে? অথবা যজ্ঞাঙ্গ গোদোহনাদির জ্ঞায়
ইচ্ছামুসারে গ্রহণ করিতে হইবে? এইরূপ সংশয় স্থলে সৰ্বত্র গ্রহণকরাই যুক্তিযুক্ত মনে হয় (*)।

ভাল কথা, পুরুষার্থ সাধনে যে, সমস্ত বিভারই নিম্নত আবশ্যক হয় না, তাহা ত
“তন্নির্দ্ধারণানিয়মঃ” “তদৃষ্টেঃ পৃথগ্হ্যপ্রতিবন্ধঃ ফলম্” এই দুই যজ্ঞেই প্রতিপাদিত হইয়াছে;
[তবে আর এখানে তাহা প্রতিপাদনের আবশ্যক কি?], হাঁ, যদিও সেখানেই ইহা
প্রতিপাদিত হইয়াছে সত্য, তথাপি সেই পূর্বোক্ত বিষয়েরই দৃঢ়তা সম্পাদনার্থ এই অধিকরণে
আরও কতিপয় বিরুদ্ধ হেতু দর্শনে আপত্তি উত্থাপন করা হইয়াছে মাত্র। সেখানে কেবল
“তেনোভৌ কুরুতঃ” এই শ্রুতির সাহায্যেই উপাসনার অনিয়ম বা নিম্নত আবশ্যকতার অভাব
দর্শনে পৃথক্ পৃথক্ ফলসাধকতা মাত্র প্রদর্শিত হইয়াছে; কারণ, উপাসনার আশ্রয় বা
অবলম্বন স্বরূপ উদগীথাদির জ্ঞায় উপাসনাগুলিও যখন অঙ্গ, তখন উহাদেরও অবশ্য-গ্রহণ
পক্ষে বহুতর হেতু দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ পশু-সমৃদ্ধিকামী ব্যক্তি গোদোহনপূর্বক
চক্ৰ পাক করিবে’ ইত্যাদি স্থলে যেমন কাম্য পশুরূপ ফলবিশেষের উল্লেখ শ্রুত আছে, এখানে
ত সেরূপ কোনও ফলবিশেষের উল্লেখ দেখা যায়। ‘উদগীথের উপাসনা করিবে’, এই
বাক্য হইতে ঐ সমস্ত উপাসনাকে কেবল উদগীথ সম্পর্কিত বলিয়াই প্রতীতি হইতেছে মাত্র।

‘বিজ্ঞা, শ্রদ্ধা ও বিজ্ঞানসহকারে যাহা করা হয়, তাহাই সমধিক বীৰ্য্যশালী হয়,’ বর্তমানতা-

(*) তৎপেৰ্য্য—এই যথাক্রমভাবাধিকরণটি ৪২—৬০—পর্যন্ত ছয় পত্র লইয়া রচিত হইয়াছে। ইহার
পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—ক্রিয়াঙ্গ উদগীথাদি অবলম্বনে বিহিত উদগীথাদি-উপাসনা। (২) সংশয়—
গোদোহনাদির জ্ঞায় ঐ সমস্ত উপাসনারও সৰ্বত্র উপসংহার করা আবশ্যক হয় কি না। (৩) পূর্বপক্ষ—সৰ্বত্র
উপাদান করা আবশ্যক হয় না। (৪) উত্তর—না, —এসমস্ত উপাসনার উপসংহার অবশ্যকর্তব্য হইতে পারে না;
কারণ, “যদেব বিদ্যায়া কৰোতি” ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, ত্রতুঃ বীৰ্য্যাধিক্য সাধনই উপাসনার সাক্ষাৎ
ফল; সেই উপাসনার কেবল অবলম্বনরূপেই সন্নিহিত উদগীথ শ্রুতির সহিত সম্বন্ধ ঘটাইয়াছে। (৫) নির্ণয়—
অতএব উদগীথের সঙ্গে সঙ্গে সৰ্বত্রই যে, উপাসনাও করিতে হইবে, তাহা নহে; পরন্তু যেখানে ত্রতুরবীৰ্য্যাধিকা-
সাধনে ইচ্ছা থাকে, কেবল সেই সমস্ত স্থানেই ঐরূপ উপাসনার আবশ্যক হয়, অন্ততঃ নহে।

ইতি বর্তমানাপদেশরূপ-বাক্যান্তরাঙ্কি ফলসম্বন্ধে। জ্ঞায়তে ; স্ববাক্যো নৈব-
 ব্যভিচারিতক্রতুসম্বন্ধাদ্গীথা দিসম্বন্ধেন নিষ্কর্ত-ক্রতুসত্তাবশ্য বাক্যান্তরস্ব-
 বর্তমানফল-সম্বন্ধনির্দেশোৎপাদনমাত্রং স্যাৎ, অপাপল্লোকশ্রবণাদিবৎ ।
 অতো যথা উদগীথাদয় উপাসনাপ্রায়াঃ ক্রতুসত্তয়া প্রয়োগ-বিধিনা নিয়মেনো-
 পাদীয়ন্তে ; তথা তদাপ্রিতাশ্চোপাসনান্তমুখেন ক্রতুসত্ত্বতাঃ, ইতি
 নিয়মেনোপাদেয়া এব ॥৩॥৩॥৫৯॥

শিষ্টেষ্চ ॥৩॥৩॥৬০॥

[পদচ্ছেদঃ—শিষ্টেঃ (শাসন—বিধান হেতু) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—শিষ্টিঃ—শাসনম্—বিধানমিত্যর্থঃ । “উদগীথমুপাসীত” ইতি বিধানাচ্চ হেতোঃ
 —“যদেব বিদ্বা কৰোতি” ইতি বর্তমান-নির্দেশাবগত-ফলসম্বন্ধলভ্যং প্রাগেব উপাসনস্ত
 উল্লীখসম্বন্ধঃ প্রতীয়তে ; তস্মাদপি হেতোঃ তদন্তর্য উপাদাননিয়মঃ সিধ্যতীত্যর্থঃ ॥

বিশেষতঃ ‘উল্লীখের উপাসনা করিবে’ এইরূপ বিধি থাকায়, বিধিরহিত কেবলই বর্ত-
 মানতাবোধক “যদেব বিদ্বা কৰোতি”, এই বাক্যাবগত ফল প্রতীতির পূর্বেই ইহার উপাসনা-
 স্ততা সিদ্ধ হইতেছে ; কাঙ্ক্ষেই তাহার উপসংহারেরও আবশ্যকতা হইতেছে ॥৩॥৩॥৬০॥]

শিষ্টিঃ শাসনম্, বিধানমিত্যর্থঃ । “উদগীথমুপাসীত” [ছান্দো-
 ১।১।১] ইতুদগীথাস্তয়োপাসনবিধানাচ্চোপাদাননিয়মঃ । “গোদোহনেন

মাত্রাবোধক এই বাক্যান্তর হইতেও উপাসনার সফলতা জানা যায়ইতেছে ; অতএব, উপাসনা-
 বিধায়ক বাক্যে কেবল ক্রতুসম্বন্ধ গ্রহণ থাকাতাই, ঐ উপাসনার ক্রতুসত্ত্ব জ্ঞান হইতেছে ;
 সুতরাং অস্তবাক্যে যে, বর্তমানকালীন ফল সম্বন্ধের উল্লেখ আছে, তাহা নিশ্চয়ই অপাপ-
 ল্লোক-শ্রবণের জ্ঞান শুধুই ‘অর্থবাদ’ মাত্র হইবে, [কখনও ফলবিধায়ক হইবে না ।] অতএব,
 উপাসনার আশ্রয় বা আলম্বনস্বরূপ উল্লীখ প্রভৃতি যেমন প্রয়োগবিধি অনুসারে (১)
 যজ্ঞাস্বরূপে নিয়ন্তই পরিগৃহীত হইয়া থাকে, তেমনই সেই উল্লীখাপ্রতি উপাসনাগুলিও
 উল্লীখের সহযোগে নিয়ন্তই যজ্ঞাস্বভাব প্রাপ্ত হইবে ; সুতরাং কৰ্ম্মাস্বরূপে সে সমুদয়ের
 গ্রহণকরাও অবশ্যই উচিত ॥৩॥৩॥৬১॥

শিষ্টি অর্থ—শাসন অর্থাৎ বিধান। ‘উল্লীখের উপাসনা করিবে’ এই প্রতিতে উল্লীখাস্বরূপে
 উপাসনার বিধান থাকায়, উপাসনারও আবশ্যকতা প্রতীতি হইতেছে। বিশেষতঃ ‘পশুকাম
 ব্যক্তি গোদোহন দ্বারা চক প্রস্তুত করিবে’, এই প্রতিতে যেমন অস্ত্র ক্রিয়ার অধিকারীর

(১) তাৎপৰ্য্য—বিধি অনেকপ্রকার আছে, বিনিয়োগ বিধি তাহার মধ্যে অন্যতম। যে বিধির সাহায্যে
 যজ্ঞবিধি ক্রিয়-বিশেষ ব্যবহার বিজ্ঞাপিত হয়, তাহাকে বিনিয়োগ-বিধি বলে।

পশুকামশ্চ প্রাণেৎ” ইত্যাদিবৎ বিধিবাক্যে হধিকারান্তরাশ্রবণাদুদ্গীথাঙ্গ-
ভাব এব হি বিধেয় ইতি গম্যতে ॥৩৥৩৥৬০॥

সমাহারাৎ ॥৩৥৩৥৬১॥

[পদচ্ছেদঃ—সমাহারাৎ [উদ্গীথ চুট হইলে] অত্র দ্বারা সমাধানের উপদেশ হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—“হোতৃ-ষদনাদ্ হৈব চরুপাথমমুসমাহরতি” ইত্যত্র উপাসনস্ত সমাহারনিয়মো
দৃশ্যতে, তন্মাদপি উপাসনস্ত নিয়মেনোপাদানং প্রতীয়তে । চরুপাথমং—বেদনবিহীনম্ উদ্গীথম্ ;
বেদনহানৌ চ অত্বেন তৎসমাধানং কর্তব্যমিত্যর্থঃ ॥

“হোতৃ-ষদনাৎ” ইত্যাদি শ্রুতিতে কথিত আছে যে, উদ্গীথ যদি চুট হয় অর্থাৎ উপাসনা-
বিহীন হয়, তাহা হইলে অত্র ক্রিয়া দ্বারা তাহার প্রতীকার করিতে হইবে । এইরূপ বিধান
হইতেও বুঝা যাইতেছে যে, নিশ্চয়ই উপাসনার আবশ্যকতা আছে ॥৩৥৩৥৬১॥]

“হোতৃ-ষদনাদ্ধৈবাপি চরুদ্গীথমমুসমাহরতি” [ছান্দো ১।৫।৫]
ইতুপাসনস্ত সমাহারনিয়মো দৃশ্যতে । চরুদ্গীথং বেদনবিহীনমুদ্গীথম্ ।
বেদনহানাবত্বেন সমাধানং ক্রবৎ তস্ত নিয়মেনোপাদানং দর্শয়তি ॥৩৥৩৥৬১॥

গুণসাধারণ্যশ্রুতেশ্চ ॥৩৥৩৥৬২॥

[পদচ্ছেদঃ—গুণসাধারণ্যশ্রুতঃ (উপাসনার অঙ্গভূত গুণের সাধারণ্যভাব শ্রুতি হইতে)
চ (৩) ।]

[সরলার্থঃ—“তেনেয়ং তন্নী বিত্তা বর্ততে, ওম্ ইতি আশ্রাবয়তি” ইত্যাদৌ গুণস্ত প্রণবান্ধো-
পাসনস্ত সাধারণ্যেন শ্রুতেরপি উপাসনোপাদাননিয়মোঃ বগম্যতে ইত্যর্থঃ । সোপাসননৈশ্চ প্রণ-
বস্ত সৰ্বত্র অমুযুক্তিদর্শনাৎ তৎসহচরস্তোপাসনস্তোপ উপাদাননিয়মঃ প্রতীয়তে ইতিভাবঃ ॥

‘এই প্রণবসহযোগেই সমস্ত বেদবিজ্ঞা প্রবৃত্ত হইয়া থাকে’ ইত্যাদি শ্রুতিতে উপাসনাসম্বন্ধিত
প্রণবের সাধারণ্য বা সৰ্বত্রানুযুক্তির শ্রুতি থাকায় প্রণবাক উপাসনারও সৰ্বত্র গ্রহণের
আবশ্যকতা অবধারিত হইতেছে ॥৩৥৩৥৬২॥]

সম্বন্ধেই গোদোহনাধিকার শ্রুত আছে, এখানেত সেরূপ কোনও অধিকারান্তরের উল্লেখ
শোনা যাইতেছে না ; অতএব এখানে বুঝা যাইতেছে যে, উক্ত উপাসনার উদ্গীথাক্ষই
বিধেয় বা বিধির বিষয়, (অতএব তাহাই প্রধান) ॥৩৥৩৥৬০॥

‘হোতৃ-ষদন হইতে চরুপাথমের পরিপূরণ করিবে’ এই শ্রুতিতে উপাসনা-গ্রহণের আবশ্য-
কতা পরিলক্ষিত হইতেছে । চরুপাথম অর্থ—উপাসনাবিহীন উদ্গীথ । উক্ত শ্রুতিটি উপাসনার
অভাবে অত্র দ্বারাও তাহার পরিপূরণের উপদেশ দিয়া, সেই উপাসনার অবশ্য-গ্রহণীয়তাই
জ্ঞাপন করিতেছেন ॥৩৥৩৥৬১॥

উপাসনগুণস্য উপাসনাশ্রয়স্য প্রণবস্য সোপাসনস্য “তেনেয়ং ত্রয়ী
বিদ্যা বর্ততে, ঐমিত্যাশ্রয়তোমিতি শংসত্যোমিত্যুদগায়তি” [ছান্দো.
১।৩।৯] ইতি সাধারণ্যশ্রুতেশ্চোপাসন-সমাহারো গম্যতে । “তেন”
ইতি প্রকৃতপরামর্শাৎ সোপাসন এব প্রণবঃ সৰ্ব্বত্র সঞ্চরতি । অত
উপাসনস্য প্রণবসহভাব-নিয়মদর্শনাচ্চ উদ্গীথাদ্যুপাসনানামুদ্গীথাদিবৎ
নিষ্মমেনোপাদানম্ ॥৩।৩।৬২॥

ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

নবা তৎসহভাবাশ্রুতেঃ ॥৩।৩।৬৩॥

[পদচ্ছেদঃ—নবা (নিশ্চয়ই নহে) তৎসহভাবাশ্রুতেঃ (যেহেতু তাহার সহিত ইহার
অঙ্গভাব-শ্রুতি নাই) ।]

[সরলার্থঃ—ইদানীং সিদ্ধান্ত উচ্যতে—নবা নৈব উপাসাননিয়মঃ ; কুতঃ ? তৎসহভাবাশ্রুতেঃ
—উল্লীখাত্তঙ্গভাবাপ্রবণাদিত্যর্থঃ । ক্রতুঙ্গভাবো হি অঙ্গভাবঃ, “যদেব বিদ্যা কৰোতি, * * *
তদেব বীৰ্য্যবত্তরম্” ইতি বীৰ্য্যবত্তর-সাধনতয়া শ্রুতায় বিদ্যায়াঃ ক্রতুঙ্গরূপতয়া বিনিয়োগা-
সম্ভবাৎ তদঙ্গভাবো নৈব প্রয়তে । যত্র সাংক্ষাৎ ফলসাধনত্বং প্রতিপাদ্যতে, তত্র ফলসাধনত্বস্ত
প্রাক্ প্রতিপাদিতত্বাৎ ক্রতুঙ্গতয়া তত্ত্ব বিনিয়োগো নৈব সম্ভবতীত্যশয়ঃ ॥

এখন সিদ্ধান্ত বলা হইতেছে—যেহেতু শ্রুতিতে তৎসহভাব অর্থাৎ উল্লীখাত্তঙ্গভাবের উল্লেখ
নাই, সেই হেতু নিশ্চয়ই উপাসানেরও নিয়ম হইতে পারে না । সহভাব অর্থ—ক্রতুর অঙ্গভাব ;
‘বিদ্যার সহিত যাহা করা হয়’ ইত্যাদি শ্রুতিতে বিদ্যার কেবল বীৰ্য্যবত্তর-সাধনতাই
প্রতিপাদিত হইয়াছে ; সুতরাং ক্রতুর অঙ্গরূপে তাহার বিনিয়োগ সম্ভবপর হয় না বলিয়া
ক্রতুঙ্গতাও তাহার সিদ্ধ হইতেছে না । অতএব সৰ্ব্বত্র উপাসানের আবশ্যকতা
নাট ॥৩।৩।৬৩॥]

‘তাহা (তেন) দ্বারাই এই বেদবিদ্যা প্রবৃত্ত হয় ; ঐম্ বলিয়া প্রবণ করে, ঐম্ বলিয়া
আশংসা করে, ঐম্ বলিয়া উল্গান করে’, এখানে উপাসনাদিত—উপাসনার আশ্রয়ভূত অর্থাৎ
উপাসনাসহকৃত প্রণবের সামান্যধিকরণ্য (সৰ্ব্বত্র সম্বন্ধ) শ্রুতি থাকায় উপাসনারও অমুভূতি
বুঝা যাইতেছে । শ্রুতির ‘তেন’ শব্দে প্রস্তাবিত বিষয়ের সম্বন্ধ হওয়ার উপাসনাসহকৃত প্রণবেরই
সৰ্ব্বত্র অমুভূতি বুঝাইতেছে, কেবলই প্রণবের নহে । অতএব প্রণবের সহিত উপাসনার
সাহচর্য্য নিয়ম লক্ষনেও বুঝা যাইতেছে যে, উল্লীখাদির দ্বারা উল্লীখাদি-উপাসনারও সৰ্ব্বত্র
গ্রহণ করিতে হইবে ॥৩।৩।৬৩॥

ন চৈতদন্তি—যদুদগীথাদ্যুপাসনানাং ক্রতুর্ন উদগীথাদিবহুপাদাননিয়ম ইতি । কৃতঃ ? তৎসহভাবাশ্রিতে—উদগীথাস্তভাবাশ্রিতে রিত্যর্থঃ । অঙ্গভাবে হি সহভাবনিয়মো ভবতি । যদপি “উদগীথমুপাসীত” [ছান্দো ০ ১।১।১] ইত্যশ্বিন্ পদসমুদায়ে হধিকারান্তরং ন প্রতীয়তে ; তথাপি তদনন্তরমেব “যদেব বিদ্যা কুরোতি অন্ধয়োপনিষদা, তদেব বীৰ্য্য-বত্তরং ভবতি” [ছান্দো ০ ১।১।১০] ইতি বিদ্যায়াঃ ক্রতুর্বীৰ্য্যবত্তরং প্রতি সাধনভাবঃ প্রতিপাদ্যতে । তেন ক্রতুফলাৎ পৃথগ্ভূতফল-সাধনভূতা বিদ্যা “উদগীথম্ উপাসীত” ইতি কর্তব্যতয়া বিধীয়তে । ক্রতুফলাৎ পৃথগ্-ভূত-ফলসাধনতয়াবগতস্তোপাসনস্য ক্রতুপ্ভূতোদগীথাস্ততয়া বিনিয়োগো

এইরূপ সিদ্ধান্ত-প্রাপ্তিতে বলা হইতেছে—‘নবা’ ইত্যাদি । ক্রতুতে উদগীথাদি ক্রিয়ার যেরূপ অবশ্য গ্রহণের নিয়ম আছে, উদগীথাদি-উপাসনাতেও যে, সেইরূপই গ্রহণের আবশ্যকতা আছে, তাহা নহে ; কারণ ? যেহেতু, তৎসহভাব শ্রুতি হয় হয় নাই, অর্থাৎ উপাসনাও যে, উদগীথাদির অঙ্গ, এরূপ কথা শ্রুতিতে নাই । অঙ্গভাব থাকিলেই সহভাব—একসঙ্গে সর্বত্র অম্ববৃত্তির নিয়ম হইতে পারে । যদিও “উদগীথমুপাসীত” এই শ্রুতিতে অস্ত্রাধিকার (অপর কোনও বিষয়ের) সম্বন্ধ প্রতীত হইতেছে না সত্য, তথাপি অব্যবহিত পরেই ‘বিদ্যা, শ্রদ্ধা ও উপনিষদ্ সহযোগে বাহাই করা যায়, তাহাই সমধিক বীৰ্য্যবান্ হয়’ এই শ্রুতিতে বিদ্যাকে ক্রতুর বীৰ্য্যবত্তরত্বসাধন বলিয়াই প্রতিপাদন করা হইয়াছে ; সেই জন্মই “উদগীথমুপাসীত” এই শ্রুতিতে আবার ক্রতু-ফল হইতে সম্পূর্ণ পৃথগ্ভূত ফলের সাধনভূত বিদ্যাটীও উহারই অঙ্গরূপে বিহিত হইয়াছে ।

যজ্ঞে উদগীথাদির স্থায় উদগীথাদি বিষয়ক উপাসনারও যে, অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে, সেরূপ কোনও নিয়ম নাই ; কারণ ? যেহেতু তৎসহভাবের শ্রুতি নাই, অর্থাৎ উদগীথ যেমন যজ্ঞাঙ্গ, তেমনি উপাসনাও যে, উদগীথাদির অঙ্গ, তদ্বোধক কোনও শ্রুতি নাই । অঙ্গভাব হইলেই (উদগীথাদির সহিত) সাহচর্য্য নিয়ম সম্ভবপর হইতে পারে, (নচেৎ নহে) । যদিও “উদগীথম্ উপাসীত” এই বাক্যে অপর কোনও বিষয়ের অধিকার বা সম্বন্ধ প্রতীত হইতেছে না, (কেবল উদগীথাধিকারই প্রতীত হইতেছে সত্য), তথাপি ইহার অব্যবহিত পরেই যখন ‘বিদ্যাপূরক বাহা কিছু করা যায়, তাহাই সমধিক বীৰ্য্যশালী হয়,’ এই শ্রুতিতে বিদ্যাকে যজ্ঞের সমধিক বীৰ্য্যসাধক বলিয়া প্রতিপাদন করা হইতেছে, তখন বেশ বুঝা বাইতেছে যে, “উদগীথম্ উপাসীত” শ্রুতিতে যজ্ঞফল হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ফলসাধনার্থই বিদ্যার কর্তব্যতা বিহিত হইতেছে । অতএব ক্রতু-ফল হইতে পৃথক্ ফলের সাধনরূপেই যখন উপাসনার প্রতীতি হইতেছে, তখন উদগীথাস্তরূপে সেই উপাসনার প্রয়োগ কখনই সম্ভব হইতে পারে

নোপপত্ততে । অতঃ (ঋ) উপাসনশ্রয়াপেক্ষায়াঃ সন্নিহিত উদগীথ
আশ্রয়মাত্রং ভবতি ।

উদগীথশ্চ ক্রতুস্ভূতঃ, ইতি 'ক্রতুপ্রযুক্তোদগীথাশ্রয়ে উপাসনে
ক্রত্বধিকারিণ এব ক্রতোবীৰ্য্যবত্তরত্বচ্ছানিমিত্তমিদমধিকারাস্তরম্, ইতি ন
ক্রতুসু তদুপাদাননিয়মঃ । বীৰ্য্যবত্তরত্বক্ ক্রতুফলস্য প্রবলকম্মাস্তরফলেনা-
প্রতিবদ্ধ ইত্যুক্তম্ ; ক্রতোরবিলম্বিতফলত্বমিত্যর্থঃ । পৰ্ণতাদীনাশ্চ
“যদেব বিদ্বায়া কৰোতি, তদেব বীৰ্য্যবত্তরং ভবতি” [ছান্দো০ ১।১।১০]
ইতি বিদ্যায়াঃ ফলসাধনত্ববদ্ অপাপান্নোক্তশ্রবণাদিফলং প্রতি সাক্ষাৎ সাধন-
ভাবো ন শ্রুতঃ, ইতি ক্রতুস্ভূত-জুহ্বাদৃশতয়া বিনিয়োগাবিরোধাৎ তদঙ্গ-
ভূতানাং ফলাস্তর-সাধনভাবকল্পনানুপপত্তেঃ তত্র ফলশ্রুতিরর্থবাদমাত্রং
স্মৃতাৎ ॥ ৩ ॥ ৩ ॥ ৬ ॥

না । অতএব, বৃত্তিতে হইবে যে, উপাসনা মাত্রই একটি আশ্রয় বা আলম্বনের অপেক্ষা করে
সুতরাং উদগীথোপাসনাতেও একটি আশ্রয় বা আলম্বনের আবশ্যক আছে ; এইজন্য সন্নিহিত
'উদগীথই' উপাসনার সেই আশ্রয়ভাব বা আলম্বনই প্রাপ্ত হইতেছে মাত্র ; (কিন্তু অঙ্গরূপে
উদগীথের সহিত সম্বন্ধ হয় নাই) ।

উদগীথ ক্রিয়াটিও যজ্ঞেরই অঙ্গ ; সুতরাং যজ্ঞে যাহার অধিকার আছে, উদগীথানুষ্ঠানেও
তাহারই অধিকার আছে ; কিন্তু উদগীথশ্রিত উপাসনার সেরূপ অধিকারের নিয়ম নাই ; পরস্তু
সেই যজ্ঞাধিকারী পুরুষ যদি ইচ্ছা করেন যে, আমার ক্রতু অধিক বীৰ্য্য সম্পন্ন হউক, তাহা
হইলেই অর্থাৎ েরূপ ইচ্ছা থাকিলেই তিনি উপাসনার অধিকারী হন, নচেৎ হন না ; অতএব
উদগীথ ও উপাসনা, উভয়ের অধিকারী এক নহে ; এইরূপ অধিকারের পার্থক্য থাকায়
যজ্ঞে উদগীথাদি উপাসনার নিয়ম বা অবশ্য-কর্তব্যতার ব্যঙ্গ্য হইতে পারে না । 'বীৰ্য্যবত্তরত্ব'
অর্থ যে, অপর কোনও প্রবল কন্মফল দ্বারা উপস্থিত কন্ম-ফলের বাধা না হওয়া, তাহা পূর্বেই
বলা হইয়াছে ; ফলকণা, অমুষ্টিত যজ্ঞফলাভে বিলম্ব না হওয়াই বীৰ্য্যবত্তরত্ব । তাহার পর,
যজ্ঞাঙ্গ 'জুহব' পৰ্ণময়তার সহিতও বিদ্বার সাম্য হইতে পারে না ; কারণ, “যদেব বিদ্বায়া
কৰোতি” ইত্যাদি শ্রুতিতে উপাসনার যেরূপ বীৰ্য্যবত্তরত্বরূপ পৃথক ফল-সাধনতা প্রতিপন্ন
হইতেছে, জুহব পৰ্ণময়তা ধর্ম্মটি কিন্তু সেতুপ পাপান্নোক্ত শ্রবণভাব-ফলের সাক্ষাৎ কারণ বলিয়া
শ্রুত হয় নাই ; সুতরাং যজ্ঞাঙ্গ জুহব অঙ্গরূপে পৰ্ণময়তার বিনিয়োগে কোনরূপ বাধা না
থাকায়, যজ্ঞস্ভূত পৰ্ণময়তা প্রভৃতির ফলাস্তর-সাধনতা কল্পনা সম্ভবপর হয় না । কাজেই
তৎসম্বন্ধে উক্ত ফলশ্রুতিকে কেবলই 'অর্থবাদ' বলিতে হয়, [কিন্তু এখানে স্বতন্ত্রভাবে ফল-
প্রতিপাদক শ্রুতিকে ত আর 'অর্থবাদ' বলা যাইতে পারে না] ॥ ৩ ॥ ৩ ॥ ৬ ॥

দর্শনাচ্চ ॥৩॥৩৥৬৪॥

[পদচ্ছেদঃ—দর্শনাং (যেহেতু দেখা যায়) চ (‘ও’) ।]

[সরলার্থঃ—“এবংবিং হ বৈ ব্রহ্মা যজ্ঞং যজ্ঞমানং সর্বাংশ্চ ঋত্বিজোহভিরক্ষতি” ইতি হি শ্রুতিঃ কেবলং ব্রহ্মণো বিজ্ঞানেনৈব যজ্ঞমানপ্রভৃतीনাং রক্ষণং ক্রবতী তদন্তেষাং বিজ্ঞানেহ-
নাদরং দর্শয়তি । উদগীথোপাসনস্থানবদে সত্যেব ত্পপপত্তে । অতশ্চ উদগীথোপাসনস্তো-
পাদানানিয়মঃ প্রতীয়তে ইত্যর্থঃ ॥

‘এবংবিং (উদগীথোপাসনাসম্পন্ন) ব্রহ্মাই যজ্ঞ, যজ্ঞমান ও অপর সমস্ত ঋত্বিককে রক্ষা করেন’ এই শ্রুতি বলিতেছেন যে, ব্রহ্মাই উপাসনালব্ধ সৌর বিজ্ঞানের সাহায্যে অপর সমস্ত ঋত্বিককে রক্ষা করিয়া থাকেন ; সুতরাং অপরপর ঋত্বিকের উপাসনা-বিজ্ঞানে অনাবশ্যক-
তাট বুঝা যাইতেছে ; কাজেই বলিতে হইবে যে, সর্বত্র উপাসনা গ্রহণের নিয়ম হইতে পারে না ॥৩॥৩৥৬৪॥] [ইতি ষড়্‌বিংশং যথাক্রমভাবাধিকরণ ॥২৬॥]

ইতি শ্রীদর্গাচরণসংখ্যাবেশ্যতীর্থকৃতায়াম্ ব্রহ্মহৃতব্যাক্ষ্যায়াম্ সরলার্থায়াং
তৃতীয়াধ্যায়ো তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥৩॥৩॥

দর্শয়তি চ শ্রুতিরূপাসনোপাদানানিয়মং—“এবংবিং বৈ ব্রহ্মা যজ্ঞং
যজ্ঞমানং সর্বাংশ্চর্ত্বিজোহভিরক্ষতি” [ছান্দোঃ ৪।১৭।১০] ইতি ব্রহ্মণো
বেদেনৈব সর্বেষাং রক্ষণং ক্রবতী । উদগাতৃপ্রভৃतीনাং বেদনস্থানিয়মে
সত্যেতদুপপত্তে । অনেন লিঙ্গেন পূর্বোক্তানাং সমাহারাদিলিঙ্গানাং
প্রায়িকত্বমবগম্যতে ; অতোহনিয়ম এবোতি স্থিতম্ ॥৩॥৩৥৬৪॥

[ইতি ষড়্‌বিংশং যথাক্রমভাবাধিকরণম্ ॥২৬॥]

ইতি শ্রীমদ্রামানুজবিরচিতো শারীরকমীমাংসা-ভাষ্যে
তৃতীয়াধ্যায়স্ত তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥৩॥৩॥

এবংবিং জ্ঞানসম্পন্ন ব্রহ্মাই যজ্ঞ, যজ্ঞমান ও সমস্ত ঋত্বিকগণকে সর্বতোভাবে রক্ষা করেন’
এই শ্রুতি [ঋত্বিকগণের মধ্যে কেবল] ব্রহ্মার জ্ঞান দ্বারাই অপর সকলের রক্ষাবিধানের কথা
বলিয়া যজ্ঞ উপাসনানুষ্ঠানের অনিয়মই প্রদর্শন করিতেছেন । উদগাতা প্রভৃতি ঋত্বিকগণের
যদি উপাসনানুষ্ঠানের অনিয়ম (অবশ্যকব্যবহার অভাব) থাকে, তাহা হইলেই এই কথার
সঙ্গতি হয়, নচেৎ হয় না । এই হেতু-বাক্যের সাহায্যে বুঝা যাইতেছে যে, পূর্বে যে সমাহারাদি
হেতুগুলি প্রদর্শিত হইয়াছে, সে গুলি প্রায়িকবাত্র, (নিয়ত আবশ্যক নহে) ; অতএব
উপাদানের অনিয়ম সিদ্ধান্তই স্থির রহিল, অর্থাৎ প্রমাণিত হইল ॥৩॥৩৥৬৪॥

[ইতি ষড়্‌বিংশং যথাক্রমভাবাধিকরণ ॥২৬॥]

ইতি শ্রীমদ্রামানুজবিরচিত শারীরকমীমাংসা-ভাষ্যানুবাদে
তৃতীয় পাদ সমাপ্ত ॥৩॥৩॥

পুরুষার্থিকরণম্ ।]

পুরুষার্থোক্তঃ শব্দাদিতি

বাদরায়ণঃ ॥৩৪॥১॥

[পদচ্ছেদঃ—পুরুষার্থঃ (নোক্ত) অতঃ (ইহা হইতে—বিজ্ঞা হইতে) শব্দাং (ঋতি বাক্য হেতু) ইতি (ইহা) বাদরায়ণঃ (বাদরায়ণনামক আচার্য্য [মনে করেন] ।]

[সরলার্থঃ—গুণোপসংহারচিত্তানন্তরম্, পরমপুরুষার্থোপায়-নিরূপণায় ইদানীং চতুর্থঃ পাদ আবভাতে । তত্র কিং বিজ্ঞায়াঃ ? বিজ্ঞাস্থকাং কণ্ঠগো বা পুরুষার্থসিদ্ধিঃ ? ইত্যশঙ্ক্যাহ—“পুরুষার্থঃ” ইত্যাদি ।

অতঃ অন্তাঃ পূৰ্ব্বপাদোক্তায়া বিজ্ঞায়া এব পুরুষার্থঃ সিদ্ধাতি, ইতি বাদরায়ণ আচার্য্যো মন্ততে । কৃতঃ ? শব্দাং—“ব্রহ্মবিদ্যাপ্রাপ্তি পরম্” “তমেবং বিদ্বান্ অমৃত ইহ ভবতি ; নান্তঃ পন্থা বিজ্ঞতেহন্নান্য” ইত্যাদেবিতার্থঃ ।

তৃতীয় পাদে গুণোপসংহারের কথা পরিসমাপ্ত করিয়া এখন চতুর্থ পাদে বিচারিত হইতেছে যে, বিজ্ঞা হইতেই পুরুষার্থ লাভ হয় ? কিংবা বিজ্ঞাসহকৃত কণ্ঠ হইতে হয় ? তদন্তরে বলিতে-ছেন—“পুরুষার্থঃ” ইত্যাদি ।

বাদরায়ণ-নামক আচার্য্য মনে করেন যে, বিজ্ঞা হইতেই পুরুষার্থ লাভ হইয়া থাকে ; কারণ, ‘ব্রহ্মবিৎ বাক্তি পরমকে প্রাপ্ত হন,’ “ঐহাকে (ব্রহ্মকে) জানিলে পর, সেই জ্ঞানীপুরুষ ইহলোকেই অমৃত হইয়া থাকেন ।’ ইত্যাদি শব্দ হইতে—ঋতি বাক্য হইতে ঐরূপ সিদ্ধান্তই প্রতিপন্ন হইতেছে ॥৩৪॥১॥]

গুণোপসংহারানুপসংহারফলা বিদ্বৈকত্ব-নানাস্বচিন্তা কৃতা ; ইদানীং বিজ্ঞাতঃ পুরুষার্থঃ, উত বিজ্ঞাস্থকাং কণ্ঠগঃ ? ইতি চিন্ত্যতে । কিং যুক্তম্ ? অতঃ—বিজ্ঞাতঃ পুরুষার্থ ইতি ভগবান্ বাদরায়ণো মন্ততে ; কৃতঃ ? শব্দাং—দৃশ্যতে হৌপনিষদঃ শব্দো বিজ্ঞাতঃ পুরুষার্থঃ ব্রুবন্—

উপাস্তগুণের কোথায় উপসংহার করিতে হইবে, আর কোথায় করিতে হইবে না, তদ্বিরূপণার্থ তৃতীয় পাদে বিজ্ঞার একত্ব ও নানাস্ব বিষয়ে বিচার শেষ করা হইয়াছে ; এখন ‘চিন্তার বিষয় হইতেছে যে, বিজ্ঞা হইতেই পুরুষার্থ লাভ হয় ? কিংবা বিজ্ঞাস্থক পুরুষবিশিষ্ট কণ্ঠ হইতে হয় ? কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত ? [এতদন্তরে] ভগবান্ বাদরায়ণ মনে করেন যে, ইহা হইতে অর্থাৎ পূৰ্ব্বোক্ত বিজ্ঞা হইতেই পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় ? ইহার হেতু ? শব্দই ইহার হেতু ; কেননা, বিজ্ঞা হইতে যে, পুরুষার্থ লাভ হয়, উপনিষদে, তদ্বোধক শব্দ (ঋতি-

“ব্রহ্মবিদ্যাপ্রাপ্তি পরম্” [তৈত্তিঃ আনং ১ অনুঃ],

“বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ।”

“তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি । নান্যঃ পস্থা বিগতেহয়নায় ॥”

[পুরুষসূঃ],

“যথা নগ্নঃ শ্চন্দমানাঃ সমুদ্রে অন্তং গচ্ছন্তি নাম-রূপে বিহায় ।

তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাংপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥”

[যুগুঃ ৩২।৮] ইত্যাদিঃ ॥৩৥৪৥১॥

অত্র পূর্বপক্ষী প্রত্যবতিষ্ঠতে—

শেষত্বাৎ পুরুষার্থবাদো যথান্যোষ্মতি

জৈমিনিঃ ॥৩৥৪৥২॥

[পদচ্ছেদঃ—শেষত্বাৎ (যাগাঙ্গত্ব হেতু) পুরুষার্থবাদঃ (পুরুষার্থ প্রাপ্তির কথা অর্থবাদ মাত্র) যথা (যেমন) অন্তেষু (অন্তত্ব—যাগাঙ্গত্ববাদিতে) ইতি (ইহা) জৈমিনিঃ (জৈমিনি-নামক আচার্য্য) [মনে করেন] ।]

[সরলার্থঃ—যেহেতু বিদ্যায়াঃ পুরুষার্থ-প্রাপ্তিশ্রুতিঃ, ন সা বিদ্যায়াঃ পুরুষার্থ-সাধনত্ববোধিকা, অপিতু কৃত্তশেষত্বাৎ অর্থবাদমাত্রম্; যথা অন্তেষু দ্রব্যাদিসু পৃথক্ ফলশ্রুতিঃ অর্থবাদমাত্রম্, তথা অত্রাপীতি জৈমিনিরাচার্য্যো মন্ততে ॥

আচার্য্য জৈমিনি মনে করেন যে, যজ্ঞাঙ্গ দ্রব্যপ্রভৃতিতে উক্ত ফলশ্রুতি মাত্রই অর্থবাদ; উপনিষদের বিদ্যামাত্রই যখন যজ্ঞের অঙ্গস্বরূপ, তখন বিদ্যাতে যে, ফলশ্রুতির কথা আছে, তাহা অর্থবাদ মাত্র (প্রশংসাবাক্য মাত্র) ॥৩৥৪৥২॥]

বাক্য) দেখিতে পাওয়া যায় যথা—‘ব্রহ্মবিৎ পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন’, ‘তমঃ বা অজ্ঞানেন অতীত আদিত্য বর্ণ (জ্যোতির্গুণ) এই মহান্ পুরুষকে আমি জানি । তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) বে জানে, সে ঠইলোকেই অমৃত হয়, মুক্তিলাভের অল্প উপায় নাই,’ ‘শ্চন্দমান (প্রবহমাণ) নদীসমূহ যেমন নাম ও রূপ পরিত্যাগপূর্বক সমুদ্রে মিলিয়া যায়, তেমনি বিদ্বান্ পুরুষও নাম ও রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরাংপর দিব্য পুরুষকে প্রাপ্ত হয়’ ইত্যাদি (*) ॥৩৥৪৥১॥

এতদন্তরে পূর্বপক্ষবাদী আপত্তি করিয়া বলিতেছেন—“শেষত্বাৎ” ইত্যাদি ।

(*) তাৎপর্য্য—ইহার নাম ‘পুরুষার্থাধিকরণ’ । প্রথম হইতে ষিংশটি সূত্র নইয়া ইহা রচিত হইয়াছে । ইহার অবশেষ পাঁচটি এই প্রকার—(১) বিষয়—ব্রীষের পুরুষার্থ সিদ্ধির উপায় চিন্তা । (২) সংশয়—কর্ষসহকৃত বিদ্যা, অথবা কেবলই বিদ্যা পুরুষার্থ সিদ্ধির উপায় ? (৩) পূর্বপক্ষ—কর্ষসহকৃত বিদ্যা হইতেই পুরুষার্থ সিদ্ধি হয়; কারণ, কর্ষাস্বরূপেই বিদ্যার উল্লেখ রহিয়াছে । (৪) উত্তর—না, বাদরায়ণনামক আচার্য্য মনে করেন যে, কেবল বিদ্যা হইতেই পুরুষার্থ—মুক্তি সিদ্ধ হয়; মুক্তিহেতু কর্ষের সাধ্য সাধনতা নাই । (৫) নির্ণয়—অতএব যদৃক্ ব্যক্তিক পুরুষার্থ লাভের জন্য কেবল বিদ্যারই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় ।

নেতাদেবম্—যং বিদ্যাতঃ পুরুষার্থাপ্তিঃ শব্দাদবগম্যতে—ইতি ।
 ন হ্যেষঃ “ব্রহ্মবিদ্যাপ্রাপ্তি পরম্” ইত্যাদিশব্দো বেদনাৎ পুরুষার্থ-
 বাপ্তিমবগময়তি, কস্মিন্ কৰ্ত্তৃভূতস্থান্ননো যাথাত্ম্য-বেদনপ্রতিপাদনপরহাৎ ।
 অতঃ কৰ্ত্তৃঃ সংস্কারদ্বারেণ বিদ্যায়াঃ ক্রতুশেষহাৎ তত্র ফলশ্রুতিরর্থবাদ-
 মাত্রম্ ; যথাত্ম্যে দ্রব্যাদিবু—ইতি জৈমিনিরাচার্যো মন্যতে । তদুক্তম্
 “দ্রব্যগুণসংস্কারকস্মিন্ পরার্থহাৎ ফলশ্রুতিরর্থবাদঃ স্যাৎ ।” [পূর্বমী.
 ৪।৩।১] ইতি ।

ননু চ কস্মিন্ কৰ্ত্তৃজীবাদন্তো মুমুক্শুভিঃ প্রাপ্যতয়া বেদান্তেষু বেদ
 উপদিশ্যতে, ইতি প্রাগেবোপপাদিতং “নেতরোহনুপপত্তেঃ” [ব্রহ্মসূ.
 ১।১।১৭], “ভেদব্যাপদেশাচ্চ” [ব্রহ্মসূ. ১।১।১৮], “অনুপপত্তেস্ত্ব ন শারীরঃ”
 [ব্রহ্মসূ. ১।২.৩], “ইতরপরামর্শাৎ স ইতি চেম্মাসম্ভবাৎ” [ব্রহ্মসূ.
 ১।৩।১৭] ইত্যেবমাদিভিঃ সূত্রৈঃ ; তদেব ব্রহ্ম তত্ত্বমস্তাদিসামান্য-
 করণ্যেন জীবাদনতিরিক্তমিত্যেতদপি “অধিকং তু ভেদনির্দেশাৎ” [ব্রহ্মসূ.
 ২।১।২২] ইত্যেবমাদিভিনিরস্তম্ ; সামান্যধিকরণ্যনির্দেশশ্চ “ঐতদাত্ম্যমিদং

শব্দ প্রমাণ অনুসারে যে, বিদ্যা হইতেই পুরুষার্থ-প্রাপ্তি জানা যাইতেছে, বলা হইয়াছে; তাহা
 সত্য নহে; কেননা, ‘ব্রহ্মবিদ্যাপ্রাপ্তি পরমমাত্ম্যকে প্রাপ্ত হন’ ইত্যাদি শব্দ প্রমাণ যে, বাস্তবিকই
 বেদন বা উপাসনা হইতে ব্রহ্ম-প্রাপ্তি জ্ঞাপন করিতেছে, তাহা নহে; পরন্তু কস্মিন্ন কৰ্ত্তৃভূত
 জ্ঞানার যথার্থরূপ জ্ঞাপন করাই এই সমস্ত শ্রুতি-বাক্যের অভিপ্রেত—তাৎপর্য্য । স্তত্রএব,
 কৰ্ত্তার সংস্কার বা গুণাতিশয় সম্পাদন দ্বারা বিদ্যা যখন ক্রতুশেষভূত অর্থাৎ যজ্ঞেরই অঙ্গস্বরূপ,
 তখন ফলশ্রুতি অর্থাৎ বিদ্যাসাধা মোক্ষফলপ্রাপ্তির কথাও যজ্ঞাঙ্গ অত্যাঙ্গ দ্রব্যের ফলশ্রুতির
 দ্বারা অর্থবাদমাত্র বলিয়া জৈমিনি আচাৰ্য্য নেন কবেন । পূর্বমীমাংসায় একথা উক্তও আছে—
 ‘দক্ষীণ দ্রব্য, গুণ ও সংস্কার কারণে যে, ফলশ্রুতি আছে, তাহা পরাধ বলিয়া অর্থাৎ যজ্ঞেরই
 উপকারসাধক বলিয়া অর্থবাদ মাত্র’ ইতি ।

ভাষ্য কথা, বেদান্ত শাস্ত্রে, কৰ্ম্মকৰ্ত্তা জীব হইতে পৃথক্ পদার্থকেই মুমুক্শুগণের
 প্রাপ্যরূপে উপদেশ করিতেছেন, ইহা ত উতঃপুঙ্কেই “নেতরোহনুপপত্তেঃ ।” “ভেদব্যাপদেশাচ্চ”
 “অনুপপত্তেস্ত্ব ন শারীরঃ ।” “ইতরপরামর্শাৎ স ইতি চেৎ, নাসম্ভবাৎ ।” ইত্যাদি সূত্র সমূহে
 প্রতিপাদিত হইয়াছে; তাহারপর অভেদসূচক “তত্ত্বমসি” প্রকৃতি মহাবাক্যানুসারেও, সেই
 ব্রহ্মের যে, জীব হইতে অনতিরিক্ততা বা ভীত্বস্বরূপ সম্ভাবনা, তাহাও “অধিকং ভেদনির্দেশাৎ”
 ইত্যাদি সূত্রসমূহ দ্বারা নিবারণিত হইয়াছে; কারণ, ‘এ সমস্তই এই ব্রহ্মাঙ্গক’ ‘এ সমস্তই
 ব্রহ্মস্বরূপ’ ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, ঐ জাতীয় সামান্যধিকরণ্য নির্দেশ চেতনাচেতন-

সর্বম্” [ছান্দো ০ ৬।৮।৭] “সর্বং খন্দিদং ব্রহ্ম” [ছান্দো ০ ৩।১৪।১] ইতি চেতনাচেতনসাধারণঃ “যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্” [রূহদা ০ ৫।৭।৩] “য আত্মনি” তিষ্ঠন্” [রূহদা ০ ৫।৭।২২] ইত্যাদিনাহবগত-তত্তদাত্ম-তয়াবাস্থিতিনিবন্ধনঃ, ইতি “অবস্থিতেরিতি কাশকুৎসঃ” [ব্রহ্মসূ ০ ১।৪।২২] ইত্যাদিভিরূপপাদিতম্ ; তং কথং কস্মিন্ কৰ্ত্তুরাত্মনো যাথাত্ম্যোপদেশপরা বেদান্তশব্দা ইত বিদ্যায়াঃ কস্মাস্তত্ত্বং প্রতিপাঠতে ? উচ্যতে—বেদান্তবাক্যেষেব বিদ্যায়াঃ কস্মাপ্রাধান্যং সূচয়ন্তিলিঙ্গৈস্তদুপ-বৃংহিত-সামান্যাদিকরণ্যানির্দেশেন চ বেদান্তশব্দা দেহাতিরিক্ত-জীবস্বরূপ-যাথাত্ম্যোপদেশপরা ইতি বলাদভ্যুপগমনীয়মিতি পূর্বপক্ষিণোহভিপ্রায়ঃ ।

ননু চ কৰ্ত্তৃসংস্কারমুখেন বিদ্যায়াঃ ক্রহনুপ্রবেশো ন শক্যতে বক্তৃম্, কৰ্ত্তুলৌকিক-বৈদিকসাধারণত্বেন অব্যভিচারিত-ক্রতুসম্বন্ধিত্যভাবাৎ । নৈবম্, লৌকিকস্য কস্মাঃ কৰ্ত্তুর্দেহাদব্যতিরিক্তত্বৈহপ্যুপপত্তের্দেহাতিরিক্ত-

সাধারণ, অর্থাৎ চেতন ও অচেতন সকলের পক্ষেই সমান এবং ‘যিনি পৃথিবীতে অবস্থিত’ ‘যিনি আত্মাতে অবস্থিত’ ইত্যাদি ঋতি-কথিত তাহার তত্ত্ববিশেষাকারে অবস্থানই যে, ঐরূপ অতেননির্দেশের কারণ, তাহাও “অবস্থিতেরিতি কাশকুৎসঃ” ইত্যাদি হুত্রে সমর্থিত হইয়াছে ; তবে এখন আবার কস্মাস্থষ্ঠানের কৰ্ত্তৃত্ব জীবাশ্মার যথার্থস্বরূপোদেশে বেদান্তবাক্যের তাৎপর্য প্রদর্শন করত বিচার কস্মাস্থতা প্রতিপাদন করা হইতেছে কি কারণে ? হাঁ, বলিতেছি—এখানে পূর্বপক্ষবাদীর অভিপ্রায় এই যে, বেদান্ত-বাক্যের মধ্যেই একরূপ কতকগুলি লিঙ্গ বা গ্রাহক চিহ্ন রহিয়াছে, যাহারা কস্মাপেক্ষাও বিচার প্রাধান্য স্থচনা করিয়া দিতেছে ; সুতরাং তাদৃশ হেতু দ্বারা সমর্থিত পূর্বোক্ত সামান্যাদিকরণ্য নির্দেশ দর্শনে অনিচ্ছাপূর্বকও স্বীকার করিতে হয় যে, দেহাতিরিক্ত জীবাশ্মার যথার্থ স্বরূপ নির্দেশই ঐ সমস্ত বেদান্তবাক্যের মুখ্য তাৎপর্য ।

আপত্তি হইতেছে যে, কৰ্ত্তা যখন লৌকিক ও বৈদিক সাক্ষিক্রিয়া-সাধারণ, অর্থাৎ যজ্ঞাদির কৰ্ত্তা যেমনি বেদোক্ত ক্রিয়া নির্বাহ করে, তেমনি ব্যবহারিক ক্রিয়াও ত নির্বাহ করিয়া থাকে ; সুতরাং যজ্ঞের সহিত তাদৃশ অব্যভিচারী সম্বন্ধ নাই ; অব্যভিচারী সম্বন্ধ না থাকায় কৰ্ত্তৃসংস্কাররূপে ঐশ্ব্যকে ত ক্রতুর অন্তর্নিবিষ্ট করিতে পারা যায় না ? না, একরূপ আপত্তিও হইতে পারে না ; কারণ, আত্মা দেহাতিরিক্ত না হইলেও অর্থাৎ জীব দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন হইলেও লৌকিক ক্রিয়াস্বষ্ঠানের কৰ্ত্তা হইতে পারে ; [কারণ, লৌকিক ক্রিয়ার ফল এই দেহেই ভোগ করা সম্ভবপর হয়,] কিন্তু দেহাতিরিক্ত নিত্য আত্ম-প্রত্যয় না থাকিলে কখনই পারলৌকিক ফলসাধক বেদোক্ত ক্রিয়ার কাহারো প্রবৃত্তি হইতে পারে না ; অতএব যজ্ঞাদি ক্রিয়াস্বষ্ঠানে দেহাতিরিক্ত নিত্য আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস থাকা আবশ্যক হয় ; সুতরাং তাদৃশ

নিত্যান্নস্বরূপস্ত ক্রতাবেবোপযোগাৎ তৎস্বরূপপ্রতিপাদনমুখেন ক্রতু-
প্রবেশো ন বিরুদ্ধ্যতে । অতো বিজ্ঞায়াঃ ক্রতুশেষত্বাৎ নাতঃ
পুরুষার্থঃ ॥৩৮৪॥২॥

কানি পুনস্তানি লিঙ্গানি ; যদুপবৃংহিত-সামান্যাদিকরণ্যনির্দেশেন
বেদান্তশব্দা জীবস্বরূপপরা ইতি নির্ণীয়ন্তে । তত্রাহ—

আচার-দর্শনাৎ ॥৩৮৪॥৩॥

[পদচ্ছেদঃ—আচার-দর্শনাৎ (যেহেতু ব্যবহারেও বিদ্যা ও কর্মের সাহচর্য দেখা যায়) ।]

[সরলার্থঃ—ব্রহ্মবিদ্যাম্ আচারদর্শনাদপি বিজ্ঞায়াঃ কর্মস্বরূপং প্রতীয়তে । দৃশ্যতে হি ব্রহ্ম-
বিদ্যাং কর্মপ্রধান আচারঃ ; যথা, “যক্ষ্যমাণো হ বৈ ভগবন্তোহহমস্মি” ইত্যত্র ব্রহ্মবিদ্যেঃ সর্বত্র
অশ্বপতেঃ কেকয়স্ত যজ্ঞাদৌ প্রবৃত্তিঃ, “কস্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ” ইতি চ স্মৃতিঃ ॥

ব্রহ্মবিদ্যগণের কর্মপ্রধান আচার দর্শনেও জানা যায় যে, উক্ত বিজ্ঞাসমূহ কর্মস্বরূপই বটে
দেখিতে পাওয়া যায়, ব্রহ্মজ্ঞদিগের মধ্যে প্রধানতম অশ্বপতিনামক কেকয়রাজ যজ্ঞানুষ্ঠান
করিয়াছিলেন ; এবং রাজর্ষি জনক প্রভৃতিও যে, কর্ম দ্বারাই সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন,
একথাও ভগবদগীতাতে উক্ত আছে ; অতএব, বিজ্ঞাগুলি কর্মস্বরূপই বটে ॥৩৮৪॥৩॥]

ব্রহ্মবিদ্যাং প্রাধান্যেন কর্মস্যেষেবাচারো দৃশ্যতে—অশ্বপতিঃ কেকয়ঃ
কিল আত্মবিন্দুমস্তুদ্বিজ্ঞানায়োপগতান্ তান্বীন্ প্রত্যাহ—“যক্ষ্যমাণো হ বৈ
ভগবন্তোহহমস্মি” [ছান্দোঃ ৫।১।৫] ইতি । তথা জনকাদয়ো ব্রহ্ম-
বিদ্যেঃ সারঃ কর্মনিষ্ঠাঃ স্মৃতিষু দৃশ্যন্তে—

“কস্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ ।” [গীতাঃ ৩২০]

“ইয়াজ সোহপি স্বেদহুন্ যজ্ঞান্ জ্ঞানব্যপাশ্রয়ঃ ।” [বিষ্ণুঃ পুঃ

আচার স্বরূপ প্রতিপাদন দ্বারা তাহার যজ্ঞান্তর্ভাব সিদ্ধ করা বিরুদ্ধ হইতেছে না ; অতএব
যজ্ঞরূপইলেও শুধু বিজ্ঞা হইতেই পুরুষার্থ সিদ্ধির সম্ভাবনা হয় না ॥৩৮৪॥২॥

যে সমস্ত অনুকূল বাক্যের সাহায্যে বেদান্ত-বাক্যসমূহের জীবস্বরূপ-পরত্ব অবধারণিত
হইতেছে, সেই সমস্ত লিঙ্গ বা অনুকূল বাক্য কি কি, এখন তাহা বলিতেছেন

সাধারণতঃ ব্রহ্মবিদ্যগণের আচারের মধ্যে কর্মেরই প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায় ; যথা—
‘আত্মবিন্দ্রেষ্ট অশ্বপতিনামক কেকয়রাজ, তাহার নিকট আত্ম-বিজ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে সমাগত
ককিগণকে বলিয়াছিলেন ‘হে পুজনীয়গণ, সম্ভ্রুতি আমি যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব’ ইতি । এই
রূপ স্মৃতিশাস্ত্রেও ব্রহ্মবিদ্যেঃ জনক প্রভৃতিকৈ কর্মস্বরূপে নিরত দেখিতে পাওয়া যায় ;
যথা—‘জনক প্রভৃতি ক্রানিগণ কর্ম দ্বারাই সম্পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন,’ ‘তিনি জ্ঞাননিষ্ঠ

৬।৬।১২] ইতি । অতো ব্রহ্মবিদ্যাঃ কৰ্ম্মপ্রধানত্বদৰ্শনাদ্ বিদ্যায়াঃ
কৰ্ত্তৃশ্বরূপবেদনরূপত্বেন কৰ্ম্মাঙ্গত্বমেবেতি ন বিদ্যাতঃ পুরুষার্থঃ ॥৩।৪।৩॥

লিঙ্গমিদম্ ; প্রাপ্তিরূচ্যতাম্ ? (*) ইত্যত্রাহ—

তচ্ছ্রুতেঃ ॥৩।৪।৪॥

[পদচ্ছেদঃ—তং (তাহা) শ্রুতেঃ (শ্রুতি হইতে) [জানা যায়] ।]

[সমলার্থঃ—“যদেব বিদ্যা কৰোতি” ইত্যাদিকার্যাঃ শ্রুতেঃ তং—বিদ্যার্যাঃ কৰ্ম্মাঙ্গত্বম্
অবগম্যতে । প্রকরণাৎ শ্রুতবলীয়াত্বাৎ “যদেব বিদ্যা কৰোতি” ইতি শ্রুতিঃ উপলীখমাত্র-
বিষয়ে নিম্নস্তং ন শক্যতে ইতি ভাবঃ ।

‘বিদ্যা সহযোগে যাহাই করা হয়’ ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও বিদ্যার কৰ্ম্মাঙ্গত্বই প্রতীতি
হইতেছে । বিশেষতঃ শ্রুতি যখন প্রকরণ অপেক্ষাও প্রবল ; তখন প্রকরণের অনুরোধে ঐ
শ্রুতিটিকে কেবলই বিজ্ঞাবিষয়ে সংকোচিত করিতে পারা যায় না ॥৩।৪।৪॥]

শ্রুতিরেব হি বিদ্যায়াঃ কৰ্ম্মাঙ্গত্বমাহ—“যদেব বিদ্যা কৰোতি
শ্রদ্ধয়োপনিষদা, তদেব বীৰ্য্যবত্তরং ভবতি” [ছান্দো০ ১।১।১০] ইতি ।
নেয়ং শ্রুতিঃ প্রকরণাদুদগীথমাত্রবিষয়েতি ব্যবস্থাপয়িতুং শক্যা ; যতঃ
প্রকরণাৎ শ্রুতিবলীয়াসী ; “যদেব বিদ্যা কৰোতি” ইতি বিদ্যামাত্রবিষয়া
হি ইয়ং শ্রুতিঃ ॥৩।৪।৪॥

সমস্বারস্তৃণাৎ ॥৩।৪।৫॥

[পদচ্ছেদঃ—সমস্বারস্তৃণাৎ (মৃত ব্যক্তির সঙ্গে জ্ঞান ও কৰ্ম্মসংস্কারের অনুগমন হেতু) ।]

[সমলার্থঃ—“তং বিজ্ঞা-কৰ্ম্মণী সমস্বারভেতে” ইতি বিজ্ঞা-কৰ্ম্মণোরেকপুরুষানুগমনঃ চ
বিদ্যায়াঃ কৰ্ম্মাঙ্গত্বে সত্যেব সংগচ্ছতে, নাঅথা, ইত্যর্থঃ ।

বিজ্ঞা ও কৰ্ম্ম, উভয়ই সেই মৃতব্যক্তির অনুগমন করিয়া থাকে’, এই শ্রুতিতে যে, একই
মৃতব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞা ও কৰ্ম্মের অনুগমন কথিত আছে, তাহা কিন্তু বিজ্ঞার কৰ্ম্মাঙ্গত্ব
ব্যতীত কখনই সুসঙ্গত হইতে পারে না ; অতএব ইহা দ্বারাও বিজ্ঞার কৰ্ম্মাঙ্গত্বই প্রমাণিত
হইতেছে ॥৩।৪।৫॥]

থাংকিয়াও বহুতর যজ্ঞ করিয়াছিলেন’ ইত্যাদি । অতএব ব্রহ্মবিদগণের মধ্যেও কৰ্ম্মপ্রাধান্ত
দৰ্শনে জানা যায় যে, কৰ্ত্তার স্বরূপানুভূতিরূপ বিজ্ঞা কৰ্ম্মাঙ্গই বটে ; সুতরাং শুধু বিজ্ঞা হইতে
পুরুষার্থ-সিদ্ধি হয় না ॥৩।৪।৩॥

(*) তাৎপৰ্য্য—প্রাপ্তিঃ—প্রমাণতঃ সিদ্ধিঃ ; অনুগ্রাহকমূলত্ব, অনুগ্রাহ্যমভিধীয়তামিত্যর্থঃ । আগমপ্রমাণস্ত
শ্রুতিব্রহ্মাদয়োহনুগ্রাহকত্বাঃ । (ইতি শ্রুতপ্রকাশিতা) ।

“তং বিদ্যা-কৰ্ম্মণী সমন্বারভেতে” [ব্রহ্মদা০ ৬।৪।২] ইতি বিদ্যা-কৰ্ম্মণোঃ
সাহিত্যং চ দৃশ্যতে । সাহিত্যং চোক্তেন ত্রায়েন বিদ্যায়াঃ কৰ্ম্মাঙ্গদে
সত্যেব ভবতি ॥৩৥৪৥৫॥

তদ্বতো বিধানাং ॥৩৥৪৥৬॥

[পদচ্ছেদঃ—তদ্বতঃ (বিদ্যায়ুক্তের সম্বন্ধে) বিধানাং (কৰ্ম্মের বিধান হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—“আচার্য্যকুলাদ্ বেদমধীত্য * * * কুটুশ্বে শুচৌ দেশে” ইত্যাদৌ
বিদ্যাবতঃ—অধ্যয়নসম্পন্নস্ত কৰ্ম্মবিধানাং বিদ্যায়াঃ কৰ্ম্মাঙ্গত্বমবগম্যতে ইত্যর্থঃ ।

‘আচার্য্য গৃহে বেদ অধ্যয়ন করিয়া গুরুশ্রুতাদি কার্য্যগুলি সম্পূর্ণরূপে সমাপিত করিয়া
অর্থাৎ সমাবর্তন করিয়া গৃহস্থশ্রমে প্রবেশপূর্ব্বক পবিত্র স্থানে [কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিবে]’ ইত্যাদি
শ্রুতিতে কৃত্যধ্যয়ন অর্থাৎ বিদ্যাসম্পন্ন ব্যক্তির সম্বন্ধেই কৰ্ম্মানুষ্ঠানের কর্তব্যতা বিধান করিয়া
বলা যাইতেছে যে, বিদ্যাসম্পন্নটি কৰ্ম্মেরই অঙ্গস্বরূপ, (স্বতন্ত্র নহে) ॥৩৥৪৥৬॥]

বিদ্যাবতঃ কৰ্ম্মবিধানাদ্ বিদ্যা কৰ্ম্মাঙ্গমিত্যবগম্যতে—“আচার্য্যকুলাদ্বেদ-
মধীত্য যথাবিধানং গুরোঃ কৰ্ম্মাতিশেষেণাভিসমাবৃত্য কুটুশ্বে শুচৌ
দেশে” [ছান্দো০ ৮।১৫।১] ইত্যাদৌ । “বেদমধীত্য” ইত্যধ্যয়নবতঃ

বিদ্যার কৰ্ম্মাঙ্গত্বসম্বন্ধে যাহা প্রদর্শিত হইল, তাহা কেবল লিঙ্গ অর্থাৎ অনুকূল বাক্যনামঃ
এখন তদ্বিষয়ে উপযুক্ত প্রমাণ প্রদর্শন করা উচিত ; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—
“তচ্ছ্রুতঃ” ইতি ।

বিশেষতঃ ‘বিদ্যা, শ্রদ্ধা ও উপনিষৎ সহযোগে যাহাই করে, তাহাই বীৰ্য্যবত্তর হয়’
শ্রুতিও বিদ্যাকে কৰ্ম্মাঙ্গ বলিতেছেন । উদগীথপ্রকরণে পঠিত বলিয়া উক্ত শ্রুতিটিকে কেন
উদগীথোপাসনাতেই আবদ্ধ রাখিতে পারা যায় না ; কেন না, প্রকরণ অপেক্ষাও শ্রুতির বল
অধিক ; সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, সাধারণতঃ সমস্ত বিদ্যাই “যদেব বিদ্যমা কবোতি” শ্রুতি
বিষয়, কিন্তু কেবল উদগীথবিদ্যা নহে ॥৩৥৪৥৬॥

‘বিদ্যা ও কৰ্ম্ম অর্থাৎ জীবদশায় সঞ্চিত জ্ঞান ও কৰ্ম্মসংস্কার (পাপপুণ্য) মৃত্যুব্যক্তির
অমুগমন করে’ এই শ্রুত্যুক্ত বিদ্যা ও কৰ্ম্মের সহগমনও, বিদ্যার যথোক্তপ্রকার কৰ্ম্মাঙ্গ
সিদ্ধ হইলেই সিদ্ধ হইতে পারে ॥৩৥৪৥৬॥

আচার্য্যকূলে (গুরুগৃহে) যথাবিধি বেদ অধ্যয়ন করিয়া, এবং গুরুর সম্বন্ধে কর্তব্য
কৰ্ম্মসমুদয় নিঃশেষে সমাপিত করিয়া (সমাবর্তন করিয়া) গৃহস্থশ্রমে প্রবেশপূর্ব্বক পবিত্র
[কৰ্ম্ম করিবে]’ ইত্যাদি শ্রুতিতে বিদ্যাসম্পন্ন ব্যক্তির সম্বন্ধে কৰ্ম্মের বিধান থাকাতোও, বিদ্যার
কৰ্ম্মাঙ্গত্ব জানা যাইতেছে । ‘বেদ অধ্যয়ন করিয়া’ এই বাক্যটি অধ্যয়নসম্পন্ন ব্যক্তির সম্বন্ধে

কৰ্ম্মাণি বিদধদৰ্থাববোধপর্যন্তাধ্যয়নবত এব বিদধাতি । অৰ্থাববোধপর্যন্তং
হি অধ্যয়নমিতি স্থাপিতম্ । অতো ব্রহ্মবিদ্যাপি কৰ্ম্মসু বিনিযুক্তেতি ন
পৃথক্ফলায়াবকল্পতে ॥৩৪৬॥

নিয়মাং ॥৩৪৭॥

[পদচ্ছেদঃ—নিয়মাং (অনুষ্ঠানের নিয়ম হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—“কুৰ্ব্বন্মবেহ কৰ্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং স্মাঃ” ইত্যাদৌ সৰ্ব্বস্থাপি পুরুষায়ুষশ্চ
নিয়মেন কৰ্ম্মসু বিনিয়োগাৎ কৰ্ম্মণ এব পুরুষশ্চ ফলপ্রাপ্তিঃ, ন তু বিদ্যায়াঃ, ইত্যবগম্যতে ;
বিদ্যা তু কৰ্ম্মাঙ্গমিতি ভাবঃ ॥

বিশেষতঃ ‘মমুশ্ব ইহ জগতে কৰ্ম্মানুষ্ঠান সহকারেই শত বর্ষ জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে’,
অৰ্থাৎ মনুষ্যের সাধারণ আয়ুঃ শত বর্ষ, সেই সম্পূর্ণ জীবন কাল কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিবে, কখনও
বিরত হইবে না’ এই শ্রুতি জ্ঞানীর সমস্ত জীবিত কালকেই কৰ্ম্মানুষ্ঠানে নিযুক্ত করায় বুঝা
যাইতেছে যে, কৰ্ম্ম হইতেই সমস্ত ফললাভ হইয়া থাকে, বিদ্যা হইতে নহে ; কাজেই বিদ্যাকে
কৰ্ম্মাঙ্গ বলিতে হইবে ॥৩৪৭॥]

ইতশ্চ ন বিদ্যাভ্যাসঃ পুরুষার্থঃ ; “কুৰ্ব্বন্মবেহ কৰ্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং
সমাঃ ।” [ঈশাবাস্ত০ ২] ইত্যাত্মবিদঃ পুরুষায়ুষশ্চ সৰ্ব্বশ্চ কৰ্ম্মসু
নিয়মেন বিনিয়োগাৎ কৰ্ম্মণ এব ফলমিত্যবগম্যতে ; বিদ্যা তু কৰ্ম্মাঙ্গ-
মিতি ॥৩৪৭॥

এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষমহে—

কৰ্ম্মের বিধান করিতে যাইয়া—বেদার্থাবগতি পর্যন্ত অধ্যয়নবিশিষ্ট (যে ব্যক্তি গুরুমুখীকরণ
দ্বারা বেদার্থ অনুভব করিয়াছেন, তাদৃশ) ব্যক্তির সম্বন্ধেই কৰ্ম্মানুষ্ঠানের বিধান করিতেছেন
বুঝিতে হইবে । কৰ্ম্মাবগতি পর্যন্তই যে, ‘অধ্যয়ন’ শব্দের অর্থ, ইহা [প্রথম অধ্যায়ে
প্রথম সূত্রের ভাষ্যেই] সিদ্ধান্তিত হইয়াছে । অতএব অপরাপর বিদ্যার জ্ঞান ব্রহ্মবিদ্যাও
কৰ্ম্মানুষ্ঠানেই বিনিযুক্ত (কৰ্ম্মাঙ্গ) ; সুতরাং তাহা কখনই পৃথকভাবে ফল সমুৎপাদনে সমর্থ
হইতে পারে না ॥৩৪৭॥

এই কারণেও বিদ্যা হইতে পুরুষার্থ লাভ হইতে পারে না ; কেন না, ‘মমুশ্ব ইহলোকে
কৰ্ম্ম করিতে করিতেই শত বর্ষ জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে’ এই শ্রুতি আত্মজ্ঞ পুরুষের
সম্পূর্ণ আয়ুষ্কালকে নিয়মপূর্বক কৰ্ম্মানুষ্ঠানে নিযুক্ত করায় বুঝা যাইতেছে যে, বাহ্য কিছু কল
লাভ হইয়া থাকে, তাহা কৰ্ম্ম হইতেই হইয়া থাকে, বিদ্যা হইতে নহে ; অধিকন্তু বিদ্যা ত
কৰ্ম্মেরই অঙ্গস্বরূপ ; [সুতরাং স্বতন্ত্রভাবে ফলদানে তাহার সামর্থ্যও নাই] ॥৩৪৭॥

এইরূপ প্রাপ্তি সম্ভাবনায় আমরা বলিতেছি—“অধিকোপদেশাৎ” ইতি ।

[সিদ্ধান্তঃ—]

অধিকোপদেশাতু বাদরায়ণশ্চৈবং তদর্শনাৎ ॥৩৪৮॥

[পদচ্ছেদঃ—অধিকোপদেশাৎ (জীবাত্মিক উপাত্তের উপদেশ হেতু) তু (কিং
বাদরায়ণশ্চ (বাদরায়ণ আচার্য্যের) এবং (এইপ্রকার মত), তদর্শনাৎ (যেহেতু সেইরূপ
দেখিতে পাওয়া যায়) ।]

[সরলার্থঃ—ইদানীং সিদ্ধান্তং বক্তৃমুপক্রমতে—“অধিকোপদেশাৎ” ইত্যাদিহি;
ত্রয়োদশতিঃ সূত্রৈঃ ।

‘তু’-শব্দঃ পূর্বপক্ষনিষেধার্থঃ । ন বিদ্যা কন্মাজম্, নাপি কন্মণা পুরুষার্থসিদ্ধিঃ ; অপি ;
বিদ্যাত এবতি বাদরায়ণশ্চাচার্য্যশ্চ মতম্ ; কুতঃ ? অধিকোপদেশাৎ—কর্তুঃ জীবাদ্ অর্থঃ—
ভূতশ্চ পরশ্চৈব বেদাত্তয়োপদেশাৎ । [এতদপি কথম্ ? ইত্যাহ—] তদর্শনাৎ—“বহ স্তাঃ
প্রজায়েয়” “স কারণং করণাধিপাধিপঃ” ইত্যাদিষু বেদ্যশ্চ জীবভিন্নতদর্শনাদিত্যর্থঃ ॥

সূত্রস্থ তু-শব্দটি পূর্বসিদ্ধান্তের প্রতিষেধ সূচনা করিতেছে ; বুঝিতে হইবে, বিদ্যা
কন্মাজ এবং কন্ম হইতেই যে, পুরুষার্থসিদ্ধি হয়, তাহাও নহে ; পরন্তু বিদ্যা হইতেই পুরুষা-
র্থসিদ্ধি হইয়া থাকে ; ইহাই বাদরায়ণ আচার্য্যের মত বা সিদ্ধান্ত । ইহা জানা যায় কিমে
[উত্তর—] যেহেতু ‘আমি বহু হইব—জন্মিব’, ‘তিনিই কারণ এবং ইন্দ্রিয়াধিপতি জীবেবং
অধিপতি’ ইত্যাদি শ্রুতিতে জীব হইতে পৃথক্ভূত পরমাশ্রয় জ্ঞেয়ত্ব উপদেশ দিতেছে দেখিবে
পাওয়া যায় ॥৩৪৮॥]

তু-শব্দাৎ পক্ষো ব্যারূঢ়ঃ ; বিদ্যাত এব পুরুষার্থঃ ; কুতঃ ? অধিকোপ-
দেশাৎ—কন্মজম্ কর্তুঃ জীবাত্ত্বেয়প্রত্যনীকানবধিকাতিশয়াসম্ব্যয়কল্যাণ-
গুণাকরত্বেন অধিকস্তার্থান্তরভূতশ্চ পরশ্চ ব্রহ্মণো বেদ্যতয়োপদেশাৎ
ভগবতো বাদরায়ণশ্চ বিদ্যাতঃ (※) ফলমিত্যেবমেষ মতম্ । লিপ্সানি

‘তু’-শব্দে উক্ত সিদ্ধান্তের নিষেধ সূচনা করিতেছে । বিদ্যা হইতেই পুরুষার্থ লাভ হইত
থাকে, (কন্ম হইতে নহে) ; কারণ ? যেহেতু অধিকের উপদেশ রহিয়াছে—কন্মানুষ্ঠান-
কর্তা জীবাত্মা হইতে অধিক—স্বতন্ত্র পদার্থ—যিনি হেয়প্রতিপক্ষ (উত্তম), সীমা ও সংযামিত
এবং নিরতিশয় কল্যাণময় গুণগণের আকরস্বরূপ, সেই পরব্রহ্মকে বেদ্য বা উপাস্তরূপে উপা-
সার, বিদ্যা হইতেই যে, ফল সিদ্ধি হয়, ইহাই ভগবান্ বাদরায়ণের মত বা সিদ্ধান্ত । বিদ্যা

তিষ্ঠন্তু; বেদতয়োগদেশস্তু তাবৎ কর্তুঃ প্রত্যগাত্মনোহধিকশ্চৈব। কথম্ ? তদর্শনাৎ—প্রত্যগাত্মনশুদ্ধে শুদ্ধেহপি অসম্ভাবনীয়ানন্তগুণাকরস্ত বেদস্ত নিরন্তনিখিলহেয়গন্ধস্ত স্বসঙ্কল্পকৃতজগদুদয়-বিভব-লয়লীলস্ত সর্বভক্তস্ত সর্বশাক্তের্বীজ্জনসাপরিচ্ছেদানন্দস্ত কুৎসস্ত প্রশাসিতুঃ পরস্ত ব্রহ্মণো বেদনোপদেশবাক্যেষু দর্শনাৎ—

“অপহতপাপা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোহপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ” [ছান্দো. ৮।১।৫], “তদৈক্যত বহু স্ত্যাং প্রজায়েয়েতি, তত্তোজোহসৃজত” [ছান্দো. ৬।২।৩], “যঃ সর্বভক্তঃ সর্ববিৎ” [মুণ্ডো. ১।১।৯], “পরাস্ত শক্তির্বিবিধৈব ক্রয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ” [শ্বেতাশ্ব. ৬৮] “স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ” [তৈত্তি. আন. ৮।৪] “যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ, আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চেনতি” [তৈত্তি. আন. ৪।১] “এষ সর্বেশ্বর এষ ভূতাদিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্বিধরণঃ” [রহদা. ৬।৪।২] “স কারণং করণাদিপাদিপো ন চাস্ত কশ্চিজ্জনিতা নচাদিপঃ” [শ্বেতাশ্ব. ৬।৯] “এতস্ত বা অক্ষরস্ত প্রশাসনে গাগি সূর্য্যচন্দ্রমসৌ বিধ্বর্তো তিষ্ঠতঃ

কর্মাঙ্গুগ্রাহক প্রমাণ দূরে থাকুক, উপাস্তরূপে যে, উপদেশ, তাহাও কর্তৃত্ব জীবাত্মা হইতে অধিকার—পৃথগভূত পরব্রহ্মের সম্বন্ধেই রহিয়াছে। কি প্রকারে?—যেহেতু সেইরূপই দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ শুদ্ধ ও অশুদ্ধ (বদ্ধ ও মুক্ত) জীবের সম্বন্ধে যে সমস্ত গুণ অসম্ভব, সর্ববিধ হেয়গুণের সম্বন্ধবর্জিত এবং নিজের ইচ্ছামাত্রে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করা যাহার লীলা, সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি, বাক্য ও মনের অগোচর অসীম আনন্দসম্পন্ন, সর্বশাসক ও জীবাধিপতি পরব্রহ্মেরই উপাসনাবিষয়ক বাক্যসমূহে উপদেশ রহিয়াছে। যথা,—

‘যিনি সর্বপাপবিবর্জিত, মৃত্যু ও শোকরহিত, এবং ক্ষুধা-পিপাসাবিবর্জিত, সত্যকাম ও সত্যসংকল্প।’ ‘তিনি ইচ্ছা করিলেন—আনি বহু হইব—জন্মিব, তাহার পর তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন,’ ‘যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিৎ, অর্থাৎ যিনি সামান্ত্র ও বিশেষাকারে সর্ববিষয় অবগত আছেন, ‘ইহার বিবিধ পরা শক্তি এবং স্বতাবসিদ্ধ জ্ঞান ও ক্রিয়া-সামর্থ্য শ্রুত হয়’, ‘তাহা আবার ব্রহ্মের একটি আনন্দ’ ‘বাক্য যাহাকে না পাইয়া মনের সহিত ফিরিয়া আইসে,’ ‘ব্রহ্মানন্দ অবগত হইলে কোথা হইতেও ভীত হয় না’, ‘ইনিই সকলের জৈশ্বর, ইনিই ভূতগণের অধিপতি, ইনিই ভূতগণের পালক, এবং ইনিই লোকবিধারক সেতু স্বরূপ’, ‘তিনি সকলের কারণ, ইন্দ্রিয়স্বামী জীবেরঃ অধিপতি, কেহ ইহার জনকও নাই অধিপতিও নাই’, ‘হে গাগি, এই

(এতস্ম বা অক্ষরস্ম প্রশাসনে গার্গি দ্বাবাপৃথিব্যো বিধ্বতে তিষ্ঠতঃ) ” (৯)
ব্রহ্মাণ্ড ৫।৮।৯] “ ভীষাশ্মাদ্বাতঃ পবতে, ভীষোদেতি সূর্যঃ, ভীষাশ্মা-
দগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ, মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ । ” [তৈত্তিঃ আনঃ ৮।১] ইত্যাদিষু ।
তস্মাদ্বেদনোপদেশ-শব্দেষু কর্ত্ত্বুঃ প্রত্যগাত্মনঃ খণ্ডোতকল্পস্থাবিদ্যা-বিদ্যা-
সম্বন্ধযোগ্যস্য গন্ধোহপি নাস্তীতি পরমপুরুষবিষয়ায়া বিদ্যাস্তত্ত্বপ্রাপ্তি-
রূপমমৃতত্বং তত্র তত্র শ্রীয়ামাণং ফলমিতি বিদ্যাতঃ পুরুষার্থ ইতি
স্বত্বুক্তম্ ॥৩॥৪॥৮॥

লিঙ্গান্তুপি নিরশ্বস্তে—

তুল্যাং তু দর্শনম্ ॥৩॥৪॥৯॥

[পদচ্ছেদঃ—তুল্যাং (সমান) (তু) (কিস্ত) দর্শনং (আচারদর্শন) ।]

[সরলার্থঃ—বিদ্যায়াঃ প্রধানত্বেহপি ব্রহ্মবিদ্যাং কৰ্ম্মাচরণদর্শনং তু তুল্যাং—কৰ্ম্মাণামনাচরণ-
দর্শনমপ্যস্তুীতি ভাবঃ । যথা, “ঋষয়ঃ কাবষেয়াঃ কিমৰ্থা বয়মধ্যোধ্যামহে, কিমৰ্থা বয়ং যক্ষ্যামহে”
ইত্যাদৌ । কৰ্ম্মাচরণং তু ফলাভিসন্ধিরহিতস্ম কৰ্ম্মণো বিদ্যাঙ্গভাৱঃ ; ত্যাগঃ পুনঃ ফলাভিসন্ধি-
যুক্তস্ম কৰ্ম্মণঃ বিদ্যাবিরোধিতাদিত্যাশয়ঃ ॥

বিজ্ঞা স্বপ্রধান হইলেও ব্রহ্মবিদ্যগণের যে, কৰ্ম্মাশ্রুষ্ঠান দর্শন, তাহা তুল্যা, অর্থাৎ ব্যবহার
ক্ষেত্রে যেমন কৰ্ম্মাশ্রুষ্ঠান দেখা যায়, তেমনি কৰ্ম্মের অনশ্রুষ্ঠানও দেখিতে পাওয়া যায় ; যথা,—
‘কাবষেয় ঋষিগণ বলিয়াছিলেন—আমরা কিসের জন্ত অধ্যয়ন করিব, কিসের জন্তই বা যজ্ঞ
করিব’ ইত্যাদি । অতএব বুঝিতে হইবে যে, নিষ্কাম কৰ্ম্ম বিজ্ঞারই অঙ্গ, এই জন্ত ব্রহ্মবিদ্যগণ
তাহার অনশ্রুষ্ঠান করেন, আর কাম্য কৰ্ম্মমাত্রই জ্ঞানবিরোধী ; তজ্জন্ত তাহা ত্যাগ করিয়া
থাকেন ॥৩॥৪॥৯॥]

অক্ষর (যাহার স্বরূপ হানি ঘটে না, সেই) ব্রহ্মের শাসনে বিধৃত হইয়া অবস্থান করিতেছে’
‘ইহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, ইহার ভয়ে সূর্য্য উদিত হইতেছে, এবং ইহার ভয়েই অগ্নি,
ইন্দ্র ও মৃত্যু নিজ নিজ কার্য্যে শাবিত হইতেছে’ ইত্যাদি । অতএব বুঝিতে হইবে যে,
উপাসনোপদেশক বাক্যসমূহ, কত স্বরূপ জীবাত্মার—যিনি পরমাত্মার তুলনার খণ্ডোতসদৃশ
এবং অবিন্যাদিদোষসংস্পর্শের বোগা, তাহার নামগন্ধও নাই ; সুতরাং পরব্রহ্মবিষয়ক বিদ্যা
হইতে যে, নানা স্থানে ব্রহ্মপ্রাপ্তিকলের কথা শোনা যায় তাহাই বিদ্যার ফল ; অতএব বিদ্যা
হইতে যে, পরম পুরুষার্থমৌলিকপ্রাপ্তির কথা উক্ত হইয়াছে, তাহা বৃক্তিবৃক্তই বটে ॥৩॥৪॥৯॥

এখন পূর্ব্বপ্রদর্শিত লিঙ্গ সমূহেরও (অশ্রুত প্রমাণগুলিরও) প্রত্যাখ্যান করা হইতেছে—
“তুল্যাং তু” ইত্যাদি ।

যদুক্তং—ব্রহ্মবিদাং কস্মানুষ্ঠানদর্শনাদ্ বিদ্যা কস্মাস্তম্—ইতি ; তন্ম ; বিদ্যায়া অনঙ্গত্বেহপি তুল্যাং দর্শনম্, ব্রহ্মবিদাং কস্মানুষ্ঠানদর্শনম্ অনৈ-
কান্তিকমিত্যর্থঃ, অননুষ্ঠানস্তাপি দর্শনাৎ । দৃশ্যতে হি ব্রহ্মবিদাং
কস্মন্ত্যাগঃ “ঋষয়ঃ কাবশেষাঃ কিমর্থী বয়মধ্যেষ্যামহে, কিমর্থী বয়ং
যক্ষ্যামহে” ইত্যাদৌ । অতো ব্রহ্মবিদাং কস্মন্ত্যাগদর্শনাৎ ন বিদ্যা
কস্মাস্তম্ ।

কথমিদমুপপত্ততে—ব্রহ্মবিদাং কস্মানুষ্ঠানমননুষ্ঠানক ? ফলাভিসন্ধি-
রহিতস্য যজ্ঞাদিকস্মণো ব্রহ্মবিদ্যাঙ্গত্বাৎ তথাবিধস্য কস্মণোহনুষ্ঠানদর্শন-
মুপপত্ততে । বক্ষ্যতি চ—“সর্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিঋতেরথবৎ”—[ব্রহ্মসূঃ
৩।৪।২৬] ইতি । ফলার্থস্য তশ্চৈব যজ্ঞাদেঃ কস্মণো মোক্ষেকফল-
ব্রহ্মবিদ্যাবিরোধিত্বাৎ তস্মানুষ্ঠানদর্শনমুপপন্নতরম্ । বিদ্যায়াঃ কস্মাস্তে
কস্মন্ত্যাগঃ কথমপি নোপপত্ততে ॥৩॥৪॥২৬॥

যদুক্তম্—ঋতৈব বিদ্যায়াঃ কস্মাস্তত্ত্বমবগম্যতে ইতি ; তত্রাহ—

পূর্বে যে, ব্রহ্মবিদগণেরও কস্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি দেখা যায়—বলিয়া বিদ্যাকে কস্মাস্ত বলা
হইয়াছে, সে কথা ঠিক নহে কারণ, বিদ্যার অনঙ্গতা বিষয়েও তুল্য আচারদর্শন রহিয়াছে ;
অর্থাৎ ব্রহ্মবিদগণের যে, কস্মানুষ্ঠান দর্শন, তাহা ঐকান্তিক বা অব্যভিচারী নহে ; কেন না,
কস্মানুষ্ঠানের অভাবও দেখিতে পাওয়া যায়,—‘কাবশেষ ঋষিগণ বলিয়াছিলেন যে, কিসের
জন্ত আমরা অধ্যয়ন করিব, কিসের জন্তই বা আমরা যজ্ঞ করিব’ ইত্যাদি স্থলে ব্রহ্মবিদগণের
কস্মন্ত্যাগও দেখিতে পাওয়া যায় । অতএব ব্রহ্মবিদগণের যখন কস্মন্ত্যাগও দৃষ্ট হয়, তখন
বিদ্যা কখনই কস্মাস্ত নহে ।

ভাল, ব্রহ্মবিদগণের কস্মানুষ্ঠান ও অননুষ্ঠান,—উভয়ই সম্ভব হয় কি প্রকারে ?
[উত্তর—] ফলাকাঙ্ক্ষারহিত যজ্ঞাদি কর্মগুলি ব্রহ্ম-বিদ্যারই অঙ্গ, এই জন্ত ব্রহ্মবিদগণেরও
তাদৃশ কস্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি উপপন্ন হয় ; “সর্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিঋতেরথবৎ” [ব্রহ্মসূঃ ৩।৪।২৬]
এই সূত্রে সূত্রকারও একথা প্রতিপাদন করিবেন । পক্ষান্তরে, সেই যজ্ঞাদি ক্রিয়াই আবার
ফলাকাঙ্ক্ষাসম্বিত হইলে, একমাত্র মোক্ষফল-সাধক ব্রহ্মবিদ্যার বিরোধী হওয়ার তাহার
অনুষ্ঠানভাবদর্শনও সম্ভব হয় । বিদ্যা যদি নিশ্চয়ই কস্মাস্ত হইত, তাহা হইলে কোনপ্রকারেই
তাহার পরিত্যাগ করা সম্ভবপর হইত না ॥৩॥৪॥২৬॥

আরও যে, বলা হইয়াছে—ঋতি হইতেও বিদ্যার কস্মাস্ত জ্ঞান যাইতেছে, তদ্বত্তরে
বলিতেছেন—“অসার্বত্রিকী” ইতি ।

অসার্বত্রিকী ॥৩॥৪॥১০॥

[পদচ্ছেদঃ—অসার্বত্রিকী (সার্বত্রিক নিয়ম নহে) ।]

[সরলার্থঃ—“যদেব বিদ্যা কৰোতি” ইত্যত্রোক্তা বিদ্যা ন সার্বত্রিকী—ন বিদ্যামাত্র-
বোধিকা, অপিতু ‘উদগীথবিদ্যা’মাত্রবিষয়া । কিঞ্চ, ‘যং কৰোতি, বিদ্যা এব তং কৰোতি’
ইত্যেবং পদসম্বন্ধোহপি ন, অপিতু ‘যদেব বিদ্যা কৰোতি, তদেব বীৰ্য্যবত্তরং ভবতি’ ইত্যেবম্ ।

‘যাহাই বিদ্যার সহিত করা যায়,’ এই ঋতিতে যে, বিদ্যার উল্লেখ আছে, তাহা সার্বত্রিকী
অর্থাৎ সমস্ত বিদ্যার বোধক নহে, পরন্তু ইহা কেবল উদগীথ-বিদ্যার বোধক মাত্র ; সুতরাং
সামান্তভাবে বিদ্যাকে কশ্মাঙ্গ বলা হইতে পারে না ॥৩॥৪॥১০॥]

ন সৰ্ববিদ্যাবিশয়েয়ং ঋতিঃ ; অপি তু উদগীথবিদ্যাবিশয়েব, “যদেব
বিদ্যা কৰোতি” [ছান্দো০ ১।১।১০] ইতি যচ্ছব্দস্তানির্দ্ধারিতবিশেষশ্চ
“উদগীথমুপাসীত” [ছান্দো০ ১।১।১১] ইতি প্রস্তুতোদগীথবিশেষনিষ্ঠত্বাৎ ।
নহি যং কৰোতি, তদ্বিद्यেতি সম্বধ্যতে ; যদেব বিদ্যা কৰোতি, তদেব
বীৰ্য্যবত্তরমিতি বিদ্যা ক্রিয়মাণং যচ্ছব্দেন নির্দিষ্ট্য তস্মৈ ই বীৰ্য্যবত্তর-
মুচ্যতে ॥৩॥৪॥১০॥

যচ্চৈদমুক্তম্—“তং বিদ্যা-কশ্মাঙ্গী সমন্বারভেতে” [বৃহদা০ ৬।৪।২] ইতি
বিদ্যা-কশ্মাণোঃ সাহিত্যদর্শনাৎ বিদ্যা কশ্মাঙ্গম্—ইতি ; তত্রাহ—

উক্ত ঋতিটি সাধারণতঃ সৰ্ববিদ্যাবিশয়ক নহে ; পরন্তু কেবল উদগীথবিদ্যামাত্রবিশয়ক ;
কেন না, “যং এব বিদ্যা কৰোতি” এই ‘যং’ শব্দটি যখন অবিশেষিতভাবে প্রযুক্ত, অর্থাৎ
কোনও অর্থবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হয় নাই, অথচ নিকটেই উদগীথের কথা রহিয়াছে ;
তখন সেট উদগীথার্থেই পণ্যবসিত হইয়াছে । বিশেষতঃ ‘যাহা করে, তাহাই বিদ্যার সহিত
করে’, এরূপও পদসম্বন্ধ নহে ; পরন্তু ‘বিদ্যা সহকারে যাহাই করে, তাহাই সমাধিক বাধ্যশালী
হইয়া থাকে, এইরূপে বিদ্যা-সহকারে ক্রিয়মান কশ্মকে ‘যং’ শব্দে নির্দেশ করিয়া তাহারই
অধিকবীৰ্য্যবত্তামাত্র প্রতিপাদন করা হইতেছে ; [সুতরাং উক্ত ঋতির ‘বিদ্যা’ শব্দটি
সাধারণতঃ বিদ্যামাত্রেরই বোধক হইতে পারে না ; কাজেই বিদ্যার কশ্মাঙ্গত্বও সিদ্ধ
হইতেছে না] ॥৩॥৪॥১০॥

আরও যে, বলা হইয়াছে—‘জ্ঞান ও কন্দসংস্কার মৃত ব্যক্তির অনুগমন করে’ এই
ঋতিবাক্যে বিদ্যা ও কন্দের সাহচর্য নহন হেতু বিদ্যা কশ্মাঙ্গই বটে ; তদন্তরে বলিতেছেন—
“বিভাগঃ শতবৎ” ইতি ।

বিভাগঃ শতবৎ ॥৩॥৪॥১১॥

[পদচ্ছেদঃ—বিভাগঃ (জ্ঞান ও কর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যক্তিভেদে ভেদ) শতবৎ (যেমন শতকের)।]

[সরলার্থঃ—“তং বিদ্যা-কর্ম্মণী সমম্বারভেতে” ইত্যত্র বিদ্যাপি স্বফলায় সমম্বারভতে, কর্ম্মাপি স্বফলায় সমম্বারভতে, ইত্যেব বিভাগো দ্রষ্টব্যঃ ; বিদ্যা-কর্ম্মণোবিলক্ষণফলসাধকত্বাৎ । শতবৎ—যথা ‘ক্ষেত্র-রত্নবিক্রয়িং শতদ্বয়মবেতি’ ইত্যুক্তে ক্ষেত্রার্থং শতম্, রত্নার্থঞ্চ শতমিতি বিভাগঃ প্রতীয়তে, তথাত্মাণীত্যর্থঃ ।

‘বিদ্যা ও কর্ম্ম তাহার অনুগমন করে’ এইস্থলে বিভাগক্রমে বুঝিতে হইবে যে, বিদ্যা তাহার নিজের ফল দিবার জন্ত সঙ্গ যায়, এবং কর্ম্মও নিজের ফল দিবার জন্তই তাহার সঙ্গ যায়। যেমন ‘ভূমি ও রত্নবিক্রেতাকে দুইশত মুদ্রা অনুগমন করে’ বলিলে, ভূমির জন্ত একশত, আর রত্নের জন্ত একশত, এইরূপ পৃথগ্ভাবে শত-দ্বয়ের সম্বন্ধ প্রতীতি হয়, এখানেও সেইপ্রকার ॥৩॥৪॥১১॥]

“তং বিদ্যা-কর্ম্মণী সমম্বারভেতে” [রুহদাং ৬।৪।২] ইত্যত্রোক্তেন ত্রায়েন বিদ্যা-কর্ম্মণোভিন্নফলত্বাৎ বিদ্যা স্বস্বৈ ফলায় সমম্বারভতে, কর্ম্ম চ স্বস্বৈ ফলায়েতি বিভাগো দ্রষ্টব্যঃ । শতবৎ—যথা ক্ষেত্র-রত্নবিক্রয়িং শতদ্বয়মবেতীত্যুক্তে ক্ষেত্রার্থং শতম্, রত্নার্থং শতমিতি বিভাগঃ প্রতীয়তে ; তথা ইহাপি ॥৩॥৪॥১১॥

অধ্যয়নমাত্রবতঃ ॥৩॥৪॥১২॥

[পদচ্ছেদঃ—অধ্যয়নমাত্রবতঃ (কেবল অধ্যয়ন কর্তার সম্বন্ধে) ।]

[সরলার্থঃ—“বেদমধীতা” ইত্যত্র চ অধ্যয়নমাত্রবতঃ কর্ম্মাধিকারবিধানাৎ ন তেনাপি বিদ্যায়াঃ কর্ম্মাঙ্গত্বং সিধ্যতীত্যর্থঃ ।

বিশেষতঃ ‘বেদ অধ্যয়ন করিয়া’ ইত্যাদি প্রতিতে কেবল অধ্যয়নমাত্র সম্পন্ন ব্যক্তির সম্বন্ধেই কর্ম্মাধিকার বিহিত থাকায়, উগ্ধা বারও বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্ব প্রমাণিত হইতেছে না ॥৩॥৪॥১২॥]

‘বিদ্যা ও কর্ম্ম তাহার অনুগমন করে, এইস্থলে পুঙ্খানুপুঙ্খ নিয়মানুসারে বিদ্যা ও কর্ম্মের— ভিন্ন ফল দর্শন হইতে বুঝিতে হইবে যে, বিদ্যা নিজের ফলপ্রদানের জন্ত অনুগমন করে, এবং কর্ম্মও তাহার নিজের ফল প্রদান করিবার জন্তই অনুগমন করে, উভয়ের মধ্যে এইরূপ বিভাগ বা সম্বন্ধের পার্থক্য রহিয়াছে। যেমন ‘দুইশত মুদ্রা ক্ষেত্রবিক্রয়ী ও রত্নবিক্রয়ীর অনুগমন করে’ বলিলে, ক্ষেত্রের জন্ত একশত, আর রত্নের জন্ত একশত, এইরূপই বিভাগ প্রতীতি হইয়া থাকে, এখানেও সেইপ্রকার বিভাগ বুঝিতে হইবে ॥৩॥৪॥১২॥

যদুক্তং বিদ্যাবতঃ কশ্মবিধানাং বিদ্যা কশ্মাস্তম্—ইতি; নৈতদ্ যুক্তম্, “বেদমধীতা” [ছান্দো ০ ৮।১৫।১] ইত্যধ্যয়নমাত্রবতো বিধানাং । নচ অধ্যয়নবিধিরেবার্থবোধে প্রবর্তয়তি, আধানবদধ্যয়নশ্চ অক্ষররাশিগ্রহণ-মাত্রৈ পর্য্যবসানাং । গৃহীতশ্চ চ স্বাধ্যায়শ্চ ফলবৎ-কশ্মাববোধিত্বদর্শনাং তন্নির্গয়ফলে তদর্থবিচারে পুরুষঃ স্বয়মেব প্রবর্ততে ; ততঃ কশ্মার্থৌ কশ্মজ্ঞানে প্রবর্ততে, মোক্ষার্থৌ চ ব্রহ্মজ্ঞানে, ইতি ন বিদ্যা কশ্মাস্তম্ । যদ্যপি অধ্যয়ন-বিধিরেব অর্থাববোধে প্রবর্তয়তি ; তথাপি ন বিদ্যা কশ্মাস্তম্, অর্থজ্ঞানাদর্থান্তরত্বাদ্ বিদ্যায়াঃ । যথা জ্যোতিষ্কৌমাদিকশ্ম-স্বরূপবিজ্ঞানাং ফলসাধনভূতং কশ্মানুষ্ঠানং অর্থান্তরম্ ; তথা অর্থজ্ঞান-রূপাং ব্রহ্মস্বরূপবিজ্ঞানাং অর্থান্তরমেব ধ্যানোপাসনাদি-শব্দবাচ্যা পুরুষার্থসাধনভূতা বিদ্যা, ইতি ন তস্যাঃ কশ্মাস্তম্ভগ্নকো বিঘৃতে ॥৩৭॥.২॥

নাবিশেষাৎ ॥৩৭॥১৩॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) অবিশেষাৎ (যেহেতু জ্ঞানীকেই বিশেষ করিয়া বলা হয় নাই) ।]

বিদ্যানের সম্বন্ধে কশ্মবিধান হেতু যে, বিদ্যাকে কশ্মাস্ত বলা হইয়াছে ; তাহাও যুক্তিযুক্ত হয় নাই ; কারণ, ‘বেদম্ অধীতা’ বাক্যে কেবল অধ্যয়নবিশিষ্ট ব্যক্তির সম্বন্ধেই কশ্মের বিধান করা হইয়াছে মাত্র ; বস্তুতঃ অধ্যয়নবিধিই ত লোককে বেদার্থ-বোধে প্রবর্তিত করে না ; কেন না, অগ্নিপ্রভৃতি গ্রহণের জ্বায় এই অধ্যয়ন শব্দটিও কেবল অক্ষররাশি-গ্রহণেই পর্গায়সিত, অর্থাৎ ‘অধ্যয়ন’ বলিতে কেবল গুরুর নিকট হটতে বৈদিক অক্ষর লাভমাত্রই বুঝায়, কিন্তু সেই সঙ্গে যে, তাহার অর্থও বুঝিতে হইবে, এরূপ ত বুঝা যায় না । অধীত বেদে কশ্ম ও তাহার ফল-নির্দেশ দৃষ্ট হয়, তখন সেই কশ্ম ও কশ্মফল নির্ণয়ার্থ বেদার্থ-বিচারে লোকের আপনা হইতেই প্রবৃত্তি জন্মে ; তাহার পর কশ্মফলার্থী লোক কশ্মে প্রবৃত্ত হয়, আর মোক্ষার্থী লোক ব্রহ্মজ্ঞানে প্রবৃত্ত হয় ; সুতরাং ‘অধ্যয়নসম্পন্ন ব্যক্তির কশ্মবিধি হটতেই বিজ্ঞাব কশ্মাস্তম্’ সিদ্ধ হয় না ।

পক্ষান্তরে, অধ্যয়নবিধিকেই যদি বেদার্থবোধে লোকের প্রবর্তক বলিয়া মনে কর, তথাপি বিদ্যা কখনও কশ্মাস্ত হইতে পারে না ; কেন না, অর্থজ্ঞান আর বিদ্যা (উপাসনা) ত এক পদার্থ নহে, পরস্পর ভিন্ন পদার্থ । জ্যোতিষ্কৌম প্রভৃতি কশ্মের স্বরূপ-জ্ঞান হইতে ফলসাধনভূত সেই কশ্মানুষ্ঠান যেরূপ পৃথক্ পদার্থ, তরূপ কেবল ব্রহ্মের স্বরূপ বিষয়ক জ্ঞানাত্মক বেদার্থ প্রতীতি হইতে ধ্যান ও উপাসনাদি শব্দ-বাচ্য পুরুষার্থ সাধনভূতা বিদ্যাও পৃথক্ পদার্থ ; সুতরাং তাহার সহিত কশ্মেব কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই ; [অতএব বিদ্যা কখনই কশ্মাস্ত হইতে পারে না] ৩৭.১২.

[সরলার্থঃ—“কুর্ক্সেন্নেবেহ কস্মাণি” ইতি ব্রহ্মবিদাম্ আয়ুষঃ কস্মানুষ্ঠাননিয়মতৎ দৃশ্যতে ; ইতি যত্নম্, তন্ন সংগচ্ছতে ; কৃতঃ ? অবিশেষাৎ,—“বিদুষ এব” ইতি বিশেষাভাবাৎ অবিদুষোহপি তৎ সম্ভবতীত্যর্থঃ ।

পূর্বে যে, বলা হইয়াছে, “কুর্ক্সেন্নেবেহ কস্মাণি” শ্রুতিতে বিদ্বানের পক্ষে কস্মানুষ্ঠানের নিয়ম বা অবশ্য-কর্তব্যতা দৃষ্ট হয় ; বস্তুতঃ সেরূপ নিয়মও সম্ভব হয় না ; কারণ, ‘বিদ্বান্ পুরুষই’ এইরূপ বিশেষ করিয়া অবধারণ না থাকায়, ঐ শ্রুতিটী বিদ্বানের কস্মানুষ্ঠান-নিয়ামক হইতে পারে না ॥৩১৪॥১৩১॥]

যচ্চোক্তম্ “কুর্ক্সেন্নেবেহ কস্মাণি” [ঈশো০ ২] ইত্যাবুবিদং জ্ঞানাদ্ ব্যাবর্ত্য বাবজ্জীবং কস্মানুষ্ঠানে নিয়ময়তীতি ; তন্নোপপদ্যতে ; অবিশেষাৎ—নহুয়ং নিয়মঃ ফলসাধনভূত-স্বতন্ত্রকস্মবিষয়ঃ—ইতি বিশেষ-হেতুরস্তু, বিদ্যাস্থভূত-কস্মবিষয়তয়াপ্যুপপত্তেঃ । “কস্মণৈব হি সংসিক্তি-মাস্থিতা জনকাদয়ঃ” [গীতা০ ৩২০] ইতি চ বিদুষস্তু আ প্রয়াগাদুপাসন-স্থানুবর্তমানত্বাৎ ॥৩১৪॥১৩১॥

এবমর্থস্বাভাব্যেন চোদ্যাং পরিহৃত্য “কুর্ক্সেন্নেবেহ কস্মাণি” [ঈশো০ ২] ইত্যস্ম বাক্যস্বার্থমাহ—

স্তৃতয়েহ্নুমতিৰ্বা ॥৩১৪॥১৪॥

[পদচ্ছেদঃ—স্তৃতয়ে (প্রশংসার্থ) অনুমতিঃ (অনুমতি) বা (অবধারণে) ।]

আরো যে, বলা হইয়াছে—“কুর্ক্সেন্নেবেহ কস্মাণি” এই শ্রুতি আত্মবিদকে জ্ঞান হইতে পৃথক্ ভাবে কস্মানুষ্ঠানে নিয়মিত করিতেছে ; সে কথাও সম্ভব হইতেছে না ; কেন না, উপদেশে কিছুমাত্র বিশেষ নাই ; উক্ত শ্রুতিতে এমন কোনও নিয়ম করা হয় নাই যে, যাহাতে ফল-সাধনভূত স্বতন্ত্র কস্মানুষ্ঠান বিষয়েই উহার নিয়োগ হইতে পারে ; কারণ, কস্মকে বিদ্বান্ন অঙ্গ বলিলেও উহার উপপত্তিতে কোন বাধা হয় না । দেহপাত না হওয়া পর্য্যন্ত বিদ্বান্ ব্যক্তিকেও উপাসনার অনুসরণ করিতে হয় ; স্তূতরাং তদঙ্গভূত কস্মানুষ্ঠানও তাহার পক্ষে অসম্ভব হয় না ; অতএব “কস্মণৈব হি সংসিক্তিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ” ইত্যাদি বচনও এক্ষে অনুপপন্ন হয় না ॥৩১৪॥১৩১॥

এইরূপ অর্থ-স্বভাবানুসারে অর্থাৎ সহজসিদ্ধ স্বকার্থ-জ্ঞান হইতে বিদ্বান্ন পার্থক্য নিরূপণ এবং কস্মের বিদ্বান্ন স্বাপন দ্বারা প্রতিপক্ষের আপত্তি খণ্ডন করিয়া এখন “কুর্ক্সেন্নেবেহ কস্মাণি” শ্রুতির বাক্যার্থ বলিতেছেন—“স্তৃতয়ে” ইত্যাদি ।

[সৰলার্থঃ—বা-শব্দোহবধারণে ; “ঈশাবাস্তমিদং সৰ্বম্” ইতি বিজ্ঞায়াঃ প্রকৃতত্বাৎ তৎস্বত্বার্থেনেব তত্র কৰ্ম্মানুষ্ঠানমতিঃ ক্রিয়তে ন তু বিধেয়ার্থম্ । অয়ং ভাবঃ,—বিদ্বান্ যাবজ্জীবং কৰ্ম্ম কুৰ্ব্বন্নপি বিদ্যামহাত্ম্যাত্ ন তেন লিপ্যতে, ইতোবাং বিজ্ঞা স্তু য়তে ॥

দ্বত্বের বা-শব্দটি অবধারণার্থক ; “ঈশাবাস্তমিদং সৰ্বম্” ইত্যাদি শ্রুতিতে বিজ্ঞারই স্বরূপ নিরূপণ করা হইতেছে ; “কুৰ্ব্বন্নবেহ কৰ্ম্মাদি” শ্রুতিটিও সেই প্রকরণেই পঠিত থাকায় বুঝিতে হইবে যে, প্রস্তাবিত বিজ্ঞার প্রশংসার্থই কৰ্ম্মানুষ্ঠানে অনুমতি প্রদান করা হইয়াছে,—বিজ্ঞার এমনই মহিমা যে, বিদ্বান্ সৰ্বদা কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিলেও কোন কৰ্ম্মই তাহাকে লিপ্ত করিতে পারে না ॥৩৪১৪॥]

বা-শব্দোহবধারণার্থঃ ; “ঈশাবাস্তমিদং সৰ্বম্” ইতি বিজ্ঞাপ্রকরণাদ্ বিদ্যাস্তুত্বায়ে সৰ্বদা কৰ্ম্মানুষ্ঠানানুমতিরিয়ম্ । বিদ্যামহাত্ম্যাত্ সৰ্বদা কৰ্ম্ম কুৰ্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে কৰ্ম্মাভিঃ—ইতি হি বিদ্যা স্তুতা ভবতি । বাক্যশেষ-শৈচবম্বেব দর্শয়তি—“এবং ত্বয়ি নান্থথেতোহস্তি ন কৰ্ম্ম লিপ্যতে নরে” [ঈশো ০ ১২] ইতি ; অতো ন কৰ্ম্মাজ্জং বিদ্যা ॥৩৪১৪॥

কামকারেণ চৈকে ॥৩৪১৫॥

[পরচ্ছেদঃ—কামকারেণ (কামনাপূৰ্ব্বক) চ (ও) একে (কোন কোন বেদশাখীরা) ।]

[সৰলার্থঃ—অপিচ, একে শাখিনঃ ব্রহ্মবিজ্ঞাবতঃ কামকারেণ স্বেচ্ছয়া গার্হস্থ্যত্যাগম্ অপি অদ্যতে —“কঃ প্রজ্ঞয়া করিধ্যামঃ, যেষাং নোহস্ম্যমাশ্বায়াং লোকঃ” ইত্যাদৌ । অত্র হি বিদ্বতঃ কামকারেণ গার্হস্থ্যত্যাগঃ কথংস্তুো বিজ্ঞায়াঃ কৰ্ম্মানুষ্ঠানং দর্শয়ন্তি শ্রুতয়ঃ ॥

অপিচ, কোন কোন শাখীরা বিদ্বানের পক্ষে স্বেচ্ছানুসারে গার্হস্থ্যত্যাগেরও উপদেশ করিয়া থাকেন । যথা, ‘আমরা সম্ভান দ্বারা কি করিব, যাহা দ্বারা এই আত্মলোক লাভ করা যায় না’ ইত্যাদি । এখানে কাম্যসহচর গার্হস্থ্যত্যাগের উপদেশ থাকায়, বিজ্ঞা যে, কাম্যজ নহে, তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে ॥৩৪১৫॥]

দ্বত্বের বা-শব্দের অর্থ—অবধারণ । “ঈশা বাস্তমিদং সৰ্বম্” (এ সমস্তই ঈশ্বরব্যাপ্ত বলিয়া চিন্তা করিতে হইবে), এইরূপে বিজ্ঞার উপক্রম থাকায়, তৎপ্রকরণে পঠিত ঐ শ্রুতিটিও বিজ্ঞার প্রশংসার্থই সৰ্বদা কৰ্ম্মানুষ্ঠানের অনুমতি জ্ঞাপন করিতেছে । বিজ্ঞার এমনই মহিমা যে, সৰ্বদা কৰ্ম্ম করিলেও বিদ্বান্ পুরুষ কৰ্ম্ম দ্বারা লিপ্ত হন না, এইরূপে বিজ্ঞার স্তুতি করাই ঐ শ্রুতির অভিপ্রায় । ঐ প্রকরণের বাক্য-শেষও এই প্রকার সিদ্ধান্তই প্রদর্শন করিতেছে—‘তু’ম মনুষ্য হইলেও, এই প্রকারে যদি অবস্থিতি কর, তাহা হইলে তোমাতে কোন কৰ্ম্ম লিপ্ত হইবে না ; ইহার অন্তথা হয় না’ ইতি । অতএব বিজ্ঞা কখনই কাম্যজ হইতে পারে না ॥৩৪ ১৫॥

অপি চ, এবমেকৈ শাখিনঃ কামকারেণ ব্রহ্মবিদ্যানিষ্ঠস্য গার্হস্থ্যত্যাগ-
মধায়তে—“কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোহয়মান্নায়ং লোকঃ”
[বৃহদা০ ৬।৮।২২] ইতি । বিদুষো বিরক্তস্য কামকারেণ গার্হস্থ্য-
কর্ম্মত্যাগং ব্রুবদিদং বচনং ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ কর্ম্মানঙ্গত্বং দর্শয়তি । যজ্ঞাদি-
কর্ম্মাঙ্গদেহি বিদ্যায়াঃ বিদ্যানিষ্ঠস্য কামকারেণ গার্হস্থ্যত্যাগো ন সম্ভবতি ।
অতো ন বিদ্যা কর্ম্মাঙ্গম্ ॥৩॥৪॥১৫॥

উপমর্দং চ ॥৩॥৪॥১৬॥

[পদচ্ছেদঃ—উপমর্দং (কর্ম্মের উপমর্দন) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—কিঞ্চ, পুণ্যাপ্যাক্রুপস্য কর্ম্মণো ব্রহ্মবিদ্যা উপমর্দমপি স্বয়ং শ্রুতিরাহ—

“ভিত্তিতে হৃদয়গ্রন্থিচ্ছিগ্নস্তে সর্বসংশয়াঃ ।

ক্ষীয়ন্তে চাস্ত কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥”

ইত্যাগ । অতঃ কর্ম্মোপমর্দিকার্য বিদ্যায়াঃ কর্ম্মাঙ্গত্বং কথমুপপত্তেত ইতি ভাবঃ ॥

বিশেষতঃ ‘নেই পরাবর অর্থাৎ সর্বোত্তম ব্রহ্ম সাক্ষাৎকৃত হইলে, হৃদয়গ্রন্থি (অভিমানাদি)
নষ্ট হইয়া যায়, সমস্ত সংশয় ছিন্ন হইয়া যায়, এবং তাহার কর্ম্মরাশিও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়’ ইত্যাদি
শ্রুতিও ঐত্যাগে কর্ম্মোপমর্দক বলিতেছেন । অভিপ্রায় এই যে, কর্ম্মোপমর্দক বিদ্যা কখনই
কর্ম্মের অঙ্গ বা অধীন হইতে পারে না ॥৩॥৪॥১৬॥]

পুণ্যাপ্যাক্রুপস্য সমস্তসাংসারিকদুঃখমূলস্য কর্ম্মণো ব্রহ্মবিদ্যা উপ-
মর্দং চ প্রতিবেদান্তমধীয়তে—

আরও এক কথা, এইরূপ কোন কোন বেদশাখীরা ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে গার্হস্থ্য-
শ্রম ত্যাগেরও উপদেশ করিয়া থাকেন—‘আমরা সম্ভান দ্বারা কি করিব, যাহা দ্বারা আমাদের
অভীষ্ট এই আত্মলোক লাভ করা যায় না’, এই বাকাটি বৈরাগ্যসম্পন্ন বিদ্বানের গার্হস্থ্য-ত্যাগ
বলাতে, ব্রহ্মবিদ্যা যে, কষ্টাঙ্গ নহে, তাহাষ্ট প্রদর্শন করিতেছে, বুঝিতে হইবে । বিদ্যা যদি
যজ্ঞাদি কর্ম্মের অঙ্গই হইত, তাহা হইলে কখনই ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে স্বেচ্ছানু-
সারে কর্ম্মক্ষেত্র গার্হস্থ্য পরিত্যাগ করা সম্ভবপর হইত না; অতএব বিদ্যা কখনই কর্ম্মাঙ্গ
হইতে পারে না ॥৩॥৪॥১৫॥

বিশেষতঃ বেদান্তের প্রত্যেক অংশই ব্রহ্মবিদ্যাকে সাংসারিক সমস্ত সুখ-দুঃখের মূলীভূত
পুণ্যাপাপাত্মক কর্ম্মের উচ্ছেদক বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন—‘সেই পরাবর ব্রহ্ম দৃষ্ট হইলে পর,

“ভিত্তিতে হৃদয়গ্রহিচ্ছিত্তে সর্বসংশয়াঃ ।

কীয়ন্তে চাস্ত কৰ্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥” [মুণ্ড০, ২।২।৮।

ইত্যাদিকম্ । তং বিদ্যায়াঃ কৰ্ম্মাঙ্গত্বে ন সঙ্গচ্ছতে ॥৩৥৪॥১৬॥

উক্তরেতঃসু চ শব্দে হি ॥৩৥৪॥১৭॥

[পদচ্ছেদঃ—উক্তরেতঃসু (উক্তরেতা—সন্ন্যাসাশ্রমে) চ (ও) শব্দে (শ্রুতি বাক্যে) হি (নিশ্চয়ে) ।]

[সৰলার্থঃ—উক্তরেতঃসু চ আশ্রমেসু সন্ন্যাসাশ্রমেসু ব্রহ্মবিদ্যাদর্শনাং, দর্শপূর্ণমাসাদিকভা-
ভাবাচ্চ ন বিদ্যায়াঃ কৰ্ম্মাঙ্গত্বম্ । উক্তরেতানামাশ্রমসম্ভাবে চ প্রমাণমাহ—‘শব্দে হি’ ইতি
হি যস্মাৎ বৈদিকে এব শব্দে “ত্রয়ো ধর্ম্মস্বক্কাঃ” ইত্যাদৌ উক্তরেতস আশ্রমাঃ প্রস্তুতে, অতঃ
না প্রামাণিকা ইত্যশয়ঃ ॥

উক্তরেতাঃ—সন্ন্যাসাশ্রমেও ব্রহ্মবিদ্যার সম্ভাব এবং কৰ্ম্মানুষ্ঠানের অসম্ভাব দর্শনে ব্ধ
যাইতেছে যে, ব্রহ্ম-বিদ্যা কখনই কৰ্ম্মাঙ্গ নহে । ‘ধর্ম্মের তিনটি স্বরূপ বা প্রধান বিভাগ’ ইত্যাদি
বৈদিক বাক্যেও উক্তরেতা আশ্রমের সম্ভাব জানা যাইতেছে ॥৩৥৪॥১৭॥]

উক্তরেতঃসু আশ্রমেসু ব্রহ্মবিদ্যাদর্শনাং তেষ্মিহোত্র-দর্শপূর্ণমাসাদি-
কৰ্ম্মাভাবাচ্চ ন বিদ্যা কৰ্ম্মাঙ্গম্ । ননু উক্তরেতস আশ্রমা ন সম্ভবে,
“যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি” [আপস্তম্বশ্রোতসূ০ ৩।১৪।৮] ইত্যাদিনা
অগ্নিহোত্রদর্শপূর্ণমাসাদীনাম্ যাবজ্জীবাদিকারশ্রুতেঃ ; শ্রুতিবিরুদ্ধানাং
স্মৃতীনাম্ চাপ্রামাণ্যাৎ । অত আহ—“শব্দে হি” ইতি । বৈদিকে এব হি

হৃদয়ের অবিদ্যা-গ্রহি ছিল হইয়া যায়, সমস্ত সংশয় নষ্ট হইয়া যায়, এবং তাহার কৰ্ম্মাঙ্গিও ক্ষয়-
প্রাপ্ত হয়’ ইত্যাদি । বিদ্যা যদি কৰ্ম্মেরই অঙ্গ হয়, তাহা হইলে ত এ কথা কখনও সম্ভব হইতে
পাবে না ॥৩৥৪॥১৬॥

অপিচ, উক্তরেতা আশ্রমে অর্থাৎ সন্ন্যাসাশ্রমেও ব্রহ্মবিদ্যার সম্ভাব হেতু এবং তাহাতে
অগ্নিহোত্র ও ‘দর্শপূর্ণমাস’ প্রভৃতি কৰ্ম্মানুষ্ঠানের অভাব হেতু জানা যায় যে, বিদ্যা কখনই
কৰ্ম্মাঙ্গ নহে ।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, উক্তরেতানামে ত কোন আশ্রমই নাই ; কারণ, ‘যাবজ্জীবন
‘অগ্নিহোত্র’ হোম করিবে’ ইত্যাদি শ্রুতিতে অগ্নিহোত্র ও দর্শপূর্ণমাস প্রভৃতি কৰ্ম্মে পুরুষের
যাবজ্জীবন অধিকারের উল্লেখ রহিয়াছে ; আর উক্তরেতা (সন্ন্যাস) আশ্রমের বিধায়ক
সমস্ত স্মৃতিবাক্য আছে, তাহাও যখন শ্রুতিবিরুদ্ধ, তখন নিশ্চয়ই প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে

শব্দে তে দৃশ্যন্তে—“ত্রয়ো ধর্মস্বক্কাঃ” [ছান্দো ০ ২।২৩।১] “যে চেম-
হরণো শ্রদ্ধা তপ ইতুপাসতে” [ছান্দো ০ ৫।১০।১] “এতমেব প্রব্রাজিনো
লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি” [বৃহদা ০ ৬।৪।২২] ইত্যাদৌ । যাবজ্জীবনশ্রুতিস্ব-
বিরক্তবিষয়া ॥৩॥৪॥১৭॥

পরামর্শং জৈমিনিরচোদনাচ্চাপবদতি হি ॥৩॥৪॥১৮॥

[পদচ্ছেদঃ—পরামর্শং (অনুবাদমাত্র) জৈমিনিঃ (জৈমিনিনামক আচাৰ্য্য) [মনে
করেন ।] অচোদনাং (বিধির অভাব হেতু), অপবদতি (নিন্দা করেন) হি (যেহেতু) ।]

[সরলার্থঃ—জৈমিনস্ত আচাৰ্য্যঃ “ত্রয়ো ধর্মস্বক্কাঃ” ইত্যাদৌ যৎ উক্তরেত-আশ্রমকথনং,
অচোদনাং—বিধিপ্রত্যয়াভাবাৎ হেতোঃ তৎ খলু পরামর্শং—অনুবাদমাত্রং, ন পুনর্বিধানং
মতঃ ; হি যস্মাৎ “বারহা বা এষ দেবানাং, যোহগ্নিমুদ্বাসয়তে” ইত্যাদিকা হি ঋতিঃ সন্ন্যাসস্
মপবদতি নিন্দাতীত্যর্থঃ । অত উক্তরেতস আশ্রমা ন সন্তীতি ভাবঃ ॥

আচাৰ্য্য জৈমিনি মনে করেন যে, “ত্রয়ো ধর্মস্বক্কাঃ” ইত্যাদি ঋতিতে যে, সন্ন্যাসের কথা
আছে, তাহা পরামর্শ অর্থাৎ অনুবাদ মাত্র—কিন্তু বিধি নহে ; কারণ, তৎসম্বন্ধে কোথাও
বিধিপ্রত্যয় নাই ; অধিকন্তু ‘যে লোক অগ্নি পরিত্যাগ করে, সে লোক দেবতাগণের বীৰ্য্যহানি
করে’ ইত্যাদি ঋতি সন্ন্যাসাশ্রমের নিন্দাই করিতেছে । অতএব উক্তরেতার আশ্রমসম্বন্ধে
প্রমাণ নাই ॥৩॥৪॥১৮॥]

ন। ৩)। তদুত্তরে বলিতেছেন যে, না, এরূপ আপত্তি হইতে পারে না ; কারণ, ‘ধর্মের স্বক্ক
প্রধান বিভাগ) তিনটি, ‘এই বাহাবা অরণ্যমধ্যে শ্রদ্ধাকে তপোরূপে উপাসনা করিয়া
থাকেন’ ‘প্রব্রাজিগণ (সন্ন্যাসিগণ) এই আত্মলোকলাভের ইচ্ছায়ই প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) গ্রহণ
করিয়া থাকেন।’ ইত্যাদি বৈদিক বাক্যেই সন্ন্যাসাশ্রমের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়,
অতএব যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্রাদিবিধায়ক যে, ঋতি আছে, তাহা বৈরাগ্যবিহান লোকদিগের
সম্বন্ধে প্রযোজ্য ; (কিন্তু বৈরাগ্যসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে নহে) ॥৩॥৪॥১৭॥

তাৎপৰ্য্য “যাবজ্জীবম্ অগ্নিহোত্রং জুহোতি” এই বাক্যে আত্মবন ‘অগ্নিহোত্র’ যাগানুষ্ঠানের সঙ্গে বিধান
রহিয়াছে ; অথচ প্রাজাপত্য নিরূপ্যেষ্টিং সর্ষবেদন-বন্ধিণাম্ । অঙ্কশ্রুতিঃ সমাধাৎ ব্রাহ্মণঃ প্রব্রজন্তু গৃহাৎ ইত্যাদি
শ্রুতিবাক্যে সন্ন্যাসেরও বিধান রহিয়াছে ; কিন্তু নিয়ম হইতেছে যে, “ঋতি-শ্রুতিবিহীনঃ তু ঋতিরেব শরীয়সী”
অর্থাৎ ঋতির সহিত শ্রুতিশাস্ত্রের বিরোধ উপস্থিত হইলে তখন ঋতিই বলবতী হয় । অতএব যাবজ্জীবনবিধায়ক-
বোধক ঋতির বিরুদ্ধার্থক সন্ন্যাস-বোধক শ্রুতিবাক্য কখনই প্রমাণরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে না ; কাজেই
উক্তরেতার আশ্রমসম্বন্ধ সম্বন্ধে আপত্তি হইতেছে । তদুত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, যাহাদের হৃদয়ে ঐহিক
ও পারলৌকিক ভোগ্য বিষয়ের বৈরাগ্য ভাঙ্গা নাই, তাহাদের জন্যই ‘যাবজ্জীব’ ঋতি, আর যাহাদের হৃদয়ে তীব্র
বৈরাগ্য উদ্ভূত হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে সন্ন্যাসের বিধান হইয়াছে ; সুতরাং উভয় বাক্যেরই ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে
প্রাধান্য ধর্মকতেছে

যদিদং “ত্রয়ো ধর্মস্কন্ধাঃ” [ছান্দো ০ ২।২৩।১] ইত্যাদৌ বৈদিকে শব্দে উক্কিরেতস আশ্রমা দৃশ্যন্তে ; অতন্তে সন্ত্যোবেতি ; নৈতদুপপত্ততে ; যতঃ “ত্রয়ো ধর্মস্কন্ধাঃ” ইত্যাদিষু বাক্যেষু তেষামাশ্রমাণাং পরামর্শমাত্রাং ক্রিয়তে—অনুবাদমাত্রমিত্যর্থঃ । কুত এতৎ ? অচোদনাং—অবিধানাদিত্যর্থঃ । ন হত্র বিধিশব্দঃ শ্রুয়তে ; “ত্রয়ো ধর্মস্কন্ধাঃ” ইত্যাদিনা হি প্রকৃতং প্রণবেন ব্রহ্মোপাসনং স্তু য়তে, “ব্রহ্ম-সংস্থোহমৃতত্বমেতি” ইত্যুপসংহারাত্ ; অতোহন্ত্যর্থমনুবাদমাত্রমত্রিক্রিয়তে তেষামাশ্রমাম্ । “যে চেমেহরণ্যে শ্রদ্ধা তপ ইত্যুপাসতে” [ছান্দো ০ ৫।১০।১] ইতি চ দেবযান-বিধিপত্রাত্ তত্রাপি নাশ্রমাস্তরবিধিসম্ভবঃ । অপি চ, অপবদতি হি শ্রুতিরশ্রমাস্তরং “বীরহা বা এষ দেবানাং যোহগ্নিমুদ্বাসয়তে” [যজু ০ ১ কাণ্ড ০ ৫ প্র ০ অনু ০] ইত্যাদিকা । অত উক্কিরেতস আশ্রমা ন সন্তীতি জৈমিনিরাচার্যো মন্যতে ॥২৪॥১৮॥

অনুষ্ঠেয়ং বাদরায়ণঃ সাম্যশ্রুতেঃ ॥৩৪॥১৯॥

[পদচ্ছেদঃ—অনুষ্ঠেয়ং (অবশ্য অনুষ্ঠান করিতে হইবে) বাদরায়ণঃ (বাদরায়ণ নামক আচাৰ্য্য) [মনে করেন], সাম্যশ্রুতেঃ (শ্রুতির তুল্যতা হেতু) ।]

পূর্বে যে, বলা হইয়াছে, “ত্রয়ো ধর্মস্কন্ধাঃ” ইত্যাদি বৈদিক শব্দে যখন উক্কিরেতা-আশ্রম উল্লিখিত হইয়াছে, তখন ঐরূপ আশ্রম নিশ্চয়ই আছে ; সে কথা উপপর হইতেছে না কারণ, “ত্রয়ো ধর্মস্কন্ধাঃ” ইত্যাদি বাক্যে ঐ আশ্রমের পরামর্শ—উল্লেখ মাত্র করা হইয়াছে, (বিধান করা হয় নাই) । কি হইতে ইহা জানা যায় ? অচোদনা হইতে অর্থাৎ বিধির অভাব হইতে [জানা যায়] । এ বিষয়ে কোনপ্রকার বিধায়ক শব্দ শ্রুত হইতেছে না পশ্চৎ ‘ত্রয়ো ধর্মস্কন্ধাঃ’ ইত্যাদি বাক্যে কেবল প্রস্তাবিত প্রণব-সাধ্য ব্রহ্মোপাসনারই স্তুতি করা হইতেছে ; কেন না, উপসংহারে আছে—‘ব্রহ্মসংস্থ ব্যক্তি অমৃতত্ব লাভ করিয়া থাকেন, এখানে কেবল অন্ত্যর্থ—ব্রহ্মোপাসনার প্রশংসার্থেই উহার অনুবাদ বা উল্লেখ করা হইতেছে মাত্র তাহার পর, ‘অরণ্যে এতৎ যাহারা শ্রদ্ধা তপ উপাসনা করিয়া থাকেন’ এই শ্রুতিরও ‘দেবযান’ পদ-প্রদর্শনেই তাৎপৰ্য্য ; সুতরাং সেখানেও আশ্রমাস্তরবিধি কল্পনা করা সম্ভব হয় না । বিশেষতঃ ‘যে লোক অগ্নিনিষ্কাশিত করে, অর্থাৎ ‘অগ্নিহোত্র’ বাগ তাগ করে সে ব্যক্তি দেবতাগণের বোধহানি করিয়া থাকে’, ইত্যাদি শ্রুতি ও আশ্রমাস্তরের ‘নিষেধ’ করিতেছে । অতএব জৈমিনি আচাৰ্য্য মনে করেন যে, উক্কিরেতান্যে কোনরূপ পৃথক আশ্রম নাই ॥৩৪॥১৮॥

[সৰলার্থঃ—গৃহস্থাশ্রমবৎ আশ্রমাস্ত্রমপি অন্তর্ভেদঃ—প্রতিপালনীয়ম্, ইতি বাদরায়ণ
আচার্যো মততে ; কৃতঃ ? সাম্যশ্রুতেঃ—শ্রুতিসাম্যাদিত্যর্থঃ । যত্ন ব্রহ্মসংস্থ-স্বত্বার্থতয়া কীর্তনং,
তত্ উর্করেতস আশ্রমবৎ গৃহস্থাশ্রমস্তাপি সমানম্ ; তত্র গৃহস্থাশ্রমস্ত উপাদেয়তায়াং উর্করেতস
আশ্রমাণামপি উপাদেয়তা স্বত এব সিধ্যাতীতি ভবঃ ।

বাদরায়ণনামক আচার্য্য মনে করেন যে, গৃহস্থাশ্রমের জায় সন্ন্যাসাশ্রমও অবশ্যই
গ্রহণযোগ্য ; কারণ ? যেহেতু উভয়েরই সমান শ্রুতি রহিয়াছে ; অর্থাৎ ব্রহ্মসংস্থ ব্যক্তির
জীবিত জন্ত যে, গুণকীর্তন, তাহা গৃহস্থাশ্রমের জায় উর্করেতা আশ্রমের পক্ষেও তুল্য ; সুতরাং
উভয়ই সমানরূপে গ্রহণীয় ॥৩৪॥১৯ ॥]

গৃহস্থাশ্রমবদাশ্রমাস্ত্রমপ্যানুষ্ঠেয়ং ভগবান্ বাদরায়ণো মততে ।
কৃতঃ ? সাম্যশ্রুতেঃ—উপাদেয়তয়াহি ভিমত-গৃহস্থাশ্রমনামাং হি তেষাম-
পাশ্রমাণাং শ্রুয়তে । “ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ” ইত্যারভ্য ব্রহ্মসংস্থ-স্বত্বার্থতয়া
সংকীর্তনং গৃহস্থাশ্রমশ্চেতরেণাং চ সমানম্ । অথ গৃহস্থাশ্রমস্তানুবাদঃ
প্রাপ্তৌ সত্যামেব সম্ভবতীতি তস্য প্রাপ্তিরবশ্যাভ্যুপেত্যেতি মতম্ ;
তদিতরেণামপি সমানমত্বাভিনিবেশাৎ (ঃ) ।

ন চ গার্হস্থ্যধর্ম্ম এব “ব্রহ্মোহধ্যয়নং দানং তপো ব্রহ্মচর্য্যম্” [ছান্দো.
২।২৩।১] ইতি সর্ব্বৈঃ শব্দৈরভিধীয়তে, ব্রহ্মচর্য্য-তপসোগৃহস্থশ্চৈব
সম্ভবাদিতি যুক্তম্ ; ‘ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ’ ইতি ত্রিভিন্ন সংগৃহ “প্রথমো

পৃষ্ঠনীয় বাদরায়ণ আচার্য্য মনে করেন যে, গৃহস্থাশ্রমের জায় আশ্রমাস্ত্রমও (সন্ন্যাসাশ্রমও)
অগ্র অন্তর্ভেদঃ ; কারণ ? শ্রুতিসাম্যই কারণ ; অভিমত গৃহস্থাশ্রমের যেক্রপ গ্রহণীয়তা-প্রতি-
পালক শ্রুতি আছে, আশ্রমাস্ত্রমের সম্বন্ধেও তদ্রূপ উপাদেয়তা শ্রুতি রহিয়াছে । আর “ত্রয়ো
ধর্ম্মস্কন্ধাঃ” এই হইতে আরম্ভ করিয়া যে, ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির স্বতিবাদ, তাহা ত গৃহস্থাশ্রম ও
আশ্রমাস্ত্রম (সন্ন্যাস,) উভয়ের পক্ষেই তুল্য । আর যদি তোমার এইরূপ অভিপ্রায় থাকে
সেখানে গৃহস্থাশ্রমের উল্লেখটিও অনুবাদ নাত্র ; কিন্তু প্রমাণাস্ত্রম প্রাপ্ত না হইলে যখন
অনুবাদ করা সম্ভব হয় না ; তখন তাহার সম্বন্ধেও প্রমাণ-প্রাপ্তি (প্রমাণসিদ্ধত্ব) অবশ্যই
দাবীকার করিতে হইবে ; অপক্ষ-পাতে দেখিতে গেলে, সেদেখা সন্ন্যাসাশ্রমের সম্বন্ধেও সমান ।

আর যে, ব্রহ্মচর্য্য ও তপস্তা, এই দুইটি ধর্ম্ম কেবল গৃহস্থের পক্ষেই সম্ভবপর হয় বলিয়া,
শ্রুতির ‘ব্রহ্ম, অধ্যয়ন, দান, তপস্তা ও ব্রহ্মচর্য্য’ এই সমস্ত শব্দে কেবল গৃহস্থাশ্রমের
ধর্ম্মই কথিত হইতেছে বলিবে, তাহাও যুক্তিযুক্ত হয় না ; কেন না, “ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ” এই
শ্রুতিতে যে, ত্রিধর্ম্মবোধক ‘ত্রয়ো’ পদে পূর্ব্বোক্ত তিনটি ধর্ম্মের সংগ্রহ করিয়া ‘প্রথম, দ্বিতীয় ও

দ্বিতীয়ঃ তৃতীয়ঃ” [ছান্দো ০ ২২৩১] ইতি বিভাগবচনানুপপত্তেঃ ।
 অতঃ “যজ্ঞোহধ্যয়নং দানম্” ইতি গৃহস্থশ্রম উচ্যতে । অধ্যয়ন-শব্দো
 বেদাভ্যাসপরঃ । তপঃশব্দেন বৈখানস-পারিত্রাজ্যয়োঃ গ্রহণম্, উভয়োঃ
 তপঃপ্রধানত্বাৎ । তপঃশব্দো হি কায়ক্ৰেমে রুঢ়ঃ ; স চ দ্বয়োরপি
 সমানঃ । ব্রহ্মচারিধর্ম্য এব ব্রহ্মচর্য্যশব্দেনাভিধীয়তে । “ব্রহ্মসংস্থো-
 হমৃতত্বমেতি” ইতি পরত্র শ্রয়মাণো ব্রহ্মসংস্থ-শব্দো যৌগিকঃ সর্বপ্রশ্রম-
 সাধারণঃ ; সর্বেষামাশ্রমিণাং ব্রহ্মসংস্থাসম্ভবাৎ ।

ব্রহ্মণি সংস্থা—সংস্থিতিঃ ব্রহ্মসংস্থত্বম্ ; তচ্চ সর্বেষাং সম্ভবত্যেব ।
 ব্রহ্মনিষ্ঠাবিকলাঃ কেবলাশ্রমিণঃ পুণ্যলোকভাজঃ ; তেষেব ব্রহ্মনিষ্ঠো-
 হমৃতত্বভাগ্ ভবতি । তদেতদ্বিস্পষ্টমুক্তং ভগবতা পরাশরেন—“প্রাজাপত্যং
 ব্রাহ্মণানাম্” [বিষ্ণু পু ০ ১৬৩৪] ইত্যরভ্য “ব্রাহ্মং সংস্থাসিনাং স্মৃতম্”
 [বিষ্ণু পু ০ ১৬৩৭] ইত্যন্তেন বর্ণনামাশ্রমাণাং চ কেবলানাং ব্রহ্ম-
 লোকপ্রাপ্ত্যন্তং ফলমভিধায়—

তৃতীয়,’ এইরূপে বিভাগ করা, তাহা ত তোমার মতে উপপন্নই হইতে পারে না । অতএব
 বুঝিতে হইবে যে, যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান, এই তিনটি দ্বারা কেবল গৃহস্থশ্রমই উক্ত হইতেছে ।
 এখানে অধ্যয়ন-শব্দের তাৎপৰ্য্য বেদাধ্যয়নে, আর ‘তপঃ’ শব্দের তাৎপৰ্য্য—বৈখানস (বাণ-
 শ্রম) ও পারিত্রাজ্য (সন্ন্যাস), এই উভয়ের গ্রহণে ; কারণ, তপস্তা উভয়েরই প্রধান ধর্ম
 ‘তপঃ’ শব্দটি কায়ক্ৰমে প্রসিদ্ধ, অর্থাৎ কায়ক্ৰম-প্রধান কর্ণের বোধক ; ইহা উভয়ের পক্ষেই
 তুল্য ; আর ‘ব্রহ্মচর্য্য’ শব্দেও ব্রহ্মচারীর যাহা ধর্ম, তাহাই বুঝাইয়া থাকে । তাহার পর ‘ব্রহ্মসংস্থ
 অমৃতত্ব লাভ করেন’ এই স্থলে যে, ‘ব্রহ্মসংস্থ’ শব্দের ঐতি আছে, সে শব্দটি যৌগিক অর্থাৎ
 ব্রহ্মবিষয়ে সম্যকরূপে ঘাটাই স্থিতি বা নিষ্ঠা আছে, তাহারই বোধক ; সমস্ত আশ্রমের পক্ষেই
 যখন ব্রহ্মসংস্থা (ব্রহ্মনিষ্ঠা) সম্ভব, তখন ঐ শব্দটি সর্বপ্রশ্রমসাধারণ, অর্থাৎ সমস্ত আশ্রমেরই
 বোধক ।

ব্রহ্মবিষয়ে যে, সংস্থা—সম্যক্ স্থিতি—ব্রহ্মসংস্থত্ব (ব্রহ্মনিষ্ঠা), তাহা ত সকলের
 পক্ষেই সম্ভবপর । যাহারা ব্রহ্মনিষ্ঠাবিহীন কেবলই আশ্রমাত্তভাগী, তাহারা শুভলোক লাভের
 অধিকারী ; আর তাহাদের মধ্যেই যে ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ, সে ব্যক্তি অমৃতত্ব লাভের অধিকারী
 হয় (মুক্ত হয়) । এ কথা ভগবান্ পরাশর অতি স্পষ্টাকরে বলিয়াছেন—‘ব্রাহ্মণগণের
 প্রাজাপত্য লোক লাভ হয়’, এই হইতে আরম্ভ করিয়া—‘সন্ন্যাসিগণের ব্রহ্মলোক লাভ হয়’, এই
 পর্য্যন্ত বাক্যে শুধু বর্ণ ও আশ্রমনিষ্ঠদিগের ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত শ্রেণীকৃত বলিয়া অবধারণিত

একান্তিনঃ সদা ব্রহ্মধ্যায়িনো যোগিনো হি যে ।

তেষাং তৎ পরমং স্থানং যদৈ পশুন্তি সুরয়ঃ ॥”

[বিষ্ণু পুং ১।৬।৩৯]

ইতি তেষেব ব্রহ্মনিষ্ঠানাং ব্রহ্মপ্রাপ্তিমভিদধতা । অতো গৃহস্থাশ্রম-
তুল্যা উর্দ্ধরেতস আশ্রমা অপি দৃশ্যন্ত ইতি তেহপ্যনুষ্ঠেয়াঃ । “যে
চেমেরণ্যে শ্রদ্ধা তপ ইত্যুপাসতে” [ছান্দোঃ ৫।১০।১] ইতি চ
‘অরণ্যে’ ইতি তপঃপ্রধানাশ্রমপ্রাপ্ত্যপেক্ষাদেবযানবিধানস্ত তত্রাপি তৎ-
প্রাপ্তিরঙ্গীকরণীয়া ॥৩॥৪॥১২॥

পরামর্শপক্ষে বিধানপক্ষে চ গৃহস্থাশ্রমতুল্যমেবামপ্যনুষ্ঠেয়ত্বমিত্যু-
পপাদ্য বিধিরেবায়মাশ্রমাণাং সর্বেষাম্, নানুবাদ ইত্যুপপাদয়িতুমাহ—

বিধির্বা ধারণবৎ ॥৩॥৪॥২০॥

[পদচ্ছেদঃ—বিধিঃ (বিধান) বা (অবধারণ—নিশ্চয়) ধারণবৎ (কর্ম্য কাণ্ডোক্ত ধারণ-
শ্রুতির স্থায়)]

[সরলার্থঃ—ইতঃপূর্বে অনুবাদপক্ষে বিধিপক্ষে চ উর্দ্ধরেতস আশ্রমস্ত গৃহস্থাশ্রমতুল্যতয়া
অনুষ্ঠেয়ত্বমুক্তম্, ইদানীং তেষাং বিধিপদত্বমেব বক্তুমাহ—“বিধির্বা” ইত্যাদি ॥

বিধিরেবায়ম্ উর্দ্ধরেতস আশ্রমস্ত ; ন পুনরনুবাদঃ ; ‘ধারণবৎ’ ইতি দৃষ্টান্তোপাদানম্ ।
যথা, অগ্নিহোত্রে “অগ্নিত্বাং সমিধঃ ধারয়ন্ অনুদ্রবেৎ, উপরিষ্টাৎ দেবেভ্যো ধারয়তি” ইত্যত্র
‘ধারণতি’ ইতি অনুবাদ-সমানরূপাদপি বাক্যাৎ প্রমাণান্তরাপ্রাপ্তত্বাৎ উপরিধারণস্ত বিধিঃ
কল্পাতে, তথাত্রাপি প্রমাণান্তরাপ্রাপ্তত্বাদাশ্রমাস্তরাণাং বিধিরেবাস্ত্রীয়তে । “ব্রহ্মচর্যাং সমাপ্য
গৃহী ভবেৎ, গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ, বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ ; যদিবেতরথা ব্রহ্মচর্যাং দেব প্রব্রজেৎ
গৃহাণ বনাশ্বা, বদহরেব বিরজেৎ, তদহরেব প্রব্রজেৎ” ইত্যাদিশ্রোতবিধির্ম্ অবিদ্যমানমিহ কৃত্বা
প্রকারান্তরেণাপি আশ্রমাস্তরসম্ভাব উপপাদিত ইতি মন্তব্যম্ ॥

ইতঃপূর্বে বিধিপক্ষ ও অনুবাদপক্ষ অবলম্বন করিয়া উর্দ্ধরেতা আশ্রমের সম্ভাব সমর্থিত
হইয়াছে, এখন ঐ আশ্রমের বিধিবোধিতত্বও সমর্থন করিতেছেন—“বিধির্বা” ইত্যাদি ।

উর্দ্ধরেতার আশ্রমসম্ভাববোধক “ত্রয়ো ধর্ম্মব্রহ্মাঃ” বাক্যটি বিধিই বটে, অনুবাদ নহে ।
কর্ম্যকাণ্ডোক্ত ‘ধারণ’ ইহার দৃষ্টান্তস্থল । অগ্নিহোত্র প্রকরণে “উপরিষ্টাৎ দেবেভ্যঃ ধারয়তি”
এই বাক্যে ‘ধারণতি’ শব্দটি অনুবাদের অনুরূপ হইলেও, উহা হইতেই যেমন বিধির কল্পনা
করিতে হয়, এখানেও তজ্রূপ বিধি কল্পনা করিতে হইবে ; কারণ, যে বিষয়ে বিধি নাই,
তাহার কখনই অনুবাদ হইতে পারে না ; অতএব, আশ্রমাস্তর-সম্ভাবে বিধিই আছে, বুঝিতে
হইবে ॥৩॥৪॥২০॥]

বা-শব্দোহবধারণার্থঃ । বিধিরেবায়মাশ্রমাণাম্ ; ধারণবৎ—যথ-
দিষ্টাগ্নিহোত্রে “অধস্তাৎ সমিধং ধারত্বন্নুদ্রবেতুপারি হি দেবেভ্যো
ধারণতি” [— ০ ১] ইত্যত্রানুবাদ-সরূপাদপি বাক্যাছুপরিধারণশ্রা-
প্রাপ্তত্বাদ্বিধিরাশ্রীয়তে ; তদুক্তং শেষলক্ষণে “বিধিস্ত্ব ধারণেহপূর্ব্বত্বাৎ”
[পূর্ব্বমী০ ৩৪।১৫] ইতি ; তথাহিত্রাপা প্রাপ্তত্বাদ্বিধিরেবাশ্রয়ণীয়ঃ ।

“ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ, গৃহাদনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ ; যদিবেতরথা
ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ গৃহাদ্বা বনাদ্বা—যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব
প্রব্রজেৎ” [জাবালো০ ৪ থ] ইতি জাবালানামাশ্রমবিধিমসন্তদ্বিব
কৃত্বৈতেষ্মণ্যপরেষপি বাক্যোচ্চাশ্রমপ্রাপ্তিরবশ্যশ্রয় য়েতুপপাদিতম্ ।

করিয়াছেন ; এবং ‘যে সমস্ত যোগী একান্ত নিষ্ঠাসম্পন্ন ও সর্বদা ব্রহ্মধ্যানের নিরত, তাহাদের
সেই সর্বোৎকৃষ্ট স্থান লাভ হয়,—যাহা জ্ঞানিগণ দর্শন করিয়া থাকেন ।’ এই বাক্যে ব্রহ্মনিষ্ঠ-
দিগের ব্রহ্মপ্রাপ্তি ফল নির্দেশ করিতেছেন । অতএব সর্বসম্মত গৃহস্থশ্রমের ভায়, শাস্ত্রে
উক্তেরতারও যখন আশ্রম সম্ভাব দৃষ্ট হয়, তখন সে আশ্রম ননুগের অবশ্যই অনুষ্ঠেয় । বিশেষতঃ
“যে চ ইমে অরণ্যো” ইত্যাদি শ্রুতিতে ‘অরণ্য’ শব্দটি থাকায় সেখানেও তপঃপ্রদান বাণপ্রস্থ ও
সন্ন্যাসাশ্রমই পাওয়া যাইতেছে ; সুতরাং ‘দেবধান’ পথ বিধানের জন্ত উহার অনুবাদ হইতেও,
অনুবাদমাত্রই যখন প্রমাণান্তর-সাপেক্ষ, তখন তদ্বিষয়েও বিধির অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিতে
হইবে । [অতএব সন্ন্যাসাশ্রম অপ্রামাণিক হইতে পারে না] ॥৩৪॥১২॥

স্বতন্ত্র বা-শব্দের অর্থ—অবধারণ ; কর্ম্মকাণ্ডোক্ত ‘ধারণের’ স্থায় এটিও আশ্রমাত্মক সম্বন্ধে
নিশ্চয়ই বিধি । আদিষ্ট অগ্নিহোত্র বাগে যেমন “অধস্তাৎ সমিধং ধারত্বন্নুদ্রবেৎ, উপবিষ্টাৎ
দেবেভ্যো ধারণতি” বাক্যে ‘উপরি ধারণ’ কথাটি অনুবাদের অনুরূপ হইলেও, বিধি না
থাকিলে অনুবাদ হইতে পারে না বলিয়া ঐ ‘ধারণতি’ পদে বিধি (ধারণৎ) কর্ত্তব্য করিতে হয়,
আলোচ্য স্থলেও তেমনি সন্ন্যাসাশ্রম সম্বন্ধে বিধি প্রত্যয় না থাকিলেও বিধি কর্ত্তব্য করিতে
হইবে ; কারণ, অপ্রাপ্ত বিষয়ে কখনই অনুবাদ সম্ভবপর হয় না । শ্রীমাংসার ‘শেষলক্ষণেও
(যে লক্ষণ দ্বারা ক্রিয়ার ‘অঙ্গ’ নির্ণীত হইয়াছে, সেই লক্ষণেও) এ কথা উক্ত আছে,—
‘[উদাহৃত ‘ধারণ’ ক্রিয়াটি] যখন অঙ্গত্র কোথাও প্রাপ্ত নহে, তখন ঐ ‘ধারণে’ বিধি কর্ত্তব্য
করিতে হইবে’ ইতি ।

এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, ‘ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত করিয়া গৃহা (গৃহস্থ) হইবে, গৃহের পর বন’
(বাণপ্রস্থশ্রমী) হইবে, বানপ্রস্থশ্রমী হইয়া তাহার পর প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে, অতএব
সম্ভব হইলে ব্রহ্মচর্য্য হইতেই সন্ন্যাসী হইবে, অথবা গৃহ হইতে বা বন হইতে—যে দিনই বৈরাগ্যের
সংকার হইবে, সেই দিনই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে’, এই জাবালশ্রুতিতে যদিও স্পষ্ট কথাতেই
সন্ন্যাসের বিধি থাকুক, তথাপি তাহা যেন ‘নাই’ মনে করিয়াই পূর্ব্বোক্ত অঙ্গার্থশোধক ব্যাখ্যা-
সমূহেও আশ্রমান্তর প্রাপ্তির (সন্ন্যাসাশ্রম প্রাপ্তির) অবশ্য স্বীকার্য্যতা উপপাদন করা হইল

এবমাশ্রমাস্তুরবিধানাদ্ ঋণশ্রুতির্গাবজ্জীবশ্রুতিরপবাদশ্রুতিশ্চাবিরক্ত-
বিষয়া এবোতি বেদিতব্য্য ; অন্যাশ্চ ব্রহ্মবিদঃ কৰ্ম্মণাম্ আ প্রয়াণাদবশ্য-
কব্যৰ্ত্তিতাবিধায়িন্যঃ শ্রুতয়ঃ স্মৃতয়শ্চ স্মৃশ্রামধৰ্ম্মবিষয়াঃ । অত উৰ্দ্ধরেতঃসু
চ ব্রহ্মবিদ্যাবিধানাদ্ বিদ্যাতঃ পুরুষার্থ ইতি সিদ্ধম্ ॥৩১২২০॥

[ইতি প্রথমং পুরুষার্থাধিকরণম্ ॥১১॥]

স্তুতিমাত্রাধিকরণম্ ।। স্তুতিমাত্রমুপাদানাদিতি চেৎ,
নাপূর্ব্বত্বাৎ ॥৩১৪১২১॥

[পদচ্ছেদঃ—স্তুতিমাত্রং (প্রশংসাত্মক অর্থবাদমাত্র), উপাদানাৎ (উদ্গীথাদির গ্রহণ
হেতু) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি), ন (না) অপূর্ব্বত্ব (যেহেতু প্রথম কথিত) ।]

[সৰ্ব্বার্থঃ—“স এষ রসাপাৎ রসতমঃ পরমঃ পরাক্রোহষ্টমো য উদ্গীথঃ” ইত্যেবংজাতীয়-
কানি বহুনি বাক্যানি সন্তি, তানি কিং কৃত্তবরবোদ্গীথস্তুতিপরাণি ? আহোম্মিৎ উদ্গীথাদিষু
রসতমত্বাদিদৃষ্টবিধায়কানি ? ইতি চিন্ত্যতে । কিং যুক্তম্ ? স্তুতিমাত্রমুপপত্ততে ; কুতঃ ?
অপূর্ব্বত্বাৎ—অপ্রাপ্তত্বাৎ প্রমাণান্তরেণ ; নহি উদ্গীথাদয়ো রসতমতয়া কচিদপি প্রমাণান্তরেণ
প্রতিপন্নঃ, যেন স্তুতিমাত্রমেষামুপপাদ্যেত ইত্যর্থঃ ॥

‘এই যে, উদ্গীথ, ইহাই হইতেছে সমস্ত রসের সারতম রস,’ ইত্যাদি যে সমস্ত উপাসনা-
বিধায়ক বাক্য আছে, সে সমস্ত কি যজ্ঞান্ত উদ্গীথেরই স্তুতিমাত্রাবোধক ? অথবা উদ্গীথ-
প্রভৃতিতে রসতমত্বাদিদৃষ্ট-বিধায়ক ? যদি বল, এ সমস্ত বাক্য স্তুতিবোধকই বটে ; কারণ,
উদ্গীথের সঙ্গে ইহাদের পাঠ রহিয়াছে ; তহত্বের বলি, না,—তাহা বলিতে পার না ;
কারণ, অল্প কোনও প্রমাণ দ্বারা যখন উদ্গীথাদির রসতমত্বাদি ধৰ্ম্মপ্রতিপন্ন হয় নাই, তখন
এ সমস্ত বাক্যকে স্তুতিমাত্র বলা গাইতে পারে না ; পরন্তু উদ্গীথাদি-দৃষ্টবিধায়কই বলিতে
হয় ॥৩১৪১২১॥]

এইরূপে সন্ন্যাসাশ্রমের সম্ভাব প্রমাণিত হওয়ায় বুঝিতে হইবে যে, ঋণবোধক শ্রুতি,
যাবজ্জীবশ্রুতি এবং অপবাদশ্রুতিও নিশ্চয়ই বৈরাগ্যবিহীন লোকের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য (*) ;
আরও যে সমস্ত শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্র ব্রহ্মবিদের সম্বন্ধে আমরণ কাল কৰ্ম্মাণুষ্ঠানবিধায়ক আছে ;
বুঝিতে হইবে, সে সমস্তও বৈরাগ্যবিহীন লোকের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য । উৰ্দ্ধরেতাদের
সম্বন্ধেও ব্রহ্মবিদ্যার বিধান থাকায় প্রমাণিত হইল যে, বিদ্যা হইতেই পুরুষার্থ প্রাপ্তি হইয়া
পাকে, কন্ম হইতে নহে ॥৩১৪১২০॥ [ইতি প্রথম পুরুষার্থাধিকরণ ॥১১॥]

(*) তাৎপৰ্য্য—ঋণ-শ্রুতি যথা—“জগন্মানো বৈ বিপ্রঃ ত্রিভিঃ ঋণবান্ জায়তে,” অর্থাৎ ব্রাহ্মণ জন্মের সঙ্গে
সঙ্গেই দেব, পৈত্র ও আবেগ, এই ত্রিবিধ ঋণযুক্ত হইয়া জন্ম ধারণ করেন, ইত্যাদি । যাবজ্জীব শ্রুতি যথা,—

ইদমিদানীং চিস্ত্যভে—“স এষ রসানাং রসতমঃ পরমঃ (*) পরার্থো-
হৃষ্টমো যদুদগীথঃ” [ছান্দো ০ ১।১।৩] ইত্যেবংজাতীয়কানি বাক্যানি
ক্রতুবয়বভূতৌদগীথা-স্ততিমাত্রপরাণি, আহোশ্বিৎ উদগীথা-
দৃষ্টিবিধানার্থানীতি । অত্র প্রতিপাদিতমুপাসন-পরত্বমস্বীকৃত্য উপাসনশ্চ
পুরুষার্থত্বেন ক্রতুপাদানানিয়ম উক্তঃ । কিং যুক্তম্ ? স্ততিমাত্র-
পরাণীতি । কূতঃ ? উদগীথাদ্যুপাদানাৎ । ক্রতুপ্রভৃতানি উদগীথা-
দ্যুপাদায় তেষাং রসতমাদিত্বং প্রতিপাদিতম্ ; যথা জুহ্বাদীনাং পৃথিব্যা-
দিত্বং প্রতিপাদয়তো বচনশ্চ “ইয়মেব জুহুঃ স্বর্গো লোক আহবনীয়ঃ”
[—০ ?] ইত্যাদিকশ্চ তৎস্ততিমাত্রপরত্বম্, তথেষাপি । তদিদমাশঙ্কতে
—স্ততিমাত্রমুপাদানাদিতি চেৎ—ইতি । উদগীথাদ্যুপাদানাৎ তৎস্ততি-
মাত্রমেবৈষাং বাক্যানাং বিবক্ষিতমিতি চেৎ, অত্রোত্তরম্—

এখানে বিচার্য বিষয় হইতেছে এই যে,—‘সেই ইহাই হইতেছে সমস্ত রসের সারভূত
সর্বোৎকৃষ্ট অষ্টম রস, যাহা ‘উদগীথ’ নামে পরিচিত’; এবংবিধ বাক্যগুলি কি ক্রতুর অবয়ব ভূত
উদগীথাদির প্রশংসাপর ? অথবা উদগীথ প্রভৃতিতে রসতমাদি দৃষ্টিবিধায়ক ? পূর্বেইত উপাসনা-
পরত্ব অস্বীকারপূর্বক বলা হইয়াছে যে, স্বতন্ত্রভাবে উপাসনাই পুরুষার্থসাধক, যজ্ঞেতে উপ-
সনানুষ্ঠানের নিয়ম বা অবশ্যকর্তব্যতা নাই ; কাজেই এখন জিজ্ঞাসা হইতেছে যে, কোন্ পক্ষটি
যুক্তিযুক্ত ? [উত্তর—] স্ততিপক্ষই ; কারণ ? যেহেতু উদগীথাদির উল্লেখ রহিয়াছে ।
অতিপ্রায় এই যে, যজ্ঞাক্ষ জুহু প্রভৃতি পদার্থে পৃথিব্যা-
দিভাব-প্রতিপাদক ‘এই পৃথিবীই জুহু, স্বর্গলোক আহবনীয় (হোমাদার)’, ইত্যাদি বচন যেমন জুহুপ্রভৃতির বোধক, তেমন
এখানেও যজ্ঞাক্ষ উদগীথাদি অবলম্বন করিয়া সেই উদগীথাদিসম্বন্ধেই আবার রসতমাদিভাব
প্রতিপাদিত হইতেছে । স্বত্বের “স্ততিমাত্রম্, উপাদানাদিতি চেৎ,” এই অংশে উক্ত আশঙ্কাই
প্রকটিত করা হইয়াছে (+) ।

“বাবজীবয়গ্নিহোত্রা জুহোতি” অর্থাৎ জীবনকাল পর্যন্ত অগ্নিহোত্র হোম করিবে ইত্যাদি । অপবাদ ক্রতি
যথা—“বীরহা বা এষ দেবানাং, বোহগ্নিমুদাসন্নতঃ,” যিনি অগ্নি বিসর্জন করেন, তিনি দেবগণের বীরাহানি করেন
ইত্যাদি ।

(৩) পরার্থোহি ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(+) ভাৎপর্থা—ইহার নাম ‘স্ততিমাত্রাবিকরণ,’ ইহা ১১শ ও ২২শ, এই দুই সূত্র লইয়া রচিত হইয়াছে । ইহার
পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—উদগীথাদি সম্বন্ধে রসতমত্বাদি প্রতিপাদক ক্রতি । (২) কাল—ইদমত
বাক্য কি উদগীথাদির প্রশংসাবোধক কেবল স্ততি মাত্র ? অথবা, উদগীথপ্রভৃতিতে রসতমত্বাদি দৃষ্টির বিধায়ক ?
(৩) পূর্বপক্ষ—রসতমত্বাদিবোধক বাক্যেও যখন ক্রিয়াক্ষ উদগীথাদির উল্লেখ রহিয়াছে ; তখন উদগীথাদির

[সিদ্ধান্তঃ—]

নাপূর্ব্বত্বাৎ—ইতি । ন স্তুতিমাত্রত্বমুপপত্তে ; কৃতঃ ? অপূর্ব্বত্বাৎ—
অপ্রাপ্তত্বাৎ । ন হি উদগীথাদয়ো রসতমাদিতয়া প্রমাণান্তরেণ প্রতিপত্তাঃ ;
যেন তৎ-প্রাশস্ত্যবুদ্ধ্যুৎপত্ত্যর্থং রসতমাদিত্বেনানুচ্ছেদনং । ন চ উদগীথা-
বিধিরত্র সন্নিহিতঃ ; যেন “ইয়মেব জুহুঃ স্বর্গো লোক আহবনীঃ”
ইত্যাদিবৎ তদেকবাক্যত্বেন যয়া কয়াচন বিধয়া তৎস্তুতিপরত্বমাস্ত্রীয়েত ।
অতঃ ক্রতুবীৰ্য্যবত্তরত্বাদিফলসিদ্ধ্যর্থমুদগীথাदिषু রসতমাদিদৃষ্টিবিধানমেব
গ্ৰাহ্যম্ ॥৩৪॥২.১॥

ভাবশব্দাচ্চ ॥৩৪॥২.২॥

[পদচ্ছেদঃ—ভাবশব্দাৎ (উপাসনাদি ক্রিয়াবোধক শব্দ হইতে) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—ভাব-শব্দাৎ “উপাসীত” ইত্যাদিক্রিয়াপরশব্দাদপি উপাসনা-বিধিপরত্বমাসাং
শ্রুতীনাং গ্ৰাহ্যম্, নতু স্তুতিপরত্বমিত্যর্থঃ ॥

বিশেষতঃ ‘উপাসীত’ (উপাসনা করিবে) ইত্যাদি ক্রিয়াবিধায়ক শব্দ থাকাতো উক্ত
শ্রুতিসমূহের উপাসনাবিধিপরত্ব হওয়া উচিত, কখনও স্তুতিপরত্ব উচিত হয় না ॥৩৪॥২.২॥]

উদগীথাদির উল্লেখ থাকায় উক্ত বাক্যাগুলিকে যদি তাহারই স্তুতিবোধক বলিতে ইচ্ছা
কর, তবে তাহার উত্তরে বলিব যে, ‘ন, অপূর্ব্বত্বাৎ’, না—ঐ বাক্যের স্তুতিপরত্ব উপপন্ন হয় না ;
কারণ ? অপূর্ব্বত্ব অর্থাৎ প্রমাণান্তরে অপ্রাপ্তিই ইহার কারণ ; কেন না, অপর কোন প্রমাণ
দ্বারাই উদগীথাদি কর্ম্মগুলি রসতমরূপে প্রমাণিত হয় নাই, যাহার দরূপ, কেবল প্রশস্ততা-বুদ্ধি
সমুৎপাদনার্থই উদগীথাদিকে রসতমাদিরূপে অনুদিত করা যাইতে পারে । আর উদগীথা-
বিষয়ক বিধিও ইহার সন্নিহিত নহে যে, “ইয়মেব জুহুঃ, স্বর্গো লোক আহবনীঃ” ইত্যাদির
স্তায় ঐ বিধির সহিত একবাক্যতা করিয়া অর্থাৎ বিধির সমানার্থক করিয়া যে কোন রকমে
সেই বিধির স্তুতিপর করা যাইতে পারে । অতএব ক্রতুর বীৰ্য্যবত্তরত্বাদি ফলসাধনের জন্ত
উদগীথাদিবিষয়ে রসতমাদি দৃষ্টিবিধানই গ্রাহ্যসঙ্গত ; স্তুতিমাত্রপরত্ব নহে ॥৩৪॥২.১॥

স্তুতিপরত্বই শ্রাব্য । (৪) উত্তর—না,—অস্ত্রের কোথাও যখন রসতমত্বাদির বিধান দেখা যায় না ; অথচ
বিধি না থাকিলেও যখন স্তুতিকর সত্ত্ববপন হয় না, তখন এ সমস্ত বাক্য বিধিপরই বটে, স্তুতিপর নহে ।

(৫) নির্ণয়—অতএব উদগীথ প্রকৃতিতে রসতমত্বাদি জানে উপাসনা করাই যুক্তিসঙ্গত ।

“উপাসীত” [ছান্দো ০ ১।১।১] ইত্যাদি-ভাবশব্দাচ্চ বিধিপরহ্মমেব
 ন্যায়ম্ । বিধি-প্রত্যয়যুক্তো হি ক্রিয়াশব্দো বিধেয়মেব স্বার্থমবগময়তি ।
 তস্মাদুপাসনবিধানার্থা এতাঃ শ্রুতয়ঃ ॥ ৩।৪ ॥ ২২ ॥

[ইতি দ্বিতীয়ঃ স্তুতিমাত্রাধিকরণম্ ॥ ২ ॥]

পারিপ্লব্যাধিকরণম্ ।] **পারিপ্লবার্থা ইতি চেন্ন,
 বিশেষিতত্বাৎ ॥ ৩।৪ ॥ ২৩ ॥**

[পদচ্ছেদঃ—পারিপ্লবার্থা (পারিপ্লব প্রয়োগের জন্য) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি
 (না)) বিশেষিতত্বাৎ (যেহেতু বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে) ।]

[সরলার্থঃ—“প্রত্যক্ষেনো হ বৈ বৈবোধাসির্বিদ্যন্ত প্রিয়ং দামোপজ্জগাম” “স্বৈতকেতুর্ভ কণ্ঠে
 আস” ইত্যাদিকা আখ্যায়িকাঃ কিং পারিপ্লবার্থাঃ ? উত বিজ্ঞাপকার্থাঃ
 আহ—পারিপ্লবার্থাঃ’ ইত্যাদি

“আখ্যানানি সংশ্লিষ্ট” ইত্যাদিকারিকানাং ভূতাব্যর্থমাত্রকপনে বিনিয়োগাৎ উদাহৃত্য আপা-
 য়িকা অপি পারিপ্লবপ্রয়োগার্থা এব, ইতি চেৎ ; ন ; কুঃ ? বিশেষিতত্বাৎ—“আখ্যানানি
 সংশ্লিষ্ট” ইত্যন্তানন্তরং “মত্বে বৈববতো রাজা” ইত্যাদিনা হি মনুপুত্রতীনার্থানাত্তেব
 বিশেষিতানি, অতন্তেষামেব তত্র বিনিয়োগঃ ; তস্মাৎ বিজ্ঞাপ্যার্থা এব জ্ঞাত্য আপায়িকাঃ
 ইতি সিদ্ধান্তোক্তাঃ ॥

‘দিবোদাসেব পুত্র প্রতর্দন ইক্সেব প্রিয়দামে গমন করিয়াছিলেন’ ‘স্বৈতকেতু নামে
 বেগ—অকণ্ঠেব পুত্র ছিন’ ইত্যাদি বহু আখ্যায়িকা উপনিষদের মধ্যে দৃষ্ট হয় ; এমন শব্দ
 হইতেছে যে, ঐ সমস্ত আখ্যায়িকা কি কেবল পারিপ্লবার্থক—আখ্যায়িকা পাঠরূপে ন
 অথবা বিজ্ঞাপকার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে ? তদন্তবে বলিতেছেন—‘আখ্যায়িকাসমূহ পাঠ করিয়া
 থাকে’ এইরূপ প্রতি দৃষ্টে যদি মনে করি যে, ঐ সমস্ত আখ্যায়িকা পারিপ্লবার্থ হইতে, তদন্তবে
 বলা হইতেছে যে, না—পারিপ্লবার্থ হইতে পাবে না ; কারণ, সেখানেই তাহা বিশেষ
 বলা আছে ; অর্থাৎ ‘মনুনামে একজন সূর্য্যবংশীয় রাজা ছিলেন’ ইত্যাদি বাক্যে মনুপুত্র এব
 আখ্যায়িকাগুলিকেই বিশেষ করিয়া পারিপ্লব-প্রয়োগে প্রযোজ্য বলিয়াছেন ; সুতরাং : : : :
 আখ্যায়িকাগুলি বিজ্ঞাপকার্থ ই বটে [৩।৪ ॥ ২৩ ॥]

বিশেষতঃ ‘উপাসীত’ (উপাসনা করিবে) ইত্যাদি শব্দ থাকাতো [ঐ সমস্ত প্রতিবেদ]
 বিধিপরহ্ম হওয়া উচিত ; কারণ, (‘লিট্’ প্রভৃতি) বিধিপ্রত্যয়যুক্ত ক্রিয়াবোধক শব্দে বিধেয় বা
 অন্তরের বিষয়টিকেই বার্থ (শব্দার্থ) বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া থাকে । অতএব উপাসনাব
 বিধান করাই পূর্ব্বোক্ত প্রতিসমূহের অর্থ ; কিন্তু স্তুতিপ্রকাশন অর্থ নহে) [৩।৪ ॥ ২৩ ॥]

[ইতি দ্বিতীয়ঃ স্তুতিমাত্রাধিকরণম্]

“প্রতদনো হ বৈ দৈবোদাসিরিন্দ্রস্ত প্রিয়ং ধামোপজগাম” [কৌষী০ ৩।১] “শ্বেতকেতুর্হাক্ষণেয় আস” [ছান্দো০ ৬।১।১] ইত্যেবমাদীনি বেদান্তেষাংখ্যানানি কিং পারিপ্লবপ্রয়োগার্থানি, উত বিদ্যাবিশেষ-প্রতিপাদনার্থানীতি চিন্তায়াম্—“আখ্যানানি শংসন্তি” [—০ ১] ইত্যখ্যানানাং পারিপ্লবে বিনিয়োগাৎ ন বিদ্যাপ্রধানত্বং নায্যমিতি চেৎ—

[সিদ্ধান্তঃ—]

ন সর্ব্যাংখ্যানানি পারিপ্লবপ্রয়োগে বিনিয়োগমর্হন্তি ; কুতঃ ? বিশেষিতত্বাধিনিয়োগস্ত । “আখ্যানানি শংসন্তি” ইত্যুক্ত্বা “তত্রৈব মনু-

প্রতদন নামক দৈবোদাসি (দিবোদাসের পুত্র) ইন্দ্রের প্রিয়ভবনে গমন করিয়াছিলেন, ‘শ্বেতকেতু নানক আক্ষণেয় (আক্ষণের পুত্র) ছিলেন,’ ইত্যাদি বেদান্তশাস্ত্রোক্ত আখ্যায়িকাগুলি কি পারিপ্লব-প্রয়োগের (*) জন্ত পঠিত হইয়াছে ? অথবা বিশেষ বিশেষ বিদ্যা রহস্ত প্রকাশনের জন্ত প্রযুক্ত হইয়াছে ? এইরূপ চিন্তাবসরে বলা হইতেছে (+) —

‘আখ্যায়িকাসমূহ পাঠ করিবে’ এই শ্রুতিতে আখ্যায়িকাসমূহের পারিপ্লবে বিনিয়োগ দেওয়া যদি মনে কর বে, ঐ সমস্ত আখ্যায়িকার বিদ্যাপ্রকাশনে তাৎপর্য্য করনা ছায়া সম্ভব হয় না ; তদন্তরে বলা হইতেছে যে, না—সমস্ত আখ্যায়িকাই যে, পারিপ্লবে বিনিয়োগাই, তাহা নহে ; কারণ ? যেহেতু বিনিয়োগ সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা করা রহিয়াছে ;—‘আখ্যায়িকা সমূহ পাঠ করিবে’ এই কথা বলিয়া সেই প্রকরণেই আবার ‘স্বর্ঘ্যবাংশে মনু নামে রাজা’

(*) তাৎপর্য্য—‘পারিপ্লবপ্রয়োগ’ কথাটি কর্মকাণ্ডোক্ত পারিপ্লবিক । ইহার অর্থ গোবিন্দানন্দ লিখিয়াছেন—“পারিপ্লব-প্রয়োগো নাম অবশেষে পুত্রাত্মাদি-পরিবৃত্তায় রাজো ‘পারিপ্লবচাক্ষীত’ ইত্যাদি নানাবিধাখ্যান-কণনম্।” অর্থাৎ অবশেষে যজ্ঞে পুত্র ও মন্ত্রি প্রভৃতি দ্বারা পরিবেষ্টিত রাজাকে যে, বিদ্যাসম্পর্কিত বিবিধ আখ্যায়িকা (গল্প ভাগ) শ্রবণ করায়, তাহার নাম পারিপ্লব প্রয়োগ। সেই পারিপ্লব-প্রয়োগের জন্য ওস্তাদপ্রকরণে বিশেষ বিশেষ আখ্যায়িকা নির্দিষ্ট আছে ; সুতরাং ভিন্নপ্রকরণস্থ উপনিষদ আখ্যায়িকাগুলি পারিপ্লব-প্রয়োগে বিনিয়ুক্ত হইতে পারে না ; কাজেই উপনিষদের আখ্যায়িকাগুলিকে স্বপ্রকরণস্থ বিদ্যার মহিমাপ্রকাশকই বলিতে হয় ।

(+) তাৎপর্য্য—এই ‘পারিপ্লবাবধিকরণ’টি ২৩শ ও ২৪শ পৃষ্ঠা লইয়া রচিত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অধ্যায় এই — বিদ্য-উপনিষদ-প্রকরণস্থ আখ্যায়িকা সমূহ । (২) সংশয়—এই সমস্ত আখ্যায়িকা কি কর্মকাণ্ডোক্ত পারিপ্লব-প্রয়োগের অঙ্গ ? অথবা একবিদ্যার মহিমা-প্রকাশকমাত্র ? (৩) পূর্বপক্ষ—“আখ্যানানি শংসন্তি” এই বাক্যদ্বারা আখ্যায়িকাগুলির যখন পারিপ্লবে বিনিয়োগ জানা যাইতেছে, তখন পারিপ্লব-প্রয়োগার্থই ঐ সমস্ত আখ্যায়িকার সূত্র । (৪) উত্তর—পারিপ্লব-প্রয়োগে যে সমস্ত আখ্যায়িকা পাঠকরিতে হয়, সে সমস্ত আখ্যায়িকা সেই সেই প্রকরণেই পঠিত আছে ; সুতরাং ভিন্ন প্রকরণস্থ আখ্যায়িকাগুলির আর পারিপ্লবে বিনিয়োগ হইতে পারে না । (৫) নির্ণয়—এতএব বিদ্যার মহিমাপ্রকাশার্থই ঐ সমস্ত আখ্যায়িকার অবতারণা, পারিপ্লবের জন্ত নহে ।

কৈবল্যতো রাজা” [— ৭] ইত্যাদিনা মন্বাদীনাং আখ্যানানি বিশেষ্যন্তে ;
অতঃপুণ্যমেব তত্র বিনিয়োগ ইতি গম্যতে । তস্মান্ন সৰ্ব্বাঃ বেদান্তে বাখ্যান-
শ্রুতয়ঃ পারিপ্লব-প্রয়োগার্থাঃ ; অপি তু বিদ্যা-বিদ্যার্থাঃ ॥৩৮॥২৩॥

তথা চৈকবাক্যোপবন্ধাৎ ॥৩৮॥২৪॥

[পরচ্ছেদঃ—তথা (সেইরূপ) চ (ও) একবাক্যোপবন্ধাৎ (যেহেতু একার্থে সংক-
হইয়াছে) ।]

[সৰলার্থঃ—তথা একবাক্যোপবন্ধাৎ—“আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ” ইত্যাদিবিধিবিদ্যাকোন
একবাক্যাত্মা নিবন্ধত্বাচ্চ সৰ্ব্বাসাং বেদান্তাখ্যানিকানাং বিদ্যা-বিদ্যার্থভেদেব, নতু পারিপ্লবার্থতঃ,
ইতি গম্যতে ইত্যর্থঃ ।

সেইরূপ আত্মজ্ঞান-বিধায়ক “আত্মাকে দর্শন করিবে” ইত্যাদি বাক্যেব সহিত একবাক্যাত্মা
সহকারে নির্দিষ্ট হওয়াতেও বুঝা বাইতেছে যে, বেদান্তের আখ্যানিকাগুলি বিদ্যাবিধির
অন্তই প্রযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু পারিপ্লব-প্রয়োগার্থ নহে ॥৩৮॥২৪॥]

“আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ” [বৃহদা০ ৬।৫।৬] ইত্যাদি-বিধিনৈকবাক্য-
তয়োপবন্ধাচ্চ আখ্যানানাং বিদ্যাবিদ্যার্থান্তেব তান্নীতি গম্যতে ; যথা
“সোহরোদীৎ” [যজুঃ ১।৫।১] ইত্যেবমাদেঃ কৰ্ম্মবিদ্যার্থত্বম্, ন
পারিপ্লবার্থত্বম্ ॥৩৮॥২৪॥ [ইতি তৃতীয়ং পারিপ্লবার্থাধিকরণম্ ॥৩॥]

অগীৰ্ণান্তুবিকরণম্ ।] অত এব াগীৰ্ণানাং ত্বনপেক্ষা ॥৩৮॥২৫॥

[পরচ্ছেদঃ—অতঃ (এই কারণে) এব (নিশ্চয়) চ (ও) অগীৰ্ণানাং ত্বনপেক্ষা
(অগ্ন্যাধানপূৰ্ব্বক অম্লষ্টম বস্ত্রাদির অপেক্ষা নাই) ।]

ইত্যাদি বাক্যে মনুপ্রভৃতির আখ্যানিকাকেই বিশেষিত করা হইয়াছে ; অতএব বুঝা বাইতেছে
যে, সেখানে ঐসমস্ত আখ্যানিকারই বিনিয়োগ বা প্রয়োগ, অতঃ প্রয়োগ নহে । অতএব
সমস্ত বেদান্তান্তর্গত আখ্যানশ্রুতিসমূহ পারিপ্লব-প্রয়োগের অঙ্গ নহে, পরন্তু বিদ্যাবই
রহস্ত প্রকাশক ॥৩৮॥২৩॥

বিশেষতঃ ‘আত্মাকে দর্শন করিবে’ ইত্যাদি বিধির সহিত একবাক্যাত্মা সহকারে বিহিত
হওয়াতেও বুঝা বাইতেছে যে, “সোহরোদীৎ” ‘সেই অগ্নি বোধন করিবার ছন্দঃ’ । ইত্যাদি
আখ্যানিকাগুলির যেরূপ কৰ্ম্ম-বিধির প্রশংসা করাই মুখ্য অর্থ, কিন্তু পারিপ্লবের বিন্যাসও অর্থ
নহে, সেইরূপ বেদান্তের আখ্যানিকাগুলিও বিদ্যাবিধির প্রশংসার অন্তই বিহিত, কিন্তু
পারিপ্লবার্থ নহে ॥৩৮॥২৪॥ [তৃতীয় পারিপ্লবার্থিকরণম্ ॥৩॥]

[সরলার্থঃ—উর্দ্ধরেতসাং যজ্ঞাভাবাৎ যজ্ঞাঙ্গবিভাগে অধিকারোহস্তি নবেতি চিন্ত্যতে—

যত উর্দ্ধরেতসামপি বিভাসম্বন্ধি আশ্রমাস্তরং (সন্ন্যাসাশ্রমঃ) সম্ভবতি, অতঃ সন্ন্যাস-
হেতোরপি তেষাং বিভা অগ্নীকনাদনপেক্ষা, —অগ্নীকনং—অগ্ন্যাধানম্ ; আধানপূর্বকাগ্নিহোত্র-
দর্শপূর্ণমাসাদি-কন্ডনিরপেক্ষা, কেবলং স্বাশ্রমবিহিত-কৰ্ম্মমাত্রসাপেক্ষেবেত্যর্থঃ ।

যে হেতু উর্দ্ধরেতা সন্ন্যাসাদিগেরও বিভাসাধন আশ্রম রহিয়াছে ; সেই হেতুই তাহাদেরও
বিভাগ অধিকার আছে, কিন্তু তৎক্ষণ অগ্নিস্থাপনপূর্বক ‘অগ্নিহোত্র ও দর্শ-পূর্ণমাস’ প্রভৃতি
ক্রিয়ানুষ্ঠানের আবশ্যক হয় না ; কেবল নিজ নিজ আশ্রমবিহিত কৰ্ম্মানুষ্ঠানের মাত্র অপেক্ষা
করে ॥৩৪॥২৬॥]

স্তুতিপ্রসঙ্গাদ্ অবাস্তুরসম্পত্তি-বিশেষণার্থদ্বয়ং চিন্তিতম্ । বিভাবন্ত
উর্দ্ধরেতস আশ্রমিণঃ সন্তীহ্যুক্তম্—“উর্দ্ধরেতঃসু চ শব্দে হি” [ব্রহ্মসূ.
৩৪।১৭] ইত্যাদিভিঃ সূত্রৈঃ । ইদানীমূর্দ্ধরেতসো যজ্ঞাভাবাৎ তদঙ্গিকা
বিভা ন সম্ভবতাত্যাশঙ্ক্যাহ—অত এব চাগ্নীকনাদনপেক্ষা—ইতি ।

যত উর্দ্ধরেতস আশ্রমিণো বিভাসম্বন্ধিত্বেন শ্রুত্যা পরিগৃহ্যন্তে—
“ব্রহ্মসংস্থোহমৃতম্বেতি” [ছান্দোঃ ২।২৩।১] “যে চেমেহরণ্যে শ্রদ্ধা
তপ ইতুপাসতে” [ছান্দোঃ ৫।১০।১] “এতমেব প্রব্রাজিনো লোক-

ভূতি অগ্ন্যান বিভাবেন প্রসঙ্গে আবশ্যকবোধে দুইটী বিষয় বিচারিত হইয়াছে,
আর “উর্দ্ধরেতঃসু চ শব্দে ইত্যাদি হুত্রে জানী সন্ন্যাসীদিগেরও আশ্রমসত্তাব সমর্থিত
হইয়াছে এখন পুনশ্চ প্রশংসা হইতেছে যে, উর্দ্ধরেতাদিগের যখন যজ্ঞাদি ক্রিয়ার সহিত
কোন সম্বন্ধ নাই, তখন যজ্ঞাঙ্গ বিভাগেও তাহাদের অধিকার সম্ভব হইতে পারে না ; এইরূপ
আশঙ্কার উত্তরে দণ্ডিতেছেন—‘অতএব চাগ্নীকনাদনপেক্ষা’ ইতি (*) ।

যে হেতু ‘ব্রহ্মসংস্থ হইয়া অমৃতত্ব লাভ করেন’ ‘এই যাহারা অরণ্যমধ্যে শ্রদ্ধাকে
তপোজ্ঞানে উপাসনা করেন’ ‘সন্ন্যাসীগণ এই আশ্রম-লোক লাভের আশায় সন্ন্যাসগ্রহণ করেন,

প্রাসঙ্গ্যঃ ঐদিকর-টির পাঁচটি অবয়ব এইরূপ,—(১) বিষয়—উর্দ্ধরেতস সৎক্ষীয় যজ্ঞাদিকল্প
অঙ্গবিশিষ্ট ব্রহ্মবিভাগঃ (২) সংস্র—উর্দ্ধরেতস যখন যজ্ঞাদি ক্রিয়ায় অধিকার নাই, তখন যজ্ঞাদি-অঙ্গবিশিষ্ট
বিভাগেও ঐদিকরে পারেন না (৩) উত্তর—যেহেতু উর্দ্ধরেতাও আশ্রমী এবং তাহার
অশ্রমেও ঐদিক যজ্ঞাধন বিহিত তখন বুদ্ধিতে হইবে যে, কেবল সেই আগমানুযায়ী বিভাগ ধর্মের
এই নৈ তাহারও অধিকার হস্তবিরহিত অগ্ন্যাধানপূর্বক যে, অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম্ম, কেবল তাহাতেই তাহার
অধিকার হস্তবিরহিত তাহার অধিকার আছে । নির্ণয়—অতএব উর্দ্ধরেতা অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম্মের
অনুষ্ঠানে অধিকারী না হইলেও ঐদিক আশ্রম অনুযায়ী কৰ্ম্ম নিশ্চয়ই অধিকারী ; কাজেই তাদৃশ কৰ্ম্মরূপ অঙ্গবিশিষ্ট
বিভাগেও ঐদিক অধিকার আছে ।

মিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি” [বৃহদা० ৬।৪।২২] “যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি” [কঠা० ১।২।১৫] ইত্যাদিকয়া ; অত এবোদ্ধারিতঃস্থ বিদ্যা অগ্নীক্ষনাত্মন-
পেক্ষা—অগ্নীক্ষনম্—অগ্ন্যাধানম্ ; আধানপূর্ব্বকায়িহোত্র-দর্শপূর্ণমাসাদি-
কৰ্ম্মানপেক্ষা তেষু বিদ্যা ; কেবলস্বাত্মমবিহিত-কৰ্ম্মানপেক্ষেত্যর্থঃ ॥৩৪২৫॥

[ইতি চতুর্থম্ অগ্নীক্ষনাত্মদিকরণম্ ॥৪॥]

সৰ্ব্বাপেক্ষাধিকরণম্ ।] সৰ্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতে-

রশ্ববৎ ॥৩৪॥২৬॥

[পদচ্ছেদঃ—সৰ্ব্বাপেক্ষা (যজ্ঞাদিকৰ্ম্মের আবশ্যক) চ (৩) যজ্ঞাদিশ্রুতে: (যেহেতু
শ্রুতিতে যজ্ঞাদির উল্লেখ আছে) ।]

সরলার্থঃ ঈদানীম্ উদ্ধারিতসামিব গৃহস্থানানপি বিদ্যায়াং যজ্ঞাদিকৰ্ম্মণামপেক্ষা অস্তি
নান্তি বেতি বিচারয়িতুমাং—সৰ্ব্বোতি ।

কৰ্ম্মবতঃ গৃহস্থানাং বিদ্যা চ সৰ্ব্বাপেক্ষা—অগ্নিহোত্রাদি-কৰ্ম্মানপেক্ষিতৈব ; কুতঃ ? যজ্ঞা-
শ্রুতে:,—“তমেতং বেদামুপচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিসন্তি যজ্ঞেন” ইত্যাদৌ যজ্ঞাদীনাং বিদ্যাপ্র-
শ্রুতেরিতার্থঃ । অথবং—যথা গমনসাধনভূতোগ্রহঃ ব্রহ্মস্তুতাদিসম্বন্ধিত এব গৃহতে, তথা গৃহিণাং
বিদ্যাপি সপরিবর্তনৈব গৃহতে ইত্যর্থঃ ।

উদ্ধারিতাদিগের দ্বারা গৃহস্থগণেরও বিদ্যানুশীলনে যজ্ঞাদি কৰ্ম্মের আবশ্যক আছে কিনা,
তাহা নিরূপণের জন্য বর্ণিতছেন—“সৰ্ব্বাপেক্ষা”ইত্যাদি ।

কৰ্ম্মী গৃহস্থগণের বিদ্যাতে আশ্রমোক্ত অগ্নিহোত্রাদি সমস্ত কৰ্ম্মেরই অপেক্ষা আছে ;
কারণ, শ্রুতিতে যজ্ঞাদিও বিদ্যার অন্তরূপে উল্লিখিত হইয়াছে ; অতএব অগ্নি গমন করিতে
হইলে যেমন অগ্নির উপযোগী বলগা পদীপ্রভৃতি গ্রহণ করিতে হয়, তেমনি গৃহস্থের পক্ষেও
যুক্তিসাধন বিদ্যার অনুশীলন করিতে হইলেই, তদন্তর্ভূত যজ্ঞাদিরও অনুষ্ঠান করা আবশ্যক
হয় ॥৩৪॥২৬]

বাহার জন্য ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালন করিয়া থাকেন’ ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা উদ্ধারিতা আশ্রমিগণও
(সন্ন্যাসিগণও) বিদ্যাধিকারীরূপে পরিগৃহীত হইয়াছেন, সেই হেতুই উদ্ধারিতাদিগের
বিদ্যানুশীলনে আর অগ্নীক্ষনাদির অপেক্ষা করে না ; অগ্নীক্ষন অর্থ—অগ্নির আধান—গ্রহঃ
[গৃহস্থের যেকোন অগ্নি গ্রহণ করিতে হয়,] তাহাদের বিদ্যানুশীলনে সেকোন আধানপূর্ব্বক
অগ্নিহোত্র ও দর্শপূর্ণমাসাদি ক্রিয়ানুষ্ঠানের আবশ্যক হয় না ; কেবল স্বীয় আশ্রমোক্ত
কৰ্ম্মানুষ্ঠানের আবশ্যক হয় মাত্র ॥৩৪॥২৫॥

[চতুর্থ অগ্নীক্ষনাত্মদিকরণ ॥৪॥]

যদি বিজ্ঞা যজ্ঞাদানপেক্ষৈবায়তত্ত্বং সাধয়তি ; তর্হি গৃহস্থেষুপি তদনাপেক্ষৈব সাধয়িতুমর্হতি, যজ্ঞাদিশ্রুতিরপি “বিবিদিষন্তি” [বৃহদা০ ৬।৪।২২] ইতি শব্দাৎ কর্ম্মণো বেদনাস্ততাং ন প্রতিপাদয়তীতি ; অত আহ—

[সিদ্ধান্তঃ—]

সর্বাপেক্ষা ইতি । অগ্নিহোত্রাদি-সর্বকর্ম্মাপেক্ষৈব বিজ্ঞা কর্ম্মবৎস্ব গৃহস্থেষু ; কুতঃ ? যজ্ঞাদিশ্রুতেঃ । “তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাহনাশকেন” [বৃহদা০ ৬।৪।২২] ইত্যাদিনা যজ্ঞাদয়ো হি বিজ্ঞাস্থেনে শ্রয়ন্তে । যজ্ঞাদিনা বিবিদিষন্তি বেদিভূমিচ্ছন্তি, যজ্ঞাদিভির্বেদনং প্রাপ্তুমিচ্ছন্তীত্যর্থঃ । যজ্ঞাদীনাং জ্ঞান-সাধনত্বে সত্যেব যজ্ঞাদিভির্জ্ঞানং প্রাপ্তুমিচ্ছন্তীতি ব্যপদেশ উপপদ্যতে ; যথা অসেইনন-সাধনত্বে সতি অসিনা জিঘাংসতীতি ব্যপদেশঃ । অতো যজ্ঞাদীনাং জ্ঞান সাধনত্বমবগম্যতে ।

তথা, বিজ্ঞা যদি যজ্ঞাদিক্রিয়ার অপেক্ষা না করিয়াই মুক্তিসাধন করিতে পারে, তাহা হইলে ত গৃহস্থের সম্বন্ধেও কর্ম্মনিরপেক্ষভাবেই মুক্তি সাধন করিতে পারে ? এবং যজ্ঞাদিবোধক প্রতিও যে, “বিবিদিষন্তি” শব্দানুরোধে কর্ম্মের বেদনাস্থ (বিজ্ঞাস্থ) প্রতিপাদন করিবে, তাহাও পারিবে না । এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—“সর্বাপেক্ষা” ইত্যাদি (*) ।

কর্ম্মাধিকারী গৃহস্থগণের পক্ষে বিজ্ঞা নিশ্চয়ই অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মসাপেক্ষ ; কারণ ? যজ্ঞাদিবৈষয়ক প্রতিই কারণ । ব্রাহ্মণগণ—ব্রহ্মনিষ্ঠ-ব্যক্তির যজ্ঞ, দান, তপস্তা ও অনাসক্তি দ্বারা সেই এই আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করবেন’, ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যজ্ঞ প্রভৃতি ক্রিয়ানুষ্ঠানকে বিচারই অঙ্গ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ; ঐ শ্রুতির অর্থ এই যে, যজ্ঞপ্রভৃতি উপায়ে জানিতে ইচ্ছা করিবেন, অর্থাৎ যজ্ঞাদির সাহায্যে বেদন (উপাসনাত্মক জ্ঞান) লাভ করিতে ইচ্ছা করিবেন । যজ্ঞাদি ক্রিয়া যদি সত্যসত্যই জ্ঞানসাধন হয়, তাহা হইলেই ‘যজ্ঞাদি দ্বারা বেদন লাভ করিতে ইচ্ছা করিবেন’ এইরূপ উপদেশ করা উপপন্ন হইতে পারে ; যেমন খড়্গ যদি হত্যাকার্য্যের সাধন হয়, তাহা হইলেই ‘খড়্গ দ্বারা হিংসা করিতে ইচ্ছা করিতেছে’ বলা সম্ভব হয়, ইহাও তদ্রূপ । অতএব ঐরূপ উপদেশ হইতেই যজ্ঞাদির জ্ঞানসাধনতা প্রমাণিত হইতেছে ।

(*) তাৎপৰ্য্য—এই সর্বাপেক্ষাধিকরণের পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—বিদ্যাহরজ গৃহস্থের কর্ম্মানুষ্ঠান ।
 ২-য়—বদ্যাহরজ গৃহস্থের পক্ষেও মুক্তিনাভের জন্ত যজ্ঞাদি ক্রিয়ানুষ্ঠান করা আবশ্যক কি না ? (৩) পূর্ব-
 পক্ষ উদ্ধৃতির বিদ্যানুশীলনে যখন ক্রিয়ার অপেক্ষা নাই, তখন গৃহস্থেরও বিদ্যানুশীলনে কর্ম্মাপেক্ষা না থাকাই
 উচিত । (৪) উত্তর—না, একথা সত্য নহে ; অথবা আরোহণ করিতে হইলে অথারোহীর যেরূপ বস্তু প্রভৃতি
 উপকরণ সংগ্রহের আবশ্যক হয়, তদ্রূপ গৃহস্থের পক্ষেও স্থায় আত্মনোক্ত কর্ম্মাদি অনুষ্ঠানের আবশ্যক আছে ।
 (৫) নির্ণয়—অতএব গৃহস্থের পক্ষে বিদ্যানুশীলনকালেও কর্ম্মানুষ্ঠান করা আবশ্যক ।

জ্ঞানং চ বাক্যার্থজ্ঞানাদর্থাস্তুরভূতং ধ্যানোপাসনাদি-শব্দবাচ্যং বিশদ-
তম-প্রত্যক্ষতাপন্ন-স্মৃতিরূপং নিরতিশয়প্রিয়ম্ অহরহরভ্যাসাধেয়াতিশয়ম্
আ প্রয়াগাদনুবর্তমানং মোক্ষসাধনমিত্যুক্তমস্মাভিঃ পূর্বমেব ; বক্ষ্যতি চ
“আবৃত্তিরসকুতপদেশাৎ” [ব্রহ্মসূ. ৪।১।১ । ইত্যাদিনা । এবংরূপং চ
ধ্যানমহরহরনুষ্ঠীয়মানৈর্নিত্য-নৈমিত্তিককৰ্ম্মভিঃ পরমপুরুষাধারাদনরূপৈঃ
পরমপুরুষপ্রসাদদ্বারেণ জায়াতে, ইতি যজ্ঞাদিনা বিবিদিসন্তোতি শাস্ত্রে-
প্রতিপাद्यতে ।

অতঃ কৰ্ম্মবৎসু গৃহস্থেষু যজ্ঞাদিনিত্য-নৈমিত্তিক-সৰ্বকৰ্ম্মাপেক্ষা বিদ্যা
অশ্ববৎ—যথা গমনসাধনভূতোহশ্বঃ স্বপরিকর-বন্ধপরিকর্য্যাপেক্ষাঃ এতৎ
মোক্ষসাধনভূতাহপি বিদ্যা নিত্যনৈমিত্তিক-কৰ্ম্মপরিকর্য্যাপেক্ষা । তদ্বদ
মাহ স্বয়মেব ভগবান্—

“যজ্ঞদানতপঃ কৰ্ম্ম ন ত্যজ্যং কার্য্যমেব তৎ ।

যজ্ঞা দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥” [গীতা. ১৮. ৫]

“যতঃ প্রবৃত্তিভূতানাং যেন সৰ্ব্বমিদং ততম্ ।

স্বকৰ্ম্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥” [গীতা. ১৮।৪৬]

ইতি ॥৩॥৪॥২৬॥ [ইতি পঞ্চমং সৰ্ব্বাপেক্ষাধিকরণম্ ॥৫॥]

আব জ্ঞান যে, বাক্যার্থ-জ্ঞান হইতে পৃথগপদার্থ, এবং ধ্যান-উপাসনাদিশব্দবান্, পক্ষ
প্রিয় ও স্পষ্ট প্রত্যক্ষভাবাপন্ন স্মৃতিরূপ, এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত নিরন্তরভাবে প্রাণাত্মক
অভ্যাস দ্বারা উৎকর্ষ লাভ করিয়াই মোক্ষসাধনে সমর্থ হইয়া থাকে, এ কথা প্রথম দুইট
হইয়াছে, এবং পরেও “আবৃত্তিঃ অসকুতপদেশাৎ” ইত্যাদি সূত্রে বলা হইবে। পরম-পুরুষ
মোক্ষসিদ্ধির উপায়ভূত নিত্য-নৈমিত্তিক কৰ্ম্মের নিরন্তর অনুষ্ঠান দ্বারা পরমপুরুষ পুরুষোত্তম
অনুগ্রহেই যে, তাদৃশ জ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাই “বিবিদিসন্তি” প্রতিভে
হইয়াছে। অতএব কৰ্ম্মী গৃহস্থগণের বিদ্যা নিশ্চয়ই যজ্ঞাদি সৰ্বকৰ্ম্ম-সাপেক্ষ; অথ ইহাও ইষ্টাশ
স্থল—অথ যেমন লোকের গমনসাধন হইয়াও নিজে গমনোপযোগী অস্ত্রাণ্ড কৰ্ম্মের অপেক্ষা করে,
তদ্রূপ মোক্ষসাধনভূত বিদ্যাও নিত্যনৈমিত্তিকাদি স্বসহায় কৰ্ম্মসমূহের অপেক্ষা করে।
ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই এ কথা বলিয়াছেন—‘যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও কৰ্ম্ম কখনও পরিত্যাগ নাহে
পবন্থ অবশ্রুতি অনুষ্ঠেয়ঃ যজ্ঞ, দান এবং তপস্ত্যকার্গ্য মনীষিগণের পবিত্রতার সাধন’ (সমস্ত
ভূত বাঁধা হইতে উৎপন্ন হয়, এবং যাঁরা এই সমস্ত ভগতে পরিব্যাপ্ত আছেন, হইয়া
আশ্রমোচিত কৰ্ম্ম দ্বারা তাঁহাদের আরাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে’ ইতি

[পঞ্চম সৰ্ব্বাপেক্ষাধিকরণ ৫৫]

শমাদ্বিধিকরণম্ ।] শমদমাত্রাপেতঃ স্মৃৎ, তথাপি তু
তদ্বিধেস্তদঙ্গতয়া তেষামপ্যবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ ॥৩॥৪॥২৭ ॥

[পদচ্ছেদঃ—শমদমাত্রাপেতঃ (শমদমাদি সাধন সম্পন্ন) স্মৃৎ (হইবে), তথাপি (তাহা হইলেও) তু (কিন্তু) তদ্বিধেঃ (যেহেতু বিজ্ঞাপনবিধির) তদঙ্গতয়া (তাহার অঙ্গ বলিয়া) তেষাং (সে সমুদয়ের) অপি (ও) অবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ (যেহেতু অবশ্য অনুষ্ঠেয়ত্ব) ।]

[সরলার্থঃ—গৃহস্থশ্চ শম-দমাদৌত্ৰপি সাধনানুষ্ঠেয়ানি নবেতি সংশয়ে আহ—গৃহস্থে যত্নপি করণব্যাপারাত্মকেষু কর্মসু প্রবৃত্তঃ, তথাপি তু শমদমাত্রাপেতঃ শমদমাদিসাধননিষ্ঠঃ স্মৃৎ ; কৃতঃ ? তদ্বিধেঃ শমদমাদিবিধানশ্চ তদঙ্গতয়া বিজ্ঞাপনত্বেন হেতুনা তেষাং শমদমাদীনামপি অবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ অবশ্যং প্রাপ্যপাল্যত্বাৎ ; অতো গৃহস্থানাংপি শমদমাত্রানুষ্ঠানমবশ্যং কর্তব্যমिति ভাবঃ । ‘শমদমাদি’ ইত্যাদি-পদেন উপরতি-তিতিক্ষা-সমাধান-শ্রদ্ধানাং সংগ্রহঃ ॥

গৃহস্থের পক্ষে শমদমাদি সাধনানুষ্ঠান করা আবশ্যক কি না, তদ্বত্তরে বলিতেছেন—গৃহস্থ যদিও প্রধানতঃ বহিঃকর্মসমূহের ব্যাপারেই নিরত থাকুক, তথাপি শমদমাদি সাধনসম্পন্ন হইবে ; কেননা, শমদমাদির যে, বিধি, তাহাও বিজ্ঞাপনরূপেই বিহিত ; সুতরাং গৃহস্থের পক্ষেও সেগুলি অবশ্যই অনুসরণীয় ॥৩॥৪॥২৭ ॥]

গৃহস্থশ্চ শমদমাদৌত্ৰপি অনুষ্ঠেয়ানি, উত ন, ইতি চিন্তায়াম্—
আন্তর-বাহ্যকরণ-ব্যাপাররূপত্বাৎ কর্ম্যানুষ্ঠানশ্চ, শমদমাদীনাং তদ্বিপরীত-
রূপত্বাচ্চানুষ্ঠেয়ানি ; ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

যদ্যপি গৃহস্থঃ করণব্যাপাররূপ-কর্মসু প্রবৃত্তঃ ; তথাপি স বিদ্বান্

গৃহস্থের পক্ষে শমদমাদি সাধনেরও অনুষ্ঠান করা আবশ্যক কি না ? এইরূপ সংশয় স্থলে বলা হইতেছে যে, কর্ম্যানুষ্ঠান যখন বাহ্য ও আভ্যন্তর করণব্যাপারাত্মক, আর শমদমাদিসাধন-গুলি যখন ঠিক তাহার বিপরীত অর্থাৎ অব্যাপারাত্মক, তখন গৃহস্থের পক্ষে শমাদি সাধনের অনুষ্ঠান সম্ভবপর হইতে পারে না ; এইরূপ প্রাপ্তিসম্ভাবনায় বলা যাইতেছে (১)—

গৃহস্থ যদিও সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়-ব্যাপারাত্মক কর্মেই নিযুক্ত থাকুক, তথাপি জ্ঞানানুরাগী

৩-২পর্বা—এই ‘শম-দমাদৌত্ৰপি’ পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—গৃহস্থের অনুষ্ঠেয় বিজ্ঞাপন শম-দমাদি নিয়মের প্রতিপালন । সংশয়—গৃহস্থের পক্ষে শমদমাদি সাধনের আবশ্যক আছে কি না ?

পূর্বপক্ষঃ—শম-দমাদি নিয়মগুলি যখন ক্রিয়পরিমাণে কর্ম্যানুষ্ঠানের বিরোধী, তখন শমদমাদি প্রতিপালন করা গৃহস্থের পক্ষে সম্ভব হয় না । উত্তর—না, গৃহস্থেরও শমাদি সাধন করিতে হইবে ; শমদমাদিও গৃহস্থাত্মক ক্রিয়াবিধির অঙ্গ । (২) নির্ণয়—অতএব কর্ম্যানুষ্ঠানে নিরত গৃহস্থও শমদমাদি সাধনে বিভূষিত হইবে ।

শমদমাদ্ভ্যাপেতঃ স্মাৎ ; কৃতঃ ? তদন্ততয়া তদ্বিধেঃ—বিদ্যাস্ততয়া তেনাং
বিধেঃ “তস্মাদেৎবিৎ শাস্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূহা
আয়্যন্তোবায়ানং পাশ্যৎ” [বৃহদা০ ৬।৪।২৩] ইতি । দিত্তোৎপত্তেঃশিচ-
সমাধানরূপত্বেন দৃষ্টপরিবরণাৎ শমাদীনাম্, বিদ্যানিবৃত্তয়ে তেনাং
শমাদীনামপ্যবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাচ্চ তৎপ্যনুষ্ঠেয়ানি । ন চ করণব্যাপার-তদ্বি-
পর্যায়রূপত্বেন কক্ষ্যাং শমদমানানাং চ পরস্পরাবিরোধঃ, ভিন্নবিষয়ত্বাৎ—
বিহিতেষু করণব্যাপারঃ, অবিহিতেষু প্রয়োজনশূন্যেষু চ তদুপশম ইতি ।
ন চ করণব্যাপাররূপ-কক্ষ্যু বর্তমানস্য বাসনাংশাৎ শমাদানামুপাদেয়ত্বা-
সম্ভবঃ, বিহিতানাং কক্ষ্যাং পরমপুরুষানুগততয়া তৎপ্রসাদদ্বারেন
নিখিলবিপর্যায়বাসনোচ্ছেদহেতুত্বাৎ । অতঃ গৃহস্থস্য শমদমাদয়ো-
হপ্যনুষ্ঠেয়াঃ ॥৩৥১৥২৭॥ [যতঃ শমদমাদ্ভ্যধিকরণম্ ॥৬॥]

গৃহস্থ অবশ্যই শমদমাদিসম্পন্ন হইবেন কারণ ? যেহেতু বিজ্ঞান অঙ্গরূপে অর্থাৎ জ্ঞানের সহায়-
রূপেই শমদমাদির বিধান হইয়াছে । যথা,—‘অতএব এবংবিধ জ্ঞানী পুরুষ শাস্ত (শমভূগাংমিত)
দান্ত (দমভূগাংমিত), উপরত (বিষয় হইতে প্রত্যাহতচিত্ত) তিতিক্ষু (কোতোক্ষাদবদন্দ্যংহু) ও
সমাহিত (একাগ্রচিত্ত) হইয়া আপনাতে আপনাকে (আয়্যন্তরূপ) দর্শন করিবে’ (১) ।
জ্ঞানোৎপত্তি যেহেতু ‘চর-সমাধানাংক, এবং জ্ঞানসাধনে প্রত্যক্ষতঃ শমাদির উপযোগতা
দেখিতে পাওয়া যায়, সেই হেতু, এবং বিজ্ঞানসমুৎপাদনাৎ শমাদি-অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা থাকতেও
শমাদির অনুষ্ঠানকরা একান্ত আবশ্যক । কক্ষ্য ও শম-দমানাং সাধন, উভয়ের বিষয় যখন এক
নহে—ভিন্ন ভিন্ন, তখন উভু করণব্যাপাররূপই ও তদ্বিপর্যায়ানিবন্ধনই কক্ষ্য ও শমাদি সাধনের
মধ্যে পরস্পর কোনরূপ বিরোধ নাই । বুঝিতে হইবে যে, বাহিত বিষয়ের চক্রিয়ের ব্যাপার—
কক্ষ্যানুষ্ঠান, আর নিষিদ্ধ ও নিষ্প্রয়োজন বিষয়ে চাক্ষুরব্যাপারের নিবৃত্তি—উপশম । আর
ইচ্ছাব্যাপারও কক্ষ্যানুষ্ঠানে নিবৃত্ত থাকে (গৃহস্থের যে, জন্মাপ্তবাণ ততসংস্কার বশতঃ
শমাদিসাধন গ্রহণ করা অসম্ভব, তাহাও নহে কেননা, শাস্ত্রবিহিত কক্ষ্যমাত্রই যখন পরমপুরুষ
ভগবানের আরাধনাত্মক, তখন ভগবৎপ্রসাদের ফলে বাবতীয় বিপর্যায়-বুদ্ধি বিনষ্ট হইয়া যাইতে
পারে ; এইজন্যই গৃহস্থের শমদমাদি সাধন গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক ॥৩৥১৥২৭॥

[যতঃ শমদমাদ্ভ্যধিকরণম্ ॥৬॥]

(১) তাৎপৰ্য্য—‘শম-অর্থ—অগ্নিপ্রিহ—মনের নিঃস্র, দম-অর্থ—বহিঃপ্রিহ ১ কুশলীহাং নবতঃ রং’ ।
শিত-উক, যৎ-দুৰ, জর-পর্যন্ত, ইত্যাব বিরুদ্ধবস্তাব দুই-দুইটুক ‘যৎ’ বাক্য, সেই-সেই ব্যাকুল না হওয়া
তিতিক্ষুঃ ধর্ম । সমাহিত অর্থ—সমাধিবৃত্তি ; সমাহি অর্থ—বহুবিধধর্মাদি চিত্তবৃত্তিকে একতমাত্র বিষয়ে
স্থাপিত করা ।

সৰ্বান্নানুমতিৰূপম্ ।] সৰ্বান্নানুমতিশ্চ প্রাণাত্ম্যে

তদর্শনাং ॥৩৪॥২৮॥

[পদচ্ছেদঃ—সৰ্বান্নানুমতিঃ (সৰ্বান্নভক্ষণের অনুমতি) চ (ও) প্রাণাত্ম্যে (প্রাণ যাইবার উপক্রম হইলে) তদর্শনাং (যেহেতু সেইরকম দেখা যায়) ।]

[সরলার্থঃ—“ন বা অস্থানন্নং জঙ্ঘং ভবতি ; নানন্নং পরিগৃহীতং ভবতি, ন বা এবংবিদি কিঞ্চনানন্নং ভবতি” ইতি প্রাণবিদঃ সৰ্বান্নানুমতিরূপলভ্যতে, সা চানুমতিঃ কিং সৰ্বদা সৰ্বাবস্থায় ? উত প্রাণাত্ম্যমাপন্নম্ ? ইতি সংশয় আহ—প্রাণাত্ম্যে জীবিতাপগমদশায়ামেব সৰ্বান্নানুমতিঃ, ন পুনঃ সৰ্বদা । কৃতঃ ? তদর্শনাং—উষন্তস্ত তথৈব ব্যবহারদর্শনাং ; উষন্তঃ কিল জীবিতাত্ম্যদশামাপনো হস্তিপকোচ্ছিষ্টান্ কুন্দ্মাণান্ ভক্ষিতবান্, হস্তিপক-প্রদত্তজলপানে তু বিমুখো বভূব । অতঃ প্রাণাত্ম্যকালে এব সৰ্বান্নানুমতিরিত্যনুমীয়তে ॥

‘ইহার (প্রাণবিদের) কিছুই অনন্ন (যাহা ভক্ষণীয় নয়, এরূপ কিছুই) ভক্ষিত হয় না, অনন্ন গৃহীত হয় না, এবং প্রাণবিদের নিকট কিছুই অনন্ন (অভক্ষণীয়) হয় না’ এইরূপে প্রাণতত্ত্ব-বিদ ব্যক্তির সৰ্বান্নভক্ষণের কথা উক্ত আছে । এখানে সংশয় হইতেছে যে, এই সৰ্বান্নভক্ষণ কি প্রাণবিদের সার্বকালিক ? অথবা কেবল প্রাণাত্ম্য কাল উপস্থিত হইলে ? তদন্তরে বলিতেছেন—না—সকল সময়ে নহে, পরন্তু যখন অনশনে প্রাণ যাইবার উপক্রম হয়, তখনই এরূপ সৰ্বান্ন-ভক্ষণের অনুমতি বৃদ্ধিতে হইবে ; কারণ, এরূপই ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় । চাক্ষায়ণ নামে একজন ঋষি দৃভিক্ষপীড়িত হইয়া—মরণাপন্নদশায় একজন হস্তিপকের উচ্ছিষ্ট কুংসিত মাষকড়াই ভক্ষণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু সেই হস্তিপকের প্রদত্ত জলপান করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন । অতএব বুঝা যাইতেছে যে, প্রাণাত্ম্য কালেই সৰ্বান্নভক্ষণের অনুমতি, অন্ততঃ নহে ॥৩৪॥২৮॥]

বাজিনাং ছন্দোগানাং চ প্রাণবিদ্যায়াং “ন হ বা অস্থানন্নং জঙ্ঘং ভবতি, নানন্নং পরিগৃহীতং ভবতি” [বৃহদা০ ৮।১।১৪] “ন হ বা এবংবিদি কিঞ্চনানন্নং ভবতি” [বৃহদা০ ৫।২।১] ইতি প্রাণবিদঃ সৰ্বান্নানুমতিঃ সঙ্কীৰ্ত্ত্যতে ।

বাজসনেয়ী ও ছন্দোগদিগের উপনিষদে প্রাণবিদ্যা-প্রকরণে প্রাণোপাসকের সৰ্বান্ন-ভক্ষণাদির অনুমতি আছে । যথা—‘এই প্রাণোপাসক অনন্ন (অভক্ষ্য) কিছু ভক্ষণ করেন না, প্রাণোপাসকের নিকট কোন বস্তুই অনন্ন (অভক্ষণীয়) হয় না’ ইতি । প্রাণোপাসকের যে, এই সৰ্বান্ন ভক্ষণে অনুমোদন, ইহা কি সার্বকালিক ? অথবা যে সময় প্রাণবিরোগের সম্ভাবনা হয়, কেবল সেই সময়ের জন্য ? এইরূপ সংশয়ে পাওয়া যাইতেছে যে, এ বিষয়ে যখন কোঁর

কিমিয়ং প্রাণবিদ্যানিষ্ঠস্য সৰ্ব্বান্নানুমতিঃ সৰ্ব্বদা ? উত প্রাণাত্ময়াপত্তৌ ? ইতি বিষয়ে, বিশেষানুপাদানাং সৰ্ব্বদা,—ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

“প্রাণাত্ময়ে” ইতি । চ-শব্দোহবধারণে ; প্রাণাত্ময়াপত্তাবেবেত্যর্থঃ । কৃতঃ ? তদদর্শনাৎ—দৃশ্যতে হি অন্যত্র ব্রহ্মবিদ্যামপি প্রাণাত্ময়াপত্তাবেব সৰ্ব্বান্নান্নানুমত্তা, কিং পুনঃ প্রাণবিদঃ । উষন্তঃ কিল চাক্রায়ণো ব্রহ্মবিদগ্রেগারো মটচীহতেষু কুরুষু ছুৰ্ভিক্ষদূষিতেষু ইত্যগ্রামে বসন্ অনশনেন প্রাণসংশয়মাপন্যো ব্রহ্মবিদ্যানিষ্ঠন্তয়ে প্রাণানামনবসাদমাকাঙ্ক্ষ-মাণ ইভ্যং কুল্যামান্ খাদন্তঃ ভিক্ষমাণন্তেন চ ‘উচ্ছিষ্টেভ্যোহন্যে ন বিগন্তে’ ইতি প্রত্যুক্তঃ পুনরপি “এতেষাং মে দেহি” [ছান্দো ০ ১।১০।৩] ইত্যুক্তা তেন চ ইত্যেব উচ্ছিষ্টেভ্য আদায় দত্তান্ কুল্যামান্ প্রতিগৃহ্মানু-পান-প্রতিগ্রহমিত্যেনার্থিতঃ “উচ্ছিষ্টং বৈ মে পীতং স্মাৎ” [ছান্দো ০

বিশেষ কথা কোথাও নাই, তখন সৰ্ব্বদার জ্ঞানই অমুমতি বুঝা যাইতেছে । এইরূপ প্রাপ্তি সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—“প্রাণাত্ময়ে” ইত্যাদি (*) ।

পুত্রস্ব চ-শব্দটি অবধারণার্থক ; উহার অর্থ—‘প্রাণাত্ময় কালেই’ কারণ ? যেহেতু সেই-রূপই দেখিতে পাওয়া যায় ; অন্যত্র ব্রহ্মোপাসকদিগেব পক্ষেও যখন কেবল প্রাণবিদ্যোগেব সম্ভাবনা কালেই সৰ্ব্বান্নভক্ষণের অমুমতি দেখিতে পাওয়া যায়, তখন তদপেক্ষা হীনশক্তি প্রাণোপাসকের আর কথা কি ? দেখিতে পাওয়া যায়, ব্রহ্মবিদ্যশ্রেষ্ঠ উষন্ত নামক চাক্রায়ণ ঋষি বজ্রদণ্ড কুরুদেশে ছুৰ্ভিক্ষপ্রসীড়িত হইলে পর, কোন এক ইভ্যগ্রামে (ধনীগ্রামে, অথবা হস্তিপকবহুল গ্রামে) বাইরা বাস করিতেছিলেন ; অনশনে যখন জীবন সংশয় দশায় উপস্থিত হইল, তখন ব্রহ্মবিদ্যা-পরিসমাপ্তির জ্ঞান প্রাণগত অবসাদ নিবৃত্তির ইচ্ছায়, কুল্যাবতক্ষক (কুংসিত মাংসকড়াই ভক্ষণ করিতেছে, এমন কোনও) হস্তিপকের নিকট অন্ন প্রার্থনা করিলেন ; হস্তিপক বলিল, ‘বাহা আমি খাইতেছি, এতদতিরিক্ত আমার আর নাই’ ; তখন তিনি সেই উচ্ছিষ্ট কুল্যাবই প্রার্থনা করিলেন, এবং হস্তিপকও আপনায় উচ্ছিষ্ট সেই কুল্যাব

(*) তাৎপৰ্য্য—এই ‘সৰ্ব্বান্নানুমতি’ অধিকরণটি ২৮শ—৩১শ পর্যন্ত চারিটি বৃত্ত লইয়া রচিত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—ন হ বা” ইত্যাদি সৰ্ব্বান্নানুমতিবিষয়ক জ্ঞতি । (২) সংশয়—এই সৰ্ব্বান্নভক্ষণের অমুমতি কি সৰ্ব্বসময়ের জ্ঞত ? অথবা আপৎসময়ের জ্ঞত—যে সময় প্রাণবিদ্যোগের উপক্রম হয়, কেবল সেই সময়ের জ্ঞত ? (৩) পূৰ্ব্বপক্ষ—এখানে যখন সময়বিশেষের বিশেষ উল্লেখ নাই, তখন ইহা সৰ্ব্ব সময়ের জ্ঞতই বটে । (৪) উত্তর—না,—সৰ্ব্বসময়ের জ্ঞত নহে, পরন্তু যখন প্রাণবিদ্যোগের সম্ভাবনা হয়, কেবল সেই সময়ের জ্ঞতই । (৫) নির্ণয়—অতএব প্রাণোপাসকের পক্ষেও যথেষ্ট অন্নভক্ষণ করিতে নাই ।

১।১০।৪] ইতি বদন্ চাক্রায়ণঃ ‘কিমেতে কুন্মাসা অনুচ্ছিষ্টাঃ ?’ ইতি ইত্যেন পর্য্যনুযুক্তঃ “ন বা অজীবিস্যমিমানখাদন্...কামো ম উদপানম্” ইতি কুন্মাসাখাদনে স্বস্ত্র প্রাণসংশয়াপত্তেস্তাবন্মাত্রখাদনেন ধৃতপ্রাণস্ত স্বস্ত্রোচ্ছিষ্টোদকপানং কামকারিতং নিষিদ্ধং স্মাৎ, ইত্যুক্ত্বা স্বখাদিতশেষং জায়ায়ৈ দত্ত্বা তয়া চ রক্ষিতান্ অপরেভ্যঃ যাজনেনার্জিজীষয়া জিগমিষুঃ পুনরপি প্রাণসংশয়মাপন্নস্তানেব ইত্যোচ্ছিষ্টান্ স্ত্রোচ্ছিষ্টভূতান্ পর্যুষিতাংশ্চাদ । অতো ব্রহ্মবিদামপি প্রাণসংশয় এব সর্বান্নানুন্নমতিদর্শনাদত্রা-বিশেষণে কীর্ত্তিতমপি প্রাণবিদঃ সর্বান্নীনত্বং প্রাণাত্যয়াপত্তাবেবেতি নিশ্চীয়তে ॥৩৥৪৥২৮॥

অবাধাচ্চ ॥৩৥৪৥২৯॥

[পদচ্ছেদঃ—অবাধাৎ (প্রতিবন্ধক না থাকায়) চ (ও) ।]

তাহাকে দান করিল ; চাক্রায়ণ সেই কুন্মাস গ্রহণ করিলে পর, হস্তিপক্-যখন আপনার উচ্ছিষ্ট জল দিতে চাহিলেন, তখন চাক্রায়ণ বলিলেন, না—তাহা হইলে আমাকে উচ্ছিষ্টপায়ী হইতে হইবে । তাহার পর হস্তিপক জিজ্ঞাসা করিল, মৎপ্রদত্ত এই কুন্মাসগুলি কি উচ্ছিষ্ট নয় ? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে চাক্রায়ণ বলিলেন, ‘আমি যদি এই কুন্মাস ভক্ষণ না করিতাম, তাহা হইলে জীবনধারণে সমর্থ হইতাম না ; সেই জন্যই ইহা ভক্ষণ করিয়াছি ; কিন্তু জলপান ত আমার ইচ্ছাধীন অর্থাৎ বিলম্বে জলপান করিলেও আমার মৃত্যুভয় নাই ; [কাজেই তোমার উচ্ছিষ্ট জল পান করা আমার কর্তব্য নহে ।]

এখানে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, ঐ কুন্মাস-ভক্ষণাভাবে নিজের প্রাণ-বিস্রোগ সম্ভাবিত হইয়াছিল ; তাই কেবল জীবনধারণের উপযোগী ঐ কুন্মাসমাত্র ভক্ষণ করিলেন ; কিন্তু প্রাণধারণে সমর্থ হইয়াও যদি হস্তিপকপ্রদত্ত উচ্ছিষ্ট জল পান করিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ‘স্বৈচ্ছাপূর্ব্বক নিষিদ্ধ ভক্ষণ করা হইবে’ এই রূপ মনে করিয়াই তিনি জলপানে বিরত হইলেন, এবং নিজের ভুক্তবশিষ্ট কুন্মাসগুলি পত্নীর জন্য বাসন্তবনে লইয়া গেলেন ; পত্নী সেই সমস্ত কুন্মাস পর দিবসের জন্য রক্ষা করিয়া দিলেন ; চাক্রায়ণ পর দিবস যখন যাজন ক্রিয়া দ্বারা অর্ধোপার্কনের অভিলাষে গমন করিবেন, সে সময়ও আবার প্রাণসংশয়াপন্ন হইয়া—হস্তিপকের ও নিজের উচ্ছিষ্ট এবং পর্যুষিত সেই কুন্মাসই ভক্ষণ করিলেন । অতএব বুঝা যাইতেছে যে, ব্রহ্মবিদগণের পক্ষেও প্রাণবিস্রোগের সম্ভাবনা উপস্থিত হইলেই সর্বান্ন-ভক্ষণে অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে, সকল সময়ের জন্য নহে ; অতএব উল্লিখিত শ্রুতিতে সামান্ত্যাকারে উল্লেখ থাকিলেও প্রাণবিদের যে, সর্বান্নভক্ষণে অধিকার, তাহা কেবল জীবনাত্যয় সময়ের জন্যই উপদিষ্ট হইয়াছে, সকল সময়ের জন্য নহে ॥৩৥৪৥২৮॥

[সরলার্থঃ—“আহারত্বকৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ, সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ” ইত্যাহারত্বক্কে: ব্রহ্মবিজ্ঞোৎপত্তাবপি অবাধাৎ বিতর্ক্য সর্ক্সান্নভক্ষণানুমতিরাপদবিষয়েবেতি নিশ্চীয়েত ॥

বিশেষতঃ ‘বিশুদ্ধ আহারে চিত্তশুদ্ধি হয়, শুদ্ধচিত্তে ধ্রুবা স্মৃতি উৎপন্ন হয়,’ ইত্যাদি শ্রুতিতে যে, আহারত্বক্কির বিধান আছে, ব্রহ্মবিজ্ঞা-সমুৎপাদনের পক্ষেও তাহার তুল্য প্রয়োজন; সুতরাং ব্রহ্মবিদের সম্বন্ধে যে, সর্ক্সান্নভক্ষণের অনুমতি, তাহাও কেবল আপদবিষয়েই বৃথিতে হইবে ॥৩৥৪২৯॥]

“আহারত্বকৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ, সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ” [ছান্দো০ ৭।২৬।২]
ইতি ব্রহ্মবিজ্ঞোৎপত্তৌ আহারত্বক্কি-বিধানাবাধাদপি ব্রহ্মবিদাং সর্ক্সান্নভক্ষণ-
মাপদবিষয়মবগম্যতে । এবং ব্রহ্মবিদামতিশয়িতশক্তীনামপি সর্ক্সান্নভক্ষণ-
মাপদবিষয়ত্বাৎ প্রাণবিদোহন্নশক্তে: সর্ক্সান্নানুমতিরাপদ্বিমর্ষেব ॥৩৥৪২৯॥

অপি (চ ?) স্বর্য্যতে ॥৩৥৪৩০॥

[পদচ্ছেদঃ—অপি (আরও), স্বর্য্যতে (স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত আছে) ।]

[সরলার্থঃ—অপিচ, আপদ্বিষয়মেব সর্ক্সান্নভক্ষণং স্বর্য্যতে চ—“জীবিতাত্ম্যমাপনো
যোহন্নমন্তি যতন্ততঃ । লিপ্যাতে ন স পাপেন পদ্যপত্রমিবাস্তসা ॥” ইত্যাদৌ ॥

বিশেষতঃ সর্ক্সান্নভক্ষণের ব্যবস্থা যে, কেবলই আপদ্বিষয়ক, তাহা স্মৃতিশাস্ত্রেও উক্ত
আছে । যথা—‘যে ব্যক্তি জীবনসংশয় দশা প্রাপ্ত হইয়া যেখানে সেখানে অন্ন ভক্ষণ করে,
পদ্যপত্র যেমন জল দ্বারা লিপ্ত হয় না, তেমনি সে ব্যক্তিও তাদৃশ অন্নভক্ষণ-জনিত পাপে লিপ্ত
হয় না’ ইত্যাদি ॥৩৥৪৩০॥]

অপি চ, আপদ্বিষয়মেব সর্ক্সান্নভক্ষণং ব্রহ্মবিদামন্তেষাং চ স্বর্য্যতে—

“প্রাণসংশয়মাপনো যোহন্নমন্তি যতন্ততঃ ।

লিপ্যাতে ন স পাপেন পদ্যপত্রমিবাস্তসা ॥” [—?] ইতি ॥৩৥৪৩০॥

‘আহারের বিশুদ্ধি হইলে চিত্তশুদ্ধি হয়, চিত্তশুদ্ধি হইলে উপাসনাস্বক্ক ধ্রুবা স্মৃতি জন্মে,’
এই শ্রুতিতে ব্রহ্মবিজ্ঞা-সমুৎপত্তির তত্ত্ব যে, আহার-ত্বক্কির বিধান রহিয়াছে; তাহার সার্থকতা
রক্ষার জন্যও বুঝা যাইতেছে যে, কেবল আপৎকালেই ব্রহ্মবিদগণের সর্ক্সান্নভক্ষণে অনুমতি প্রদত্ত
হইয়াছে, সর্ক্সান্নভক্ষণের জন্য নহে; অতএব ব্রহ্মবিদ অপেক্ষাও অন্নশক্তি সম্পন্ন প্রাণোপাসকের
বে, সর্ক্সান্নভক্ষণের অনুমতি, তাহাও আপদবিষয়েই বুঝা যাইতেছে ॥৩৥৪২৯॥

অপিচ, স্মৃতিশাস্ত্রেও ব্রহ্মবিদ এবং অন্নাত্তের সম্বন্ধে কেবল আপৎসময়ের জন্যই সর্ক্সান্ন-
ভক্ষণে অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে । যথা ‘যে ব্যক্তি প্রাণসংশয় দশায় উপস্থিত হইয়া যে কোনও
স্থান হইতে অন্ন ভক্ষণ করে, পদ্যপত্র যেমন জলে লিপ্ত (আদ্রীকৃত) হয় না, তেমনি সে ব্যক্তিও
পাপ দ্বারা স্পৃষ্ট হয় না’ ইত্যাদি ॥৩৥৪৩০॥

শব্দশ্চাতোইকামকারে ॥৩৮॥৩১॥

[পদচ্ছেদঃ—শব্দশ্চ (ঋতিবাক্য) চ (ও) অতঃ (এই হেতু অকামকারে (স্বৈচ্ছাচারিতার অভাব বিষয়ে) ।]

[সরলার্থঃ—যতঃ সর্বান্নানুমতিঃ সর্বেষামাপদ্বিষয়েব, অতঃ হেতোঃ অকামকারে স্বৈচ্ছা-চারস্ত প্রতিবেধে শব্দশ্চ—“তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ সুরাং ন পিবতি, পাপুনা নোৎসৃজা ইতি” ইত্যাদি ঋতিবাক্যঞ্চ বর্ততে ।

যেহেতু সর্বান্ন ভক্ষণের অনুমতি কেবল আপদ্ সময়েই বটে, সেই হেতুই এ বিষয়ে স্বৈচ্ছা-চারিতার নিষেধক ঋতিবাক্যও রহিয়াছে । যথা—‘সেই হেতু ব্রাহ্মণ পাপম্পৃষ্ট হইবার ভয়ে সুরা পান করিবে না’ ইত্যাদি ॥৩৮॥৩১॥]

যতো ব্রহ্মবিদ্যামন্ত্রোমাং চ সর্বান্নীনভ্রমাপদ্বিষয়মেব ; অতএব সর্বেষামকামকারে শব্দঃ—কামকারস্ত প্রতিমেধকঃ শব্দো বর্ততে । অস্তি হি কঠানাং সংহিতায়াং কামকারস্ত প্রতিমেধকঃ শব্দঃ “তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ সুরাং ন পিবতি পাপুনা নোৎসৃজা ইতি” [— ?] ইতি । পাপুনা সংসৃষ্টাঃ (*) ন ভবানীতি মত্বা ব্রাহ্মণঃ সুরাং ন পিবতীত্যর্থঃ ॥৩৮॥৩১॥

[ইতি সপ্তমং সর্বান্নানুমত্যধিকরণম্ ॥৭॥]

বিহিতত্বাধিকরণম্ । বিহিতত্বাচ্চাশ্রমকর্ম্মাপি ॥৩৮॥৩২॥

[পদচ্ছেদঃ—বিহিতত্বাৎ (শাস্ত্রে বিহিত থাকায়) চ (ও) আশ্রমকর্ম্ম (আশ্রমোচিত কর্ম্ম) অপি (ও) ।]

[সরলার্থঃ—যজ্ঞাদি কর্ম্ম ব্রহ্মবিদ্যাসমিত্যুক্তম্ ; অতঃ সংশযাতে—মুমুক্ষারহিতেন কেবলাশ্রমিণাপি যজ্ঞাদি কর্ম্ম অনুষ্ঠেয়ং নবা ? ইতি । তত্রাহ—

বিহিতত্বাৎ “ধাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি” ইতি জীবনমাত্রনিমিত্ততয়া বিধানাৎ কেবলাশ্রমিণাপি যজ্ঞাদি কর্ম্ম অবশ্যমনুষ্ঠেয়মেবেত্যর্থঃ ।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, যজ্ঞাদি কর্ম্মগুলি ব্রহ্মবিদ্যারই অঙ্গ ; সেই জন্তু এখানে সংশয় হইতেছে যে, মুক্তিলভে যাহার ইচ্ছা নাই, শুধু আশ্রমমাত্রনিষ্ঠ তাদৃশ ব্যক্তির পক্ষেও যজ্ঞাদি-কর্ম্ম অবশ্যমুষ্ঠেয় কি না ? তদুত্তরে বলিতেছেন—‘ধাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র হোম করিবে’ ইত্যাদি ঋতিতে যখন শুধু আশ্রমমাত্রের জন্তই যজ্ঞাদি কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে, তখন আশ্রমমাত্রেরই যজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা আবশ্যক ॥৩৮॥৩২॥]

যজ্ঞাদিকম্মাসিক্যাক্ষিক্যবিদ্যেতুল্যম্ ; তানি চ যজ্ঞাদানি কস্মাণ্য-
মুমুক্ষুণা কেবলাশ্রমিণাপ্যনুষ্ঠেয়ানি ? উত ন ? ইতি চিন্তায়াম্, বিদ্যাস্থানাং
সতাং কেবলাশ্রমশেষত্বে (*) নিত্যানিত্য-সংযোগবিরোধঃ প্রসজ্যতে, ইতি
যজ্ঞাদানীনাং কেবলাশ্রমধর্ম্মত্বং (+) ন সম্ভবতি ; ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে—

যেহেতু ব্রহ্মবিদ ও অজ্ঞাতের সম্বন্ধে সর্কারভঙ্গের অনুমতি কেবল আপৎসময়ের জন্তই
বিহিত, সেই হেতু সকলের সম্বন্ধেই অকামকার অর্থাৎ যথেষ্ট ভঙ্গের নিধেয়ক শব্দ
(শ্রুতিবাক্য) রহিয়াছে। কঠ সংহিতায় তৎপ্রতিষেধক শব্দ আছে ; যথা—‘সেই হেতু
‘আমি পাপী হইব’ মনে করিয়া ব্রাহ্মণ স্মরণাপন্ন করিবে না’ ইতি। ইহার অর্থ এই যে,
‘আমি পাপস্পৃষ্ট না হই’ এইরূপ মনে করিয়া ব্রাহ্মণ স্মরণাপন্ন হইতে বিরত হইবেন ॥৩॥৪৩১॥

[সপ্তম ‘সর্কারানুমতি’ অধিকরণ ॥৭॥]

পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, যজ্ঞাদি কস্মদমুহ ব্রহ্মবিদ্যারই অঙ্গ ; এখন চিন্তার বিষয় হইতেছে
যে, যে লোক মুমুক্ষু নয়, কেবল আশ্রমস্থ মাত্র, তাহাকেও ঐ যজ্ঞাদি কস্মের অনুষ্ঠান করিতে
হইবে কি না ? যজ্ঞাদি কস্মগুলি যখন বিদ্যার অঙ্গস্বরূপ, তখন ঐ কস্মগুলিকে কেবলই আশ্রম-
ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিলে নিত্যানিত্য-সংযোগবিরোধ উপস্থিত হইতে পারে (+) ; অতএব
যজ্ঞাদি কস্মগুলি কেবলই আশ্রম-ধর্ম্ম হইতে পারে না। এইরূপ প্রাপ্তি সম্ভাবনায় বলা
হইতেছে—“আশ্রম-কস্মাপি” ইতি । (§)

(*) কেবলাশ্রমি-শেষত্বে’ ইতি কচিং পাঠঃ ।

(+) কেবলাশ্রমধর্ম্মত্বং’ ইতি কচিং পাঠঃ ।

(§) তাৎপর্য—‘নিত্যানিত্য-সংযোগ-বিরোধ’ কথার অর্থ—একই বিষয়ে নিত্য ও অনিত্য ধর্ম্মের
সম্বন্ধ থাকে। যজ্ঞাদি ক্রিয়া যদি বিদ্যার অঙ্গ হয়, তাহা হইলে, যে লোক বিদ্যাতে অভিলষী, তাহার পক্ষেই
যজ্ঞাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠেয়, অপরের পক্ষে নহে ; ইহা হইল অনিত্য-সংযোগ, আবার সেই যজ্ঞাদি ক্রিয়াকেই যদি
আশ্রম-ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে উহার নিত্যতা হইয়া পড়িল ; ইচ্ছা থাকুক, আর না-ই থাকুক,
আশ্রমী হইলেই তাহাকে যজ্ঞাদি ক্রিয়া করিতেই হইবে ।

এখন দেখিতে হইবে যে, নিত্য-কস্ম না করিলে প্রত্যাবার হয় ; সুতরাং উহা অবশ্য অনুষ্ঠেয়, আর অনিত্য
কস্মের অনুষ্ঠান কর্তার ইচ্ছাধীন ; করিতেও পারে, না করিতেও পারে ; অতএব একই ক্রিয়াতে ঐরূপ নিত্য
ও অনিত্যের সমাবেশ হইতে পারে না। এখানে যজ্ঞাদি ক্রিয়াকে বিদ্যার ও আশ্রমের বলিয়া স্বীকার করিলে
সেই নিত্যানিত্য-সংযোগরূপ দোষ অপরিহার্য হইয়াপড়ে ।

(§) তাৎপর্য—এই বিহিতব্যবধিকরণটি ৩২শ—৩৫শ পর্যন্ত চারিটি পত্র লইয়া রচিত হইয়াছে। ইহা
পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—মুমুক্ষু আশ্রমীর পক্ষে যজ্ঞাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান। (২) সংশয়—অনুমু-
ক্ষু আশ্রমীর পক্ষে যজ্ঞাদি ক্রিয়া অবশ্যানুষ্ঠেয় কি না ? (৩) পূর্বপক্ষ—যজ্ঞাদিক্রিয়া যখন বিদ্যার অঙ্গস্বরূপ, তখন
বিদ্যাভিলাষী মুমুক্ষুর পক্ষে ক্রিয়ানুষ্ঠান অব্যবহিক। (৪) উত্তর—না, ‘ব্রাহ্মজীবন’ শ্রুতি দ্বারা যখন আশ্রম-
মাত্রের সম্বন্ধেই উহার বিধান, তখন মুমুক্ষু না হইলেও, আশ্রমীকে তদনুষ্ঠান করিতেই হইবে। (৫) নির্ণয়—
অতএব আশ্রমীমাত্রকেই যজ্ঞাদি ক্রিয়ানুষ্ঠান করিতে হইবে, কেবল মুমুক্ষুকেই নহে ।

[সিদ্ধান্তঃ—]

আশ্রম-কৰ্ম্মাপি ইতি । আশ্রমস্ত কৰ্ম্মাপি ভবতি । কেবলাশ্রমিণাপি অনুষ্ঠেয়ানীত্যর্থঃ । কুতঃ ? “যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি” [তৈত্তিঃ ৫০ অনুঃ] ইত্যাদিনা বিহিতত্বাৎ—জীবননিমিত্ততয়া নিত্যবদ্বিহিতত্বা-
দিত্যর্থঃ ॥৩৥৪॥৩২॥

তথা বিদ্যাস্ততয়া চ “তমেতং বেদানুবচনেন” [তৈত্তিঃ ৫০ অনুঃ]
ইত্যাদিনা বিহিতত্বাদ্বিদ্যাশেষতয়াপ্যানুষ্ঠেয়ানীত্যাহ—

সহকারিত্বেন চ ॥৩৥৪॥৩৩॥

[পদচ্ছেদঃ—সহকারিত্বেন (বিদ্যার সহকারী কারণরূপে) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—“তমেতং বেদানুবচনেন যজ্ঞেন” ইত্যাদি শ্রুত্যা বিদ্যাস্ততয়া বিহিতত্বাৎ
সহকারিত্বেন চ বিদ্যাৎপত্তিহারতয়া তৎসহকারিত্বেন চ যজ্ঞাদীনি কৰ্ম্মাণি অবশ্যমনুষ্ঠেয়ানীত্যর্থঃ ॥

অপিচ, বিদ্যাশ্রমকরণীয় ‘তম্ এতং বেদানুবচনেন যজ্ঞেন’ ইত্যাদি শ্রুতিতে বিদ্যাশ্রমরূপে
বিহিত হওয়ায় বিদ্যার সহকারীরূপেও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করা আবশ্যক ॥৩৥৪॥৩৩॥]

বিদ্যাৎপত্তিহারেণ বিদ্যাসহকারিতয়াহপ্যানুষ্ঠেয়ানি । অগ্নিহোত্রা-
দীনামিব জীবনাধিকার-স্বর্গাধিকারবৎ বিনিয়োগ-পৃথক্ত্বেনোভয়ার্থত্বং ন
বিরুদ্ধত্ব ইত্যর্থঃ ॥৩৥৪॥৩৩॥

তদ্বদেব কৰ্ম্মান্তরত্বমপি নাস্তীত্যাহ—

আশ্রমোচিত কৰ্ম্মেরও সম্ভব হয়, অর্থাৎ যাহারা কেবলই আশ্রমাবলম্বী, কিন্তু মুমুক্শু নহে,
তাহাদের পক্ষেও যজ্ঞাদি কৰ্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান করা আবশ্যক ; কারণ ? যেহেতু ‘যাবজ্জীবন
অগ্নিহোত্র হোম কারবে’ ইত্যাদি শ্রুতিতে বিহিত হইয়াছে, অর্থাৎ যেহেতু শাস্ত্রে পুরুষের শুদ্ধ
প্রাণধারণরূপ জীবন-কালকেই কৰ্ম্মাধিকারের নিমিত্তরূপে নির্দেশ করিয়া কৰ্ম্মের বিধান করা
হইয়াছে, সেই হেতু আশ্রমোক্তেরই কৰ্ম্মাধিকার আছে ॥৩৥৪॥৩২॥

সেইরূপ বিদ্যাশ্রমকরণীয় “তমেতং বেদানুবচনেন” ইত্যাদি শ্রুতিতে বিহিত হওয়ায় বিদ্যাশ্র-
মরূপেও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতে হইবে, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—

বিদ্যা-সমুৎপাদনে সাহায্য করে বলিয়া বিদ্যার সহকারী কারণরূপেও যজ্ঞাদি কৰ্ম্মগুলি
অনুষ্ঠানযোগ্য । একই অগ্নিহোত্র যাগ বেক্সপ যাবজ্জীবন-নিমিত্তকও হয়, আবার স্বর্গাদি
কামনায়ও সম্পাদিত হয়, তেমনি এখানে একই যজ্ঞাদি কৰ্ম্মের সম্বন্ধেও প্রয়োগগত
পার্থক্যানুসারে উভ্যর্থতা—বিদ্যা-সাধনতা ও আশ্রম-সাধনতা, এই উভয় প্রকার প্রয়োজন
সাধন করাও বিরুদ্ধ হইতেছে না ॥৩৥৪॥৩৩॥

এইরূপ কৰ্ম্মান্তরত্বও নাই, অর্থাৎ বিদ্যার্থক কৰ্ম্ম আর আশ্রমবিহিত কৰ্ম্ম যে, স্বরূপতঃ
পৃথক পৃথক, একপও হইতে পারে না ; এই উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—

সর্বথাপি ত এবোভয়লিঙ্গাৎ ॥৩৪॥৩৪॥

[পদচ্ছেদঃ—সর্বথা (সর্বপ্রকারে—বিদ্যা ও কৰ্ম্মার্থত্বে) অপি (ও) তে (সেই সমস্ত) এব (নিশ্চয়) উভয়লিঙ্গাৎ (যেহেতু উভয়স্থলেই সমান প্রত্যভিজ্ঞা রহিয়াছে) ।]

[সরলার্থঃ—সর্বথাপি—যজ্ঞাদীনাং বিদ্যার্থত্বে আশ্রমার্থত্বে চ তে এব যজ্ঞাদয়ঃ, নতু স্বরূপতো ভিন্না ইত্যর্থঃ ; কূতঃ ? উভয়লিঙ্গাৎ উভয়ত্রৈব শ্রুতৌ যজ্ঞাদিশব্দৈঃ ঐকরূপা-প্রত্যভিজ্ঞানাং ; যজ্ঞাদীনাং স্বরূপভেদে নাস্তি প্রমাণমিতি ভাবঃ ॥

যজ্ঞাদি ক্রিয়াসমূহ বিজ্ঞার উপকারকই হউক, আর আশ্রমাজ্ঞাই হউক, উভয় প্রকারেই যজ্ঞাদি কৰ্ম্ম একই প্রকার বৃত্তিতে হইবে ; কারণ ? যেহেতু উভয় শ্রুতিতেই যজ্ঞাদি শব্দ দ্বারা উহাদের একরূপতাই পরিজ্ঞাত হইতেছে ; অবিকল্প ঐ উভয়স্থানীয় যজ্ঞাদি যে, বিভিন্নস্বরূপ, তদ্বিষয়ে কোন প্রমাণও নাই ॥৩৪॥৩৪॥]

সর্বথা—বিদ্যার্থত্বে আশ্রমার্থত্বেহপি, ত এব যজ্ঞাদয় ইতি প্রতি-
পত্তব্যম্ ; ন কৰ্ম্মস্বরূপভেদে ইত্যর্থঃ । কূতঃ ? উভয়লিঙ্গাৎ—উভয়ত্র
শ্রুতৌ যজ্ঞাদিশব্দৈঃ প্রত্যভিজ্ঞাপ্য বিনিয়োগাৎ, কৰ্ম্মস্বরূপভেদে
প্রমাণাভাবাচ্চ ॥৩৪॥৩৪॥

অনভিভবং চ দর্শয়তি ॥৩৪॥৩৫॥

[পদচ্ছেদঃ—অনভিভবং (বিদ্যোৎপত্তিতে বাধা না হওয়া) চ (ও) দর্শয়তি (প্রদর্শন করিতেছেন) ।]

[সরলার্থঃ—“ধৰ্ম্মেণ পাপমপনুদতি” ইত্যাদিভিঃ তানেব যজ্ঞাদীন্ পরামুণ্য তৈঃ বিদ্যায়
অনভিভবং—পাপকৰ্ম্মভিঃ বিদ্যোৎপত্তৌ বাধাভাবঃ চ দর্শয়তি ; অতঃ যজ্ঞাদয়ঃ স্বরূপতো ন
ভিচ্ছন্তে ইত্যর্থঃ ॥

‘ধৰ্ম্ম দ্বারা পাপক্ষয় করে’ ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রকৃত যজ্ঞের উল্লেখ করিয়া দেখাইতেছেন যে, সেই সমস্ত যজ্ঞ দ্বারা বিজ্ঞার অনভিভব অর্থাৎ পাপকৰ্ম্ম দ্বারা বিজ্ঞার সমুৎপত্তিতে কোন বাধা হয় না ; ইহা হইতেও বুঝা যাইতেছে যে, উভয়স্থানে (বিজ্ঞাতে ও আশ্রমে) সেই একই যজ্ঞের প্রয়োগ হইয়া থাকে ॥৩৪॥৩৫॥]

সর্বথা—যজ্ঞাদি ক্রিয়াসমূহ বিজ্ঞাজ্ঞাই হউক, আর আশ্রমাজ্ঞাই হউক, উভয় প্রকারেই যজ্ঞাদি কৰ্ম্ম সেই একই বৃত্তিতে হইবে ; যজ্ঞাদি কৰ্ম্মের স্বরূপগত কিছুমাত্র প্রভেদ নাই । কারণ ? যেহেতু উভয়প্রকারই ‘লিঙ্গ’ দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ উভয়স্থানীয় শ্রুতিতেই যজ্ঞাদি শব্দে ঐকরূপা প্রত্যভিজ্ঞা দ্বারা উভয়স্থানীয় যজ্ঞাদির একরূপতাজ্ঞাপন করিয়া কেবল প্রয়োগাংশে মাত্র পার্থক্য করা হইয়াছে । বিশেষতঃ উভয়স্থানীয় কৰ্ম্মই যে, স্বরূপত ও ভিন্ন, তদ্বিষয়ে কোন প্রমাণও দৃষ্ট হয় না ॥৩৪॥৩৫॥

“ধৰ্ম্মেণ পাপমপনুদতি” [তৈত্তিঃ নাং ৫ অনুঃ] ইত্যাদিভিঃ
তামেব যজ্ঞাদিধৰ্ম্মান্ নির্দিশ্য তৈর্বিদ্যা অনভিভবং—পাপকৰ্ম্মভিঃ পত্নি-
প্রতিবন্ধাভাবং দর্শয়তি । অহরহরনুষ্ঠীয়মানৈর্হি যজ্ঞাদিভির্বিদ্যাদ্বৈ-
হন্তঃকরণে প্রত্যহং প্রকৃশ্যমাণা বিদ্যোৎপত্ততে । অতস্ত এবোভয়ত্র
যজ্ঞাদয়ঃ ॥৩৥৪৥৩৫॥ [ইতি অষ্টমং বিহিতত্বাধিকরণম্ ॥৮॥]

[বিধুরাধিকরণম্ ।] অন্তরা চাপি তু তদৃষ্টেঃ ॥৩৥৪৥৩৬॥

[পদচ্ছেদঃ—অন্তরা (আশ্রম চতুষ্টয়ের বহির্ভূতদিগের) চ (নিশ্চয়ে) অপি (ও) তু
(আশঙ্কানিবারক), তদৃষ্টেঃ (যেহেতু তাহা দেখিতে পাওয়া যায়) ।]

[সরলার্থঃ—চতুর্গামাশ্রমিণাং বিদ্যায়ামধিকারোহস্তি, আশ্রমধৰ্ম্মাশ্চ বিদ্যায়াঃ সহকারিণঃ—
ইতি চোক্তম্ ; অতঃ শঙ্ক্যতে—যে পুনরাশ্রমবহির্ভূতা বিধুরাদয়ঃ, তেষাং ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারো-
হস্তি নাস্তি বেতি । তত্রাহ—“অন্তরা” ইত্যাদি ।

তু-শব্দঃ শঙ্কানিবারার্থঃ ; চ-শব্দোৎপত্তিকারণে ; অন্তরা বর্তমানানাম্ অনাশ্রমিণামপি বিদ্যায়াম-
ধিকারোহস্ত্যেব ; কৃতঃ ? তদৃষ্টেঃ—অনাশ্রমিণামপি বৈক-ভীষ-ধৰ্ম্মব্যাবাহীনাং ব্রহ্মবিদ্যানিষ্ঠত্ব-
দর্শনাদিত্যর্থঃ ॥

পূর্বে নিরূপণ করা হইয়াছে যে, চতুর্বিধ আশ্রমাস্তর্গত ব্যক্তিবর্গেরই বিদ্যায় অধিকার
আছে, এবং আশ্রমবিহিত ধৰ্ম্মগুলিও ব্রহ্মবিদ্যার সহকারী কারণ ; এখন শঙ্কা হইতেছে যে,
যাহাবা আশ্রমবহির্ভূত—অনাশ্রমী, তাহাদেরও বিদ্যায় অধিকার আছে কি না ? তদন্তরে
বলিতেছেন—“অন্তরা” ইত্যাদি ।

যাহারা কোন আশ্রমের অন্তর্গত নহে—অনাশ্রমী, তাহাদেরও নিশ্চয়ই বিদ্যায় অধিকার
আছে ; কেন না, ঐকপই দেখিতে পাওয়া যায় ॥৩৥৪৥৩৬॥]

চতুর্গামাশ্রমিণাং ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারোহস্তি ; বিদ্যাসহকারিণ আশ্রম-
ধৰ্ম্মা ইতি চোক্তম্ । যে পুনরাশ্রমানন্তরা বর্ত্তন্তে বিধুরাদয়ঃ, তেষাং

বিশেষতঃ ‘ধৰ্ম্ম দ্বারা পাপ নষ্ট হয়’ ইত্যাদি শ্রুতিতে সেই যজ্ঞাদি ধৰ্ম্মের উল্লেখ করিয়া
প্রদর্শন করিতেছেন যে, পাপকৰ্ম্ম দ্বারা বিদ্যার উৎপত্তিতেও কোন বাধা ঘটাইতে পারে না ।
নিরন্তর যজ্ঞাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে চিত্ত বিস্তৃত হয়, বিস্তৃত চিত্তে প্রত্যহ বিদ্যা সমুৎপন্ন হইয়া
থাকে, এবং তাহা উৎকর্ষলাভ করিয়া থাকে ; অতএব বৃত্তিতে হইবে যে, বিদ্যা ও আশ্রম, উভয়
স্থানেই যজ্ঞাদি কৰ্ম্ম এক অভিন্নরূপ ॥৩৥৪৥৩৫॥ [ইতি অষ্টম বিহিতত্বাধিকরণ ॥৮॥]

পূর্বে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, চারি আশ্রমের অন্তর্গত সকলেরই ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার,
এবং আশ্রমবিহিত ধৰ্ম্মসমূহও সেই বিদ্যারই সহকারী কারণ ; কিন্তু বিধুর প্রভৃতি যাহারা

ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারোহস্তি, ন বা ? ইতি বিশয়ে—আশ্রম-ধর্ম্মেতিকর্তব্য-
তাকত্বাৎ বিদ্যায়াঃ, অনাশ্রমিণাং চাশ্রমধর্ম্মাভাবাৎ নাস্ত্যধিকারঃ,—ইতি
প্রাপ্ত উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

“অন্তরা চাপি তু” ইতি । তু-শব্দঃ পক্ষব্যাবৃত্তার্থঃ ; চ-শব্দোহবধারণে ।
অন্তরা বর্তমানানাম্—অনাশ্রমিণামপি বিদ্যায়ামধিকারোহস্ত্যেব । কূতঃ ?
তদৃক্ষে:—দৃশ্যতে হি রৈক-ভীষ্ম-সম্বর্তাদীনামনাশ্রমিণামপি ব্রহ্মবিদ্যা-
নিষ্ঠত্বম্ । ন চাশ্রমধর্ম্মেরেব বিদ্যানুগ্রহ ইতি শক্যং বক্তৃম্, “যজ্ঞেন
দানেন তপসানাশকেন” [বৃহদা০ ৬ ৪।২২] ইতি দানাদীনামাশ্রমেণ
অনৈকান্তিকানামপ্যানুগ্রাহকত্বদর্শনাৎ । যথা উর্দ্ধরেতঃসু বিদ্যানিষ্ঠত্ব-
দর্শনাদগ্নিহোত্রাদিবিষয়িরিত্ত্বেরেব বিদ্যানুগ্রহঃ ক্রিয়তে ; তথাহনাশ্রমিষপি
বিদ্যাদর্শনাদু আশ্রমানিয়তৈর্জ্ঞপোপবাস-দান-দেবতারাদিভির্বিদ্যানুগ্রহঃ
শক্যতে কর্তৃম্ ॥৩৭॥৩৬॥

কোন আশ্রমে বর্তমান নহে, তাহাদের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে কি না, এইরূপ সন্দেহে
পাওয়া যাইতেছে যে, বিদ্যা যখন আশ্রমধর্ম্মেরই অধীন, অথচ অনাশ্রমীদিগের সহিত যখন কোন
রূপ আশ্রমধর্ম্মের সম্বন্ধ নাই, তখন বিদ্যাতেও তাহাদের অধিকার নাই । এই শঙ্কানিরাসার্থ
বলা হইতেছে—“অন্তরা” ইত্যাদি (*) ।

পূর্বোক্ত আশঙ্কানিবৃত্তির জন্ত ‘তু’ শব্দ, আর অবধারণার্থ ‘চ’-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে ।
অন্তরা অর্থাৎ চতুর্বাশ্রমের বাহিরে বর্তমান—অনাশ্রমীদিগেরও ব্রহ্মবিদ্যায় নিশ্চয়ই অধিকার
আছে ; কারণ ? যেহেতু সেই প্রকাবই দেখিতে পাওয়া যায়—রৈক, ভীষ্ম ও সম্বর্ত প্রভৃতি
আশ্রমবহিত ব্যক্তিগণেরও ব্রহ্মবিদ্যায় নিষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায় । আর কেবল যে, আশ্রম-
বহিত কর্ম্মসমূহ দ্বারাই বিদ্যায় উপকার হয়, তাহা বলিতে পারা যায় না ; কারণ, ‘বজ্র, দান,
তপস্যা এবং ইন্দ্রিয়-প্রত্যাহার দ্বারা [ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা করিবে]’ ইত্যাদি স্থলে আশ্রম-
বিশেষে অনিয়ত দানাদি ধর্ম্ম দ্বারাও বিদ্যায় উপকারবোধক শ্রুতি রহিয়াছে । উর্দ্ধরেতাগিরের
বিদ্যা-নিষ্ঠাধর্শনে বেক্রপ আশ্রমোচিত অগ্নিহোত্রাদিভিন্ন উপায়েই বিদ্যায় উপকার সাধন করা
হইয়া থাকে, তক্রপ অনাশ্রমী ব্যক্তিগণের পক্ষেও বিদ্যা-নিষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া,
যে সমস্ত কর্ম্ম আশ্রমের একান্ত অন্তর্গত নহে, যেমন দান, জপ, উপবাস ও দেবতার আরাধনা
প্রভৃতি সে সমস্ত দ্বারাই বিদ্যায় উপকার সাধন করা যাইতে পারে ॥৩৭॥৩৬॥

(১) তাৎপৰ্য্য—এই বিধুয়াধিকরণটি ৩৬—৩৭ পর্যন্ত চারিটি পত্র লইয়া রচিত । ইহার পাঁচটি অবয়ব
এইরূপ—(১) বিষয়—চতুর্বাশ্রমের বহির্ভূত লোকদিগের সন্ধে ব্রহ্মবিদ্যাধিকার চিন্তা । (২) সংশয়—

অপি স্মর্যতে ॥৩॥৪॥৩৭॥

[পদচ্ছেদঃ—অপি (ও) স্মর্যতে (স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত আছে) ।]

[সরলার্থঃ—“জপোনাপি চ সংসিধ্যোদ্ ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ । কুর্যাদনুগ্ন বা কুর্যাদ মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে” ইত্যাদৌ অনাশ্রমিণামপি কেবলৈর্জপাদিভিরেব বিদ্যানুগ্রহঃ সূচ্যতে ; অতো-
হনাশ্রমিণামপি অস্তি বিদ্যায়ামধিকার ইতি ভাবঃ ॥

‘ব্রাহ্মণ একমাত্র জপকর্ম দ্বারাও সম্যকসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন ; অতএব আর কিছু করুক বা না করুক, মৈত্র—সর্বত্র মিত্রভাবাপন্নই ব্রাহ্মণ—ব্রহ্মনিষ্ঠ বলিয়া কথিত হন’ ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্রেও অনাশ্রমীদিগের সম্বন্ধে কেবল জপাদি কার্য্য দ্বারাই ব্রহ্মবিদ্যার উপকার প্রদর্শিত হইয়াছে ; অতএব অনাশ্রমীদিগেরও নিশ্চয়ই বিদ্যায় অধিকার আছে ॥৩॥৪॥৩৭॥

অপি চ, অনাশ্রমিণামপি জপাদিভিরেব বিদ্যানুগ্রহঃ স্মর্যতে—

“জপোনাপি চ সংসিধ্যোদ্ ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ ।

কুর্যাদনুগ্ন বা কুর্যাদমৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥” [মনু ০ ২।৮৭] ইতি ।

সংসিধ্যোৎ—জপাদ্যানুগৃহীতয়া বিদ্যয়া সিদ্ধো ভবতীত্যর্থঃ ॥৩॥৪॥৩৭॥

বিশেষানুগ্রহশ্চ ॥৩॥৪॥৩৮॥

[পদচ্ছেদঃ—বিশেষানুগ্রহঃ (অনাশ্রমি ধর্মবিশেষ দ্বারা উপকার) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—“তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যাগ্জ্ঞানমবিশ্রোৎ” ইত্যাদৌ অনাশ্রম-ধর্মৈঃ ধর্ম-
বিশেষৈরপি বিদ্যানুগ্রহঃ শ্রুতে ইত্যর্থঃ ॥

বিশেষতঃ ‘তপস্তা, ব্রহ্মচর্য্য, শ্রদ্ধা ও বিদ্যা দ্বারা আত্মানুসন্ধান করিবে’ ইত্যাদি শ্রুতিতে আশ্রমধর্ম্মাতিরিক্ত তপস্তা প্রভৃতি ধর্ম্মবিশেষ দ্বারাও বিদ্যাসম্বন্ধে উপকারের কথা শ্রুত হইতেছে ॥৩॥৪॥৩৮॥]

আরও, আশ্রমবিহীন লোকদিগেরও যে, কেবল জপাদি দ্বারাই বিদ্যার উপকার সাধিত হয়, এ কথা স্মৃতিশাস্ত্রেও উক্ত আছে—‘ব্রাহ্মণ কেবল জপ দ্বারাও সংসিদ্ধি লাভ করেন, ইহাতে সন্দেহ নাই ; লোক আর কিছু করুক বা নাই করুক, মৈত্র অর্থাৎ সর্বত্র মিত্রভাবাপন্ন হইলেই ব্রাহ্মণ—ব্রহ্মনিষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হন’ ইতি । ‘সংসিধ্যোৎ’ অর্থ—জপ প্রভৃতি দ্বারা অনুগৃহীত (পরিপোষিত) বিদ্যা দ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকেন ॥৩॥৪॥৩৭॥

অনাশ্রমীদিগের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে কি না ? (১) পূর্বপক্ষ—ব্রহ্মবিদ্যা যখন আশ্রম-ধর্ম্মেরই বিশেষাংশ-
নাত্র এবং আশ্রমগুলিই যখন তাহার সহকারী কারণ ; তখন অনাশ্রমীদিগের তাহাতে অধিকার থাকিতে পারে না ; (২) উত্তর—না, অনাশ্রমীদিগেরও ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে ; কারণ, ব্রহ্মণ অধিকার দেখিতেও পাওয়া যায় । (৩) নির্ণয়—অতএব আশ্রম-বহির্ভূত ব্যক্তিরাও ব্রহ্মবিদ্যানাভে যত্নপর হইবে ।

ন কেবলং ন্যাম্ম-স্মৃতিভ্যাময়মর্থঃ সাধনীয়ঃ ; শ্রুতয়ে চ অনাশ্রমনিয়-
তৈর্ধন্মবিশেষৈর্বিদ্যানুগ্রহঃ—“তপসা ব্রহ্মচর্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যায়াহ্মান-
মবিশ্রোং” [প্রশ্নোঃ ১।১০] ইতি ॥৩৥৪॥৩৮॥

অতশ্চিত্তরজ্জ্যায়ো লিঙ্গাচ্চ ॥৩৥৪॥৩৯॥

[পদচ্ছেদঃ অতঃ (ইহা অপেক্ষা—অনাশ্রমিত্ব অপেক্ষা) ইতরং (অপরটি—আশ্রমিত্ব
জ্যায়ঃ (শ্রেষ্ঠ) লিঙ্গাৎ (তদগ্রাহক প্রমাণ হইতে) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—লিঙ্গাৎ—“অনাশ্রমা ন তিষ্ঠেৎ তু দিনমেকমপি দ্বিজঃ” ইত্যাদিস্মৃতিপ্রমাণ-
দপি, অতঃ অত্যাৎ—অনাশ্রমিত্বাৎ তু পুনঃ ইতরং আশ্রমিত্বং জ্যায়ঃ শ্রেষ্ঠম্ বেদিদ্যাম্
অতন্তুদেনোপাদেয়মিতি ভাবঃ ॥

বিশেষতঃ ‘ব্রাহ্মণ একদিনও আশ্রমবহিত থাকিবে না’ ইত্যাদি স্মৃতিপ্রমাণ হইতেও
যাইতেছে যে, ‘অনাশ্রমী থাকি অপেক্ষা আশ্রমী থাকাই উত্তম ; অতএব কোন একটা
আশ্রমধর্ম গ্রহণ করাই উচিত ॥৩৥৪॥৩৯॥]

তু-শব্দোৎসর্গধারণে ; অতঃ—অনাশ্রমিত্বাৎ, ইতরং—আশ্রমিত্বমেব
জ্যায়ঃ ; অনাশ্রমিত্বমাপদ্বিসয়ম্ ; শক্তস্য হ্রাশ্রমিত্বমেবোপাদেয়মিতিার্থঃ ;
ভূয়োবস্মকাল্লভ্যকর্মোরতুল্যকার্যত্বাৎ ; লিঙ্গাচ্চ স্মৃতিরিত্যর্থঃ । স্মৃত্যতে
চ শক্তং প্রতি আশ্রমশ্রোপাদেয়ত্বম্—“অনাশ্রমা ন তিষ্ঠেৎ তু দিনমেকমপি
দ্বিজঃ” ইত্যাদিনা । নিবৃত্তব্রহ্মচর্য্যস্য মৃতভার্য্যস্য চ অবৈরাগ্যে সতি
দারালভ আপং ॥৩৥৪॥৩৯॥ [ইতি নবমম্ বিধুরাধিকরণম্ ॥৯॥]

কেবল যে, বৃক্তি ও স্মৃতিশাস্ত্রের সাহায্যেই এই বিষয়টি সমর্থন করিতে হইবে, তাহা নহে
পরন্তু যে সমস্ত ধর্ম্ম আশ্রমীয়গত নয়, তাহা ধর্ম্মবিশেষ দ্বারাও বিস্তার উপকার সাধিত
হয় ; তদ্বিশেষে প্রতিও রহিয়াছে । যথা,—‘তপস্তা, ব্রহ্মচর্য্য, শ্রদ্ধা ও বিদ্যা দ্বারা আত্মানুসন্ধান
করিবে’ ইত্যাদি ॥৩৥৪॥৩৮॥

‘তু-শব্দটি অবধারণার্থক । ইহা হইতে—অনাশ্রমিত্ব অপেক্ষা, ইতরং—অন্য অর্থাৎ আশ্রমিত্বই
শ্রেষ্ঠ । অভিপ্রায় এই যে, অনাশ্রমী থাকি তাইল আপং-ধর্ম্ম ; সুতরাং সমর্থের পক্ষে আশ্রম-
ধর্ম্ম গ্রহণ করাই উচিত ; কারণ, অধিকগুণসম্পন্ন আর অল্পগুণসম্পন্ন, এতদুভয় কখনই
সমানভাবে কার্যসাধন করিতে পারে না । [আশ্রমীর পক্ষে গুণাধিক্য স্বাভাবিক, আর
অনাশ্রমীর পক্ষেও গুণহীনতা স্বাভাবিক] ; বিশেষতঃ সমর্থ ব্যক্তির পক্ষে আশ্রম-গ্রহণেব
আবশ্যকতা স্মৃতিশাস্ত্রেও উক্ত আছে—‘দ্বিজ একদিনও আশ্রম-বহিত হইয়া থাকিবে না’,
ইত্যাদি । যে ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্য হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে, অথবা বাহ্যর ভার্য্যা মরিয়া গিয়াছে,
তাহাদের যে, বৈরাগ্যাভাবসত্ত্বেও ভার্য্যালভ না হওয়া, তাহাই তাহাদের আপং ; [সুতরাং
তাহাদের পক্ষেই অনাশ্রমিত্ব লোভাবহ হয় না] ॥৩৥৪॥৩৯॥ [নবম বিধুরাধিকরণ]

তদ্বৃত্তাধিকরণম্ । তদ্বৃত্তস্ত তু নাতদ্বাবো জৈমিনেরপি নিয়মাং তদ্রূপাভাবেভ্যঃ । ৩।৪।৪০ ॥

[পদচ্ছেদঃ—তদ্বৃত্ত (নৈষ্ঠিকাদি আশ্রমনিষ্ঠর) তু (কিন্তু) ন (না) অতদ্বাবো (আশ্রম-
তাগ জৈমিনে: (জৈমিনি মুনির [মত]) . অপি (ও) নিয়মাং (নিয়মিত হওয়ায়) তদ্রূপা-
ভাবেভ্যঃ (আশ্রম ধর্মাদি ত্যাগের নিষেধ হইতে) ।

[সরলার্থঃ—নৈষ্ঠিকব্রহ্মচর্য্য-বৈখানস-পারিত্রাজ্যাশ্রমেভ্যঃ প্রচ্যুতানামপি ব্রহ্মবিদ্যায়ামধি-
কারোহস্তি নবা, ইতি সংশয়ে আত—“তদ্বৃত্ত” ইত্যাদি ।

তদ্বৃত্ত নৈষ্ঠিকাত্মত্বনাশ্রমনিষ্ঠ অতদ্বাবো—তত্তদাশ্রমচ্যুতিঃ ন সম্ভবতি ; কুতঃ ?
তদ্রূপাভাবেভ্যঃ নিয়মাং—তত্তদাশ্রমনিষ্ঠানাং যানি রূপাণি বৈশাচারাদীনি, তেবাম্ অভাবানাম্
নিয়মবিধানাং । যথা—“ব্রহ্মচারী আচার্য্যকুলবাসী তৃতীয়োহ্যন্ত্যমায়ানমাচার্য্যকুলেহবসাদয়ন্”
ইতি, “অরণ্যমিয়াং, ততো ন পুনরেষাং” ইতি, “সন্ন্যাস্যাগ্নিং ন পুনরাবর্তয়েৎ” ইতি চ । অতো
নৈষ্ঠিকাদীনামাশ্রমপ্রচ্যুতো নাস্তি বিদ্যাধিকার ইতি ভাবঃ । ন কেবলমেতদস্মদতম, অপিতু
জৈমিনেরপি নতমেতদিতি শাস্ত্রার্থং দ্রুচয়তি ॥

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, বৈখানস (বাণপ্রস্থশ্রমী) ও সন্ন্যাসী, ইহারা নিজ নিজ আশ্রম হইতে
চ্যুত হইলে বিদ্যায় অধিকারী থাকে কি না, এইরূপ সংশয়ে বলিতেছেন—“তদ্বৃত্ত” ইত্যাদি ।

তদ্বৃত্ত অর্থাৎ নৈষ্ঠিকাদি আশ্রমে প্রবিষ্ট ব্যক্তির অতদ্বাব নাই, অর্থাৎ নিজ নিজ আশ্রম
ত্যাগের নিয়ম নাই ; কারণ ? যেহেতু ‘আচার্য্যকুলবাসী (নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারী) আচার্য্যকুলেই জীবন
ক্ষয় করিবেন’, ‘অরণ্যে যাউবে, কিন্তু সেখান হইতে আর ফিরিয়া আসিবে না’, ‘একবার অগ্নি
তাগ করিয়া—সন্ন্যাসী হইয়া পুনর্বার অগ্নি গ্রহণ করিবে না’, ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে নৈষ্ঠিকাদি
আশ্রমীর পরিচ্ছেদ ও আচারাদি ত্যাগ নিষিদ্ধ হইয়াছে ; ইহা কেবল আমাদেরই সিদ্ধান্ত নহে,
পরন্তু আচার্য্য জৈমিনিরও ইহাই সিদ্ধান্ত ॥৩।৪।৪০ ॥]

নৈষ্ঠিক-বৈখানস-পারিত্রাজ্যক্যাশ্রমেভ্যঃ প্রচ্যুতানামপি ব্রহ্মবিদ্যায়ামধি-
কারোহস্তি, নেতি চিন্তায়াম্—বিধুরাদিবদ্ অনাশ্রমৈকোত্তৈর্দানাদিভি-
বিদ্যানুগ্রহসম্ভবাং অন্ত্যধিকারঃ—ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—

নৈষ্ঠিকব্রহ্মচর্য্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাসাশ্রম হইতে যাহারা চ্যুত হন, তাহাদেরও ব্রহ্মবিদ্যায়
অধিকার আছে কি না, এইরূপ চিন্তা করিলে মনে হয় যে, পূর্ব্বোক্ত বিধুরাদির স্থায় তাহাদেরও
আশ্রমনিষেধে অ-নিয়মিত দানাদি ধর্ম দ্বারা বিদ্যালোভে যখন সাহায্য হইতে পারে, তখন
তাহাদেরও অবশ্যই অধিকার আছে ; তদন্তরে বলা হইতেছে—“তদ্বৃত্ত” ইত্যাদি (*) ।

(*) এই তদ্বৃত্তাধিকরণটি ৪০শ হইতে ৪৩ পর্যন্ত ৫টি সূত্রে সমাপিত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবধব
এইরূপ— (১) ব্রহ্ম-নৈষ্ঠিকাদি আশ্রমনিষ্ঠ ব্যক্তিদের বিদ্যাধিকার চিন্তা । (২) সংশয়—স্ব-য আশ্রমচ্যুত

[সিদ্ধান্তঃ—]

তদুত্থ তু নাতদ্বাবঃ—ইতি । তু-শব্দঃ পক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ ; তদুত্থ
নৈষ্ঠিকাদ্যাশ্রমনিষ্ঠস্ব—নাতদ্বাবঃ অতথাভাবঃ—অনাশ্রমিত্বেনাবস্থানং ন
সম্ভবতি ; কুতঃ ? তদ্রূপাভাবেভ্যো নিয়মাৎ ; তদ্রূপাণি—তেষাঃ
নৈষ্ঠিকাদীনাং রূপাণি বেদাঃ ধর্ম্মা ইত্যর্থঃ, তেষামভাবাঃ তদ্রূপাভাবাঃ ;
তেভ্যঃ শাস্ত্রেনিয়মাৎ । নৈষ্ঠিকাগ্রামশ্রমপ্রবিষ্টান্ স্বাশ্রমধর্ম্মনিবৃত্তিভ্যো
নিষচ্ছন্তি হি শাস্ত্রাণি—“ব্রহ্মচার্য্য্যচার্য্যকুলবাসী তৃতীয়োহত্যন্তমাত্মান-
মাচার্য্যকুলেহবসাদয়ন্” [ছান্দো ০ ২।২৩।১] ইতি, “অরণ্যমিয়াৎ ততো
ন পুনরেষাৎ” “সন্ন্যাস্যাগ্নিং ন পুনরাবর্ত্তয়েৎ” ইতি চ । অতো বিধুরাদিৎ
নৈষ্ঠিকাদীনাশ্রমনাশ্রমিত্বেনাবস্থানাসম্ভবাৎ ন তানধিকরোতি ব্রহ্মবিদ্যা ।
‘জৈমিনেরপি’ ইত্যবিগানং দর্শয়ন্ উক্তং স্বাভিমতং দ্রুয়তি ॥৩৪॥৪০॥

যত্রই তু-শব্দটি পূর্বপক্ষ-প্রতিষেধার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে । তদুত্থের অর্থাৎ নৈষ্ঠিকব্রহ্মচর্য্য,
বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস, এতদন্ততম আশ্রমনিষ্ঠ ব্যক্তির অতদ্বাব—অতথাভাব অর্থাৎ সেই সেই
আশ্রম পরিত্যাগপূর্বক অবস্থান কখনই সম্ভবপর হয় না । কারণ ? য়েহেতু তদ্রূপাভাবের নিয়ম
রহিয়াছে,—তদ্রূপ অর্থ—সেই নৈষ্ঠিকপ্রভৃতির বেশভূষাদি ধর্ম্ম ; সে সমুদয়ের যে অভাব,
তাহা—তদ্রূপাভাব ; যেহেতু শাস্ত্র ঐ তদ্রূপাভাবের জ্ঞাত নিয়ম করিয়াছেন, অর্থাৎ সে
সমুদয়ের ত্যাগ নিষেধ করিয়াছেন । বক্ষ্যমাণ শাস্ত্রবাক্যগুলিও নৈষ্ঠিকাদি আশ্রমপ্রবিষ্ট
লোকদিগের সেই সেই আশ্রম হইতে নিবৃত্তির নিষেধ করিতেছেন—

‘আচার্য্যকুলবাসী ব্রহ্মচারী (নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারী) আচার্য্যকুলেই আপনাকে অধর্ম্ম
করিবেন অর্থাৎ গুরুগৃহেই চিরজীবন বাস করিবেন,’ ‘অরণ্যে গমন করিবে, সেখান হইতে
আর ফিরিয়া আসিবেন না,’ ‘অগ্নিত্যাগ করিয়া পুনর্বার আর তাহা গ্রহণ করিবে না’
ইত্যাদি । অতএব বিধুরাদির জ্ঞায় নৈষ্ঠিক প্রভৃতিরও আশ্রম বিরহিতভাবে অবস্থিতি
সম্ভবপর হয় না । কাজেই তাহাদেরও ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার হইতে পারে না । ‘জৈমিনেরপি’
(জৈমিনিরও অভিমত,) এ কথায় বুঝিতে হইবে যে, জৈমিনির সম্মতি প্রদর্শন দ্বারা
পূর্বোক্ত স্বমতের সমর্থন করিতেছেন ॥৩৪॥৪০॥

নৈষ্ঠিক প্রভৃতিরও বিদ্যার অধিকার আছে কি না ? ৩০ পূর্বপক্ষ—বিধুরাদির জ্ঞায় আশ্রম-তটীকিত
জপাদির দ্বারা সিদ্ধিলাভ সম্ভব হয়, তখন তাহাদেরও অধিকার আছে । (৪) উত্তর—না, তাহাদের অধিকার
ধারিতে পারে না । কারণ, তাহাদের দ্বারাও তাহাদের সাক্ষি হয় না । নির্ণয়—অতএব নৈষ্ঠিকাদি আশ্রম-
জটদিগের কখনই বিদ্যার অধিকার হইতে পারে না ।

অথ স্মৃতাং—নৈষ্ঠিকাদীনাং ব্রহ্মচর্যাং প্রচ্যুতানাং প্রায়শ্চিত্তাদধিকারঃ সম্ভবতি ; অস্তি চ প্রায়শ্চিত্তমধিকারলক্ষণে নিরূপিতম্—“অবকীর্ণ-পশুশ্চ তদ্বৎ” [—০] ইতি । অতঃ প্রচ্যুতব্রহ্মচর্যস্য প্রায়শ্চিত্তসম্ভবাৎ কৃতপ্রায়শ্চিত্তো ব্রহ্ম-বিদ্যায়ামধিকরিষ্যতীতি । তত্রাহ—

ন চাধিকারিকমপি পতনানুমানাৎ

তদযোগাৎ ॥৩৯॥৪১॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) চ (ও) আধিকারিকম্ (অধিকারলক্ষণোক্ত প্রায়শ্চিত্ত) অপি (ও) পতনানুমানাৎ (পাতিত্য বোধক স্মৃতি অনুসারে), তদযোগাৎ (তাহার প্রায়শ্চিত্তের অসম্ভব হেতু) ।]

[সৰ্বলার্থঃ—আধিকারিকং জৈমিনীয়াধিকারলক্ষণে প্রোক্তং প্রায়শ্চিত্তমপি ব্রতচ্যুতানাং নৈষ্ঠিকানাং ন সম্ভবতি ; কৃতঃ ? পতনানুমানাৎ তদযোগাৎ, “আরুতো নৈষ্ঠিকং ধর্মম্” ইত্যাদিস্মৃতৌ তেষাং পাতিত্যন্তোক্তত্বাৎ, প্রায়শ্চিত্তস্থাপি অসম্ভবাদিতার্থঃ ।

জৈমিনীয় অধিকার লক্ষণে যে, ব্রতভ্রষ্টদিগের সম্বন্ধে প্রায়শ্চিত্ত উক্ত আছে, ব্রতচ্যুত নৈষ্ঠিকদিগের সম্বন্ধে তাহাও সম্ভব হয় না ; কারণ ? যেহেতু স্মৃতিশাস্ত্রে তাহাদের পাতিত্য এবং প্রায়শ্চিত্ততাব উভয়ই উক্ত হইয়াছে ॥৩৯॥৪১॥]

অধিকারলক্ষণোক্তমপি প্রায়শ্চিত্তং নৈষ্ঠিকাদীনাং তদভ্রষ্টানাং ন সম্ভবতি ; কৃতঃ ? পতনানুমানাৎ তদযোগাৎ—নৈষ্ঠিকাদীনাং প্রচ্যুতানাং পতনস্মৃতেস্তস্য প্রায়শ্চিত্তস্যাসম্ভবাৎ—

এখন আশঙ্কা হইতে পারে যে, নৈষ্ঠিক প্রভৃতিও ব্রহ্মচর্যাচ্যুত হইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিলে, তাহাদেরও ত অধিকার সম্ভব হইতে পারে । কারণ, অধিকারীর লক্ষণে তাহাদের সম্বন্ধেও প্রায়শ্চিত্ত নিরূপিত আছে ; যথা, ‘অবকীর্ণীর (ব্রত-ভ্রষ্টের) পশুও তদ্রূপ’ (*) ইতি । অতএব ব্রহ্মচর্যা হইতে প্রচ্যুত ব্যক্তিরও যখন প্রায়শ্চিত্ত সম্ভবপর, তখন প্রায়শ্চিত্তান্তে তাহারও ব্রহ্মবিদ্যায় অবশ্যই অধিকার হইতে পারে । তত্ত্বের বলিতেছেন—“নচাধিকারিকম্” ইত্যাদি ।

ব্রতভ্রষ্ট নৈষ্ঠিকাদির পক্ষে অধিকার-লক্ষণোক্ত প্রায়শ্চিত্তও সম্ভবপর হয় না ; কারণ ? যেহেতু তাহাদের পতনবোধক স্মৃতি অনুসারে প্রায়শ্চিত্তের অসম্ভব,—অর্থাৎ ‘যে দ্বিজ নৈষ্ঠিক

(*) তাৎপৰ্য্য—‘অবকীর্ণ’ অর্থ—ক্ষতব্রত, “অবকীর্ণী ক্ষতব্রতঃ” ইত্যমরঃ । যে ব্যক্তি নৈষ্ঠিকব্রত অর্থাৎ যে ব্রত অবলম্বন করিলে আজীবন তাহা পালন করিতে হয়, সেইরূপ ব্রত গ্রহণ করিয়া যদি বুদ্ধিদোষে তাহা ত্যাগ করে ; যেমন—নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী যদি দার-পরিগ্রহ করে, তাহা হইলে তাহাকে “অবকীর্ণী” বলে । অবকীর্ণী চরেন শব্দ। ব্রহ্মচারী হু মৈথুনম্ । নৈষ্ঠিক পশুমাণ্ড্য গর্দভঃ স বিশুধ্যতি,” অর্থাৎ ব্রহ্মচারী ব্যক্তি স্ত্রীতে উপগত হইলে অবকীর্ণী হয় ; তিনি নিষেধিতদেবতক গর্দভ পশু আলস্তুন করিয়া—গর্দভ পশু-সাধ্য যাগরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া বিশুদ্ধ হইবেন, এই স্মৃতি শাস্ত্রে অবকীর্ণীর সম্বন্ধেও প্রায়শ্চিত্ত বিহিত আছে ।

“আরুণো নৈষ্ঠিকং ধর্ম্যং যন্তু প্রচ্যবতে দ্বিজঃ ।

প্রায়শ্চিত্তং ন পশ্যামি, যেন শুধ্যেৎ স আগ্নাহা ॥”

[আগ্নেয়ঃ ১৬।৫২৩] ইতি

অতোহধিকারলক্ষণোক্তং প্রায়শ্চিত্তম্ ইতরত্রাক্ষচারিবিষয়ম্ ॥৩৪॥৪১॥

উপপূর্বনপীত্যেকে ভাবগণনবৎ,

তদ্রূপম্ ॥৩৪॥৪২॥

[পদচ্ছেদঃ—উপপূর্বং (উপপাতক) অপি ও ইতি (ইহা) একে (কেহ কেহ ভাবং) প্রায়শ্চিত্তের সম্ভাব) অশনবৎ (যথুপ্রভৃতি সেবনের স্থার), তৎ (তাহা) উক্ত (কথিত আছে) ।]

[সমর্থার্থঃ—একে আচার্য্যাঃ নৈষ্ঠিকাদীনাং ব্রহ্মচর্যাঙ্গাদি-প্রচ্যবনম্ উপপূর্বং—উপপাতকম্, ইতি চেতোঃ তত্র ভাবং—প্রায়শ্চিত্ত-সম্ভাবনাপি মতাস্তে; অশনবৎ যথা মদ্রশনাদি-নিবেদ্য তৎপ্রায়শ্চিত্তং চ নৈষ্ঠিকোপকূর্স্মাণয়োঃ সমানম্, তথা অত্রাপীত্যর্থঃ । তদ্রূপম্ স্মৃতিকাব্যৈঃ—“উভবেষাং চৈতদবিরোধি” ইতি । অস্তায়মর্থঃ—উপকূর্স্মাণস্ত যতুক্তং, তচ্চেৎ নৈষ্ঠিকাদীনামপি অবিরোধি, তদা উভবেষাং নৈষ্ঠিকাদীনামপি সম্ভবতীতি ।

কোন কোন আচার্য্য নেন করেন যে, নৈষ্ঠিক প্রভৃতির যে, ব্রতভঙ্গ, তাহা উপপাতক (মহাপাতক নহে) ; অতএব তাহাদের সম্বন্ধেও প্রায়শ্চিত্ত আছে । উদাহরণ—যেমন মধু সেবনাদির নিবেদ ও প্রায়শ্চিত্ত উপকূর্স্মাণ ও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী—উভয়ের পক্ষেই হুলা, ব্রতভঙ্গজনিত প্রায়শ্চিত্তও ঠিক তরুণ । স্মৃতিশাস্ত্রও একথা আছে; বলা, ‘যদি বিকল না হয় তবে উপকূর্স্মাণের সম্বন্ধে বাহা বাহা বলা হইল, নৈষ্ঠিকাদির সম্বন্ধেও সে সমুদয় হইতে পারে’ ॥৩৪॥৪২॥]

ব্রহ্মচর্যাঙ্গাদি ধর্ম্মে আবোহণ করিয়া (গ্রহণ করিয়া) তাহা হইতে প্রচ্যুত হয়, সেই আত্মঘাতী বাহা দ্বারা বিকল হইতে পারে, একপ কোনও প্রায়শ্চিত্ত দেখিতেছি না’ ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্রে ব্রতভঙ্গ নৈষ্ঠিকাদির গুরুতর পাপিতা এবং তদ্বিবন্ধন প্রায়শ্চিত্তসম্ভব জ্ঞাপন করিতেছে কাজেই অধিকার-লক্ষণে যে প্রায়শ্চিত্ত উক্ত আছে, তাহা অপর ব্রহ্মচারীর সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, নৈষ্ঠিকের সম্বন্ধে নহে ॥৩৪॥৪১॥

(৩) তৎপার্থ—ব্রহ্মচারী হই প্রকার—নৈষ্ঠিক ও উপকূর্স্মাণ । বাহ্যের বধ্যরীতি শুদ্ধ হইলে বাস করিয়া বোধদায়ন শেষ করিয়া নিশ্চিষ্ট সময়ে অস্ত্রে সমাধিবর্তন করে, অর্থাৎ দারপরিগ্রহপূর্বক গৃহস্থপ্রবেশ প্রবেশ করে, তাহারা উপকূর্স্মাণ; আর বাহ্যের অজীবন ওৎপ্রেহ বাস ও তদনুযায়ী নিম্ন প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করেন, তাহাদের ‘নৈষ্ঠিক’ নামে অভিহিত । নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী কখনও গৃহীত ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারেন না, করিলে পাপকী হয় । সম্রাণ এবং বর্ণপ্রভৃৎ নৈষ্ঠিকধর্ম্মেরই অন্তর্গত; সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধেও অনুকূল নিয়ম । এখানে ‘আত্মঘাতী’ শব্দপ্রয়োগের অভিপ্রায় এই যে, ব্রতভঙ্গ নৈষ্ঠিকনিগের পাপ আত্মহত্যারই অনুরূপ হইতে অত্যন্ত গুরুতর । পক্ষান্তরে, তাহাদের পাপ অজীবন সহন, দেহপাত বিদ্রোহ হয় ;

নৈষ্ঠিকাদীনাং ব্রহ্মচর্য্যপ্রচ্যবনমুপপূর্ব্বম্—উপপাতকম্, মহাপাতকেষ-
পঙ্গিগণিতানাং, ইতি তত্র প্রায়শ্চিত্তস্ত ভাবং বিদ্যমানতামপ্যেকৈ আচার্য্যা
মন্ত্যন্তে ; অশনবৎ—যথা মধ্বশনাদিনিষেধস্তৎপ্রায়শ্চিত্তং চ উপকূর্ব্বাণস্ত
নৈষ্ঠিকাদীনাং চ সমানম্ ; তদুক্তং স্মৃতিকারৈঃ “উত্তরেষাং চৈতদ-
বিরোধি” [গৌত० ১।৩।৪] ইতি। গুরুকুলবাসিনো যদুক্তম্, তৎ স্বাশ্রমা-
বিরোধ্যুত্তরেষামপ্যাশ্রমিণাং ভবতীত্যর্থঃ । তদ্বদিহাপি ব্রহ্মচর্য্যপ্রচ্যবনে
প্রায়শ্চিত্তসম্ভবাৎ ব্রহ্মবিদ্যাযোগ্যতাপ্যন্তি ॥২॥৪॥৪২॥

বহিস্তৃভয়ধাপি স্মৃতেরাচারাক্ষ ॥৩॥৪॥৪৩॥

[পদচ্ছেদঃ—বহিঃ (বহিভূত) তু (কিস্ত) উভয়ধাপি (উভয় প্রকারেই), স্মৃতেঃ
(স্মৃতিশাস্ত্র হইতে) আচারাৎ (সদাচার হইতে) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—তু-শব্দঃ প্রায়শ্চিত্ত-সম্ভাবনিষেধার্থঃ ; উভয়ধাপি—উপপাতকত্বে মহাপাতকত্বে চ
ব্রহ্মচর্য্যচ্যুতা বহিঃ ব্রহ্মবিদ্যাতঃ বহিভূতা অনধিকারিণ এব ; কুতঃ ? স্মৃতেঃ আচারাক্ষ ;
স্মৃতিস্তাবৎ—“প্রায়শ্চিত্তং ৯ পশ্চামি” ইত্যাত্মা ; আচারস্ত শিষ্টজনসম্মতস্তথাবিধ এবৈত্যর্থঃ ॥

তু-শব্দ দ্বারা প্রায়শ্চিত্তের সম্ভাব পক্ষ প্রতিষিদ্ধ করা হইল । উভয়প্রকারেই অর্থাৎ নৈষ্ঠিক
প্রভৃতির ব্রতভঙ্গ উপপাতকই হউক, আর মহাপাতকই হউক, উভয় প্রকারেই ব্রহ্মবিদ্যা
হইতে তাহারা বহিভূতই বটে ; কারণ, স্মৃতিশাস্ত্র এবং সাধুব্যবহারও ঐ প্রকারই দেখা
যায় ॥৩॥৪॥৪৩॥]

কোন কোন আচার্য্য মনে করেন যে, নৈষ্ঠিকপ্রভৃতির যে, ব্রহ্মচর্য্য হইতে স্থলন, তাহা
মহাপাতকের মধ্যে পড়িত না হওয়ায় উপপাতক ; কাজেই তাহাদের প্রায়শ্চিত্তও নিশ্চয়ই
আছে । ‘অশন’ ইহার দৃষ্টান্ত স্থল ; যেমন, মধুপানের নিষেধ ও তাহার প্রায়শ্চিত্তব্যবস্থা
উপকূর্ব্বাণ (যে সমস্ত ব্রহ্মচারী সমাবর্ত্তনের পর দারপরিগ্রহ করে, তাহারা) ও নৈষ্ঠিক
ব্রহ্মচারী (যাহারা আজীবন ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করে, তাহারা,) উভয়ের পক্ষেই তুল্য ;
এখানেও ঠিক তরুণ ব্যবস্থা । স্মৃতিশাস্ত্রকারগণও সে কথা বলিয়াছেন—‘যদি বিরোধী
না হয়, তবে পরবর্ত্তী আশ্রমাদের সম্বন্ধেও এই নিয়ম প্রযোজ্য’ ইতি । [ইহার অর্থ এই যে,]
গুরুকুলবাসী ব্রহ্মচারীর সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহা যদি নিজ নিজ আশ্রমের বিরুদ্ধ না হয়,
তাহা হইলে পরবর্ত্তী নৈষ্ঠিকাদির সম্বন্ধেও সম্ভবপর হয় ; অতএব ব্রহ্মচর্য্য হইতে প্রচ্যুতি
ঘটিলেও যখন প্রায়শ্চিত্তের সম্ভব আছে, তখন তাহাদেরও নিশ্চয়ই ব্রহ্মবিদ্যালোভে যোগ্যতা
আছে ॥৩॥৪॥৪২॥

তু শব্দো মতান্তরব্যবহারার্থঃ ; উপপাতকত্বে মহাপাতকত্বেহপে-
বহিভূতা এব ব্রহ্মবিদ্যাধিকারিভ্যঃ, ব্রহ্মবিদ্যায়ামনধিকৃতা ইত্যর্থঃ । কৃতঃ
স্মৃতেঃ—পূর্বোক্তাং পতনস্মরণাং । যদপি কল্মষনির্হরণায় কৈশিচিদ্য-
প্রায়শ্চিত্তাধিকারো বিদ্যতে, তথাপি কৰ্ম্মাধিকারানুগুণ-শুদ্ধিহেতুপ্রায়শ্চিত্ত-
ন সম্ভবতি, “প্রায়শ্চিত্তং ন পশ্যামি যেন শুধ্যেৎ স আত্মহা” [আত্ম-
১৬।৫।২৩] ইতি স্মৃতেরিত্যর্থঃ । আচারাচ্চ—শিক্ষা হি নৈষ্টিক-
ব্রহ্মানু কৃতপ্রায়শ্চিত্তানপি বর্জয়ন্তি, তেভ্যো ব্রহ্মবিদ্যাধিকং নোপ-
শান্তি ; অতন্তেষাং নাস্তি ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারঃ ॥ ৭৪ ॥ ৪৩ ॥

[ইতি দশমম্ তদ্ব্যুতাদিকরণম্ ॥ ১০]

স্বামিনঃ ফলশ্রুতেরিত্যাত্রেয়ঃ ॥ ৩ ॥ ৪ ॥ ৪৪ ॥

[পদচ্ছেদঃ—স্বামিনঃ (স্বামীর—যজমানের) ফলশ্রুতে : (যেহেতু ফলপ্রাপ্তির ত-
শেনা যায়) ইতি (ইদং) আত্রেয়ঃ (আত্রেয় আচার্য্য) [বলেন] ।]

[সরলার্থঃ—কৰ্ম্মাঙ্গপ্রায়শ্চিত্ত উপাসনাদ্যুপাসনানি কিং যজমানকর্তৃকানি অথবা কৰ্ত্ত-
কর্তৃকানি ? ইতি চিন্তায়াং আত্রেয়-মতমাহ—“স্বামিনঃ” ইত্যাদি ।

তানি উপাসনানি যজমানকর্তৃকানি, ইতি আত্রেয়ো নাম আচার্য্যো মন্তে-
স্বামিনঃ ফলশ্রুতেঃ—উপাসনাকলম্বু বীৰ্য্যবস্ত্ত যজমাননিষ্ঠ-শ্রবণাদিত্যর্থঃ ।

কৰ্ম্মাঙ্গ উপাসনাদি অবলম্বনে যে সমস্ত উপাসনা বিহিত আছে, সে সমুদয়ের কৰ্ত্তা কে-
ধাত্মিক ? না যজমান ? তত্ত্বের বলিতেছেন—“স্বামিনঃ” ইত্যাদি ।

যজমানই কৰ্ম্মাঙ্গ উপাসনার অধিকারী ; কারণ ? যেহেতু, উপাসনার ফল যে
লাভ, তাহা যজমানের সম্বন্ধেই অভিহিত আছে ; যজমান কৰ্ত্তা হইলেই সে ফল
হইতে পারে, নচেৎ হয় না ॥ ৩ ॥ ৪ ॥ ৪৪ ॥]

দ্বিতীয় মতটির নিষেধার্থে স্মৃতে তু-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । নৈষ্টিকাদির ব্রতভঙ্গ উপপাতক
হউক, আর মহাপাতকই হউক,—উভয়প্রকারেই ইহার (নৈষ্টিকধৰ্ম্ম-ভ্রষ্ট লোক সৰ্ব-
বিদ্যাধিকারিগণের বহিভূত, অর্থাৎ নিশ্চয়ই তাহার ব্রহ্মবিদ্যায় অনধিকারী ; কারণ ? যেহে-
তাহাদের পতনবোধক স্মৃতিবাক্য পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে । যদিও কোন কোন বচন-
পাপক্ষয়ের জন্য প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে সত্য, তথাপি তাহাদেরও যাহাতে কৰ্ম্ম-
জন্মিতে পারে, তাদৃশ শুদ্ধি-জনক প্রায়শ্চিত্ত তাহাদের সম্বন্ধে সম্ভবপর হয় না ; কারণ, সেই
আত্মঘাতী ব্যক্তি যাহা দ্বারা শুদ্ধ হইতে পার, এমন কোনও প্রায়শ্চিত্ত দেখি-
এইরূপ স্মৃতিবাক্য রহিয়াছে । সদাচারও এ পক্ষে অপর হেতু—ব্রতভঙ্গ নৈষ্টিকগণ প্রায়শ্চিত্ত
করিলেও, সজ্জনগণ তাহাদিগকে বর্জন করিয়া থাকেন, এবং তাহাদিগকে ব্রহ্মবিদ্য উপা-
দেন না । এই সমস্ত কারণে বুঝা যায় যে, ব্রহ্মবিদ্যায় তাহাদের অধিকার নাই ॥ ৩ ॥ ৪ ॥ ৪৪ ॥

[দশম তদ্ব্যুতাদিকরণম্ ॥ ১০ ॥]

কস্মাঙ্গাশ্রয়াপ্যদগীথাভ্যুপাসনানি কিং যজমানকর্তৃকাণি, উত ঋত্বিককর্তৃ-
কাণীতি চিন্তায়াং—যজমানকর্তৃকাণীত্যাত্রেয়ো মন্যতে ; কৃতঃ ? ফলশ্রুতেঃ
—বেদান্তবিহিতেষু দহরাভ্যুপাসনেষু ফলোপাসনয়োরেকাশ্রয়ত্বদর্শনাৎ, ইহ
চ ক্রতুফলাপ্রতিবন্ধরূপশ্রোদগীথোপাসনফলস্য যজমানাশ্রয়ত্বশ্রবণাদিত্যর্থঃ ।
ন চ গোদোহনাদিবদঙ্গাশ্রয়েন যজমানকর্তৃকত্বাসম্ভবঃ ; গোদোহনাদিষু
হি অধ্বর্যুকর্তৃকপ্রণয়নাশ্রয়-গোদোহনোপাদানমন্ত্যেনাশঙ্ক্যম্ ; ইহ তু
উদগীতকর্তৃকেইপ্যুদগীথে তশ্রোদগীথাদেঃ রসতমত্বানুসন্ধানং (*)
যজমানেনৈব কর্তৃং শক্যতে ॥৩৥৪৥৪৪॥

ইতি প্রাপ্তেহভিধীয়তে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

আত্বিজ্যগিতোড়ুলোমিস্তস্মৈ হি
পরিক্রীয়তে ॥৩৥৪৥৪৫॥

[পদচ্ছেদঃ—আত্বিজ্যং (ঋত্বিকের কস্ম) ইতি (ইহা) উড়ুলোমিঃ (উড়ুলোমিনামক
আচার্য্য), তস্মৈ (তাহার জন্ত) হি (নিশ্চয়) পরিক্রীয়তে (ক্রয় করা হইয়া থাকে) ।]

[সরলার্থঃ—উদগীথাভ্যুপাসনম্ আত্বিজ্যং—ঋত্বিক-কস্ম, ইতি উড়ুলোমিঃ আচার্য্যো
মন্যতে ; কৃতঃ ? হি যস্মাৎ তস্মৈ উপাসনারূপ-প্রয়োজনায় পরিক্রীয়তে—দক্ষিণাদিভিঃ ঋত্বিক
পরিক্রীয়তে যজমানেনেত্যর্থঃ ।

উড়ুলোমিনামক আচার্য্য মনেকরেন যে, যজমান যখন কস্মের সাক্ষত্ব সম্পাদনের জন্তই
ঋত্বিকে ক্রয় করিয়া থাকেন ; তখন উদগীথোপাসনাদি কস্মগুলিও সেই ঋত্বিকেরই সম্পাদনীয়,
যজমানের নহে ॥৩৥৪৥৪৫॥]

কস্মাঙ্গ উদগীথাদি অবলম্বনে বিহিত উদগীথাদি উপাসনাগুলির কর্ত্তা কে ?—যজমান ?
অথবা ঋত্বিক ? এইরূপ বিচারক্ষেত্রে আত্রেয় মুনি মনে করেন যে, যজমানই ঐ সমুদয় উপাসনার
কর্ত্তা, (ঋত্বিক নহে) ; কারণ ? ঐরূপই ফলশ্রুতি আছে ;—বেদান্তশাস্ত্রোক্ত দহরাদি উপাসনা
স্থলে দেথিতে পাওয়া যায়, যিনি উপাসনার কর্ত্তা, তিনিই তৎফলভাগী হন, অর্থাৎ যিনি
উপাসনার আশ্রয়, ফলের আশ্রয়ও তিনিই হন ; এখানেও ক্রতুফলাপ্রাপ্তিতে অপ্রতিবন্ধ বা
বাধাতাবরূপ যে ফল, সে ফল ত যজমানের সম্বন্ধেই বিদিত দেখা যায়, অতএব যজমানের পক্ষেই
উপাসনা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইতেছে (†) ।

(*) 'রসতমাদিস্বাম্যঃ' ইতি কচিংপাঠঃ ।

তাৎপৰ্য্য—এই স্বাম্যধিকরণটি ৪৪শ—৪৫শ পধ্যস্ত দুই পুত্রে সমাপিত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবয়ব
এ ইরূপ—(১) বিষয়—কস্মাঙ্গাশ্রিত উপাসনার কর্ত্তা নিরূপণ । (২) সংশয়—ঐ সমস্ত উপাসনার কর্ত্তা হইবে কে ?—
যজমান ? অথবা ঋত্বিক ? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—যজমানই যখন ফল-ভোক্তা, তখন তাহাকেই ঐ সমস্ত উপাসনা

তু শাকো মতান্তরব্যাবৃত্তার্থঃ ; উপপাতকহে মহাপাতকহে অপোহে
বহিভূতা এব ব্রহ্মবিদ্যাধিকারিভাঃ, ব্রহ্মবিদ্যায়ামনধিকৃতা ইত্যর্থঃ । কৃতঃ
স্মৃতেঃ—পূর্বোক্তাং পতনস্মরণাং । যদ্যপি কল্যাননির্হরণায় কৈশিচ্ছত্ৰচ্যৈঃ
প্রায়শ্চিত্তাধিকারো বিদ্যতে, তথাপি কৰ্ম্মাধিকারানুগুণ-শুদ্ধিহেতু প্রায়শ্চিত্ত
ন সম্ভবতি, “প্রায়শ্চিত্তং ন পশ্যামি যেন শুধ্যৎ স আত্মহা” [আত্মেঃ
১৬।৫।২৩] ইতি স্মৃতেরিত্যর্থঃ । আচারাচ্—শিষ্টা হি নৈষ্ঠিকান্
ব্রহ্মানু কৃতপ্রায়শ্চিত্তানপি বর্জয়ন্তি, তেভ্যো ব্রহ্মবিদ্যাধিকং নোপদি-
শন্তি ; অতঃস্তমাং নান্তি ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারঃ ॥ ৩৪ ॥ ৪৩ ॥

[ইতি দশমম্ তদ্বৃত্তাধিকরণম্ ॥ ১০]

স্বামিনঃ ফলশ্রুতেরিত্যাত্রেয়ঃ ॥ ৩৪ ॥ ৪৪ ॥

[পদচ্ছেদঃ—স্বামিনঃ (স্বামীৰ—যজমানের) ফলশ্রুতেঃ (যেহেতু ফলপ্রাপ্তির কথা
শোনা যায়) ইতি (ইদং) আত্রেয়ঃ (আত্রেয় আচার্য্য) [বলেন] ।]

[সর্বার্থঃ—কৰ্ম্মাঙ্গপ্রায়শ্চিত্ত উদগীথোপাসনানি কিং যজমানকর্তৃকানি অপবাধক-
কর্তৃকানি ? ইতি চিন্তায়ং আত্রেয়-মতমাহ—“স্বামিনঃ” ইত্যাদি ।

তানি উপাসনানি যজমানকর্তৃকানি, ইতি আত্রেয়ো নাম আচার্য্যো নন্তঃ

স্বামিনঃ ফলশ্রুতেঃ—উপাসনাকালম্ বর্ষাবস্থায় যজমাননিষ্ঠ-প্রবণাদিত্যর্থঃ ।

কৰ্ম্মাঙ্গ উদগীথাদি অবলম্বনে যে সমস্ত উপাসনা বিহিত আছে, সমুদ্রের কল
ধ্বনিক ? না যজমান তৎকালে বলিতেছেন “স্বামিনঃ” ইত্যাদি ।

যজমানই কৰ্ম্মাঙ্গ উপাসনাব অধিকারী কাবন ? যেহেতু, উপাসনাব ফল যে
লাভ, তাহা যজমানেব সম্বন্ধেই অভিহিত আছে যজমান কর্ত্তা হইলেই সে ফল সম্বন্ধে
হইতে পারে, নচেৎ হয় না ॥ ৩৪ ॥ ৪৪ ॥

দ্বিতীয় মতটির বিশেষার্থ স্ত্রে ১০ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । নৈষ্ঠিকাদি ব্রতভঙ্গ উপপাতকই
হউক, আর মহাপাতকই হউক, —উভয়প্রকারেই ইহা বা (নৈষ্ঠিকভঙ্গ-ভট্ট লোক সকল ব্রহ্ম-
বিদ্যাধিকারিগণের বহির্ভূত, অর্থাৎ নৈষ্ঠিক ইত্যাদি ব্রহ্মবিদ্যায় অনাধিকারী ; কারণ ? যেহেতু
তাহাদের পতনবোধক দ্বত্ববাক্য পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে । যদিও কোন কোন বচনমুসারে
পাপক্ষয়ের জন্য প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে সত্য তথাপি তাহাদেরও যজ্ঞোপবীত কৰ্ম্মবিধি
জন্মিতে পারে, তাহা শুদ্ধিজনক প্রায়শ্চিত্ত তাহাদের সম্বন্ধে সম্ভবপর হয় না ; কারণ, সেই
আত্মবাহী ব্যক্তি যাহা দাব্য শুদ্ধ হইতে পারে, এমন কোনও প্রায়শ্চিত্ত দেখিতেছি না
এইরূপ দ্বত্ববাক্য রহিয়াছে । সদাচারও এক্ষে অপর হেতু—ব্রতভঙ্গ নৈষ্ঠিকগণ প্রায়শ্চিত্ত
করিলেও, সজ্জনগণ তাহাদিগকে বর্জন করিয়া থাকেন, এবং তাহাদিগকে ব্রহ্মবিদ্যা উপাসনা
দেন না । এই সমস্ত কারণে বুঝা যায় যে, ব্রহ্মবিদ্যায় তাহাদের অধিকার নাই ৩৪ ॥ ৪৪ ॥

[দশম তদ্বৃত্তাধিকরণম্ ১০]

কৰ্ম্মাস্রয়াপ্যুদ্যদীথা দু্যপাসনানি কিং যজমানকৰ্ত্তৃকাণি, উত ঋত্বিকৰ্ত্তৃ-
কাণীতি চিন্তায়াং—যজমানকৰ্ত্তৃকাণীত্যাত্রেয়ো মন্যতে ; কুতঃ ? ফলশ্রুতেঃ
—বেদান্তবিহিতেষু দহরা দু্যপাসনেষু ফলোপাসনয়োরেকাশ্রয়ত্বদৰ্শনাৎ, ইহ
চ ক্রতুফলাপ্রতিবন্ধরূপশ্রোতাদীথোপাসনফলস্য যজমানাশ্রয়ত্বশ্রবণাদিত্যর্থঃ ।
ন চ গোদোহনাদিবদঙ্গাশ্রয়ত্বেন যজমানকৰ্ত্তৃকত্বাসম্ভবঃ ; গোদোহনাদিষু
হি অধ্বৰ্যুকৰ্ত্তৃকপ্রণয়নাশ্রয়-গোদোহনোপাদানমন্ত্যোনাশক্যম্ ; ইহ তু
উদ্যাতকৰ্ত্তৃকত্বপ্ৰদগীথে তশ্রোদগীথাদেঃ রসতমত্বানুসন্ধানং (*)
যজমানেনৈব কৰ্ত্ত্বং শক্যতে ॥৩৥৪৥৪৪॥

ইতি প্রাপ্তোহভিধীয়তে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

আত্বিজ্যমিতৌড়ুলোমিস্তম্বে হি
পরিক্রীয়তে ॥৩৥৪৥৪৫॥

[পদচ্ছেদঃ—আত্বিজ্যং (ঋত্বিকের কন্ম) ইতি (ইহা) ঔড়ুলোমিঃ (ঔড়ুলোমিনামক
আচার্য্য), তম্বে (তাহার জগ) হি (নিশ্চয়) পরিক্রীয়তে (ক্রয় করা হইয়া থাকে) ।]

[সরনার্থঃ—উদ্যাতা দু্যপাসনম্ আত্বিজ্যং—ঋত্বিক-কন্ম, ইতি ঔড়ুলোমিঃ আচার্য্যো
মন্যতে ; কুতঃ ? হি যস্মাৎ তম্বে উপাসনারূপ-প্রয়োজনায় পরিক্রীয়তে—দক্ষিণাদিভিঃ ঋত্বিক
পরিক্রীয়তে যজমানেনৈত্যর্থঃ ।

ঔড়ুলোমিনামক আচার্য্য মনে করেন যে, যজমান যখন কন্মের সাঙ্গত্ব সম্পাদনের জগ্ৰহ
ঋত্বিকে ক্রয় করিয়া থাকেন ; তখন উদ্যাতা দু্যপাসনাদি কন্মগুলিও সেই ঋত্বিকে রই সম্পাদনীয়,
যজমানের নহে ॥৩৥৪৥৪৫॥]

কৰ্ম্মাস্র উদ্যাতাদি অবলম্বনে বিহিত উদ্যাতাদি উপাসনাগুলির কৰ্ত্তা কে ?—যজমান ?
অথবা ঋত্বিক ? এইরূপ বিচারক্ষেত্রে আত্রেয় যুনি মনে করেন যে, যজমানই ঐ সমুদয় উপাসনার
কৰ্ত্তা, (ঋত্বিক নহে) ; কারণ ? ঐরূপই ফলপ্রতি আছে ;—বেদান্তশাস্ত্রোক্ত দহরাদি উপাসনা
স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, যিনি উপাসনার কৰ্ত্তা, তিনিই তৎফলভাগী হন, অর্থাৎ যিনি
উপাসনার আশ্রয়, ফলের আশ্রয়ও তিনিই হন ; এখানেও ক্রতুফলপ্রাপ্তিতে অপ্রতিবন্ধ বা
বাধাভাবরূপ যে ফল, সে ফল ত যজমানের সম্বন্ধেই বিদিত দেখা যায়, অতএব যজমানের পক্ষেই
উপাসনা কৰ্ত্তব্য বলিয়া মনে হইতেছে (†) ।

(*) 'রসতমাদিত্বানুসং' ইতি কচিংপাঠঃ ।

(†) ভাঃপাঃ—এই স্বাম্যধিকরণটি ৪৪শ—৪৫শ পধ্যস্ত দুই স্থলে সমাপিত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবয়ব
এইরূপ—(১) বিষয়—কৰ্ম্মাস্রাশ্রিত উপাসনার কৰ্ত্তা নিরূপণ । (২) সংশয়—ঐ সমস্ত উপাসনার কৰ্ত্তা হবে কে ?—
যজমান ? অথবা ঋত্বিক ? (৩) পূর্বপক্ষ—যজমানই যখন ফল-ভোগী, তখন তাহাকেই ঐ সমস্ত উপাসনা

আত্মিজাম্—আহিকঃ কস্মাদ্গীথাভ্যাপাসনম্, ইতি ঔড়লোমিনাচক্ষণ-
মন্ডতে ; কৃতঃ ? তস্মৈ হি—প্রয়োজনায় আহিক্ পরিক্রীয়তে ; কলসাদ-
ভূতস্য সাস্তস্য ক্রাতোরূপাদানায়ৈতার্থঃ । কস্মাবিধিষু “আহিজো বৃন্দিত”
[যজুঃ ০ ৬।৩।৭] “আহিগ্ভ্যো দক্ষিণাং দদাতি” ইতি ঋত্বিক্ত্বকর্তৃকৃতস্য
ফলসাধনভূতং সাস্তং কস্মৈ আহিগ্ভিরনুষ্ঠেয়মিত্যবগম্যতে ; তদনুষ্ঠেয়-
কায়িকানি মানসানি চ কস্মাণি ঋত্বিক্ত্বকাণ্যেব ; ন চ শাস্তাশাস্ত-
ন

যত্প্যদগীথাভ্যাপাসনং পুরুষার্থঃ, তথাপি ক্রত্বধিকৃতাদিকারহঃ
ক্রতোশ্চ সাস্তস্য ঋত্বিক্ত্বকত্বাৎ, “যদেব বিদ্যায়া করেতি তদ-
বীৰ্য্যবত্তরম্” [ছান্দোগ্য ০ ১।১।১০] ইতি ঋত্বিক্ত্বকক্রিয়োপযোগী

আর এ কথাও বলিতে পার না, যজ্ঞাঙ্গ গোদোহনাদি কর্মগুলি অঙ্গাশ্রিত বলিয়া যেমন যেমন
তাহার অনুষ্ঠান করিতে পারে না, তেমনি এখানেও কর্ম্যাঙ্গাশ্রিত উপাসনায় যজ্ঞমানের অঙ্গ
সম্ভব হয় না । [ইহার কারণ এই যে,] কর্ম্যাঙ্গ গোদোহনাদি স্থলে, অধ্বর্য্যাক্তক
সম্পাদনের জন্ত গোদোহন, অধ্বর্য্যার (ঋত্বিক্ বিশেষের) কর্তব্য সেই গোদোহন
অন্তের সম্পাদন করা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না ; অথচ এখানে উল্লাস উদ্ভাস
ক্রিয়ানুষ্ঠানের কথা হইলেও, সেই উল্লাস প্রভৃতিকে যে, রসতলাদি ভাবে চিত্ত ব-
তাহা ত যজ্ঞমান দ্বারা অনায়াসেই সম্পাদিত হইতে পারে ॥৩৪॥৪৪॥

এইরূপ প্রাপ্তি সম্ভাবনার সিদ্ধান্ত বলা হইতেছে যে,—“আহিজাম্” ইত্যাদি ।

ঔড়লোমিনামক আচার্য্য মনে করেন যে, উল্লাসাদি উপাসনা আহিজা—৪৪—
কর্ম্, (যজ্ঞমানের নহে) ; কারণ ? সেই প্রয়োজন সিদ্ধির জন্তই অর্থাৎ ফলসিদ্ধির উপ-
ভূত কর্ম্মের সাস্ত্য সম্পাদনের জন্তই যজ্ঞমান ঋত্বিক্কে ক্রয় করিয়া থাকেন । কস্মাক্ত-
‘ঋত্বিক্গণকে ধারণ করে’ ‘ঋত্বিক্গণকে দক্ষিণা প্রদান করে’ ইত্যাদি বাক্য
জানা বাইতেছে যে, ফলসাধক কর্ম্ম ও কর্ম্যাঙ্গসমুদয় ঋত্বিক্গণেরই অন্তর্গত ; সুতরাং
তদনুষ্ঠেয়তা কায়িক ও মানসিক যে সমস্ত কর্ম্ম আছে, ঋত্বিক্ই সে সমুদয়ের কর্তা, যজ্ঞমান
নহে ।) শক্তির সম্ভাব ও অসম্ভাব যে, ঐরূপ কর্তৃত্বের প্রযোজক, তাহা হইতে পারে না

যদিও উল্লাসাদির উপাসনা পুরুষার্থসাধক হউক, তথাপি উহা যখন ক্রত্বধিকৃতাদিকারহ,
অর্থাৎ ক্রতুতে যজ্ঞাদেব অধিকার, উল্লাসোপাসনাতেও তাহাদেরই অধিকার, অথচ প্রধানভূত
ক্রতু যখন ঋত্বিকের অন্তর্গত, বিশেষতঃ ‘বিদ্যা সহকারে যাহাই করে, তাহাই বীৰ্য্যবত্তব হয়,
এই প্রতিবাক্যে যখন ঐরূপ উপাসনাকে ক্রতুরই উপযোগী বা উপকারসাধক বলিয়া ক্রতুর
কর্তৃতে হইবে, ঋত্বিক্কে ধরিতে হইবে না । (১) উত্তর—না—ঋত্বিক্কেই এই সমস্ত উপাসনা করিতে
হইবে ; যেমন কর্ম্যাঙ্গ গোদোহনাদির সম্বন্ধে হইয়া থাকে । (২) নির্ণয়—অতএব ঋত্বিক্ই যজ্ঞমানের হইচ ই
রিবেন ।

বিদ্যায়াস্তদেককর্তৃকত্বশ্রবণাৎ ঋত্বিককর্তৃকাণ্যেতানি ; দহরাদিষুপাসনেষু ঋত্বিককর্তৃকত্বশ্রবণাৎ, “শাস্ত্রফলং প্রয়োক্তরি” [পূর্ব-মীমাং ৩।৭।১৮] ইত্যন্তায়াচ ফলিকর্তৃকত্বমেব ॥৩।৪।৪৫॥

[একাদশং স্বাম্যাধিকরণম্ ॥১১॥]

সহকার্যন্তরবিধ্যাধিকরণম্ ।]

সহকার্যন্তরবিধিঃ পক্ষেণ তৃতীয়ং

তদ্বতো বিধ্যাদিবং ॥৩।৪।৪৬॥

[পদচ্ছেদঃ—সহকার্যন্তরবিধিঃ (অপর সহকারী উপায়ের বিধান), পক্ষেণ (সাময়িক প্রয়োগ হেতু), তৃতীয়ং (বালা ও পাণ্ডিত্য অপেক্ষা—তৃতীয়—মোন) . তদ্বতঃ (বিদ্যাসম্পন্ন গৃহস্থের) বিধ্যাদিবং (যজ্ঞাদি বিধির দ্বারা) ।]

[সরলার্থঃ—তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিঘ্নং বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ, বাল্যং চ পাণ্ডিত্যঞ্চ নির্বিঘ্নাথ মুনিঃ” ইত্যত্র বাল্য-পাণ্ডিত্যবং মোনমপি বিধীয়তে নবা ? ইতি সংশয়ে আহ—“সহকার্যন্তর-বিধিঃ” ইত্যাদি ।

উক্তপ্রত্যয়ী সহকার্যন্তরায় মোনস্ত বিধিরেব, নতু অনুবাদঃ ; কুতঃ ? তদ্বতঃ বিদ্যাবিশিষ্টস্ত বিধ্যাদিবং যজ্ঞাদিবিধিবং ; পক্ষেণ প্রকৃষ্টমননশীলে ব্যাসাদৌ অপি মুনিশব্দস্ত প্রয়োগাৎ এতৎ মোনমপি বাল্য-পাণ্ডিত্যাপেক্ষয়া তৃতীয়ং সাধনম্, তচ্ছাত্রপ্রাপ্তত্বাৎ বিধেয়মেব ইত্যর্থঃ ।

‘অতএব ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি বাল্য ও পাণ্ডিত্য অধিগত হইয়া মুনি হইবেন’, এই স্থলে মোনের বিধি কিংবা অনুবাদমাত্র ? এতদ্বত্তরে বলিতেছেন—বিদ্যার সম্বন্ধে যজ্ঞাদিবিধানের দ্বারা মোনাথ্য অপর একটি সহকারী সাধনেরও বিধি বুঝিতে হইবে, উহা অনুবাদ নহে ; ব্যাস প্রভৃতি জ্ঞানীতেও মুনি শব্দের প্রয়োগ দর্শনে বুঝা যাইতেছে যে, ইহা বাল্য ও পাণ্ডিত্য অপেক্ষায় তৃতীয় একটি সাধন জ্ঞানানুশীলন স্বরূপ ; কিন্তু তুষ্ণীস্তাবমাত্র নহে ॥৩।৪।৪৬॥]

“তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিঘ্নং বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ, বাল্যং চ পাণ্ডিত্যং চ নির্বিঘ্নাথ মুনিঃ” [বৃহদাঃ ৫।৫।১] ইত্যত্র বাল্য-পাণ্ডিত্যবং

কর্ত্তাকেই উহার কর্ত্তারূপে নির্দেশ করিয়াছেন এবং ‘দহবাদি’ উপাসনায়ও যখন ঋত্বিকেরই কর্ত্ত্ব নিদেশ রহিয়াছে, তখন ক্রতুর কর্ত্তা—ঋত্বিকই উহার কর্ত্তা, (যজ্ঞমান নহে) । বিশেষতঃ ‘শাস্ত্রোক্তং ফলং প্রয়োগ কর্ত্তারই (কর্ত্ত্বানুষ্ঠাত্রারই হয়, এই নিয়ম হইতেও জানা যায় যে, ফলভাগী ঋত্বিকেরই উপাসনা-কর্ত্ত্ব, যজ্ঞমানের নহে ॥৩।৪।৪৫॥

[একাদশ স্বাম্যাধিকরণ ॥১১॥]

‘অতএব ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি পাণ্ডিত্যে বৃৎপন্ন হইয়া (অথবা বীতস্পৃহ হইয়া) বাল্যে অবস্থান কারবেন, তাহার পর বাল্য ও পাণ্ডিত্য উভয়ই অধিগত হইয়া মুনি (মননশীল) হইবেন’,

মৌনমপি বিধীয়তে ? উতানৃদ্যতে ? ইতি বিশায়ে—মৌন পাণ্ডিত্যশব্দয়োঃ
জ্ঞানার্থত্বাৎ, “পাণ্ডিত্যং নির্বিকৃত” [বৃহদা० ৫।৫।১] ইতি বিহিত্যেব
জ্ঞানম্ “অথ মুনিঃ” ইত্যনৃদ্যতে ; বিধিশব্দো নহত্ৰ ক্ষয়ত ইতি । এবং
প্রাপ্তে ক্রমঃ—

[সিদ্ধান্তঃ—]

সহকার্যন্তরবিধিঃ—ইতি । তদ্বতঃ বিদ্যাবতঃ ; বিদ্যাদিবৎ—বিধীয়তে
ইতি যজ্ঞাদিঃ সৰ্ব্বাশ্রমধর্ম্যঃ শমদমাদিশ্চ বিধিশব্দেনোচ্যতে ; আদিশব্দেন
শ্রবণ-মননে গৃহ্যেতে । সহকার্যন্তরবিধিরিত্যত্রোপি বিধীয়ত ইতি বিধিঃ,
সহকার্যন্তরং বিধিষেচতি সহকার্যন্তরবিধিঃ ; এতদুক্তং ভবতি—যথা
“তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদমিহ যজ্ঞেন দানেন” [বৃহদা०
৬।৪।২২] ইত্যাদিনা “শান্তো দান্তঃ” [বৃহদা० ৬।৪।২৩] ইত্যাদিনা চ
সহকারী যজ্ঞাদিঃ শমদমাদিশ্চ বিধীয়তে ; যথা চ “শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ”

এখানে বলা ও পাণ্ডিত্যের বৈকল্য বিধান, তদ্রূপ মৌনেরও বিধান কি না ? এইরূপ সংশয়
মনে হইতেছে যে, মৌন ও পাণ্ডিত্য উভয় শব্দেরই অর্থ যখন জ্ঞান, তখন ‘পাণ্ডিত্যং নির্বিকৃত’
কথায়, যে জ্ঞান বিহিত হইয়াছে, ‘অথ মুনিঃ’ কথায় সেই জ্ঞানেরই কেবল অনুবাদ করা
হইতেছেমাত্র ; বিশেষতঃ এখানে বিধিবোধক কোন শব্দও নাই, (আছে কেবল ‘অথ মুনিঃ’
শব্দমাত্র) । এইরূপ সম্ভাবনায় আমবা বলিতেছি—“সহকার্যন্তরবিধিঃ” ইতি (*) ।

তদ্বানের—বিদ্যাসম্পন্ন ব্যক্তির যজ্ঞাদিবিধির দ্বায় এখানে মৌনও নিশ্চয়ই বিহিত হইয়াছে
‘বিদ্যাদিবৎ’—এই ‘বিধি’ শব্দের অর্থ—যাহা বিহিত হয় ; সুতরাং ‘বিধি’ শব্দে সমস্ত
আশ্রমধর্ম্য এবং শম দমাদি সাধন সমুদয়ও বুঝাইতেছে । ‘আদি’ শব্দে, শ্রবণ ও মনন গৃহীত
হইতেছে । ‘সহকার্যন্তরবিধিঃ’ এই স্থলেও ‘বিধি’ অর্থ—বিহিত—বিধির বিষয় ; সহকার্যন্তর-
বিধি অর্থ—যাহা বিধিবিহিত, অথচ স্বতন্ত্র একটি সাধন । এই কথা বলা হইতেছে যে,
‘ব্রাহ্মণগণ বেদবিহিত যজ্ঞ ও দান দ্বারা সেই এই আত্মাকে জ্ঞানিবে’ ইত্যাদি বাক্যে এবং ‘শব্দ
ও দান্ত হইয়া’ ইত্যাদি বাক্যে যেমন সহকারী রূপে যজ্ঞাদি ক্রিয়া এবং শমদমাদিও বিহিত

(*) তাৎপর্য—ইহার নাম ‘সহকার্যন্তরবিধি’ অধিকরণ । ইহা ৪৬—৪৮ পর্যন্ত তিনটি স্থানে লিখিত
রচিত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অর্থের এইরূপ বিবরণ—বিদ্যাধীশিণের সম্বন্ধে কথিত মৌন—“অথ মুনিঃ”
এই প্রতি কথিত মৌন । সংলগ্ন—বিদ্যাধীশের সম্বন্ধে কি ইহা বিধি ? অথবা অনুবাদ মাত্র ।
পূরূপক—ইহা অনুবাদ মাত্র, বিধি নহে । (৩) উত্তর—না,—ইহা বিধিই বটে, অনুবাদ নহে ; কারণ, অন্তত
ইহার বিধান দুই হয় না ; সুতরাং অন্তত অগ্রাপ্ত বিধয়ের অনুবাদ হইতে পারে না । (৫) নির্ণয়—অতএব
বাক্য ও পাণ্ডিত্যের দ্বায় মৌনামূলক করাও যুক্তির একান্ত আবশ্যক ।

[বৃহদা০ ৪।৪।৫] ইতি শ্রবণ-মননে চার্খপ্রাপ্তে বিদ্যাসহকারিত্বেন গৃহ্যেতে ; তথা “তস্মাদ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নিব্বিভু” [বৃহদা০ ৫।৫।১] ইত্যাদিনা পাণ্ডিত্যম্, বাল্যম্, মৌনমিতি ত্রিতয়ং বিদ্যায়াঃ সহকার্যন্তরং বিধীয়তে ইতি ।

মৌনং চ পাণ্ডিত্যাদর্থান্তরমিত্যাহ—পক্ষ্যেণোতি । মুনি-শব্দস্য পক্ষ্যেণ প্রকৃষ্টমননশীলে ব্যাসাদৌ প্রয়োগদর্শনাৎ মৌনং পাণ্ডিত্য-বাল্যয়োর্বয়ো-স্তৃতীয়ম্ । যতপি “অথ মুনিঃ” [বৃহদা০ ৫।৫।১] ইত্যত্র বিধিপ্রত্যয়ো ন শ্রীয়াতে ; তথাপি মৌনস্তাপ্রাপ্তত্বাৎ বিধেয়ত্বমঙ্গীকরণীয়ম্—অথ মুনিঃ স্মাৎ—ইতি । ইদং চ মৌনং শ্রবণ-প্রতিষ্ঠার্থাৎ মননাদর্থান্তরভূতম্ উপাসনালক্ষনস্ত পুনঃ পুনঃ সংশ্লিষ্টমং তদ্ভাবনারূপম্ ।

হইয়াছে ; এবং “শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ” ইত্যাদি বাক্যে যেরূপ শ্রবণ ও মনন বিহিত আছে, তেমনি “তস্মাদ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নিব্বিভু” ইত্যাদি বাক্যেও পাণ্ডিত্য, বাল্য ও মৌন, এই তিনটি সাধনই পৃথগভাবে বিদ্যার সহকারীরূপে বিহিত হইতেছে ।

উক্ত শ্রুতির মৌন ও পাণ্ডিত্য যে, একই পদার্থ নহে, পরন্তু স্বতন্ত্র পদার্থ, তৎ-প্রতিপাদনার্থ বলিতেছেন—“পক্ষ্যেণ” ইতি । উত্তমরূপে মননশীল (ধ্যাননিষ্ঠ) ব্যাস প্রভৃতি ঋষিতেও মুনি-শব্দের পার্থক্য প্রয়োগ দৃষ্টে বুঝা যায় যে, এই ‘মৌন’ তুচ্ছোস্তাব নহে, পরন্তু ইহা হইতেছে—বাল্য ও পাণ্ডিত্য—এই দুইটির তুলনায় তৃতীয় স্বতন্ত্র একটী সাধন ।

যদিও “অথ মুনিঃ” বাক্যে বিধিপ্রত্যয়ের উল্লেখ দেখা বাইতেছে না বটে, তথাপি অন্তত কোথাও মৌনের বিধি না থাকায় বাক্যে ‘মুনিঃ স্মাৎ’ (মুনি হইবে) এইরূপ বিধি কল্পনা করিতে হইবে । শ্রোতব্য ধারণাকার ৬৩-য়, মননের বিধান আছে, এই মৌন তাহা হইতে স্বতন্ত্র—উপাসনার আলম্বন বিষয়ে পুনঃপুনঃ চিন্তাপ্রবাহায়ক এবং সেই উপাস্ত পদার্থেরই ভাবনাস্বরূপ (*) ।

(*) তাৎপৰ্য্য—মৌন অর্থ—মুনির ধর্ম; মুনির ধর্ম—মনন; কিন্তু “শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ” এই শ্রুতিবাক্যে যে মননের কথা আছে, আর এই বাল্যাদি, শ্রুতিতে, যে মননের উল্লেখ আছে, এই উভয় মনন এক নহে “শ্রোতব্যঃ” শ্রুতির ‘মনন’ অর্থ—শ্রুতার্থে যে সমস্ত বিরুদ্ধ তর্ক উপস্থিত হয়, অনুকূল তর্কের সাহায্যে সমুদয় তর্ক নিরস্ত করিয়া শ্রুতার্থের দৃঢ়তা সম্পাদন করা । আর এখানে, যে মননের কথা আছে, ইহার অর্থ—উপাসনাস্বক জ্ঞান—নিদিধ্যাসনের নিকটবর্তী কাজেই উভয়ের স্বরূপগত প্রভেদ থাকায় এবং “শ্রোতব্যঃ” বাক্যে মননের বিধি থাকায়, এখানকার মৌনকে অনুবাদরূপে পরিকল্পিত করা যায় না । অতএব এখানে বাল্য ও পাণ্ডিত্যের স্মাৎ মৌনকেও বিদ্যার সহকারী তৃতীয় সাধন রূপে বিহিত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে ॥

তদেবং বাক্যার্থঃ—ব্রাহ্মণঃ—বিদ্যাবান্ পাণ্ডিত্যং নির্বিকৃত, উপাস্যঃ
ব্রহ্মতত্ত্বং পরিশুদ্ধং পরিপূর্ণং চ বিদিত্বা, শ্রবণ-মননাত্ম্যমগ্রাণ্ডং বেদন
প্রতিলাভ্যত্যাগঃ; তচ্চ ভগবদ্বক্তিকৃত-সব্ধ-বিরুদ্ধিকৃতম্; যথোক্তম্—“নহ
বেদৈঃ” ইত্যারভ্য—“ভক্ত্যা হননয়া শকাঃ...জ্ঞাতুম্” [গীতা০ ১:১৫৩,
ইতি। শ্রুতিং চ—“বস্ত্র দেবে পরা ভক্তিঃ” [শ্বেতাশ্বঃ ৬।
“নায়মাজ্জা প্রবচনেন” [কঠ০ ২:২৩] ইত্যাদিকা। “বাল্যেন তিষ্ঠাসেং”
বাল্যস্বরূপং চানন্তরমেব বক্ষ্যতে; “বাল্যং চ পাণ্ডিত্যং চ নির্বিকৃত্য
মুনিঃ স্যাং”—বাল্য-পাণ্ডিত্যে যথাবদুপাদায় পরিশুদ্ধে পরিপূর্ণে ব্রহ্ম-
মননশীলো ভবেৎ—নিদিধাসন-রূপবিদ্যাবাণ্ডয়ে। এবমেব ত্রিতয়া-
পাদানেন লক্ষ্যিণো ভবতীত্যাহ—“অমোনং চ মৌনং চ নির্বিকৃত্য
ব্রাহ্মণঃ” [বৃহদা০ ৫:৫:১] ইতি। অমোনং মৌনেতর-সহকারিকলাপঃ
তং চ মৌনং চ যথাবদুপাদানো বিদ্যাকাষ্ঠাং তদেকনিষ্পাত্যাং লভেত-
ত্যর্থঃ। “স ব্রাহ্মণঃ কেন স্যাং” [বৃহদা০ ৫:৫:১] ইতি উক্তাদুপায়ঃ

অতএব এই বাক্যের এইরূপ অর্থই পর্যাবসিত হইতেছে যে,—ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি পাণ্ডিত্য
অর্গ্যং বিদ্যা লাভ করিয়া উপাসনা দ্বারা বিশুদ্ধ পরিপূর্ণ ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়া—শ্রবণ ও মননের
ব্যবহার অনুশীলনজাত ‘বেদন’ (উপাসনাত্মক জ্ঞান) প্রাপ্ত হইবেন। সেই বেদনও অর্থাৎ
ভগবদ্বিকৃত ভক্তি প্রসূত সব্ধগুণের সমুৎকর্ষ হইতেই প্রাক্কৃত হইয়া থাকে। ভগবান্ও এক
বাক্যে বলেন—‘আমি বেদ ও তপস্যা দ্বারা [লাভ হই না]’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া বলিয়াছেন
যে, ‘কিছু আমি একমাত্র অনন্তবিষয়ক ভক্তি দ্বারা লাভ হইয়া থাকি’ ইতি। এতদ্ব্যতীত
শ্রুতিও আছে—‘দেবতার প্রতি যাহার পরা ভক্তি থাকে’ ‘সবু শাস্ত্রানুশীলন দ্বারা এই
আত্মাকে লাভ করা যায় না’ ইত্যাদি। ‘বাল্যেন তিষ্ঠাসেং’ এই বাল্য শব্দের অর্থ অর্থাৎ
পরেই বলা হইবে ‘বাল্য ও পাণ্ডিত্য সম্পূর্ণরূপে অবগত হইয়া অনন্তর মুনি হইবেন’
ইহাও অর্থ এইরূপ—যথার্থরূপে বাল্য ও পাণ্ডিত্য অধিগত হইয়া নিদিধাসনরূপ বিদ্যালভে
জ্ঞান বিশুদ্ধ পরিপূর্ণ ব্রহ্মবিদ্যে মননশীল (চিন্তাপরায়ণ) হইবে। এই প্রকারে যথোক্ত
বাল্য, পাণ্ডিত্য ও মৌন, এই তিনটির অনুশীলন করিলেই প্রকৃতপক্ষে আত্মবিদ্যা অধিগত
হয়। এই কথাই ‘অতঃপর অমৌন ও মৌন, উভয়ই অধিগত হইয়া, তাহার পর ব্রাহ্মণ
(ব্রহ্মনিষ্ঠ) হইবেন’ এই বাক্যে প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন। ‘অমৌন’ অর্থ—মৌনবিবর্ত
আর যে কিছু সহকারী সাধন আছে, তৎসমস্ত ব্যতিতে হইবে। যে ব্যক্তি উক্ত
অমৌন যথার্থরূপে গ্রহণ করে, সে ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠাত্মক বিদ্যার পরা কাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া
থাকেন। অতঃপর, ‘সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি আর কিরূপে থাকিবেন’? অর্থাৎ যে তিনটি
উপায় কথিত হইল, তদতিরিক্ত আরও কোন উপায় গ্রহণ করিতে হইবে কি না? এই কথা

কিমন্তোহপ্যুপায়োহস্তীতি পৃষ্ঠে “যেন শ্রাৎ, তেনেদৃশ এব” ইতি—যেন মৌনপর্যন্তেন ব্রাহ্মণঃ শ্রাদিত্যুক্তম্, তেনৈবেদৃশঃ শ্রাৎ, ন কেনাপ্যন্তো-
নোপায়েনেতি পরিহৃতম্। অতঃ সর্বেষাশ্রমেষু স্থিতস্তা বিদুষো
যজ্ঞাদি-স্বাশ্রমধর্মবৎ পাণ্ডিত্যাদিকং মৌন-তৃতীয়ং বিদ্যায়াঃ সহকার্যন্তরং
বিধীয়তে ॥৬॥৪॥৪৬॥

অথ শ্রাৎ—যদি সর্বেষাশ্রমেষু স্থিতানাং বিদুষাং তত্তদাশ্রমধর্মসহ-
কারিণী মৌনতৃতীয়সচিবা বিদ্যা ব্রহ্মপ্রাপ্তি-সাধনমুচ্যতে ; কথং তর্হি
ছান্দোগ্যে “অভিসমাবৃত্য কুটুশ্চে শুচৌ দেশে” [ছান্দোঃ ৮।১৫।১]
ইত্যরভ্য “স খল্বেবং বর্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পত্ততে, ন চ
পুনরাবর্ততে” ইতি যাবদায়ুষং গার্হস্থ্য-ধর্মোণ স্থিতিদর্শনমুপপত্ততে ? অত
আহ—

কুৎসভাবাতু গৃহিণোপসংহারঃ ॥৩॥৪॥৪৭॥

[পদচ্ছেদঃ—কুৎসভাবাৎ (সর্বাশ্রমে সদ্ভাব হেতু) কু (কিত্ত) গৃহিণা (গৃহস্থ দ্বারা)
উপসংহারঃ (পূরণ করা হইয়াছে মাত্র) ।]

[সরলার্থঃ—কুৎসভাবাৎ—কুৎসেযু আশ্রমেযু বিদ্যায়াঃ সদ্ভাবাৎ, গৃহিণোহপি তত্রাধি-
কারোহস্ত্যেব ; তত এব “স খল্বেবং বর্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পত্ততে” ইত্যত্র গৃহিণা
উপসংহারঃ বাক্যসমাপ্তিঃ কৃতঃ । উদাহরণার্থমাত্রং তু গৃহিণঃ প্রদর্শনমিতি ভাবঃ ॥

সমস্ত আশ্রমেই বিদ্যার সদ্ভাব আছে ; এইজন্যই ছান্দোগ্যোপনিষদে যাবজ্জীবন কস্মীলুষ্ঠানে
কেবল গৃহীর নাম উল্লেখ করা হইয়াছে ; ইহা হইতেই অপরাপর আশ্রমীর কথাও
বুঝিয়া লইতে হইবে ॥৩॥৪॥৪৭॥]

জিজ্ঞাসা করিলে পর, তদন্তরে বলিলেন,—“যেন শ্রাৎ, তেনেদৃশ এব” অর্থাৎ মৌন পর্যন্ত
যে সমস্ত সাধনের সাহায্যে ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, কেবল সেই সমস্ত সাধনের
সাহায্যেই দৈর্ঘ্য (ব্রহ্মনিষ্ঠ) হইবেন, অপর কোনও উপায়ে নহে ; এইরূপে সাধনান্তরসদ্ভাব-
বিষয়ক আশঙ্কাও নিবারিত হইয়াছে । অতএব বিদ্বান্ পুরুষ যে কোনও আশ্রমে অবস্থিত
থাকুন না কেন, তাহাদের সম্বন্ধে আশ্রমোচিত যজ্ঞাদির গ্রাম্য বালা ও পাণ্ডিত্য এবং তদপেক্ষা
তৃতীয় মৌন, এই সাধনগুলিরও অন্তর্ধান বিহিত হইতেছে ॥৩॥৪॥৪৬॥

আপত্তি হইতেছে যে যদি সর্বাশ্রমস্থিত বিদ্বানের সম্বন্ধেই সেই সেই আশ্রমধর্মসংকৃত বালা,
পাণ্ডিত্য ও মৌনসমগ্ৰিত বিদ্যাকে ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় বলা হয়, তাহা হইলে ছান্দোগ্যোপনিষদে
‘সমাবর্তনের পর পবিত্র গৃহস্বাশ্রমে প্রবেশপূর্বক পবিত্র স্থানে’, এই হইতে ‘গৃহপ্রবিষ্ট সেই
ব্যক্তি যাবজ্জীবন এইরূপে অতিবাহিত করিয়া আয়ুঃশেষে ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া থাকেন,

তু-শব্দশ্চোক্তঃ বাবর্তয়তি ; কুংস্রভাবাং—কুংস্রেষু ভাবাং,
কুংস্রেষাশ্রমেণু বিদ্যায়াঃ সদ্ভাবাং গৃহিণোহপ্যন্তীতি তেনোপসংহারঃ ;
তস্মাং সৰ্ব্বাশ্রম-ধৰ্ম্ম প্রদৰ্শনার্থো গৃহিণোপসংহার ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥৩৮॥৪৭॥

তথৈতন্নিম্নপি বাক্যে “ব্রাহ্মণঃ পুত্রেষণায়াস্চ বিত্তেষণায়াস্চ
লোকেষণায়াস্চ ব্যুৎখায়াস্চ ভিক্ষার্চ্যাং চরতি” [বৃহদা ১৫।৫।১]
ইতি পারিত্রাজ্যকান্তধৰ্ম্মাং প্রতিপাদ্য “তস্মাদ্ভ্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্য
নির্দিশ্য” ইত্যাদিনা পারিত্রাজ্যদগ্ধস্থিতিহেতুক-মৌনতৃতীয়-সহকারিবিদ্যাম্
প্রদৰ্শনার্থমিত্যাহ—

মৌনবদিতরেষামপ্যুপদেশাৎ ॥৩৮॥৪৮॥

[পদচ্ছেদঃ—মৌনবৎ (মৌনের ভাষ্য) উতরেষাম্ (অপরপর আশ্রমীদিগের) অপি (ও)
উপদেশাৎ (শাস্ত্রোপদেশ হইতে) ।]

[সবর্থঃ—“অথ মুনিঃ” ইত্যাম্ বাক্যে “অথ ভিক্ষার্চ্যাং চরতি” ইতি পারিত্রাজ্যধৰ্ম্ম-
ভিক্ষার্চ্যোগোপসংহারোহপি সৰ্ব্বাশ্রমধৰ্ম্মাণাম্ উদাহরণার্থ এব ; কুতঃ ? মৌনবৎ উতরেষামপি
যজ্ঞাদীনাং কর্তব্যব্রতোপদেশাদিত্যর্থঃ ॥

‘অতঃপর মুনি হইবে’ এই বাক্যেই যে, সন্ন্যাসিধৰ্ম্ম ভিক্ষার্চ্যার দ্বারা উপসংহার করা
হইয়াছে ; বৃষ্টিতে হইবে, উহা কেবল উদাহরণমাত্র কারণ, মৌনের ভাষ্য যজ্ঞাদি অপর সমস্ত
ধর্ম্মেরও কর্তব্যতার উপদেশ রহিয়াছে ॥৩৮॥৪৮॥

সেখানে হইতে আর ফিৰিয়া আসেন না’ এই পর্যন্ত বাক্যে যে, গৃহস্থাশ্রমে অবস্থানের কথ
এলা আছে, তাহা উপপন্ন হয় কি প্রকারে ? তদন্তরে বলিতেছেন “কুংস্রভাবাতু” ইত্যাদি

মুদ্রিত ‘তু’ শব্দট উক্ত পূৰ্ব্বপক্ষগুনার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে । সমস্ত আশ্রমীরই বিত্তাধীন
অধিকার আছে ; স্রুতবাং গৃহস্থেরও আছে ; এই কাৰণেই ছানোগোপনিষদে কেবল
গৃহস্থ দ্বারা প্রকরণের উপসংহার বা পরিসমাপ্তি করা হইয়াছে । অভিপ্রায় এই যে, প্রত্যেক
আশ্রমীর উল্লেখ না করিয়া উদাহরণরূপে কেবল গৃহস্থাশ্রমীরই উল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র, উহা
হইতেই অপরপর আশ্রমীদিগের সম্বন্ধেও ঐরূপ ব্যবস্থা বৃষ্টিতে হইবে ॥৩৮॥৪৭॥

উল্লিখিত বাক্যের ভাষ্য এখানেও বৃষ্টিতে হইবে যে, ‘ব্রাহ্মণ পুত্রাভিলাষ, ধনাভিলাষ এবং
স্বর্গাদি লোক প্রাপ্তির অভিলাষ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অর্থাৎ ঐ ত্রিবিধ কামনা পরিত্যাগ করিয়া
ভিক্ষার্চ্যা করিবেন’ । এখানে সন্ন্যাসাশ্রমের অব্যভিচারী ধৰ্ম্ম ভিক্ষার্চ্যার উপদেশ করিয়া,
তাহার পর যে, “তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যম্” ইত্যাদি বাক্যে পারিত্রাজ্য-ধৰ্ম্মরক্ষার মূলভূত বাল্য,
পাণ্ডিত্য ও মৌন, এই ত্রিবিধ বিদ্যাসহকারী কারণের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাও কেবল
উদাহরণমাত্র ইহা হইতেই অপরপর সাধনেরও উপদেশতা বৃষ্টি লইতে হইবে ; এই
অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—“মৌনবৎ” ইত্যাদি ॥

সর্বেষণাবিনিম্মুক্তস্তা ভিক্ষাচরণপূর্বক-মোনোপদেশঃ সর্বেষামাশ্রম-
ধৰ্ম্মাণাং প্রদর্শনার্থঃ । কুতঃ ? এবংবিধমোনোপদেশবদিত্রেয়ামাশ্রমিণা-
মপি “ত্রয়ো ধৰ্ম্মসংস্কারঃ” [ছান্দো ০ ২।২৩।১] ইত্যারভ্য “ব্রহ্মসংস্থোহমৃত-
ত্বমেতি” ইতি ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যুপদেশাৎ । উপপাদিতশ্চ পূর্বমেব ব্রহ্মসংস্থশব্দঃ
সৰ্ব্বাশ্রমিসাধারণ ইতি । অতঃ স্তৃষ্টৃত্বং যজ্ঞাদি-সৰ্ব্বাশ্রমধৰ্ম্মবৎ মৌন-
তৃতীয়ঃ পাণ্ডিত্যাদিবিদ্যাসহকারিত্বেন বিধীয়ত ইতি ॥৩॥৪॥৪৮॥

[ইতি দ্বাদশং সহকার্যন্তরবিধ্যাধিকরণম্ ॥১২॥]

অনাবিক্কারাধিকরণম্ ।] অনাবিক্কুর্ধনয়্যাং ॥৩॥৪॥৪৯॥

[পরচ্ছেদঃ—অনাবিক্কুর্ধন (নিজের মহিমা প্রকাশ না করিয়া) অবয়্যাং (যেহেতু উহার
সহিতই বিচার নিয়ত সম্বন্ধ) ।]

[সরলার্থঃ—“পাণ্ডিত্যং নির্কিঞ্চ বালোন তিষ্ঠাসেৎ” ইত্যত্র বাল্যাং—বালভাবঃ ; তৎ কিং
কামচারিত্বম্ ? উত স্বমাহাশ্রয়ানাবিক্করণম্ ? ইত্যাহ—“অনাবিক্কুর্ধন” ইত্যাদি ।

বিদ্বান্ স্বমাহাশ্রয়ান্ অনাবিক্কুর্ধন প্রকাশয়ন্ দস্তাদিরাহিত্যেন তিষ্ঠাসেদিত্যর্থঃ ; কুতঃ ?
অবয়্যাং, দস্তাদিরাহিত্যরূপস্ত স্বমহিমানাবিক্করণশ্চৈব বিতথ্য অবয়্যাং—নিয়তসম্বন্ধাদিত্যর্থঃ ॥

“বালোন তিষ্ঠাসেৎ” (বালভাবে অবস্থান করিবে), এখানে বাল্য অর্থ কি বালকের শ্রায়
যথেষ্টচারিতা ? অথবা দস্তাদিরাহিত্য ? তদন্তরে বলিতেছেন—“অনাবিক্কুর্ধন” ইত্যাদি ।

এখানে বাল্য—বালভাব অর্থ—নিজের জ্ঞানগৌরবাদি অভিমান প্রকাশ না করা ; কেন
না, দস্তাদিশূন্যতার সহিতই বিচার নিয়ত সম্বন্ধ রহিয়াছে ; অতএব ‘বাল্য’ শব্দের ঐরূপ
অর্থই সঙ্গত হয় ॥৩॥৪॥৪৯॥]

সর্ববিধ বাসনাবিহীন একমাত্র সন্ন্যাসীর সম্বন্ধেই যে, ভিক্ষাচরণ ও মৌনব্রতাচরণের উপ-
দেশ ; বুঝিতে হইবে যে, তাহা অপরাপর সমস্ত আশ্রমধর্ম্মের কর্তব্যতা প্রদর্শনের নিদর্শন মাত্র ;
কারণ, “ত্রয়ো ধৰ্ম্মসংস্কারঃ” হইতে আরম্ভ করিয়া “ব্রহ্মসংস্থোহমৃতত্বমেতি” পর্য্যন্ত বাক্যে জদৃশ
মৌনবিধির শ্রায় অপরাপর যে সমস্ত আশ্রম-ধর্ম্ম আছে, সে সমুদয়কেও ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়রূপে
উপদেশ করা হইয়াছে ; আর ‘ব্রহ্মসংস্থ’ শব্দটি যে, সৰ্ব্বাশ্রমি-সাধারণ অর্থাৎ সাধারণতঃ
সন্ন্যাসীরই বোধক, ইহা আমরা পূর্বেই প্রতিপাদন করিয়াছি । অতএব আশ্রমামুযায়ী যজ্ঞাদি
সমস্ত ধর্ম্মের শ্রায় বাল্য, পাণ্ডিত্য ও মৌনকেও যে, বিচার সহকারী কারণরূপে বিহিত বলা
হইয়াছে, সে কথা সঙ্গতই হইয়াছে ॥৩॥৪॥৪৮॥

[দ্বাদশ সহকার্যন্তরবিধি অধিকরণ ॥ ১২ ॥]

“তস্মাদ্ ব্রাহ্মণাঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিঘ্নং বালেন তিষ্ঠাসেৎ” ইত্যত্র বিদ্বান্
বাল্যমুপাদেয়তয়া শ্রুতম্ বালস্ত্য ভাবঃ ক’ম্ব বা বাল্যম্ ; বালভাবস্য
বয়োহবস্থা বিশেষস্তানুপাদেয়ত্বাৎ ক’ম্বৈবেহ গৃহ্যতে । তত্র কিং বালস্য
ক’ম্ব—কামচারাদিকং সৰ্বং বিদুষোপাদেয়ম্ ? উত দম্ভাদিরহিতত্বমেব
ইতি বিষয়ে, বিশেষ্যভাবাৎ সৰ্ব্বমুপাদেয়ম্ ; নিয়মশাস্ত্রাণি চ বিশেষ-
বিধিনামেন বাধ্যস্ত ইত । এবং প্রাপ্তেহুভিধীয়তে—

[সিদ্ধান্তঃ---]

অনাবিক্ষুর্ক্ৰমিত । বালস্ত্য যৎ স্বভাবানাবিস্কাররূপং ক’ম্ব, তৎ উপা-
দানো বর্তেত বিদ্বান্ । কুতঃ ? অনয়াৎ—তস্মৈবানয়াৎ । “বালেন
তিষ্ঠাসেৎ” ইত্যস্মিন্ বিধৌ তস্মৈব হি অনয়সম্ভবঃ ; ইতরেবাং বিদ্ব-
বিরোধিত্বশ্রবণাৎ—

‘সেই হেতু ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি পাণ্ডিত্য শেষ করিয়া বালো—বালভাবে অবস্থান করিবেন’
শ্রুতিবাক্যে বিদ্বানের বালভাব (বাল্য) গ্রহণীয় বলিয়া শ্রুত আছে । বাল্য অর্থ—বাল্যবৎ
স্বভাব, অথবা ক’ম্ব, ছইই বরা যাইতে পারে ; তন্মধ্যে বয়সের অবস্থা বিশেষরূপ যে, বালভাব,
তাহা ত আর ইচ্ছামাত্রে সম্পাদন করা যাইতে পাবে না ; সুতরাং এখানে বালকের ক’ম্বই ‘বাল্য’
শব্দে গ্রহণ করিতে হইবে । তাহাতেও জিজ্ঞাস্য এই যে, বালকের ক’ম্ব যে, যথেষ্টচারিতা
তৎসমস্তই কি বিদ্বানের গ্রহণীয় ? অথবা কেবল দম্ভাদিবাচিত্য মাত্র গ্রহণীয় ? এইরূপ
স্থলে, যখন কোন প্রকার বিশেষাবধারণের কারণ দেখা যাইতেছে না, তখন সমস্ত ক’ম্বই গ্রহণ
করা উচিত ; আর যে চারিতার নিবারণ যে সমস্ত নিয়মশাস্ত্র আছে, সেগুলিও এই বিশেষ-
বিধি দ্বারাষ্ট বাধিত হইয়া যাইবে । এইরূপ সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—“অনাবিক্ষুকেন”
ইত্যাদি (*) ।

বালকের যে, স্বভাব বা স্ব-নাহািত্য প্রকাশ না করা রূপ ক’ম্ব, বিদ্বান্ কেবল সেই ক’ম্বই
গ্রহণ করিয়া অবস্থান করিবেন । কারণ ? যেহেতু অনয়াৎ—তাহার সহিতই সম্বন্ধ রহিয়াছে

(*) তাৎপৰ্য—এই অনাবিস্কারাধিকরণের পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়ঃ “বালেন তিষ্ঠাসেৎ” শ্রুতিঃ
‘বাল্য’ পদের অর্থ বাল্য—বাল্য অর্থ কি বালকের জ্ঞান যথেষ্টচারিতা অথবা বালকের জ্ঞান দৃঢ়-
রাহিত্য ? পূৰ্ব্বপক্ষ—এখানে যখন বিশেষ ভাবে কোন নির্দেশ নাই, তখন বালকের সমস্ত ক’ম্বই
গ্রহণ করিতে হইবে ; (২) উত্তর—না, যথেষ্টচারিতার গ্রহণ করিতে হইবে না, পরন্তু দম্ভাহকারাদি-
গ্রহণ করিতে হইবে ; কারণ, বিদ্বানের পক্ষে যথেষ্টচারিতা শ্রুতি ও স্মৃতিতে নির্দিষ্ট আছে । (৩) নির্ণয়—
অতএব এখানে বালকের জ্ঞান দম্ভাহকারাদি রহিত হইবে, এইরূপ অর্থই বুঝিতে হইবে ।

“নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ ।

নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ ॥”

[কঠঃ ২।২৪]

“আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ” [ছান্দোগ্যঃ ৭।২৬।২] ইত্যাদিষু ॥৩॥৪॥৪৯॥

[ইতি ত্রয়োদশম্ অনাবিকারাদিকরণম্ ॥১৩॥]

ঐহিকাদিকরণম্ ।]

ঐহিকমপ্রস্তুত-প্রতিবন্ধে,

তদর্শনাৎ ॥৩॥৪॥৫০॥

[পদচ্ছেদঃ—ঐহিকং (ইহকালেই হয়) অপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে (অমুষ্টিত কন্মের অপর কোন-প্রকার প্রতিবন্ধক না থাকিলে ।]

[সর্বলার্থঃ—দ্বিবিধা বিগ্ধা—অভ্যাসফলা, নিঃশেষসফলা চ । তত্র অভ্যাসফলা বিগ্ধা কিং উপভানন্তরমেব—ঐহিকমেব ফলং বিধত্তে ? উত কালান্তরে ? এবং সন্নিহা—“ঐহিকম্” ইত্যাদি ।

অপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে প্রবলপ্রতিবন্ধকে অবিদ্যমানে সতি ঐহিকং ইহলোকে এব ফলপ্রদং ভবতি, প্রতিবন্ধকসমূহাৎ তু কালান্তরেইপি ইতি নিয়মাতাব ইত্যর্থঃ ।

বিগ্ধা দুইপ্রকার—অভ্যাসফলজনক, আর মুক্তিফলজনক, তন্মধ্যে সন্দেহ এই যে, অভ্যাসফলক বিগ্ধার ফল কি বিগ্ধালাভের পরক্ষণে ইহলোকেই হয় ? অথবা কালান্তরে হয় ? তদন্তরে বলিতেছেন “ঐহিকং” ইত্যাদি ।

অপর কোনও প্রবল কন্ম প্রতিবন্ধক না থাকিলে ইহকালেই—বিগ্ধার পরক্ষণেই ফল হয়, আর প্রবল প্রতিবন্ধক থাকিলে, সেই প্রতিবন্ধক কন্মের ফলপ্রদান শেষ হইলে পর ইহার ফল হয় ; সুতরাং এ বিষয়ে কোনপ্রকার বাধাবোধ নিয়ম নাই ॥৩॥৪॥৫০॥]

কেন না, ‘বে লোক দুশ্চরিত হইতে অবিরত নয় অর্থাৎ (বিরত), অশান্ত নয়, অসমাহিত নয়, এবং অশান্তচিত্তও নয়, সেই লোকই প্রকৃষ্ট জ্ঞান দ্বারা ইহাঁকে (পরমপুরুষকে) লাভ করে,’ এবং ‘আহারতত্ত্বিতে চিত্তশুদ্ধি হয়’ ইত্যাদি শাস্ত্রেও বাণকোচিত অগ্ৰাধ্য কন্মগুলি বিগ্ধাবিরোধী বলিয়া কথিত হওয়ায় “বাল্যেন তিষ্ঠাসেং” বাক্যেও কেবল সেই স্ব-মহিমার অপ্ৰকাশনরূপ কন্মেরই অধর লাভ সম্ভাবিত হয় ॥৩॥৪॥৪৯॥

[ত্রয়োদশ অনাবিকারাদিকরণ ॥১৩॥]

দ্বিবিধা বিজ্ঞা—অভ্যুদয়ফলা, মুক্তিফলা চ । তত্রাভ্যুদয়ফলা স্বসাধন-
ভূতৈঃ পুণ্যকৰ্ম্মভিঃ পুণ্যকৰ্ম্মানন্তরমেব উৎপদ্যতে ? উতানন্তরম্, কালান্তরে
বা ? ইত্যনিয়ম ইতি সংশয়ঃ । পূৰ্ব্বকৃতৈঃ পুণ্যকৰ্ম্মভিহি বিদ্বান্ জায়তে ;
যথোক্তং ভগবতা—“চতুৰ্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ স্মৃতিনোহর্জুন” [গীতা.
৭।১৬] ইতি । সাধনে নিবর্ত্তে বিলম্বহেতুভাবানন্তরামেব—ইতি
প্রাপ্তে উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

ঐহিকমপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে—ইতি । ঐহিকম্—অভ্যুদয়মুপাসনম্,
অপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে—অপ্রস্তুতে—প্রবলকৰ্ম্মান্তরপ্রতিবন্ধে সত্যনন্তরং, প্রতি-
বন্ধে সতি তদন্তরকালম্—ইত্যনিয়মঃ । কৃতঃ ? তদর্শনাৎ—দৃশ্যতে হি
প্রবলকৰ্ম্মান্তরেণ কৰ্ম্মফল-প্রতিবন্ধাভ্যুপগমঃ শ্রুতৌ—“যদেব বিদ্বায়া
করোতি শ্রদ্ধায়োপনিষদা, দব বীৰ্য্যবত্তরম্” ইত্যাদীগীথবিদ্যায়ুক্তস্ত কৰ্ম্মণঃ
ফলাপ্রতিবন্ধশ্রবণাৎ ॥৩৪।৫০॥ [ইতি চতুর্দশমৈহিকাদিকরণম্ ॥১৪॥]

বিজ্ঞা (উপাসনা) সাধারণতঃ দুইপ্রকার,—একের ফল অভ্যুদয় স্বর্গাদি লাভ, আর
অপরের ফল মুক্তিলাভ । এখানে সংশয় এই যে, উভয়প্রকার উপাসনার মধ্যে অভ্যুদয়ফলক
বিজ্ঞা কি নিজের সাধনভূত পুণ্যকৰ্ম্মসমূহ দ্বারা ঠিক পুণ্যকৰ্ম্মোদয়ের পরক্ষণেই উৎপন্ন হয় ?
অথবা পরক্ষণেও হয়, কালান্তরেও হয়, এবিষয়ে কোনরূপ নিয়ম নাই ? প্রাক্তন পুণ্যকৰ্ম্মের
ফলেই যখন লোক বিদ্বান্ হয়, এবং ভগবান্ও যখন বলিয়াছেন যে, ‘হে অর্জুন, স্মৃতিসম্পন্ন
চতুর্বিধ লোক আমার ভজনা করে’; বিশেষতঃ কারণ বিদ্বমান সবে যখন কার্যোৎপত্তির
বিলম্বেও কোন যুক্তি দেখা যায় না, তখন অব্যবহিত পরেই বিজ্ঞা-ফল উৎপন্ন হয়, এইরূপ
সিদ্ধান্তপ্রাপ্তির সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—“ঐহিকম্ অপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে” ইতি (*) ।

প্রবল কৰ্ম্মান্তররূপ প্রতিবন্ধক বিদ্বমান না থাকিলেই অভ্যুদয়জনক বিজ্ঞার ফল ইহলোকে
হইয়া থাকে, আর প্রতিবন্ধক উপস্থিত থাকিলে, সেই প্রতিবন্ধক ক্ষয়ের পর ফল হইয়া থাকে ;
সুতরাং এ বিষয়ে কোনও নিয়ম নাই । অনিরমের কারণ কি ? যেহেতু সেইরূপই দেখিতে
পাওয়া যায় ; প্রবল কৰ্ম্ম দ্বারা যে, তদপেক্ষা দুর্বল কৰ্ম্মফল প্রতিরুদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা
শ্রুতিরও অন্বয়োদিত ; কেন না, ‘বিজ্ঞা, শ্রদ্ধা ও উপনিষদ্ সহকারে যে কৰ্ম্মই করা হয়, তাহাই
অধিক বীৰ্য্যবান্ হইয়া থাকে’ এই শ্রুতিতে উল্লিখবিদ্যায়ুক্ত কৰ্ম্মের ফল অপর কোনও কৰ্ম্ম
দ্বারা প্রতিহত হয় না, কথিত হইয়াছে । [সুতরাং তাৎপৰ্য্য বিজ্ঞাকালের কোনরূপ নিয়ম
থাকিতে পারে না] ॥৩৪।৫০॥ [ইতি চতুর্দশ ঐহিকাদিকরণ ॥১৪॥]

(*) তাৎপৰ্য্য—এই ঐহিকাদিকরণের পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিজ্ঞা—অভ্যুদয়-ফলসাধক বিজ্ঞার কল্যাণ-
পত্তি কাল । (২) সংশয়—এ বিজ্ঞা ও ভগবান্ কি সাধনভূত কৰ্ম্ম-নিষ্পত্তির পরক্ষণেই উৎপন্ন হয়, অথবা কালান্তরে

মুক্তিফলাধিকরণঃ ।] এবং মুক্তিফলানিয়মসুদবস্থা-

বন্ধতেসুদবস্থাবন্ধতেঃ ॥৩৮॥৫১॥

[পদচ্ছেদঃ—এবং (এই প্রকার—অভ্যাসফলের স্তায়) মুক্তিফলানিয়মঃ (মুক্তিকলের সম্বন্ধেও নিয়ম নাই), তদবস্থাবন্ধতেঃ (যেহেতু ঐরূপ ব্যবস্থাই অবধারিত আছে ।]

[সরলার্থঃ—এবম্—অভ্যাসফলক-বিজ্ঞান ইব মুক্তিকলায়া অপি বিজ্ঞানঃ কলকালানিয়মঃ । কৃতঃ ? তদবস্থাবন্ধতেঃ—প্রতিবন্ধাভাবে সত্যেব হি তদবস্থায়াঃ মোক্ষদশায়া অবধারণাদিত্যর্থঃ ॥ অভ্যাস-ফলজনক বিজ্ঞান যেমন কলকালের নিয়ম নাই, তেমনি মুক্তিজনক বিজ্ঞান কলাভিব্যক্তি কালের সম্বন্ধেও কোনরূপ নিয়ম নাই ; কারণ, প্রতিবন্ধকের অভাবদশাতেই মুক্তিরূপ ফল অবধারিত হইয়াছে ; সুতরাং প্রতিবন্ধক থাকিলে মুক্তিকল কখনই অভিব্যক্ত হইতে পারে না ॥৩৮॥৫১॥] ইতি পঞ্চদশঃ মুক্তিফলানিয়মাধিকরণম্ ॥১৫॥]

ইতি শ্রীদুর্গাচরণসংখ্যাবেদান্ততীর্থকৃতায়াম্ ব্রহ্মসূত্রব্যাক্যায়াম্ সরলাখ্যায়াম্

তৃতীয়াধ্যায়ে চতুর্থঃ পাদঃ সমাপ্তঃ ॥৩৮॥

মুক্তিফলশ্রুত্যাপ্যাপানসমুদয়সাধনভূতৈরতিশয়িতকৰ্ম্মভিরুৎপত্তৌ এবমেব কালানিয়মঃ, তস্মাপি পূর্ববৎ প্রতিবন্ধাভাব-প্রতিবন্ধ-সমাপ্তিরূপাবস্থাব-গতেঃ—অত্রাপি তস্ম হেতোঃ সমানত্বাদিত্যর্থঃ ।

বিজ্ঞান সাধনরূপী সৰ্ব্বাতিশায়ী বা সৰ্ব্বোৎকৃষ্ট কৰ্ম্মসমূহ দ্বারা মুক্তিসাধক বিজ্ঞান উৎপত্তি হইলে পর, তাহার ফলসম্বন্ধেও পূৰ্ব্বোক্ত অভ্যাসফলক বিজ্ঞানফলেরই মত কলগত কোনও নিয়ম নাই ; কারণ, পূৰ্ব্বের স্তায় তৎসম্বন্ধেও প্রতিবন্ধকাতাব ও প্রতিবন্ধকসমাপ্তিরূপ দুইটি অবস্থা অবধারিত আছে ; কেননা, পূৰ্ব্বোক্ত হেতুটি ইহার পক্ষেও তুল্য (*) ।

হয় ? (৩) পূৰ্ব্বপক্ষ—কারণ উপস্থিত থাকিলে বধন কার্যোৎপত্তির বিলম্ব হওয়া উচিত হয় না ; তখন বিজ্ঞান-সাধন কৰ্ম্মনিষ্পত্তির পরক্ষণেই কলনিষ্পত্তি হওয়া উচিত । (৪) উত্তর—না, এ বিষয়ে কোন নিয়ম নাই, যদি প্রতিবন্ধক কোন প্রবল কৰ্ম্ম না থাকে, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গেই কল নিষ্পত্তি হয়, আর প্রতিবন্ধক থাকিলে বিলম্ব হয় । (৫) নির্ণয়—অতএব বুঝিতে হইবে, এ বিষয়ে কোনও নিয়ম নাই ।

(*) তাৎপৰ্য্য—এই 'মুক্তিফলাধিকরণ'টির পাঁচটি অংক এইরূপ—(১) বিষয়—মুক্তিকলক বিজ্ঞান ও তৎকলের কাল । (২) সংসার—সেই বিজ্ঞান ও তৎকল কি সাধনসমূহ নিষ্পন্ন হইবার পরক্ষণেই হয় ? অথবা কালান্তরে হয় ? (৩) পূৰ্ব্বপক্ষ সাধন উপস্থিত থাকিলে কার্যোৎপত্তিতে বিলম্ব হওয়া অনুচিত ; সুতরাং সাধননিষ্পত্তির পরক্ষণেই মুক্তি লাভ হয়, বলিতে হইবে । (৪) উত্তর—না, অভ্যাসফলক বিজ্ঞান স্তায় এ সম্বন্ধেও কোন কলের নিয়ম নাই,—প্রতিবন্ধক থাকিলে বিলম্ব হয়, আর প্রতিবন্ধক না থাকিলে অবিলম্ব হয় । (৫) নির্ণয়—অতএব মুক্তিসাধন প্রব হইলেও তাহার কালসম্বন্ধে কোনরূপ নিয়ম নাই বুঝিতে হইবে ।

সর্বৈভ্যঃ কৰ্ম্মভ্যো মুক্তিফল-বিদ্যাসাধনস্ত কৰ্ম্মণঃ প্রবলত্বাৎ প্রতিবন্ধা-
সম্ভব ইত্যধিকাশঙ্কা । তত্রাপি ব্রহ্মবিদপচারাণাং পূৰ্ব্বকৃতানাং প্রবলানাং
সম্ভবাৎ প্রতিবন্ধসম্ভব ইতি পরিহারঃ ।- দ্বিরুক্তিরধ্যায়-পরিসমাপ্তিং
দ্যোতয়তি ॥৩৪॥৫১॥ [ইতি পঞ্চদশং মুক্তিফলাধিকরণম্ ॥১৫॥]

ইতি শ্রীমানুজাচার্য্যবিরচিত্তে শারীরকমীমাংসা-ভাষ্যে
তৃতীয়াধ্যায়স্ত চতুর্থঃ পাদঃ সমাপ্তঃ ॥৩৪॥

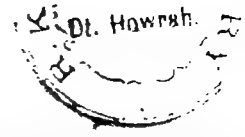
সমাপ্তশ্চায়ং তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥৩॥

এখানে বিশেষ আশঙ্কা হইয়াছিল এই যে, মুক্তিকলের সাধক বিদ্যা, যে কৰ্ম্ম হইতে উৎপন্ন
হয়, সেই কৰ্ম্ম বধন অপরাপর সমস্ত কৰ্ম্ম অপেক্ষা প্রবল, তখন কোন কৰ্ম্মই তাহার প্রতিবন্ধক
হইতে পারে না ; তাহারও পরিহার বা মীমাংসা এই যে, সে সম্বন্ধেও ব্রহ্মবিদের অপকারী
পূৰ্ব্বাগুষ্ঠিত প্রবল কৰ্ম্ম দ্বারা বাধা হওয়া অসম্ভব হয় না ; [হুতরাং তাহার জ্ঞান এই হুত্রে
অতিদেশ করা আবশ্যক হইয়াছে] । অধ্যায়সমাপ্তি জ্ঞাপনের জন্ত হুত্রে ‘তদবস্থাবধূতেঃ’
কথাটির বিকৃতি করা হইয়াছে ॥৩৪॥৫১॥ [ইতি পঞ্চদশং মুক্তিফলাধিকরণম্ ॥১৫॥]

ইতি শ্রীমদ্বাণাচার্য্য্য বিরচিত্ত শারীরকমীমাংসাত্তাষ্যে তৃতীয়াধ্যায়
চতুর্থপাদের অন্তর্বান সমাপ্ত ॥৩৪॥

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥৩॥

পঞ্চম খণ্ড ।

সাহিত্য-পরিষদ-গ্রন্থাবলী, সংখ্যা—৩৬

ভারত-শাস্ত্র-পিটক,

সংখ্যা—০

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রাধেন্দ্রনাথ বিবেকো এম্ এ

প্রবর্তক—

রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর

কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ

ব্রহ্মসূত্র

বা

বেদান্ত-দর্শন

পূজ্যপাদ শ্রীমদ-রামানুজাচার্য্য-প্রণীত

বিশিষ্টা দ্বৈতপর-

শ্রীভাষ্য-

সম্মেত

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ কর্তৃক

অনূদিত ও সম্পাদিত

বিজ্ঞোৎসাহী বদান্তবর

রাজা শ্রীযুক্ত রাও যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের

সাহায্যে

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত ।

সন ১৩২২—চৈত্র ।

PRINTED AT THE COTTON PRESS, BY JYOTISH CHANDRA GHOSH,
57, HARRISON ROAD, CALCUTTA.

আভাস ।

পূণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে একদা এমনই এক শুভ সময় সমুপস্থিত হইয়াছিল, যে সময় ভারতের আপাষর নরনারীগণ পরলোকে দৃঢ় প্রত্যয়, ঈশ্বরে প্রগাঢ় ভক্তি, আশ্বার অবিনশ্বরত্বে অটুট বিশ্বাস, বেদবাক্যে অত্রান্ততাজ্ঞান ও গুরুবচনে সমধিক শ্রদ্ধা প্রভৃতি গুণরত্নে অলঙ্কৃত ছিলেন ; সে সময় তাহারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের অক্ষয়ভাণ্ডার বেদরূপ কর্তৃত্বের শীতল ছায়াতলে বসিয়া ঐহিক ও পারলৌকিক কল্যাণ চিন্তায় নিরত থাকিয়া সুখে দিনযামিনী যাপন করিতেন, এবং সকলেই অস্বাভিক পরিমাণে আপন আপন অতীষ্ট লাভে কৃতার্থ হইতেন ; মনে হয়, নাস্তিকতা বলিয়া একটা কথা যেন তখন এদেশে ছিল না ; কিন্তু দুর্নিবার কাল-চক্রের অমোঘ আবর্তনে সে শুভদিন অতীত হইয়াগেল, সে সৌভাগ্য-স্বর্ঘ্য সহসা অন্তর্মিত হইয়া পড়িল ; সঙ্গে সঙ্গে বোধহয় অজ্ঞান-তিমিরের আবির্ভাব হইতে লাগিল ; বিমল মানসাকাশে সংশয়ের স্মৃষ্ণ রেখা দেখা দিল ; ক্রমে তাহাই বিপুল জলদজ্বালে পরিণত হইয়া ভারতে বোরতর ছদ্মদিনের সঞ্চার করিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে নাস্তিকতাময় বিষম অশনিসম্পাতে সাধুহৃদয় প্রাকম্পিত করিয়া তুলিল । সেই বিষম নাস্তিকতার ফলে ধর্ম-বিশ্বাস শিথিল হইল, ভগবদ্ভক্তি চলিয়া গেল, বেদপ্রমাণ্যে সংশয় উপস্থিত হইল ; দিন দিন অশ্বশ্বের আধিপত্য বাড়িতে লাগিল ; বোধহয়, তখন হইতেই মনোবিগণের হৃদয় দার্শনিক চিন্তার উন্মেষ হইতে লাগিল, এবং সমাজে দর্শনশাস্ত্র প্রচারের আবশ্যকতা উপলব্ধি হইল ; ক্রমে ভায় বৈশেষিকাদি দর্শনশাস্ত্রের সৃষ্টি হইল ; কিন্তু তাহাতেও বেদ-বিশ্বাস বিকৃতিভাব নিবারিত হইল না, যুগে যুগে তাহার মাত্রা বাড়িতে লাগিল—

‘কিঞ্চিৎ তদন্তথাভূতং ত্রেতায়াং ছাপরেহখিলম্ ।’

ত্রেতা-যুগেই বেদবিশ্বাস বিকৃতির সূত্রপাত হয়, তখন বাহা সামান্ত মাত্র ছিল, ছাপরে তাহারই বোল কলার পরিপূর্ণ হইল, তখন—

“যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্নং যো বৈ বেদাংশ্চ গ্রহিণোতি তস্মৈ” ।

যিনি সৃষ্টির প্রথমে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহার হৃদয়ে বেদবিশ্বাস প্রকাশ করিয়া থাকেন ; এবং—

“হর্ষং তমঃ সদসতী চ বিবেক্ মৌশো মানং প্রদীপমিব কারুণিকো দদাতি” ।

যিনি ককণাপরবশ হইয়া জীবগণের হৃদয়গত অজ্ঞানানুকার অপনয়নের নিমিত্ত এবং সং ও অসং বস্তুর প্রভেদ জ্ঞানের জন্য প্রদীপবৎ সর্কার-প্রকাশক বেদপ্রমাণ প্রচার করিয়া থাকেন ; সেই তগবান্ পুরুষোত্তম নারায়ণ—

“তৈর্বিজ্ঞাপিত-কার্ষাস্ত ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ ।

অবতীর্ণো মহাবোগী সত্যবত্যাং পরাশরাং ।

উৎসন্নান্ নিখিলান্ বেদানুজ্জহার হরিঃ স্বয়ম্ ॥”

উৎসন্নপ্রায় বেদরাশির গুনকঙ্কারের জন্য দেবগণের অনুরোধে প্রসন্ন হইয়া সত্যবতীর গর্ভে

পরামর্শের ঠিকই মহাবোধী কৃষ্ণদৈশ্যরূপে অবতীর্ণ হইলেন, এবং নষ্টপ্রায় বেদরাশির পুনরুদ্ধার সাধন করিলেন। তিনি কেবল বেদোদ্ধার করিয়াই নিশ্চিত হইলেন না ; বন্দ্যবিত্ত মানবগণ বাহাতে অন্যায়সে অস্তিমত বেদাংশ গ্রহণ করিতে পারে, তাহার জন্ত—

“ঋগখর্ক-যজুঃসামাঃ রাশীমুচ্চ্যতা বর্গশঃ।

চতস্রঃ সংহিতাশ্চক্রে সূত্রে মণিগণা ইব ॥”

বিতর্ক বেদরাশি হইতে এক এক শ্রেণীর মন্ত্র সমূহ পৃথক পৃথক রূপে সংগ্রহ করিয়া ঋক, যজুঃ, সাম ও অথর্ব নামক চারিটা সংহিতা সংকলন করিলেন। এই সংকলনের ফলেই মহর্ষি কৃষ্ণদৈশ্যরূপে ‘বেদব্যাস’ নামে খ্যাতি লাভ করিলেন।

মহর্ষি বেদব্যাস কেবল বেদোদ্ধার ও বেদবিভাগ করিয়াই নিশ্চিত থাকিলেন না, তিনি তাহার বহুল প্রচারের জন্ত শিষ্য সংগ্রহ করিয়া এক এক জনকে এক একটা বেদভাগ শিক্ষা দিতে লাগিলেন—পৈল নামক শিষ্যকে ঋগ্বেদ, বৈশম্পায়নকে যজুর্বেদ, জৈমিনিকে সামবেদ এবং স্রমন্তকে অথর্ববেদ অধ্যয়ন করাইলেন। এইরূপে বেদ-বিভাগ প্রচারবাহন্য ঘটিল সত্য, কিন্তু তাহাতেও প্রকৃত উদ্যোগ সিদ্ধির অন্তরায় অন্তর্হিত হইল না ; বিতর্ক-বাত্যার বিষয় তাড়নায় বেদরূপ ধর্মকল্লতরু তখনও চঞ্চল হইতে লাগিল। তখন তিনি স্বশিষ্য জৈমিনি মুনিকে বেদের পূর্বভাগ কর্মকাণ্ড অবলম্বনে মীমাংসা শাস্ত্র রচনায় নিয়োজিত করিয়া আপনি স্বয়ং উত্তর ভাগ জ্ঞানকাণ্ড—বেদান্তের মীমাংসা প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইলেন—

“চকার ব্রহ্মসূত্রানি যেষাং সূত্রত্ৰয়মঙ্গলা”।

তিনি বেদসার বেদান্ত অবলম্বনে ব্রহ্ম-নিরূপণাত্মক যে সমস্ত সূত্র প্রণয়ন করিলেন, সেই সূত্র সমষ্টির নাম হইল ব্রহ্মসূত্র। শাস্ত্রে সূত্র-রচনার বৈশিষ্ট্য লক্ষণ নির্ণীত আছে, এই ব্রহ্মসূত্রে তাহা পূর্ণমাত্রায় অনুসৃত হইয়াছে (১) ; সেই ব্রহ্মসূত্রই বেদান্তদর্শন নামে পরিচিত।

ব্রহ্মসূত্র রচনার কালবিশেষ নিরূপণ করা অসম্ভব হইলেও, ইহা যে, মহাভারত ও পদ্মপুরাণ প্রভৃতি অনেকগুলি পুরাণ সৃষ্টির পূর্বে রচিত হইয়াছিল, তাহাযে কোনও সন্দেহ নাই ; মহাভারতের অন্তর্গত ভগবদ্গীতায় ব্রহ্মসূত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—

“ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমর্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ।”

এখানে “ব্রহ্মসূত্র-পদৈঃ” কথায় এই বেদান্তদর্শনের সূত্রাকরকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে ; তন্নিমিত্ত অল্প কোন অর্থ এখানে কথিত হয় নাই। তাহার পর—

“বেদান্তকৃতং বেদবিদেষ চাহম্”

এখানে বেদ ও বেদান্তের পৃথক উল্লেখ থাকায় এবং নিত্যসিদ্ধ বেদান্ত—উপনিষদের কর্তৃক নির্দেশও সমীচীন না হওয়ায় ‘বেদান্ত’-শব্দে বেদান্তদর্শনই বুঝিতে হইবে। মহাভারতের অন্তর্গত সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে বেদান্তদর্শনের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় ; পদ্মপুরাণে বড়দর্শনের গুণ-দোষ নির্দেশস্থলে বেদব্যাসকৃত বেদান্তদর্শনেরও নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—

(১) সূত্র লক্ষণ যথা—“অসাক্ষরমসলিঙ্গং সারবৎ বিবর্তোমুখং। অস্ত্রোক্তমনবস্ত্বং যজ্ঞঃ সূত্রমিতি বিদ্যঃ।” (পদ্মপুরাণ)।

‘জৈমিনীয়ে চ বৈয়াসে বিরুদ্ধোংশো ন কশ্চন।

শ্রুত্যা বেদার্থবিজ্ঞানে শ্রুতিপারং গতো হি তো ॥’

এই স্লোকে জৈমিনিকৃত পূর্বমীমাংসা ও বেদব্যাখ্যাকৃত উত্তরমীমাংসার উল্লেখ রহিয়াছে। ইহা ছাড়া বিষ্ণুপুরাণেও যে, ব্রহ্মসূত্রের স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে, তাহা আমরা প্রথমেই প্রদর্শন করিয়াছি। যথোক্ত প্রমাণ সমূহ হইতে বেশ বুঝা যায় যে, মহাত্মার রচনার পূর্বে কলি যুগের সদ্ধিক্রমে যে কোন সময়ে ইহা বিরচিত হইয়াছিল, এতদতিরিক্ত আর কিছু বলিতে পারা যায় না।

সম্পূর্ণ বেদান্তদর্শনটী চারি অধ্যায়ে বিভক্ত—(১) সমন্বয়, (২) অবিরোধ, (৩) সাধন ও (৪) ফলাধায়। প্রত্যেক অধ্যায়ে চারিটি করিয়া পাদ বা পরিচ্ছেদ আছে; প্রত্যেক পাদে আবার বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে অনেকগুলি অধিকরণ রচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে স্পষ্ট জীবলিঙ্গক শ্রুতির সমন্বয়, তৃতীয় পাদে স্পষ্টলিঙ্গক ব্রহ্ম বিচার, চতুর্থ পাদে কেবল সন্দিগ্ধ পদের বিচার। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে সাংখ্যাদি স্তুতিশাস্ত্র ও ত্রায় প্রভৃতি তর্কশাস্ত্রের উদ্ভাবিত আপত্তি খণ্ডন, দ্বিতীয় পাদে সাংখ্যাদি দর্শনোক্ত সিদ্ধান্তের দোষ প্রদর্শন; তৃতীয় পাদে আকাশাদির উৎপত্তি নিরূপণ; চতুর্থ পাদে ইন্দ্রিয় প্রভৃতির উৎপত্তি-নিরূপণ। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে জাগ্রাদি অবস্থাবিশিষ্ট জীবে দোষগুণাদি বিচার; দ্বিতীয় পাদে—ভগবানের নিত্য-নির্দোষ ও লিখিল কল্যাণময়গুণাকরত্ব নিরূপণ; তৃতীয় পাদে শ্রুতান্ত উপাসনাদ্বয়-গুণ-সমূহের উপসংহার বা সংগ্রহ প্রণালী নিরূপণ, চতুর্থ পাদে উপাসনার অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ সাধন নিরূপণ। চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পাদে উপাসকের উপাসনা প্রভাবে পূর্বর্তন পাপপুণ্যের বিনাশ ও পরভবিক পুণ্যপাপে অসংস্পর্শ বিচার; দ্বিতীয় পাদে মুমূর্ষুজীবের উৎক্রমণ-প্রণালী নিরূপণ; তৃতীয় পাদে উপাসকের মৃত্যুর পর উত্তরায়ণাদি পথে গতিপ্রকার নিরূপণ; আর চতুর্থ পাদে মুক্ত প্রকৃষের ব্রহ্মপ্রাপ্তি সম্বন্ধে বিচার সন্নিবেশিত হইয়াছে।

প্রত্যেক পাদে আবার অনেকগুলি ‘অধিকরণ’ আছে; প্রত্যেক অধিকরণে স্বতন্ত্র এক একটি বিষয় বিচারিত ও মীমাংসিত হইয়াছে; সেই বিচার কোথাও একস্থলে কোথাও বা একাধিক স্থলে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ের প্রথমপাদে অধিকরণসংখ্যা—১১, দ্বিতীয় পাদে—৮, তৃতীয় পাদে—১০, চতুর্থ পাদে—৮; দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে ১০, দ্বিতীয় পাদে ৮, তৃতীয় পাদে ৭, চতুর্থ পাদে ৮; তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে ৬, দ্বিতীয় পাদে ৮, তৃতীয় পাদে ২৬, চতুর্থ পাদে ১৫; চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পাদে ১২, দ্বিতীয় পাদে ১১, তৃতীয় পাদে ৫, চতুর্থ পাদে ৬, মোট অধিকরণসংখ্যা ১৬৬। অধিকরণের সংখ্যা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, সম্পূর্ণ বেদান্তদর্শনে কতগুলি বিষয় বিচারিত ও মীমাংসিত হইয়াছে।

আলোচ্য বেদান্তদর্শন সর্বজনবিদিত; সুতরাং তাহার গুণব্যাখ্যানে অধিক কথা বলা অনাবশ্যক; তবে এইমাত্র বলিলেই বোধ হয়, যথেষ্ট হইবে যে, মহামহিম মহর্ষি বেদব্যাসের অনৃত্যর লেখনী-নিঃসৃত ব্রহ্মসূত্র—বেদান্তদর্শনের গৌরবসম্পদ লগতে অতুলনীয়, এবং দর্শন-মাজে সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত। শতশত প্রণীতবশা মহাপুরুষ ইহার সেবার নিবৃত্ত থাকিয়া

জীবনাভিপাত করিয়াছেন ; এবং অসীম শক্তিসম্পন্ন বহুতর আচার্য্য ইহার উপর ভাষ্যব্যাখ্যা-প্রভৃতি প্রণয়ন করিয়া নিজ নিজ বিজ্ঞাবুদ্ধির সার্থকতা-সম্পাদন করিয়াছেন । অধিক কি, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি পরম্পর বিরোধীল সাম্প্রদায়িকগণও বেদান্তদর্শনের সেবার একমত হইয়াছেন ; সকলেই আপনাদের অভিমত সিদ্ধান্তগুলিকে বেদান্তের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে বধ্যশক্তি প্রয়োগ পাইয়াছেন ; এরূপ সার্বভৌমিক সৌভাগ্য লাভ করা বেদান্তদর্শন ভিন্ন অপর কোনও দর্শনের ভাগ্যেই ঘটে নাই বলিলে কিছুমাত্র অতুক্তি হয় না ।

প্রচলৎ ব্যাখ্যাগ্রন্থের সাহায্যে জানা যায় যে, অতি পুরাকালে ভগবান্ বোধান, ত্রিমিড়, তর্কপ্রপঞ্চ ও ভাস্কর প্রভৃতি প্রাচীন আচার্য্যগণকর্তৃক এই বেদান্তদর্শনের উপর অনেকগুলি ভাষ্য ব্যাখ্যা বিরচিত হইয়াছিল ; বৌদ্ধধর্মের প্রাবল্য বশতই হউক, অথবা সম্প্রদায়বিচ্ছেদ বশতই হউক, দীর্ঘকাল হইতেই সেগুলি সমাজ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে ; জানি না, সেগুলি প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পুনরায় স্তুধীসমাজের আনন্দবর্ধন করিবে কি না । বর্তমান সময়ে আচার্য্য শঙ্কর, রামানুজ, মধ্ব, বল্লভ, বিজ্ঞানভিক্সু ও বলদেব প্রভৃতির বিরচিত কয়েকখানি ভাষ্যগ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায় ; ইহারে এখনও অক্ষতদেহে দণ্ডায়মান থাকিয়া আপনাদের অধিকার রক্ষা করিতেছে । বলা আবশ্যক যে, ইহাদের মধ্যে প্রায় সমুদয়গুলিই সাম্প্রদায়িক ভাবে পরিপূর্ণ ; আচার্য্য শঙ্করের ভাষ্যকেও সাম্প্রদায়িক বলা সঙ্গত হয় কি না, বিবেচনার বিষয় । বিজ্ঞানভিক্সু নিজে সাংখ্যমত-বলবী ছিলেন ; তিনি সাংখ্যের সূত্রে বেদান্তের ব্যাখ্যা করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন ; এবং দর্শনগুলির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বা সমন্বয় সংস্থাপনের জন্তও সমধিক বৃত্ত করিয়াছেন ; তাঁহার সে বৃত্ত নিশ্চই প্রশংসার যোগ্য । এতদ্ব্যতীত রামানুজের গুরু যাদবপ্রকাশও বেদান্তদর্শনের একখানি ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন ; শ্রীভাষ্যের টীকাকার সুদর্শনাচার্য্য স্থানে স্থানে তাহার নানোন্মেষ করিয়াছেন ; কিন্তু মূলগ্রন্থ এখনও দৃষ্টিগোচর হয় নাই ।

যে সময় এদেশে প্রবল বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাবে নূতন এক ধর্মবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, বেদবিরোধী বৌদ্ধধর্মের প্রবল প্রভাব দেশের সর্বত্র একাধিপত্য করিতেছিল, এবং বৌদ্ধধর্মরূপ প্রবল বজ্র-প্রোতে বৈদিক ধর্ম-সেতুর নিয়ম-বন্ধনগুলি একে একে খসিয়া পড়িতেছিল, সেই ভীষণ দুঃসময়ে জ্ঞানগুরু শিবাবতার আচার্য্য শঙ্কর ধরাধামে অবতীর্ণ হন ; তিনি অবতীর্ণ হইয়া বিগত অযৈতবাস প্রচারে হুর্জর বৌদ্ধবাদ বিধ্বস্ত করিয়া সনাতন বৈদিক ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্রতি ও যুক্তির অপূর্ণ সমন্বয়ে বেদান্তদর্শনের উপর প্রসার-পত্তীর এক বিস্তৃত ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন । তাঁহার অন্তর্গমনের বহুকাল পরে, খৃস্টাব্দ ১৪০—১১৬ শকাব্দের মধ্যে আচার্য্য রামানুজের আবির্ভাব হয় ।

রামানুজের জন্ম—

রামানুজ চৈত্রমাসের শুক্লা পক্ষী তিথিতে হাকিণাত্যের অন্তর্গত ভূতপুরী নামক নগরে জন্ম গ্রহণ করেন ; তাঁহার পিতার নাম কেশব-সোমযাজী, মাতার নাম ভূম্মবী । বিশিষ্টাশৈব-বাদসম্বন্ধে বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁহার বৃত্তান্ত বিভিন্নরূপে বর্ণিত হইয়াছে, কোথাও তাঁহাকে ভগবানের পকারূপাবতার বলা হইয়াছে, কোথাও তাঁহাকে সাক্ষাৎ বিষ্ণুর অবতার বলা হইয়াছে, কোথাও

আবার অন্তর্ভুক্তও নির্দেশ করা হইয়াছে। তাঁহার এইরূপ অলৌকিক মহিমা প্রকাশক অনেক কথা অনেক গ্রন্থেই উল্লিখিত আছে; এখানে সে সমুদয়ের বিশেষ আলোচনা অনাবশ্যক মনে করি।

শৈশবে সাধু-সঙ্গ লাভ—

রামানুজের শিশুজীবনের ঘটনাবলী বড়ই মনোহর এবং কৌতূহলোদ্দীপক; কিন্তু এখানে সে সমস্ত ঘটনার অবতারণা করা অনাবশ্যক বোধে পরিত্যক্ত হইল। কল কথা, শৈশবেই তাঁহার বিমল প্রতিভালোকে ভবিষ্যৎজীবনের কর্তব্য-পথ উদ্ভাসিত হইয়াছিল। রামানুজ সমবয়স্ক শিশুগণের সঙ্গে খেলা করিতে প্রায়ই বাড়ীর বাহিরে যাইতেন; এক দিন পথিপার্শ্বে খেলা করিতেছেন, এমন সময়ে তিনি কাকীপূর্ণনামক এক পরম ভাগবতের দৃষ্টিপথে পতিত হইলেন; দর্শনমাত্রেই যেন উভয়ের মধ্যে কেমন একটা শ্রীতির সঞ্চার হইল; লোহ যেমন চুষকে আকৃষ্ট হয়, তেমনি তাহারও পরম্পর পরম্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। তদবধি ভক্ত-প্রবর কাকীপূর্ণ প্রায়ই রামানুজকে দেখিতে আসিতেন, এবং সুযোগমত ভক্তিতত্ত্বের উপদেশ প্রদান করিতেন; রামানুজও একাগ্রচিত্তে তাহা শ্রবণ করিতেন এবং সযত্নে হৃদয়ে ধারণ করিতেন। বলা আবশ্যক যে, কাকীপূর্ণ তাঁহার শিশুজন্মের, যে ভক্তি-বীজ রোপণ করিয়াছিলেন, কালে তাহাই মহামহীকূলে পরিণত হইয়া শোকতাপ-প্রদীপ্তিত শত শত নরনারীর নৃৎ হৃদয়ে শান্তি-ছায়াদানে সমর্থ হইয়াছিল।

যাদবপ্রকাশের নিকট বিদ্যাশিক্ষা—

অতঃপর রামানুজের অধ্যয়নের কাল উপস্থিত হইল; তৎকালে কাকীপুর নগরে যাদব-প্রকাশ নামে একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক বাস করিতেন; সে সময় সে দেশে তাঁহার সমকক্ষ দ্বিতীয় কোন অধ্যাপক ছিলেন না। রামানুজ প্রথমেই তাঁহার নিকট বিদ্যাশিক্ষার অভিলাষে গমন করিলেন, এবং যথারীতি শিষ্যত্বগ্রহণপূর্ব্বক নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। ঐকান্তিক শাস্ত্রানুশীলন, অসাধারণ প্রতিভা, বিনয়মধুর ব্যবহার ও অকৃত্রিম গুরুভক্তি প্রভাবে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি অধ্যাপকের রেহদৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন; ক্রমে তাঁহার অলৌকিক প্রতিভার ছটা চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল; এবং বিখ্যাত বিদ্বৎসমাজ তাঁহার গভীর জ্ঞান, প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ও অলৌকিক প্রতিভাদর্শনে বিস্ময়বিমুগ্ধ হইতে লাগিল।

রামানুজ প্রদানতঃ বাণবপ্রকাশেরই শিষ্য ছিলেন; কিন্তু তন্নিম্ন আরও পাঁচ জনকে তিনি শিক্ষাদাতা গুরু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন—(১) মহাপূর্ণ, (২) শ্রীশৈলপূর্ণ, (৩) গোষ্ঠীপূর্ণ, (৪) শ্রীরঙ্গনাথগুরু, ও (৫) মালাধর (ক)। ইহারাও তাঁহার গুরু সত্য; কিন্তু প্রকৃত

(ক) মহাপূর্ণ বীর-সম্রাটরাজত পঞ্চবিধ সাক্ষ্যের উপদেশক; শ্রীশৈলপূর্ণ রামায়ণের উপদেষ্টা; গোষ্ঠীপূর্ণ রত্নশিক্ষাদাতা; শ্রীরঙ্গনাথ ত্রিবিড়োপনিষদের উপদেষ্টা; মালাধর গুরু—ত্রিবিড়োপনিষদের অর্থোপদেষ্টা; আর যাহারা কাকীপূর্ণ নিজসম্রাটরাজত বার্তাবাহকের সংবাদদাতা; এই তত্ত্ব রামানুজ তাঁহাকেও অগ্রাঙ্গ গুরুর অনুকূল ভক্তি করিতেন।

কথা বলিতে হইলে, কাকীপূর্ণকেই তাঁহার সাধনক্ষেত্রের পরম সহায় গুরু বলিতে হয় ; কারণ, মহাত্মা কাকীপূর্ণ তাঁহার শিষ্য-দ্বয়ে প্রথমে যে বীজ রোপণ করিয়াছিলেন, কালক্রমে তাহাই বিভিন্ন গুরুর উপদেশ-বারিসেকে মহান্ মহীকূহে পরিণত হইয়া বিভিন্ন পত্র পুষ্প কলে সুশোভিত হইয়া পরম রমণীয় হইয়াছিল যাত্র ।

রামানুজের প্রতিভাস্ফুরণ—

রামানুজ যে সময় যাদবপ্রকাশের নিকট অধ্যয়ন করিতেছিলেন, তখন একদা বেদান্তদর্শন পড়িবার কালে, আচার্য্য শঙ্করকৃত “কপ্যাসং” শ্রুতির (১) ব্যাখ্যা শুনিয়া বড়ই বিব্রত ও ব্যথিত হইলেন, এবং সবিনয়ে গুরু সমীপে নিবেদন করিলেন—গুরুদেব, ‘কপ্যাসং’ কথার অতি উত্তম অর্থ থাকিতে একরূপ জঘন্ত অর্থ গ্রহণ করিবার প্রয়োজন কি ? বিশেষতঃ যিনি পরমারাধ্য পরম পবিত্র পরমেশ্বর, তাঁহাকে একটা জঘন্ত কপিপুচ্ছের অধোভাগের সহিত তুলিত করা কি মহা অপরাধের কাণ্ড হয় না ? এ কথা শুনিবামাত্র যাদবপ্রকাশ কিঞ্চিৎ বিরক্তি সহকারে বলিলেন—কি আশ্চর্য্য, আচার্য্যবাক্যেও অশ্রদ্ধা ! এ শ্রুতির এতদপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট অর্থ কি হইতে পারে ? রামানুজ বলিলেন—হী, হইতে পারে ; আশ্চা করুন ; বলিতেছি—শ্রবণ করুন ; এই বলিয়া রামানুজ ঐ কথার একটা সরল, সুন্দর ও সুসঙ্গত ব্যাখ্যা করিলেন । যাদবপ্রকাশ তাহার তাদৃশ ব্যাখ্যা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন, এবং ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন । ইহাই রামানুজ-প্রতিভার সর্ব্বপ্রথম বহিঃপ্রকটন । এই ঘটনার পর হইতেই রামানুজের যশঃসৌরভ দিগ্দিগন্তে প্রসারিত হইতে লাগিল, ক্রমে সে কথা বতিবর যামুনাচার্য্যেরও শ্রুতিগোচর হইল । তদবধি যামুনাচার্য্য রামানুজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে উৎকণ্ঠিত হইলেন ; কিন্তু দ্রঃখের বিষয় যে, তাঁহার জীবদ্দশায় সে বাসনা পূর্ণ করিবার সুযোগ ঘটয়া উঠে নাই ।

রামানুজের যামুনাচার্য্যসমীপে গমন—

বতিবর যামুনাচার্য্য যেমন রামানুজের সাক্ষাৎকারের অভিলାষী ছিলেন, আচার্য্য রামানুজও তেমনি তাঁহার দর্শনে বিশেষ সমুৎসুক ছিলেন ; কিন্তু এযাবৎ পরস্পরের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ ঘটয়া উঠে নাই । অবশেষে যামুনাচার্য্য যখন বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার দেহত্যাগের আর বিলম্ব নাই ; অন্তিম সময় সন্নিহিতপ্রায় ; তখন তিনি রামানুজকে সত্তর আনধনের জন্ত কাকীতে শিষ্য প্রেরণ করিলেন । শিষ্যগণ রামানুজের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রভুর আজ্ঞা জ্ঞাপন করিলেন ; তিনিও চিরসংকীর্ণ বাসনা পূর্ণ হইবার সুযোগ ঘটিল মনে করিয়া

(১) হাশোপোপনিষদে একটা শ্রুতি আছে—“যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকম্, এষমভ্যাকিষ্টম্।” আচার্য্য শঙ্কর ইহার অর্থ করিয়াছেন—কপিঃ বানরঃ, আভ্যতে উপবিষ্টতে অনেক—ইতি আশং ; কপেঃ বাসঃ পুচ্ছাধোভাগঃ—কপ্যাসম্। বানরের পুচ্ছাধোভাগ প্রায়ই রক্তবর্ণ হইয়া থাকে, হস্তরাং তাহার সহিত পুণ্ডরীকের—পরের তুলনা হইতে পারে সত্য ; কিন্তু আচার্য্য রামানুজ ইহার অর্থ করিলেন—কং জলং শিবভীতি—কপিঃ—যথা, তেন আভ্যতে বিকশিতঃ ত্রিকূটে ইতি কপ্যাসং—যথাক্রিয়-একুটীতিবিভ্যর্থঃ । অথবা কপিঃ নালং, তত্র আভ্যতে হীকূটে যেন, তৎ কপ্যাসং—জলহঃ পুণ্ডরীকভিত্ত্যর্থঃ ।

সমাপ্ত শিষ্যগণের সঙ্গে প্রকল্পমনে ত্রিভুজাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাহার ত্রিভুজে উপস্থিত হইবার পূর্বেই শুনিতে পাইলেন, যামুনাচাৰ্য্য কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন ; রামানুজ সে কথা শুনিয়া নিঃসংসাহ হইয়াও যামুনের মৃতদেহ দর্শনের লোভ পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না ; ক্রমে সেখানে উপস্থিত হইলেন।

রামানুজ সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন—যতিবরের দেহ নিম্পন্দ অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু তখনও দেহের তেজঃপ্রভা বিলুপ্ত হয় নাই ; রামানুজ নির্নিমেঘ নয়নে তাহাই নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ; হঠাৎ দেখিতে পাইলেন—আচার্য্যের দক্ষিণ হস্তের তিনটা অঙ্গুলী আকৃষ্টভাবে রহিয়াছে ; তদর্শনে তিনি কোতূহলপরবশ হইয়া—সমীপস্থ শিষ্য-মণ্ডলীকে তাদৃশ অঙ্গুলীসংকোচনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কেহই তাহার প্রকৃত কারণ নির্দেশ করিতে সমর্থ হইল না। রামানুজ পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘আচ্ছা, আচার্য্যের অভিলষিত কোন বিষয় অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে কি ?’ শিষ্যগণ বলিলেন হাঁ, তাহার তিনটা কার্য্য অপরূপ রহিয়াছে—(১) বেদান্তদর্শনের উপর মহর্ষি বোধায়নকৃত স্তবিস্তৃত বৃত্তির অনুযায়ী নাস্তিত্ব, নাতি দীর্ঘ একটা ব্যাখ্যা প্রণয়ন করা ; (২) ব্যাস ও পরাশর প্রবর্তিত সিদ্ধান্ত পদ্ধতি প্রচার করা, এবং (৩) শঠমথন মুনিকৃত ত্রিমিডোপনিষদের একটা উত্তম ব্যাখ্যা রচনা করা। তিনি এই তিনটা বিষয় সম্পাদন করিবার কথা বারংবার বলিভেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তিনি তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া যাইতে পারেন নাই। রামানুজ বলিলেন—আচ্ছা, আচার্য্যের অভিপ্রত এই তিন কার্য্যই আমি সম্পাদন করিব। তাহার কথা শেষ হইতে না হইতেই যামুনাচাৰ্য্যের সঙ্কুচিত অঙ্গুলী তিনটা স্বাভাবিক ভাব ধারণ করিল ; তদর্শনে সকলেই মুগ্ধপং চমৎকৃত হইল ; রামানুজও আপনার অঙ্গীকৃত সম্পাদনে মনোযোগী হইলেন।

রামানুজের গ্রন্থপ্রণয়ন ও দিগ্বিজয়ে যাত্রা—

সংজ্ঞাসংগ্রহই স্বকার্য্যসাধনের প্রশস্ত পথ মনে করিয়া, রামানুজ সংজ্ঞাস অবলম্বন করিলেন এবং ক্রমে পূর্ক-স্বীকৃত গ্রন্থত্রয় প্রণয়ন করিলেন। বেদান্তদর্শনের ভাষ্য-ব্যাখ্যা (ত্রিভাষ্য) রচনা শেষ করিয়া অতীষ্ট বিশিষ্টাঈশ্বরবাদ প্রচারের অন্ত তিনি দিগ্বিজয়ে বাহির হইলেন। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, তিনি দিগ্বিজয় ব্যপদেশে ৬বারাণসী-ধামে উপস্থিত হইয়া যখন সরস্বতীসদনে গমন করেন, তখন স্বয়ং সরস্বতী দেবী তাহার “কপ্যাসং” শ্রুতির ব্যাখ্যা প্রবণে পরিতুষ্ট হইয়া তৎকৃত বেদান্তভাষ্যের দখেষ্ট প্রশংসা ও উৎকর্ষ কীর্তনপূর্বক তদীয় বেদান্তভাষ্যের ‘ত্রিভাষ্য’ আখ্যা প্রদান করেন ; তদবধি রামানুজের বেদান্তভাষ্য ‘ত্রিভাষ্য’ নামে (১) পরিচিত এবং সুধীসমাজে সমধিক সমাদৃত হইতে লাগিল। রামানুজ কেবল

(১) ভাষ্যের লক্ষণ এইরূপ—স্বত্রার্থে বর্ণিতে বহু পদৈঃ সূত্রানুসারিভিঃ।

কপ্যাসি চ বর্ণান্তে ভাষ্যং ভাব্যবিদ্যো বিদুঃ।

টীকা আর ভাষ্যে প্রভেদ এই যে, টীকাব্যাখ্যায় টীকাকারের স্বাধীনতা থাকে না, কেবল মূল্যের ব্যাখ্যা করাই তাহার প্রধান কার্য্য ; কিন্তু ভাষ্যে ভাষ্যকর্তার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে ; ভাষ্যকার প্রসঙ্গক্রমে মূলের অতিরিক্ত কথাও অবতারণা করিতে পারেন, এবং নিজেদের কথারও ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

বাছনাচাৰ্য্যেৰ অতিপ্ৰায় পৰিপূৰণ কৰিৱাই নিশ্চিত ছিলেন না; স্বীয় মতৰ দৃঢ়তা সম্পাদনেৰ জন্ত আয়ো অনেকগুলি উৎকৃষ্ট গ্ৰন্থ ও টীকা ৰচনা কৰিৱাছিলেন। তৎকৃত প্ৰধান কৰেকটীৰ নাম একটী শ্লোকে গ্ৰথিত আছে; শ্লোকটী এই—

“বেদান্তসারো বেদান্তদীপো বেদার্থসংগ্ৰহঃ।

গন্ত-গীতাভাষ্য-সূত্ৰভাষ্য-নিত্যক্রমা ইতি” ॥

এতৎকালীন আৰো অনেক গ্ৰন্থ তাঁহাৰ ৰচিত বলিয়া পৰিচিত হইয়া আসিভেছে; এখানে সে সময়ৰেৰ আলোচনা অনাবশ্যক। ৰামানুজৰ অভিমত বিশিষ্টাৰ্শৈববাদ ও তদনুসৃত্ত বুদ্ধিতৰ্কসম্বন্ধিত গ্ৰন্থনিচয় প্ৰচাৰিত হইবাৰ পৰা সুধীসমাজে তাঁহাৰ যে, কি পৰিমাণে গৌৰৱ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহা নিয়োক্ত একটীমাত্ৰ শ্লোক হইতেই সম্যক উপলব্ধি কৰিতে পাৰা যায়। শ্লোকটী এই—

গাথা তাৰাগতানাং গলতি গমনিকা কাপিলী কাপি নীনা,

কীৰা কাণাদবাণী ক্ৰুহিগহৰগিরঃ শৌৰভং নারভন্তে।

কামা কোমারিলোক্টিৰ্জগতি শুক্লমতঃ গৌৰবাদ্ দ্ববাস্তম্,

কা শঙ্কা শঙ্করাদেৰ্ভজতি ধতিপতো ভদ্রবেদীঃ ত্ৰিবেদীম্ ॥

বিশিষ্টাৰ্শৈববাদ—

ৰামানুজৰ অভিমত সিদ্ধান্তেৰ নাম বিশিষ্টাৰ্শৈববাদ। বিশিষ্টাৰ্শৈববাদ কথায় বৌগিকার্থ এইৰূপ—বিধা ইত্যং—বীতম্, তত্ত্ব ভাবঃ ঐতম্, “বিধেতঃ বীতমিত্যাহন্তত্ভাবো ঐতম্ভূতম্”। ন ঐতং অঐতং—ভেদাভাবঃ। বিশিষ্টম্—চেতনাচেতনসম্বন্ধিতম্ অঐতং=বিশিষ্টাৰ্শৈবতম্। অপবা ধৰ্মোভাবঃ—বিভা, বিতৈব ঐতং—(স্বার্থে ক্ষঃ) ভেদঃ, ন ঐতম্ অঐতম্—ভেদাভাবঃ ঐক্যাদিত্যর্থঃ। বিশিষ্টং চ বিশিষ্টং চ বিশিষ্টে—স্বলচিদ্ৰচিদ্ৰবিশিষ্টং স্বস্বলচিদ্ৰচিদ্ৰবিশিষ্টং চ ব্ৰহ্মণী, তয়োঃ বিশিষ্টয়োঃ ব্ৰহ্মণোঃ অঐতং—বস্ততোহভেদঃ=বিশিষ্টাৰ্শৈবতম্, তন্নিৰ্ণায়কো বাৰঃ সিদ্ধান্তঃ বিশিষ্টাৰ্শৈবতম্ ইত্যর্থঃ।

ইহাৰ মৰ্ম্মার্থ এই যে, বিশিষ্ট অৰ্থ—চেতন ও অচেতনবিশিষ্ট ব্ৰহ্ম; আৰ ঐত অৰ্থ—ভেদ, অঐত অৰ্থ—তাঁহাৰ বিপৰীত—অভেদ বা একত্ব; বাৰ অৰ্থ—সিদ্ধান্ত; ইহাৰ সম্বলিত অৰ্থ হইতেছে—চেতনাচেতনবিভাগবিশিষ্ট ব্ৰহ্মেৰ অভেদ বা একত্ব নিরূপক সিদ্ধান্ত। কেহ কেচ ইহাৰ অৰ্থ কৰেন যে,—ব্ৰহ্ম বিবিধ—এক স্থলচেতনাচেতনবিশিষ্ট, অপৰ স্থল চেতনাচেতনবিশিষ্ট, এই উভয়বিধ ব্ৰহ্মেৰ অঐত বা একত্ব প্ৰতিপাদক সিদ্ধান্তেৰ নাম—বিশিষ্টাৰ্শৈববাদ। প্ৰলয়কালীন ব্ৰহ্ম স্থল চেতনাচেতনবিশিষ্ট; কাৰণ, সে সময় চেতনাচেতন সম্বন্ধই স্থানবাহ্য ব্ৰহ্মেৰ বিনীত হইয়া থাকে, আৰ সৃষ্টিকালীন ব্ৰহ্ম স্থলচেতনাচেতনবিশিষ্ট; কাৰণ, সে সময় স্থল চেতনাচেতন পৰ্য্যাপ্তিগুলি অগ্নি-ফুলিৰেৰ জ্বাৰ ব্ৰহ্ম হইতে বহিৰ্গত হইয়া স্থলভাবে আবার তাঁহাতেই অবস্থান কৰে। চেতনাচেতন পৰ্য্যাপ্তি নিচয় হইতেছে শৰীৰ, আৰ ব্ৰহ্ম হইতেছেন সেই শৰীৰেৰ অধিষ্ঠাতা আত্মা; শৰীৰ কখনই শৰীৰী আত্মা হইতে অতিৰিক্ত হইতে পারে না, এবং শৰীৰ ও শৰীৰীৰ একত্ব ব্যবহাৰই লোকপ্ৰসিদ্ধ; স্তব্ধতাং চেতনাচেতনবিশিষ্ট

ব্রহ্মের একত্ব নিরূপণ কখনই অশোভন হইতে পারে না। বৃক্ষ যেমন স্বরূপতঃ এক হইলেও তাহার শাখা-পল্লবাদি অংশগুলি অনেক; অথচ ঐ সমস্ত অংশভেদ লইয়াই বৃক্ষের একত্ব ব্যবহার হয়, তেমনি জীব, জগৎ ও ঈশ্বরভাবে অনেকত্ব হইলেও এতৎসমষ্টিবিশিষ্ট পরমপুরুষ নারায়ণের একত্বই সিদ্ধ হইয়া থাকে। এবংবিধ তত্ত্ব প্রতিপাদন করে বলিয়াই রামানুজের সিদ্ধান্ত ‘বিশিষ্টাঐতবাদ’ নামে পরিচিত হইয়াছে।

বিশিষ্টাঐতবাদে পদার্থসংকলন—

বিশিষ্টাঐতবাদে মৌলিক পদার্থ তিনপ্রকার—(১) চিৎ (জীব), (২) অচিৎ (জড়বর্গ), ও (৩) ঈশ্বর, “ঈশ্বরশ্চিদচিৎক্লেতি পদার্থ-ত্রিতয়ং হরিঃ।” এই তিনটি পদার্থ—‘তত্ত্বত্রয়’ নামে প্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে চিৎ—অনন্ত জীবাত্মা; অচিৎ—জড়স্বভাব নিখিলজগৎ; আর নিখিল কল্যাণগুণাকর সর্বত্র সর্বশক্তি স্বতঃপ্রকাশ জগৎপ্রভু নারায়ণ হইতেছেন ঈশ্বর। এই তিনই পুরুষোত্তম—শ্রীহরির রূপ; তিনি এক অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দময়; ঐ অনন্তজীব ও জগৎ তাঁহার শরীর, এবং তিনি সেই শরীরের একমাত্র স্বামী—আত্মা; বিষ্ণুপূরণ বলিতেছেন—“জগৎ সর্বং শরীরং তে”—হে প্রভো, এই বিশাল জগৎ তোমার শরীর। এই ত্রিবিধ তত্ত্ব সমর্থনের জন্য আচার্য্য রামানুজ নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকেও ভাষ্যমধ্যে স্বসিদ্ধান্তের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। যথা—

(১) স্থূল সূক্ষ্ম চেতনাচেতনবিশিষ্ট ব্রহ্মের একত্ব। (২) দৈত ও অদৈতশ্রুতির অবিরোধ। (৩) ব্রহ্মের সপ্তগুণ ও বিভূত্ব প্রভৃতি সর্বিশেষতাব। (৪) ব্রহ্মের নিঃশব্দ ও নির্কলেশেষত্ববাদ খণ্ডন। (৫) জীবের অণুত্ব, ব্রহ্মস্বভাবত্ব ও সেবকত্ব। (৬) জীবের বন্ধ ও তাহার কারণ—অবিজ্ঞা। (৭) জীবের মোক্ষ ও তত্পাথ—বিজ্ঞা। (৮) উপাসনাত্মক ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব ও মোক্ষসাধনত্ব। (৯) মোক্ষদশায় জীবের ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তিনিরসন। (১০) শঙ্করাভিমত অবিজ্ঞা বা মতাবাদ খণ্ডন। (১১) অনির্লসনীয়তাবাদ খণ্ডন। (১২) জগতের তুচ্ছত্ব খণ্ডন ও সত্যতা স্থাপন। (১৩) জীব ও জগতের ব্রহ্মশরীরত্ব নিরূপণ প্রভৃতি।

রামানুজ স্বরচিত ভাষ্যমধ্যে ঐতি, স্মৃতি যুক্তি ও অমুত্ববাদির সাহায্যে উল্লিখিত বিষয়গুলির অতি উত্তমরূপে আলোচনা ও মীমাংসা করিয়া অভিমত বিশিষ্টাঐতবাদের বিশিষ্টতা প্রতিপাদন করিয়াছেন।

আলোচনা—

অনেকে মনে করেন, আচার্য্য রামানুজই বিশিষ্টাঐতবাদের সর্বপ্রথম প্রচারক; তিনিই স্বীয় উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে এইরূপ একটি অভিনব মতবাদ জনসমাজে প্রথম প্রকাশ করিয়াছেন, এবং ভাষ্য ও গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়া আপনার সেই মতেরই দৃঢ়তা সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ কথা সত্য নহে; কারণ, আচার্য্য রামানুজ যে সময় জন্ম পরিগ্রহ করেন নাই, স্মৃষ্টি ভবিষ্যতের গর্ভে লুপ্তায়া ছিলেন; সেই স্বরণাতীত সময় হইতেই এই বিশিষ্টাঐতবাদের পরিচয় পাওয়া যায়।—

প্রথমতঃ বিষ্ণুপুরাণ ও মহাভারত প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থে ইহার স্থান স্থর দেখিতে পাওয়া যায়, এবং যোগবাণিষ্ঠ রানায়ণেও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার পর, ভগবান্ বোধায়নও এই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অবলম্বনেই বেদান্তদর্শনের উপর এক প্রকাণ্ড বৃত্তি বা ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; তাহা এখন কাল-কবলে পতিত হইলেও রামানুজের কথা হইতেই তাহার তদানীন্তন অস্তিত্ব জানিতে পারা যায়। রামানুজ ভাষ্যারম্ভের প্রথমেই স্বীকার করিয়াছেন যে, ভগবান্ বোধায়ন এই ব্রহ্মসূত্রের উপর যে, বিত্তীর্ণ বৃত্তিগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, পরবর্তী দ্রমিড় প্রভৃতি আচার্যগণ সেই বৃত্তিরই সংক্ষেপ করিয়াছিলেন; আমি সেই বোধায়নবৃত্তির মতামুসরণপূর্বক ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করিব' ("ভগবদ্বোধায়নকৃতাং বিত্তীর্ণাং ব্রহ্মসূত্রবৃত্তিঃ পূর্বাচার্য্যাঃ সংচিক্ষিপুঃ, তন্মতামুসারেণ সূত্রাক্ষরানি ব্যাখ্যান্ততে") ইত্যাদি। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, বৃত্তিকার ভগবান্ বোধায়ন নিশ্চয়ই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ছিলেন; নচেৎ তাঁহার মতামুসারী রামানুজ কখনই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী হইতে পারিতেন না। অবশ্য একথা বলা অসম্ভব হয় না যে, এই বৃত্তিকার বোধায়ন কে বা কোন সময়ের লোক, এবং শ্রোতৃসূত্রকার বোধায়ন ও এই বোধায়ন এক কি ভিন্ন, অথবা বোধায়ন নামে বৃত্তিকার কেহ আদৌ ছিলেন না; আচার্য্য কেবল নিজব্যাখ্যার মৌলিকতা প্রত্যাপনের জন্যই ঐরূপ কথা বলিয়াছেন;—এ সব কথাই নিঃসংশয়রূপে জবাব দেওয়া একেবারে অসম্ভব; ইহার তত্ত্বনিরূপণের প্রকৃত পথ ঘোর তমসচ্ছন্ন এবং দূরপন্থে কণ্টকাকূট; সুতরাং আমরা সে বিষয়ের আলোচনায় বিরত রহিলাম।

এতদ্ব্যতীত বাক্যভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা টক, দ্রমিড়, শুভদেব, শঠকদমন ও নাথধ্বনি প্রভৃতি প্রাচীন মনীষিগণও আলোচ্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদেরই সমর্থন ও পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে, ইহার সকলেই রামানুজের পূর্ববর্তী লোক; অর্থাৎ রামানুজও স্বকৃত ভাষ্যন্থে তাহাদের বাক্য ও যুক্তি উদ্ধৃত করিয়া স্বমতের মৌলিকতা ও দৃঢ়তা সংস্থাপন করিয়াছেন। অধিক কি, রামানুজ যাহার ঈদ্রিষ্টে এই দৃকর কার্যসাধনে ত্রীতী হইরাছিলেন, অর্থাৎ সেই বামুনোচার্য্যও এই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদপ্রচারেই তৎপর ছিলেন। তৎকৃত সিদ্ধিভ্রম নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থই এ কথাই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। অতএব এ কথা ক্রম সত্য যে, আলোচ্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অতি প্রাচীন; ইহা রামানুজের কল্পনাপ্রসূত নূতন নহে; আচার্য্য রামানুজ কেবল সেই চিরপরিচিত সজ্জনদেবিত মতটাকেই বিবিধ প্রমাণ ও যুক্তির সাহায্যে দৃঢ়তাবিহীন উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া স্ববল প্রচারের পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন মাত্র।

শঙ্কর ও রামানুজের বিশেষত্ব—

আচার্য্য শঙ্কর যে সময় ভারতে বেদান্ত-অদ্বৈতবাদ প্রচার করেন, তখন দেশে বৌদ্ধধর্মের পূর্ণ প্রভাব বিস্তারিত ছিল; রাজা প্রজা, মূর্থ পণ্ডিত সকলেই বৌদ্ধধর্মের গুণগৌরবে বিমোহিত ছিল; সুতরাং বিশাল বৌদ্ধধর্মই তাঁহার অভিমত অদ্বৈতবাদ প্রচারের প্রবল প্রতিপক্ষ ছিল; কাজেই তাঁহাকে বৌদ্ধবিজ্ঞানে বদ্ধপরিকর হইতে হইয়াছিল; কিন্তু আচার্য্য রামানুজকে সেদিক কোনও বহিঃশক্তির সম্মুখীন হইতে হয় নাই; তিনি প্রধানতঃ আচার্য্য শঙ্করকেই প্রবল

প্রতিপক্ষরূপে সমুখে রাখিয়া, তাঁহার মতখণ্ডনেই আপনাদিগের অসীম শক্তি ও সাহসের পরিচয় দিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর স্বমতসমর্থনের জন্য সুপ্রসিদ্ধ উপনিষৎপ্রমাণের উপরই অধিক পরিমাণে নির্ভর করিয়াছেন, এবং অল্পপরিমাণে শ্রুতি ইতিহাসাদিরও সাহায্য লইয়াছেন; কিন্তু আচার্য্য রামানুজ বোধ হয় সেরূপ গ্রন্থোপযোগ পান নাই; তাই তাঁহাকে বাধ্য হইয়া অনতি-প্রসিদ্ধ অনেকগুলি উপনিষদের উপর অধিক পরিমাণে নির্ভর করিতে হইয়াছে, এবং বিশেষ-ভাবে শ্রুতি ইতিহাসাদিরও সাহায্য লইতে হইয়াছে; কাজেই তিনি ইহা দ্বারা শঙ্করমতখণ্ডনে যে, কতটা কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা বলিতে পারা যায় না। তবে এ কথা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে যে, শঙ্করের বিপক্ষে যত লোক দণ্ডায়মান হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে একমাত্র রামানুজের আসনই সর্বাপেক্ষা উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে; এবং স্থানে স্থানে শঙ্করের প্রতিভাও যেন তাঁহার নিকট কিঞ্চিৎ মলিনতা ধারণ করিয়াছে।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, শঙ্করভাষ্য অপেক্ষাও রামানুজের ভাষ্যব্যাখ্যা অধিকতর হৃদয়স্পর্শী ও সমীচীন; কারণ, শঙ্কর অনেক সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া কষ্টকল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন; কিন্তু রামানুজকে সেরূপ করিতে হয় নাই। আমরা কিন্তু একেবারেই এ কথা বলি অনুমোদন করিতে পারিতেছি না; কারণ আমরা সামান্য অতিজ্ঞতার ফলে যতটুকু বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে বলিতে পারি যে, সে দোষ অস্বাভাবিক পরিমাণে উভয় ভাষ্যেই যথেষ্ট আছে, এবং তাহা থাকাই সম্ভব; কারণ, যাহারা কোন মতবিশেষের অনুবর্তী হইয়া শাস্ত্র-ব্যাখ্যা করিতে বসেন, তিনি শঙ্করই হউন, আর রামানুজই হউন, অথবা যে কেহই হউন, আবশ্যকমতে তাহাকে কষ্টকল্পনা স্বীকার করিতেই হইবে; তাহাদের সেরূপ ভ্রষ্ট অপরিহার্য্য ও সর্বথা মার্জ্জনীয়; তবে সত্যের অনুরোধে বলিতে হয় যে, শঙ্করের ভাষা এতই সরল, এতই মধুর ও গভীর যে, তাহাতে কেহই মুগ্ধ ও আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না; কিন্তু রামানুজের ভাষা সে সৌভাগ্য-সম্পদ লাভ করিতে পারে নাই।

উভয় মতের পার্থক্য—

প্রথমতঃ যে কয়টা বিষয় লইয়া শঙ্করের সহিত রামানুজের মতভেদ ঘটিয়াছে, নিয়ে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে—

(১) শঙ্কর বলিয়াছেন—“একমেবাদ্বিতীয়ম্” প্রতীতি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্ম এক অখণ্ড ও অদ্বিতীয়—সজ্জাতীয়, বিজ্জাতীয় ও স্বগত ভেদশূন্য; তত্ত্বের অন্য কোনও বস্তুর অস্তিত্ব নাই।

রামানুজ বলিয়াছেন—ব্রহ্ম যে, এক ও অদ্বিতীয়, এ কথা সত্য; কিন্তু তিনি নিরংশ নহে; এবং তাঁহার সজ্জাতীয় ও বিজ্জাতীয় ভেদ না থাকিলেও স্বগত ভেদ নিশ্চয়ই আছে; জীব ও জগৎই তাহার স্বগত ভেদ।

(২) শঙ্কর বলিয়াছেন—“সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম”, “সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নিগুণশ্চ” ইত্যাদি শ্রুতি হইতে প্রমাণিত হয় যে, ব্রহ্ম সত্য জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ, এবং তিনি সাক্ষিবৎ উদাসীন, নিগুণ ও নির্কিংশেয় শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ।

রামানুজ বলিয়াছেন—ব্রহ্ম নিৰ্গুণ নহে—সগুণ ; তিনি জ্ঞান, আনন্দ ও দয়াপ্রভৃতি নিখিল সপ্তগুণের আকর ; এবং তিনি নির্কিংশেবও নহে—সবিশেষ ; 'জ্ঞান ও আনন্দপ্রভৃতিই তাহার বিশেষ ধর্ম, এবং চেতনাচেতনসম্বিত জগৎও তাঁহার বিশেষগত্ব—শরীর ; আর নিৰ্গুণত্বাদিবোধক শ্রুতিগুলিও তাঁহার হেয় প্রাকৃতিক-গুণসম্বন্ধই প্রত্যাখ্যান করিতেছে ; সুতরাং সে সমুদয় শ্রুতি দ্বারাও ব্রহ্মের নিৰ্গুণত্ব প্রমাণিত হইতেছে না ।

(৩) শব্দর বলিয়াছেন—দৃষ্টমান জগৎপ্রপঞ্চ মিথ্যা মায়াবয় ; সেই মায়া ঈশ্বরের শক্তি হইলেও অনির্কচনীয় তুচ্ছ পদার্থ ।

রামানুজ বলিয়াছেন—এই জগৎ মায়াবয় হইলেও মিথ্যা—রজ্জু-সর্পবৎ অসত্য নহে ; ইহা ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন এবং ব্রহ্মেরই শরীরস্থানীয় ; সুতরাং কখনই মিথ্যা হইতে পারে না । আর ব্রহ্মশক্তি মায়া যখন ব্রহ্মেতেই আশ্রিত, তখন তাহাও কখনই মিথ্যা অনির্কচনীয় হইতে পারে না ।

(৪) শব্দর বলিয়াছেন—জীব ব্রহ্মেরই আভাস বা প্রতিবিম্ব এবং ব্রহ্মের তুল্যাবতাব, স্বপ্রকাশ মহান্ ও নিত্যযুক্ত ।

রামানুজ বলিয়াছেন—না—জীব কখনই ব্রহ্মের আভাস বা প্রতিবিম্ব নহে, এবং স্বপ্রকাশ মহান্ ও নিত্যযুক্ত নহে ; পরন্তু জীব অগ্নি-ফুলিঙ্গের জ্বায় ব্রহ্ম হইতে নির্গত, ব্রহ্মেরই অংশ বটে ; কিন্তু সমস্বভাব নহে—জীব অগ্নি বা ক্ষুদ্র, আর ব্রহ্ম বিভূ বা অতি মহান্ ; জীব অল্পজ্ঞ অল্পশক্তি, আর ব্রহ্ম হইতেছেন—সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি জগতের কর্তা । তাহার পর 'জ্ঞাত্তো যাবজ্জানীণানীশৌ' ইত্যাদি শ্রুতি এবং "ভেষব্যপদেশোচ্চাঃ ।" "অংশো নানাব্যপদেশাং" ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্র হইতেও জীব-ব্রহ্মের প্রভেদ প্রমাণিত হইতেছে ।

(৫) শব্দর বলিয়াছেন—যদি ভাবিলে ঘটাকাশ যেরূপ মহাকাশে মিলিত হইয়া যায়, তাহার আর পৃথক্ সত্তা থাকে না, তেমনি বুদ্ধিরূপ উপাধির অপগমে জীবও পরব্রহ্মে মিলিয়া এক হইয়া যায়, তখন তাহার আর পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না, এবং ভোগাও কিছু থাকে না ।

রামানুজ বলিয়াছেন—জীব অগ্নি-ফুলিঙ্গের জ্বায় যখন ব্রহ্মেরই অংশ, এবং ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্রশক্তি সম্পন্ন, তখন তাহার পক্ষে ব্রহ্মের সঙ্গে একীভাবপ্রাপ্তি কখনই সম্ভব হইতে পারে না ; জীব এখনও যেমন পৃথক্ আছে, চিরকালই তেমনি পৃথক্ থাকিবে ; মুক্তিরদ্বারা কেবল ব্রহ্মানন্দ অমৃতত্ব করাই তাহার বিশেষ লাভ ।

(৬) শব্দর বলিয়াছেন—“তং ব্রহ্মসি” প্রভৃতি বৈশ্বাস্তবাক্য শ্রবণে, যে বিগত জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, তাহাই জীবের অনাদি অজ্ঞান ও অজ্ঞানজ সংস্কাররাশি বিনষ্ট করিয়া দেয় ; জীব তখন আপনার ব্রহ্মতাব অমৃতত্ব করে—‘অহং ব্রহ্মাসি’, তাহাই তাহার মুক্তি-অবস্থা ।

রামানুজ বলিয়াছেন—ঋষ্যমুত্তিরূপা ভক্তিই জীবের একমাত্র মুক্তিসাধন ; ভক্তি-সেবিত গুণবৎ-প্রসাবে জীব মুক্তি লাভ করিয়া থাকে ; কিন্তু ক্ষুদ্র জীব কখনই আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া ভাবিতে পারে না,—জীব ক্ষুদ্র, ব্রহ্ম মহান্ ; জীব অধীন দাস—আর ব্রহ্ম তাহার সেবা প্রভু ; দাস হইয়া আপনাকে প্রভু বসে করা মহা অপরাধের কারণ হয় । যে জীব ভাস্ত্রিবেশে আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া মনে করে, রাজহোহী প্রভার জ্বায় তাহাকেও সুদীর্ঘ শাস্তি ভোগ

করিতে হয়, মুক্তি ত দূরের কথা! 'তৎ ত্বম্ অসি' বাক্যের অর্থ—'তুমি তাঁহার' [দাস বা সেবক], আর 'অহং ব্রহ্মস্মি' বাক্যটি কেবল সাধকের উৎসাহবর্দ্ধক স্তুতিবাদ মাত্র, বাস্তবিক ঐক্যোপদেশক নহে।

(৭) শব্দ বলিয়াছেন—মায়ী অবিজ্ঞা ও অজ্ঞান—একই পদার্থ, কেবল নামে মাত্র ভিন্ন; সেই নারাই ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া তাহাতে বিবিধ বিবর্ত কার্য সমুৎপাদন করিয়া থাকে।

রামানুজ বলিয়াছেন—মায়ী ও অজ্ঞান এক পদার্থ নহে; মায়ী হইতেছে ভগবৎ-শক্তি, ভগবানে আশ্রিত; আর অজ্ঞান হইতেছে জ্ঞানের অভাব; উহা জীবাশ্রিত, জীবকেই বিমোহিত করিয়া রাখে; কিন্তু অনন্ত জ্ঞানধার ব্রহ্মকে স্পর্শও করিতে পারে না। এই অজ্ঞানই জীবকে সংসারে আবদ্ধ রাখে, আবার ভক্তিলব্ধ ভগবৎপ্রসাদ উপস্থিত হইলে আপনা হইতেই অন্তর্হিত হইয়া যায়।

(৮) শব্দ বলিয়াছেন—'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বাক্যজনিত জ্ঞানই মুক্তিশাভের একমাত্র সাধন, তত্ত্বম্ মুক্তিশাভের আর উপায় নাই।

রামানুজ বলিয়াছেন—জ্ঞান ও মুক্তিশাভের সহায় বটে, কিন্তু ভক্তিই মুক্তিশাভের প্রধান উপায়; ভক্তিসেবিত ভগবৎপ্রসাদেই জীবগণ ব্রহ্মসামুদ্রাদিরূপ মুক্তিশাভে কৃতার্থ হয়।

(৯) শব্দ বলিয়াছেন—জীব এই দেহেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া জীবমুক্ত হয়, এবং দেহপাতের পর লৌকিক সুখহুংখের অতীত হইয়া সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যায়।

রামানুজ বলিয়াছেন—জীবের জীবমুক্তিবাদ একটা কথামাত্র; বস্তুতঃ দেহসত্ত্বে কখনই কাহারো মুক্তিশাভ সম্ভব হয় না, এবং দেহপাতের পরও মুক্ত জীব জীবই থাকে, কখনই ব্রহ্ম হইয়া যায় না; তখন কেবল নিরবচ্ছিন্ন ব্রহ্মানন্দ ভোগে কৃতার্থ হইয়া সর্ববিধ ভয় বিনির্মুক্ত হয়; "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন" ইত্যাদি শ্রুতিও এই ভদ্রই প্রতীপাদন করিতেছে।

(১০) শব্দ বলিয়াছেন—বেদান্তদর্শনের প্রথম সূত্রস্থ 'অথ' শব্দের অর্থ—আনন্তর্য্য, অর্থাৎ নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ঐহিক ও পারলৌকিক বিষয়ভোগে বৈরাগ্য, শমদমাদি সাধনলাভ, মুমুক্শু বা যোক্তার ইচ্ছা, এই চতুর্কি সাধনের আনন্তর্য্য; অতিপ্রায় এই যে, অগ্রে নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক প্রভৃতি হয়, পরে ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় অধিকার হয়।

রামানুজ বলিয়াছেন—হাঁ, 'অথ' শব্দের অর্থ আনন্তর্য্যই বটে; কিন্তু তা' বলিয়া নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক প্রভৃতির আনন্তর্য্য অর্থ নহে; পরন্তু—কর্মজ্ঞানের আনন্তর্য্য বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ অগ্রে কর্ম ও কর্মফলে অনিত্যতা প্রভৃতির জ্ঞান হইবে, পরে ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় প্রবৃত্তি জন্মিবে।

(১১) শব্দ বলিয়াছেন—জৈমিনিকৃত দ্বাদশাধ্যায়যুক্ত পূর্ব্বমীমাংসা আর বেদব্যাসকৃত চারি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ উত্তরমীমাংসা বা বেদান্তদর্শন, পরস্পর নিরপেক্ষ দুইটি পৃথক্ শাস্ত্র; সুতরাং ইহাদের মধ্যে কেহ কাহারো অপেক্ষা করে না।

রামানুজ বলিয়াছেন—না—এ দুইটি কখনও পৃথক্ শাস্ত্র নহে; পরন্তু উভয়ই সম্মিলিতভাবে একটা শাস্ত্র; একইমীমাংসাশাস্ত্র জৈমিনিকৃত পূর্ব্বমীমাংসার দ্বাদশ অধ্যায় এবং

বাসকৃত উত্তর মীমাংসার চারি অধ্যায় লইয়া—ষোড়শাধ্যায়ে সম্পূর্ণ হইয়াছে; কেবল বিষয়গত বিভাগানুসারে নামভেদ হইয়াছে মাত্র—একটীর নাম—পূর্বমীমাংসা, অপরটীর নাম—উত্তর-মীমাংসা, ইত্যাদি। আরও অনেক বিষয়ে উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, স্থানে স্থানে হৃতব্যাপ্যায়ও উভয়ে একমত হইতে পারেন নাই; এমন অনেক হৃত আছে, যেখানে শব্দের ব্যাখ্যার সহিত রামানুজের ব্যাখ্যার কিছুমাত্র সমতা নাই (১); কেবল ব্যাখ্যায় কেন, হৃতের উপরও ইহাদের মতভেদ কুটিয়া উঠিয়াছে; শব্দের বাহাকে একটি হৃত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, রামানুজ আনগ্রক মতে তাহাকে দুইটা স্বতন্ত্র হৃতের পরিণত করিয়াছেন (২); আবার শব্দের মতে যেটা পূর্বপক্ষ হৃত, স্থলবিশেষে রামানুজের মতে তাহা সিদ্ধান্ত হৃত রূপে পরিগৃহীত হইয়াছে। ইহার উপর আবার অধিকরণরচনা লইয়াও উভয় মতে অনেক অনৈক্য দেখিতে পাওয়া যায়।—শব্দের যতগুলি হৃত লইয়া একটি অধিকরণ রচনা করিয়াছেন; রামানুজ তাহার মধ্যেও অনেকস্থলে নানাধিক্য ঘটাইয়াছেন; এইজন্য বেনাস্তদর্শনের হৃত ও অধিকরণের সমষ্টিসংখ্যা উভয়মতে সমান হয় না।

এ সমস্ত বিষয় আলোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, রামানুজ প্রধানতঃ আচার্য্য শব্দেরকেই যেন প্রবল প্রতিপক্ষরূপে সম্মুখে রাখিয়া বেনাস্তদর্শনের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; তাই তিনি সর্বতোভাবে শব্দরমত খণ্ডনেই সমধিক প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ইহার ফলে এই উপকার হইয়াছে যে, রামানুজভাষ্য (শ্রীভাষ্য) ভালরূপে বুঝিতে পারিলে শব্দরতাব্য বুঝিবার পথও অনেকটা নিশ্চলক হয়, এবং উভয় মতের তুলনা করিবারও যথেষ্ট সুযোগ ঘটে। এ কথা বলিলে বোধ হয় অত্যাক্তি হইবে না যে, আচার্য্য শব্দের প্রতিপক্ষরূপে যত লোক দণ্ডায়মান হইয়াছে, তন্মধ্যে রামানুজকে সর্বোচ্চ আসন প্রদান করা যাইতে পারে।

বেনাস্তের শ্রীভাষ্য আচার্য্য রামানুজের অক্ষয় কীর্তিস্তম্ভ; যত কাল উপাসকসম্প্রদায় ধর্মগীতল অলঙ্কৃত করিবেন, ততকাল শ্রীভাষ্যের গৌরবও সমাদর অক্ষুণ্ণ থাকিবে। রামানুজ চতুঃহত্রীর ব্যাখ্যায় যেরূপ অদ্ভুত পাণ্ডিত্য, অসীম বিচারনৈপুণ্য, এবং অগাধ বিজ্ঞাবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে সাহস করিয়া বলা যায় যে, তিনি যদি আর কিছু না করিয়া কেবল ঐ চতুঃহত্রীর ভাষ্য মাত্র রচনা করিয়া যাইতেন, তাহা হইলেও তিনি চিরদিনের জন্য জ্ঞানীসমাজে সন্মান প্রাপ্ত থাকিতেন। তিনি ভাষ্যমধ্যে বিজ্ঞানসম্মত কথাও অনেক বলিয়াছেন, উদাহরণস্বরূপে, দর্শনাদিতে প্রতিবিষপাতের প্রসঙ্গটা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

রামানুজ বিচারমন্ত্রতা ও ভাবপ্রবণতার যেরূপ পটুতা দেখাইয়াছেন, ভাবাবিজ্ঞানে সেরূপ চতুরতা দেখাইতে পারেন নাই; স্থানে স্থানে তাহার ভাষা এতই জটিল হইয়াছে যে, সহজে

(১) “উপাসাত্রৈবিদ্যাং।” “দর্শনং প্রসিদ্ধোপদেশাং।” “হুমা সম্প্রদায়দ্ব্যুপদেশাং।” “দ্বয় উত্তরভাঃ” ইত্যাদি হৃতের ব্যাখ্যায় মতভেদ ঘটাইয়াছে।

(২) যেমন—দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের প্রথম হৃতটি রামানুজমতে “রচনাপ্রপত্তক নাহুমানঃ প্রবৃত্তক” পর্যন্ত; কিন্তু শব্দের মতে ‘প্রবৃত্তক’ অংশটি স্বতন্ত্র দ্বিতীয় হৃতরূপে গৃহীত হইয়াছে।

তাহার সারসংগ্রহকরা একান্ত অসম্ভব হইয়া পড়ে ; এই কারণে ইহার আক্ষরিক অনুবাদেও বিশেষ বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। তথাপি যতদূর সম্ভব, আমরা অনুবাদটিকে মূলানুযায়ী করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছি ; এবং সেইজন্যই অনুবাদের ভাষাগত সৌন্দর্য রক্ষা বিষয়ে বিরত থাকিতে বাধ্য হইয়াছি। অধিকন্তু বঙ্গভাষায় দার্শনিক তর্ক ও তত্ত্বপযোগী প্রচুর উপকরণ না থাকায় অগত্যা সে সব স্থলে মর্থানুবাদের ও আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। ভাষাটী সুখবোধ্য করিবার জন্য ভাষামধ্যে আবশ্যিকমতে ‘কমা’ ‘সেমিকোলন’ প্রভৃতি আধুনিক চিহ্নের বিস্তার করিয়াছি ; এবং ভাষ্যের যে সমস্ত অংশ অত্যন্ত দুর্বল, সে সমস্ত অংশকে সুখবোধ্য করিবার জন্য পাদটীকায় সুবিস্তৃত বহুতর টিপ্পনী সংযোজিত করিয়াছি। এই পুস্তক মুদ্রণসময়ে চারি পাঁচখানা আদর্শ পুস্তকের সাহায্য পাইয়াছি ; কিন্তু পুস্তকগুলির অধিকাংশ স্থলই পাঠভেদে পরিপূর্ণ ; তন্মধ্যে যে পাঠটী সঙ্গত ও বিচারসহ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, সেই পাঠটী মূলে সন্নিবেশিত করিয়া পাঠান্তরগুলি পাদটীকায় দিয়াছি। বিপুলকায় বিচারবহুল এই ভাষা হইতে সারসংকলন করা সাধারণের পক্ষে কষ্টকর মনে করিয়া, প্রত্যেক হস্তের নীচে একএকটি সরলার্থ বা সহজ ব্যাখ্যা দিয়াছি, তাহা দ্বারা সকলেই অনায়াসে ভাষ্যের সম্পূর্ণ মর্মার্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

ভক্তপ্রবর ভাবুকচূড়ামণি আচার্য্য রামানুজকৃত ‘শ্রীভাষ্যের’ প্রচার বঙ্গদেশে আদৌ ছিল না ; পঠন পাঠন ত দূরের কথা ; এরূপ অভ্যুত্থষ্ট গ্রন্থ তীক্ষ্ণবী বঙ্গবাসীর চক্ষুর অন্তরালে থাকা অস্বচিত মনে করিয়া মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত লালগোলাধিপতি বিজ্ঞানসাহী বদান্যবর রাজা শ্রীলক্ষ্মীযুক্ত রাও যোগীন্দ্রনারায়ণ রায়বাহাদুর মহোদয় বঙ্গভাষায় ইহার প্রচারে মনোযোগী হন ; এবং বঙ্গের দিখ্যাত বিদ্বজ্জনসেবিত ‘বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের’ অধ্যক্ষগণের উপর ইহার মুদ্রণ ভার অর্পণ করেন। তাহাদের প্রবন্ধে এবং প্রণীতযশা বিদ্বদ্বর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের সর্বপ্রকার আশুকুল্যে এবং লালগোলাধিপতির প্রভূত অর্থ ব্যয়ে আচার্য্য রামানুজের শ্রীভাষ্য আজ সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইয়া বঙ্গীয় স্থধী-সমাজে প্রচারিত হইল ; এখন এতদ্বারা তাহারা কথঞ্চিৎ তৃপ্তি ও উপকার বোধ করিলেই আমাদের যত্ন ও পরিশ্রম সফল মনে করিব।

উপসংহারে বলা আবশ্যিক যে, এ গ্রন্থের পঠনপাঠন পদ্ধতি এ দেশে একেবারেই ছিল না, কাজেই কাহারও নিকট কোনপ্রকার সাহায্য পাইবার সুযোগ ঘটে নাই ; সুতরাং ইহাতে ভ্রমপ্রমাদ থাকা নিতান্ত অসম্ভব নয় ; সন্মুখ পাঠকগণ নিজগুণে সে দোষ মার্জনা করিবেন,—

যদৈত্বৈব ন ক্ষুণ্ণং তত্র সঞ্চরতো মম।

পদে পদে প্রস্থলিতঃ সন্তঃ সম্বলম্বনম্ ॥

অলমতিবিস্তরেণ।

কলিকাতা—ভবানীপুর।

ভাগবত-চতুর্থাঙ্গী ;

১০২২, চৈত্র।

{

শ্রীদুর্গাচরণ শর্মা।

বেদান্তদর্শনস্য সূত্রাণাম্ অকারাদিক্রমেণ সূচী ।

অধ্যায়, পাদ ও সূত্রসংখ্যা যথাক্রমে প্রদত্ত হইল ।

২৫।

অধ্যায়, পাদ ও সূত্রসংখ্যা ।

২৬।

অধ্যায়, পাদ ও সূত্রসংখ্যা ।

(অ)

কংগো নানাব্যাপদেশাৎ—	২।৩।৪২
অকারণত্বাচ্চ ন দোষস্তথাহি—	২।৪।১০
অক্ষরমবশ্যত্বাৎ—	১।৩।৯
অক্ষরমিহাং অবরোধঃ—	৩।৩।৩৩
অগ্নিহোত্রাদিতু—	৪।১।১৬
অধ্যাপিত্তি—	৩।১।৪
অদ্রাববদ্ধান্ত ন—	৩।৩।৫৩
অদ্বিত্যমুপপত্তে—	২।২।৬
অদ্বৈত্ব যথাপ্রভাবঃ—	৩।৩।৫৯
অচনত্বং চাপেক্য—	৪।১।৯
অণবশ্চ—	২।৪।৬
অণুশ্চ—	২।৪।১২
অতএব চ নিত্যত্বং—	১।৩।২৮
অতএব চ স ব্রহ্ম—	১।২।১৬
অতএব ন দেবতা ত্বং চ—	১।২।২৮
অতএব প্রাণঃ—	১।১।২৪
অতএব চাত্মীকানাশ্রনপেক্ষা—	৩।৪।২৫
অতএব চানন্তাধিপতিঃ—	৪।৪।৯
অতএব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ—	৩।২।১৮
অতএব সর্বাণ্যণুঃ—	৪।২।২
অতঃ প্রবোধোহস্মাৎ—	৩।২।৮
অতশ্চায়নৈপি দক্ষিণে—	৪।২।১৯
অতদ্বিতরজ্যায়ো লিঙ্গাচ্চ—	৩।৪।৩৯
অভিদেশাচ্চ—	৩।৩।৪৫
অতোহনন্তেন তথাহি লিঙ্গম্—	৩।২।২৫
অতোহুতাপি হেক্বেবাসুতরোঃ—	৪।১।১৭
অহা চরাত্রগ্রহণাৎ—	১।২।৯
অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা—	১।১।১
অদ্বৈতবাদিনোক্তো যদ্ব্যক্রেঃ—	১।২।২২
অদ্বৈতানিহবাৎ—	২।৩।৫০
অধিকন্তু তেদনির্দেশাৎ—	২।১।২২
অধিকাররূপ-শব্দান্তরেভ্যঃ—	২।৩।১৩

অধিকোপদেশাতু	বাংলায়গন্তেবৎ
তদর্শনাৎ—	৩।৪।৮
অধিষ্ঠানামুপপত্তে—	২।২।৩৬
অধ্যয়নমাত্রবতঃ—	৩।৪।১২
অনবস্থিতেরসম্ভবাচ্চ নেতরঃ—	১।২।১৮
অনভিভবং চ দর্শয়তি—	৩।৪।৩৫
অনারম্ভকারণো এব তু পূর্বে	
তদবধেঃ—	৪।১।১৫
অনাবিক্ষ কীর্ত্তন্যৎ—	৩।৪।৪৯
অনাবৃত্তিঃ শব্দানাবৃত্তিঃ শব্দাৎ—	৪।৪।২২
অনিয়মঃ সর্ব্বেষামবিরোধঃ	
শব্দানুমানাত্যাম্—	৩।৩।৩২
অনিষ্টাদিকারিণামপি চ শ্রুতম্—	৩।১।১২
অনুকৃত্তেত্তম্ চ—	১।৩।২১
অনুজ্ঞাপরিহারো ব্বেহসম্বন্ধাৎ	
জ্যোতিরাদিবৎ—	২।৩।৪৭
অনুপপত্তন্তু ন শরীরঃ—	১।২।৩
অনুবন্ধাভিভাঃ প্রজ্ঞাস্তরপৃথক্ স্ববদ্-	
দৃষ্টশ্চ তদুক্তম্—	৩।৩।৪৮
অনুষ্ঠেয়ং বাদরায়ণঃ সাম্যশ্রুতঃ—	৩।৪।১৯
অনুশ্রুতের্বাদরিঃ—	১।২।৩১
অনুশ্রুতশ্চ—	২।২।২৪
অনেন সর্ব্বগতত্বমাহামশব্দাদিভ্যঃ—	৩।২।৩৬
অন্তরাচাপি তু তদ্ব্যপ্তেঃ—	৩।৪।৩৬
অন্তরা ভূতগ্রামবৎ স্বাশ্বনোহন্তথা-	
ভেদামুপপত্তিরিতি চেনোপ-	
দেশবৎ—	৩।৩।৩৫
অন্তরা বিজ্ঞানমনসী ক্রমেণ ভিন্নতা-	
দিত্তি চেৎ নাবিশেষাৎ—	২।৩।১৬
অন্তর্যামাধিদৈবাদিষু তদ্ব্যব্যাপ-	
দেশাৎ—	১।২।১৯
অন্তবস্তুসর্ব্বজ্ঞতা বা—	২।২।৩৮
অন্তঃকরণোপদেশাৎ—	১।১।২১

পৃঃ ।	অধ্যায়, পাদ ও হ্রস্বসংখ্যা ।	পৃঃ ।	অধ্যায়, পাদ ও হ্রস্বসংখ্যা ।
অস্থাবহিতেন্শাভয়নিত্যতা-		অবহিতবৈশেষ্যাদিতি চেন্নানুপ-	
দ্বিবেশঃ—	২।২।৩৪	গমাদ্ স্তুদি হি—	২।৩।২৪
অন্তরাভাবাচ্চ ন তৃণাদিবং—	২।২।৪	অবহিতেতি কালকৃতং—	১।৪।২২
অন্তরায়ঃ শব্দাদিতি চেৎ না-		অবিভাগেন দৃষ্টত্বাং—	৪।৪।৪
বিবেশাং—	৩।৩।৬	অবিভাগো বচনাং—	৪।২।১৫
অন্তরায়মিতৌ চ জ্ঞপ্তি-		অবিরোধশব্দনবং.....	২।৩।২৪
বিবেশাং—	২।২।৭	অন্তরায়মিতি চেৎ শব্দাং—	৩।১।২৫
অন্তরাভাবাত্তেচ্চ—	১।৩।১১	অন্যাদিবচ্চ তদনুপপত্তিঃ—	২।১।২৩
অন্তরাভাবাত্তেচ্চ পূর্ববদভিলাপাং—	৩।১।২৪	অন্তরায়াদিতি চেন্নেটাদিকারিণাং	
অন্তরায়ঃ শব্দমিহিঃ প্রসংখ্যাতা-		প্রতীতেঃ—	৩।১।৬
নান্যামপি চৈবযেচ্চ—	১।৪।১৮	অসতি প্রতিজ্ঞাপরোধো যোগপত্ত-	
অন্তরায়চ্চ পরামর্শঃ—	১।৩।১২	মত্বা—	২।২।২০
অন্যাদিতি চেৎ স্তাদবধারণাং—	৩।৩।১৭	অসদিতি চেৎ প্রতিবেদনাত্ত্বাং—	২।১।৭
অপরিগ্রহাচ্চাত্তদনপেক্ষা—	২।২।১৬	অন্যাপদেশোনেতি চেৎপ্রদর্শনম্বরণ	
অপি চৈবযেচ্চ—	৩।২।১০	বাচ্যশেষাং—	২।১।১৮
অপি সপ্ত—	৩।১।১৫	অনন্ততেন্শাব্যতিকরঃ—	২।৩।১৮
অপি অর্ঘ্যতে—	১।৩।২২	অনন্তবস্ত সতোহনুপপত্তেঃ—	২।৩।২
অপি অর্ঘ্যতে—	২।৩।৪৪	অসাক্ষিকী—	৩।৪।১০
অপি অর্ঘ্যতে—	৩।৪।৩০	অন্তি তু—	২।৩।২
অপি অর্ঘ্যতে—	৩।৪।৩৭	অন্যন্ত চ তদ্ব্যোগং শান্তি—	১।১।২০
অপি সংরোধনে প্রত্যক্ষানু-		অন্যন্ত চোপপত্তেক্ষা—	৪।২।১১
মানাতাং—	৩।২।২৩	(আ)	
অপীতো তবৎপ্রদর্শনসম্বন্ধঃ—	২।১।৮	আকাশশব্দমিহাং—	১।১।২৩
অপ্রতীকালঘনায়ত্তীতি বাধধারণ		আকাশে চাবিশেষাং—	২।২।২৩
উভয়া চ দোষাং তৎকৃত্বচ্চ—	৪।৩।১৪	আকাশেইখান্তরায়াদিব্যাপদেশাং—	১।৩।৪২
অবাধাচ্চ—	৩।৪।২২	আচারধারণাং—	৩।৪।৩
অতাবৎ বাধধারণাহ হেবং—	৪।৪।১০	আতিবাহিকাত্তিমিত্বাং—	৪।৩।৪
অতিযোগাদেশাচ্চ—	১।৪।২৪	আশ্রুতঃ—	১।৪।২৬
অতিমানিব্যাপদেশস্ত বিশেষাত্তু-		আশ্রুতীতিরিতরবহুত্বাং—	৩।৩।১৬
পতিত্যাং—	২।১।৫	আশ্রুত চৈবং বিচিত্রাচ্চ হি—	২।১।১৮
অতিব্যক্তিরিত্যান্বরণাঃ—	১।২।২২	আশ্রুতশব্দাচ্চ—	৩।৩।১৫
অতিসম্বন্ধাদিষপি চৈবং—	২।৩।৫১	আশ্রু প্রকরণাং	৪।৪।৩
অভ্যপগমেই পার্থক্যতাবাং—	২।২।৮	আশ্রুত চৈবং তুপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ—	৪।১।৩
অনুবদগ্রহণাত্ত ন তপাত্ত্বং—	৩।২।১২	আদরণাদেশঃ—	৩।৩।৩২
অনুপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাং—	৩।২।১৪	আদিত্যাদিমতস্তদ্যন্ত উপপত্তেঃ—	৪।১।৬
অভিরামিনা তৎপ্রতিভেঃ—	৪।৩।১	আধ্যাত্ম্য প্রযোজনাতাবাং—	৩।৩।১৪
অর্থকৌক্যাত্তদ্ব্যপদেশাচ্চ নেতি-		আনন্দময়োইত্যাদি—	১।১।১৩
চেৎ নিচাষ্যতাবেবং ব্যোম-		আনন্দময়ঃ প্রধানত্ব—	৩।৩।১১
বচ্চ—	১।২।৭	আনন্দকামিতি চেৎ তদ্ব্যপদেশাং—	৩।১।১০
অন্যন্তেতিতি চেৎকৃত্বচ্চ—	১।৩।২০	আনন্দকামিত্যেবমিতি চেৎ	

হ্রস্ব।	অধ্যায়, পাদ ও হ্রস্বসংখ্যা।
শরীররূপকবিস্তৃতগৃহীতেরদর্শনশক্তি	
চ—	১।৪।১
আপঃ—	২।১।১২
আপ্রাণগন্ততাপি হি দৃষ্টম্—	৪।১।১২
আভাস এব চ	২।৩।৪০
আমনস্তি চৈনমস্বিন্—	১।২।৩২
আৰ্ষি জামিতৌড় লোমিত্ত্বৈ	
হি পরিক্রীয়েতে—	৩।৪।৪৫
আবৃত্তিরসক্লৃপদেধাং—	৪।১।১
আসীনঃ সন্তুবাং—	৪।১।৭
আহ চ তন্মাত্রম্—	৩।২।১৬
(ই)	
ইতরপরামর্শাং স ইতি চেন্না-	
সন্তুবাং—	১।৩।৩৮
ইতরব্যাপদেশাঙ্কিতাকরণাদিঃ দোষ-	
প্রসক্তি—	২।১।২১
ইতরস্যাপ্যেবমসংলেশঃ পাতে তু—	৪।১।১৪
ইতরেতরপ্রত্যয়বাদিতি চেন্নোং-	
পত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাং—	২।২।১৯
ইতরেত্বশাস্যাত্মাং—	৩।৩।১৩
ইতরেবাং চানুপলব্ধেঃ—	২।১।২
ইয়দামননাং—	৩।৩।৩৪
(জ)	
ঈকতিকর্ষব্যাপদেশাং সঃ—	১।৩।১৩
ঈক্যতেনাশব্দম্—	১।১।৫
(উ)	
উৎক্রমিষ্ঠাত এবস্তাবাদিতৌড়-	
লোমিঃ—	১।৪।২১
উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাং—	২।৩।১৯
উত্তরত্র চৈত্ররথেন লিঙ্গাং—	১।৩।৩৫
উত্তরাচ্চৈদ্যবিভূত্বরূপস্ত—	১।৩।১৯
উত্তরোৎপাদে চ পূর্কনিরোধাং—	২।২।২০
উৎপত্তাসন্তুবাং—	২।২।৪২
উদাসীনান্যাবপি চৈবং সিদ্ধিঃ—	২।২।২৬
উপদেশভেদান্নেতি চেন্নোভয়শ্লিষ্টপা-	
বিরোধাং—	১।১।২৮
উপপত্তেচ্—	৩।২।৩৫
উপপত্ততে চাপ্যাপলভাতে চ—	২।১।৩৬
উপপন্নগুণক্ষণার্থোপগকে-	
লোকবৎ—	৩।৩।৩০

হ্রস্ব।	অধ্যায়, পাদ ও হ্রস্বসংখ্যা।
উপপূর্কমপি ত্বেকে ভাবমশনব-	
ভুক্তম্—	৩।৪।৪২
উপমর্দং চ—	৩।৪।১৬
উপলক্ষিবদনিয়মঃ—	২।৩।৬৭
উপসংহারদর্শনান্নেতি চেন্ন	
কীরবাক্তি—	২।১।২৪
উপসংহারোহর্থভেদাদ্ বিধিশেষবৎ	
সমানেন চ—	৩।৩।৫
উপস্থিতেহতত্ত্বচনাং—	৩।৩।৪১
উপাদানাং—	২।৩।৩৫
উভয়থা চ দোষাং—	২।২।১৬
উভয়থাপি ন কস্মাত্তত্ত্বদভাবঃ—	২।২।১২
উভয়ব্যাপদেশাবৃহি-কুণ্ডলবৎ—	৩।২।২৭
উভয়ব্যামোহাতংসিদ্ধেঃ—	৪।৩।৫
(উ)	
উর্ধ্বরেতঃসু চ শব্দে হি—	৩।৪।১৭
(এ)	
এক আশ্বনঃ শরীরে ভাবাং—	৩।৩।২৩
এতেন মাতরিশা ব্যাখ্যাতে—	২।৩।৮
এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ—	২।১।৩
এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি	
ব্যাখ্যাতে—	২।১।১২
এতেন সর্বে ব্যাখ্যাতা	
ব্যাখ্যাতে—	১।৪।২৮
এবং চান্ব্যাকাংক্ষ্যম্—	২।২।৩৪
এবং মুক্তিফলানিয়মস্তদবস্তাব-	
ধৃতেস্তদবহাবধৃতঃ—	৩।৪।৫২
এবমপ্যুপভাসাং পূর্কভাবাদবিরোধঃ	
বাদরাগঃ—	৪।৪।৭
(ঐ)	
ঐহিকমপ্যপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে	
তদ্বর্শনাং—	৩।৪।৫১
(ক)	
কম্পনাং—	১।৩।৩২
করণবচ্চেন্ন ভোগাদিভাঃ—	২।২।৪০
কর্তা শাস্ত্রার্থবৎ—	২।৩।৩৩
কর্মকর্তৃব্যাপদেশাক্ষ—	১।২।৪
কল্পনোপদেশাক্ষ মধ্যাদিব-	
দবিরোধঃ—	১।৪।১০
কামকারেন চৈকে—	৩।৪।১৫

নং।	অধ্যায়, পাদ ও শ্লোকসংখ্যা।
কামাক নাহুনানাপেকা	১।১।১৮
কামানীভরত তত্র	
চায়তনাদিভাঃ—	৩।৩।৩২
কামান্ত যথাকামং সমুচ্চীরেন্	
ন বা পূর্বেহেতুভাঃ—	৩।৩।৬০
কারণেন চাকাশাদিবু যথাব্যপ-	
দিষ্টোক্তেঃ—	১।৪।১৪
কাগ্যং বাদরিরন্ত গতাপপভেঃ—	৪।৩।৭
কাখ্যাখ্যানাদপূর্কং—	৩।৩।১৮
কাখ্যাভায়ে তদধ্যক্ষেণ সহাতঃ	
পরমভিধানাং—	৪।৩।২
কৃতপ্রদ্বাপেকস্ত বিহিত প্রতিবিদ্ধা	
বৈরথ্যাদিভাঃ—	২।৩।৪২
কৃতাত্ময়েহুশয়বান্ দৃষ্ট-স্মৃতিভাঃ	
যথোতমনবক —	৩।১।৮
কুংসভাবান্ত গৃহিণোপসংহারঃ—	৩।৪।৪৭
কুংসপ্রসক্তি-নিরবয়বশব্দকোপো	
বা—	২।১।২৬
কণিকতাক—	২।২।৩১
কত্রিয়ত্বগতেশ্চ—	১।৩।৩৪
(গ)	
গতিশকাভাঃ তথাহি দৃষ্টং	
লিঙ্গক—	১।৩।১৪
গতিসাম্যভাঃ—	১।১।১১
গতেরর্থবকমুত্তরথাত্তথা হি	
বিবোধঃ—	৩।৩।২২
গুণসাধারণাক্রান্তেচ—	৩।৩।৬২
গুণাবা লোকবৎ—	২।৩।২৬
গুহাঃ প্রবিষ্টাবান্মানো হি	
তদ্বর্ণনাং—	১।২।১১
গৌণেন্দ্রোদয়শব্দাং—	১।১।৬
গৌণ্যসম্ভবাৎ শব্দাক—	২।৩।৩
গৌণ্যসম্ভবাৎ তৎপ্রাক্ প্রত্যেক—	২।৪।২
(চ)	
চকুরাদিবন্ত তৎসহশিষ্টাদিভাঃ—	২।৪।২
চমবদবিশেষাং—	১।৪।৮
চরণাদিতি চের তপলক্ষণার্থেতি	
কাঙ্ক্ষাধিনিঃ—	৩।১।২
চরাচরব্যাপ্যপ্রস্তু ভাত্তব্যপদেশো	
ভাত্তব্যভাবাবিধাং—	২।৩।১৬

নং।	অধ্যায়, পাদ ও শ্লোকসংখ্যা।
চিতিতন্মাত্রেন তদান্বকত্বাদিতৌ-	
তুলোমিঃ—	৪।৪।৬
(ছ)	
ছন্দত উভয়ানিরোধাং—	৩।৩।২৮
ছন্দোহিতিধানাগ্নেতি চের তথা	
চেতোহির্পণনিগদাত্তথাহি	
দশনম্—	১।১।২৬
(জ)	
জগদ্বাচিভাঃ—	১।৪।১৬
জগদ্ব্যাপারবর্জঃ প্রকরণাদ-	
সমিহিতত্বাক—	৪।৪।১৭
জন্মাত্ত যতঃ—	১।১।২
জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গাগ্নেতি চেত-	
দ্বাখ্যাত্তম্—	১।৪।১৭
জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গাগ্নেতি চেমো-	
পাসাত্ত্রৈবিধ্যাদাপ্রতিবাদিহ	
তলোগাং—	১।১।৩২
জ্ঞেয়ত্বাবচনাচ্—	১।৪।৪
জ্ঞোহিতএব—	২।৩।১২
জ্যোতিরাস্তধিষ্ঠানং তু তদামননাং	২।৪।১৩
জ্যোতিরুপকরা তু তথাহধীযত-	
এক—	১।৪।২
জ্যোতির্দর্শনাং—	১।৩।৪১
জ্যোতিশ্চরণাভিধানাং—	১।১।২৫
জ্যোতিষি ভাবাক—	১।৩।৩১
জ্যোতিবৈকেধামসত্যে—	১।৪।১৩
(ত)	
ত ইন্দ্রিয়ানি তদ্ব্যাপদেশাদন্তত্র	
শ্রেষ্ঠাং—	২।৪।১৫
তচ্ছতেঃ—	৩।৪।৪
তড়িতোহি বরুণঃ সমুদ্ভাং—	৪।৩।৩
তত্ত্ব সমধরাং—	১।১।৪
তৎপূর্ককত্বাভাঃ—	২।৪।৩
তত্রাপি চ তদ্ব্যাপারাববিরোধঃ—	৩।১।১৬
তৎসভাব্যাপ্তিকপপভেঃ—	৩।১।২২
তথাকৈবাক্যোপবদ্ধাং—	৩।৪।২৪
তথাত্তপ্রতিবেধাং—	৩।২।৩৫
তথা প্রাণাঃ—	২।৪।১
তদধিগম উত্তরপূর্বাধরোরয়েব-	
বিনাশো তদ্যাপদেশাং—	৪।১।১৩

নং।	অধ্যায়, পাদ ও শ্লোকসংখ্যা।
তদ্বীনস্বার্থবৎ—	১।৪।৩
তদনন্তর্য্যারম্ভগণকাদিত্যঃ—	২।১।১৫
তদন্তর্য্যাপ্রতিপত্তৌ রংহতি	
সম্প্রতিষেকঃ প্রস্ননিকূপণাভ্যাং—	৩।১।১
তদভাবো নাড়ীষু তচ্ছূতেরায়নি	
চ—	৩।২।৭
তদভাবনির্দারণে চ প্রবৃত্তেঃ—	১।৩।৩৭
তদভিধানাদেন তু তল্লিপ্যং সঃ—	২।৩।১৪
তদব্যক্তমাহ হি—	৩।২।২২
তদাপীতেঃ সংসারব্যাপদেশাং—	৪।২।৮
তদুপধ্যাপি বাদরাগ্নঃ সম্ভবাং—	১।৩।২৫
তদোকোহগ্রজলনং তৎপ্রকাশিত-	
দ্বারো বিদ্যাসামর্থ্যাং তদ্ব্যব-	
গত্যমুদ্বৃতিযোগাদ্হাদ্দ্যমুদ্বৃতিঃ	
শতাধিক্যা—	৪।২।১৬
তদগুণসারস্বাত, তদ্যাপদেশঃ প্রাক্তবং—	
	২।৩।২২
তদ্ব্যব্যাপদেশাচ্চ—	১।১।১৫
তদভূতত্ব তু নাভদভাবো জৈমিনে-	
রপি নিয়মাত্তজপাতাবেভাঃ—	৩।৪।৪০
তদ্ব্যভঃ বিধানাং—	৩।৪।৬
তদ্বিধারণানিয়মস্তুদৃষ্টেঃ পৃথগ্-	
হুপ্রতিবন্ধঃ ফলম্—	৩।৩।৪১
তদ্বিষ্টস্ত মোক্ষোপদেশাং—	১।১।৭
তদ্ব্যনঃ প্রাণ উত্তরাং—	৪।২।৩
তদ্ব্যভবে সন্ধাবহুপপত্তেঃ—	৪।৪।১৩
তর্কপ্রতিষ্ঠানাদপাশ্চাত্যমুদ্বৃতি	
চেদেবমপ্যাবিশৌক্যপ্রসঙ্গঃ—	২।১।১১
তস্ত চ নিত্যত্বাং—	২।৪।১৪
তানি পরে তথাহাহ—	৪।২।১৪
তুল্যাং তু দর্শনং—	৩।৪।৯
তৃতীয়াধিকারোধ্যঃ সংশোকজস্ত—	৩।১।২১
তদ্ব্যভঃ তত্ত্বতথাহাহ—	২।৩।১০
ত্রয়াগমেব চৈবমুপপত্তাঃ প্রসঙ্গ—	১।৪।৬
ত্রয়াগমভাবত ভূমবাং—	৩।১।২
(দ)	
দর্শনাচ্চ—	৩।১।২০
	৩।৩।৬৪
	৪।৩।১২
দর্শনতৈশ্চবং প্রত্যক্ষানুমানো—	৪।৪।২০

নং।	অধ্যায়, পাদ ও শ্লোকসংখ্যা।
দর্শয়তি চ—	৩।৩।৪
.	৩।৩।২২
দর্শয়তি চাথো অপি স্বার্থ্যতে—	৩।২।১৭
দহর উত্তরেভাঃ—	১।৩।১৩
দৃষ্টতে তু—	২।১।৬
দেবাদিবদপি লোকে—	২।১।২৫
দেহযোগাধা সোহপি—	৪।২।৫
দুভাওয়াতনং স্বশব্দাং—	১।৩।১
বাদশাহবদ্ব্যভববিধং বাদরাগ্নে-	
হতঃ—	৪।৪।১২
(ধ)	
ধর্মং জৈমিনিরত এব—	৩।২।৩৯
ধর্মোপপত্তেচ্চ—	১।৩।৮
ধৃতেশ্চ মহিয়েহুস্তাশ্বি	
ন পলকোঃ—	১।৩।১৫
ধ্যানাক্ষ—	৪।১।৮
(ন)	
ন কস্মাবিভাগাদিতি চেৎ,	
নানাদিত্যাং—	২।১।৩৫
ন চ সর্ভুঃ করণম্—	২।২।৪০
ন চ কার্যো প্রত্যভিসন্ধিঃ—	২।৩।১৬
ন চ পর্য্যায়াদপ্যবিবোধো	
বিয়দাদিত্যঃ—	২।২।৩৩
ন চ স্মার্তমতকস্মাভিলাপাং—	১।২।২০
নচাধিকারিকমপি পতনানু-	
মানাং তদযোগাং—	৩।৪।৪১
ন তু দৃষ্টান্তবাং—	২।১।৯
ন তৃতীয়ে তথোপলকোঃ—	৩।১।১৮
ন প্রতীকৈ নহি সঃ—	৪।১।৪
ন প্রয়োজনবত্বাং—	২।১।৩২
ন বক্তৃরাষ্ট্রোপদেশাদিতি চেদ-	
ধ্যাত্মসম্বন্ধত্বা হুয়নি—	১।১।৩০
ন বা তৎসহভাবাশ্রিতেঃ—	৩।৩।৬৩
ন বা প্রকরণভেদাং	
পরোবরীয়াদিবং—	২।৩।৭
ন বায়ু-ক্রিয়ে পৃথগুপদেশাং—	২।৪।৮
ন বা বিশেষবাং—	৩।৩।২১
ন বিয়দশ্রিতেঃ—	২।৩।১
ন বিলক্ষণত্বাদস্ত তথাক্	
চ শব্দাং—	২।১।৪

স্থ।	অধ্যায়, পাদ ও পৃষ্ঠসংখ্যা।	স্থ।	অধ্যায়, পাদ ও পৃষ্ঠসংখ্যা।
ন ভাবোঃস্থপনকে:—	২।২।২৯	পরামর্শঃ ক্লেমিনিরচোননা-	
ন সংখ্যোপসংগ্রহাদপি		চাণপদতি হি—	৩।৪।১৮
নানাত্তবাদতিরেকাক—	১।৪।১১	পরেণ চ শব্দস্ত তাদ্বিধাং	
ন সাদাত্তাদপ্যপদক্লেমু ত্যাবৎ		ভূয়স্বস্থবন্ধঃ—	৩।৩।৫০
নহি লোকাপত্তিঃ—	৩।৩।৪৯	পরিণামাঃ—	১।৪।২৭
ন স্থানতোহপি পরতোভয়-		পারিগ্ৰবার্থা ইতি চেন্ন,	
লিঙ্গং সর্গস্ত হি—	৩।২।১১	বিণেযিতত্বাং—	৩।৪।২৩
নাগ্রতচ্ছূতেরিতি চেন্ন-		পুংস্বানিবং তন্ত সতোহতি-	
তরাধিকারাং—	২।৩।২২	ব্যক্তিযোগাং—	২।৩।৩১
নাত্তিচিরেণ বিশেষাং—	৩।১।২৩	পুরুষবিজ্ঞানমপি চেত্তরেবা-	
নাত্তাপ্তেনিতিত্যাচ্ছ তাত্তাঃ—	১।৩।১৮	মনাস্তানাং—	৩।৩।২৪
নানা শব্দাদিভেদাং—	২।৩।৫৬	পুরুষার্থোহন্তঃ শব্দাদিতি	
নামুমানমতচ্ছাং—	১।৩।৩	বাদরায়ণঃ—	৩।৪।১
নাত্তাব উপলক্ষে:—	২।২।২৭	পুরুষাশ্রয়াদিতি চেৎ তথাপি—	২।২।৫
নাবিশেষাং—	৩।১।১৩	পূর্বে তু বাদরায়ণো হেতু-	
নামতোহদৃষ্টত্বাং—	২।২।২৫	ব্যপদেশাং—	৩।২।৪০
নিত্যমেব চ ভাবাং—	২।২।১৩	পূর্ববদা—	৩।২।১৮
নিত্যোপলক্ষ্যস্থপনকি প্রসঙ্গোহন্ত-		পূর্ববিকল্পঃ প্রকরণাং	
তন্ননিয়মো বাস্তবা—	২।৩।৩২	স্তাং, ক্রিয়া মানসবৎ—	৩।৩।৪৪
নিয়মাচ্ছ—	৩।৪।৭	পৃথগুপদেশাং—	২।৩।২৮
নিমাত্তারঃ চৈকে পুত্রাদিরন্ত—	৩।২।২	পৃথিবী—	২।৩।১২
নিশি নেতি চেন্ন, সম্বন্ধস্ত		প্রকরণাং—	১।৩।৫
যাবদেহভাবিত্বাং দর্শয়তি		প্রকরণাচ্ছ—	১।২।১০
চ—	৪।২।১৮	প্রকাশবচ্যাবৈয়র্থাং—	৩।২।১৫
নেতরোঃস্থপনপত্তে:—	১।১।১৭	প্রকাশাদিবচ্যাবৈশেষ্যাং,	
নৈকশ্চিন্ন দর্শয়তো হি—	৪।২।৬	প্রকাশস্ত কৰ্ম্মণ্যভ্যাসাং—	৩।২।২৪
নৈকশ্চিন্নসত্ত্ববাং—	২।২।৩১	প্রকাশাদিবস্ত নৈবং পরঃ—	২।৩।৫৫
নোপমর্দেনাতঃ—	৪।২।১০	প্রকাশাপ্রবর্তা তেজস্বাং—	৩।২।২৭
(প)		প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তা-	
পক্ষবৃদ্ধিরনোদন ব্যপদিগ্ধতে—	২।৪।১১	স্থপবোধাং—	১।৪।২৩
পটবচ্ছ—	২।১।১৯	প্রকৃতিতাবসং হি প্রতিষেধতি	
পত্যাগিশ্চৈত্যাং—	১।৩।৪৪	ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ—	৩।২।২১
পত্ন্যরসানন্তত্বাং—	২।২।৩৫	প্রতিজ্ঞাবিরোধাং—	১।১।৯
পরোহস্থক্ষেৎ তত্রাপি—	২।২।২	প্রতিজ্ঞাসিকেলিঙ্গহাশ্রয়ত্বাং—	১।৪।২০
পরং ক্লেমিনিমুখ্যত্বাং—	৪।৩।১১	প্রতিজ্ঞাহানিরবতিরেকা-	
পরমতঃ সেতুমান-সম্বন্ধভেদ-		ছন্দেত্যাং—	২।৩।৫
ব্যপদেশেত্যাং—	৩।২।৩০	প্রতিষেধাচ্ছ—	৩।২।২৯
পরান্ত তদ্বতে:—	২।৩।৪০	প্রতিষেধাদিতি চেন্ন শারীর্যাং—	৪।২।১২
পরাত্তিধানান্ত তিরোহিতঃ		প্রতিসংখ্যাপ্রতিসংখ্যানিরোধ-	
ততো হস্ত বন্ধবিপর্যায়ো—	৩।২।৪	প্রাপ্তিরবিচ্ছেদাং—	২।২।২

হ্র।	অধ্যায়, পাদ ও হ্রসংখ্যা।	হ্র।	অধ্যায়, পাদ ও হ্রসংখ্যা।
প্রত্যক্ষোপদেশাদিত্যেগ্রাধি-		ভোক্তৃপত্তেরবিভাগশ্চেৎ	
কারিকমণ্ডলস্থোক্তেঃ—	৪।৪।১৮	জ্ঞাৎ লোকবৎ—	২।১।১৪
প্রথমেঃ শ্রবণাদিত্যে চেন্ন,		ভোগমাত্রস্যামলিঙ্গাচ্চ—	৪।৪।২১
তা এব হ্যাপত্তেঃ—	৩।১।৫	ভোগেনস্থিতরে কপয়িত্বা	
প্রদানবদেব তদ্বক্তৃ—	৩।৩।৪২	সম্পত্ততে—	৪।১।১৯
প্রদীপবদাবেশস্তথাহি দর্শয়তি—	৪।৪।১৫	(ব)	
প্রদেশভেনাদিত্যে চেন্নান্তর্ভাষাৎ—	২।৩।৫২	মধ্বাদিষসম্বাদনধিকারং	
প্রসিদ্ধেচ্চ—	১।৩।১৭	জৈমিনিঃ—	১।৩।৩০
প্রাণগতেচ্চ—	৩।১।৩	মন্তবর্ণাৎ—	২।৩।৪৩
প্রাণস্তথাযুগমাৎ—	১।১।২৯	মন্তাদিবদ্যাবিরোধঃ—	৩।৩।৫৪
প্রাণাদয়ো বাক্যশেষাৎ—	১।৪।১২	মহদীর্ঘবদ্য হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্—	২।২।১০
প্রিয়শিরস্তাশ্রয়ান্তিকপচয়্যাপচয়ো		মহদ্বচ্চ—	১।৪।৭
হি ভেদে—	৩।৩।১২	মাংসাদি ভোমং যথা-	
(ফ)		শব্দমিতরয়োশ্চ—	২।৪।১৮
কপমত উপপত্তেঃ—	৩।২।৩৭	মান্ববণিকমেবচ গীয়েতে—	১।১।১৬
(ব)		মায়ামাত্রং তু কাৎ স্মোনানভি-	
বহিস্তৃভয়থাপি স্মুতেরাচারাক্চ—	৩।৪।৪৩	ব্যক্তস্বরূপাৎ—	৩।২।৩
বুদ্ধার্থঃ পাদবৎ—	৩।২।৩২	মুক্তঃ প্রতিক্ষানাত্—	৪।৪।২
ব্রহ্মদৃষ্টিকংকর্ষাৎ—	৪।১।৫	মুক্তোপস্থ্যাব্যাপদেশাৎ—	১।৩।২
ব্রাহ্মণ জৈমিনিরূপজ্ঞাসাদিত্যঃ—	৪।৪।৫	মুক্তেহর্দসম্পত্তিঃ পরিণেষাৎ—	৩।২।১০
(ড)		মৌনবদিতরেযাম্যুপদেশাৎ—	৩।৪।৪৮
ভাক্তং বানান্মবিধাৎ তথাহি		(য)	
দর্শয়তি—	৩।১।৭	যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ—	৪।১।১১
ভাবং জৈমিনির্বিবক্ষামননাৎ—	৪।৪।১১	যথা চ তক্তোভয়থা—	২।৩।৩৯
ভাবশব্দাক্চ—	৩।৪।২২	যথা চ প্রাণাদিঃ—	২।১।২০
ভাবে চোপলক্কেঃ—	২।১।১৬	যদেব বিজ্ঞয়েতি হি—	৪।১।১৮
ভাবে জাগ্রৎ—	৪।৪।১৪	যাবদধিকারমবস্থিতিরাদি-	
ভূতাদিপাদব্যাপদেশোপ-		কারিকাগাম্—	৩।৩।৩১
পত্তেঃশ্চৈবম্—	১।১।২৭	যাবদাত্মভাববিত্তাক ন দোষ-	
ভূতৈব তচ্ছ্রুতেঃ—	৪।২।৫	স্তদর্শনাৎ—	২।৩।৩০
ভূম্য স্প্রসাদাদধু্যপদেশাৎ—	১।৩।৭	যাবদ্বিকারং তু বিভাগো	
ভূম্যঃ ক্রতুবৎ জ্যায়ত্বম্ তথাহি		লোকবৎ—	২।৩।৭
দর্শয়তি—	৩।৩।৫৫	যোগিনঃ প্রতি চ স্বর্গ্যেতে	
ভেদব্যপদেশাক্চ—	১।১।১৮	স্বার্থে চেতে—	৪।২।২০
ভেদব্যপদেশোচ্চাত্তঃ—	১।১।২২	যোনিশ্চ হি গীয়েতে—	১।৪।২৮
ভেদশ্রুতেবৈলক্ষণ্যাক্চ—	২।৪।১৬	যোনেঃ শরীরম্—	৩।১।২৭
ভেদাদিত্যে চেন্ন প্রত্যেক-		(র)	
মন্তবর্ণনাৎ—	৩।২।১২	রচনাগুপপত্তেচ্চ নাহুমানম্—	২।২।১
ভেদায়েতি চেদেকস্তামপি —	৩।৩।২	রশ্মাহুসারী—	৪।২।১৭
		রূপাদিমত্বাক্চ বিপর্যয়ো দর্শনাৎ—	২।২।১৪

হ্র।	অখ্যায়, পাদ ও হ্রসংখ্যা।	হ্র।	অখ্যায়, পাদ ও হ্রসংখ্যা।
রূপোপস্তাসাচ্—	১।২।২৪	বৈশেষ্যাত্ত তদানন্তদ্বাদিঃ—	২।৪।১৯
রেতঃসিগ্ধোগোহং—	৩।১।২৬	বৈশ্বানরঃ সাধারণ-শব্দবিশেষাৎ—	১।২।১৫
(অ)		বৈষম্য-নৈস্বর্ণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ	
লিঙ্গভূত্যাং তন্ধি বলীয়ন্তদপি—	৩।৩।৪৩	তথাহি দর্শয়তি—	২।১।৩৪
লিঙ্গাচ্—	৪।১।২	ব্যতিরেকস্তত্ত্বাবতাবিত্যাৎ নতুপ-	
গোকবতু লীলাকৈবল্যম্—	২।১।৩৩	লঙ্ঘিবৎ—	৩।৩।৫২
(ব)		ব্যতিরেকানবস্থিতেন্তানপেক্ষত্বাৎ—	২।২।৩
বদন্তীতি চেন্ন, প্রাক্তো হি প্রকরণাৎ		ব্যতিরেকো গঙ্ঘবৎ	}— ২।৩।২১
	১।৪।৫	তথাহি দর্শয়তি	
ব্যাক্যায়ন্যৎ—	১।৪।১১	ব্যতিহারো বিশিঃষতি হীতরবৎ—	৩।৩।৩৬
বাঙ্মনসি দর্শনাৎ শকাচ্—	৪।২।১	ন্যাপদেশাচ্ ক্রিয়ায়াং ন চেৎ নির্দেশ-	
বায়ুমদাদবিশেষ-বিশেষাভ্যাম্—	৪।৩।২	বিপর্যায়ঃ—	২।৩।৩৫
বিকরণত্মেন্নেতি চেৎ তদুক্তম্—	২।১।৩১	ব্যাপ্তেচ্চ সমঞ্জসং—	৩।৩।৯
বিকল্পোহি বিশিষ্টকলত্বাৎ—	৩।৩।৫৭	(শ)	
বিকার্যাবর্তি চ তথাহি স্থিতিমাহ—	৪।৪।১৯	শক্তিরিপর্যায়ঃ—	২।৩।৩৭
বিকারশব্দায়েতি চেন্ন প্রাচুর্য্যৎ—	১।১।১৪	শব্দ ইতি চেন্নাতঃ প্রভবাৎ	
বিজ্ঞানাদিতাবে বা তদপ্রতিষেধঃ—	২।২।৪১	প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্—	১।৩।২৭
বিজ্ঞাকর্ণগোরিতি তু প্রকৃতত্বাৎ—	৩।১।১৭	শব্দবিশেষাৎ—	১।২।৫
বিশেষ্যে নিষ্কারণাৎ দর্শনাচ্—	৩।৩।৪৬	শব্দচাতোহকামকারে—	৩।৪।৩১
বিশিষ্টাধারণবৎ—	৩।৪।২০	শব্দাদেব প্রমিতঃ—	১।৩।২৩
বিপর্যায়ণে তু ক্রমোহত উপপত্ততে		শব্দাদিত্যোহন্তঃ প্রতিষ্ঠানাক নেতি	
চ—	২।৩।১৫	চেন্ন তথাদৃষ্ট্যপদেশাদিসম্ভবাৎ	
নিপ্রতিষেধাচ্—	২।২।৪২	পুরুষমপি চৈনমধীয়তে—	১।২।২৭
নিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্—	২।২।৯	শব্দেভ্যঃ—	২।৩।৬
বিভাগঃ শতবৎ—	৩।৪।১১	শব্দমাত্ৰ্যাপেতঃ স্তাৎ তথাপি তু	
বিরোধঃ কল্পগীতি চেন্নানেক-		তদ্বিধেত্তদঙ্গতয়া তেষামব-	
প্রতিপত্তেদর্শনাৎ—	১।৩।১৬	তদ্ব্যবহৃত্যৎ—	৩।৪।২৭
বিশক্তিভগ্নগোপপত্তেচ্—	১।২।২	শাস্ত্রদৃষ্ট্যকুপদেশো	
বিশেষঃ চ দর্শয়তি—	৪।৩।১৫	বায়বেবাদিবৎ—	১।১।৩১
বিশেষণ-তেদব্যাপদেশাত্যাৎ চ		শাস্ত্রযোনিব্যাৎ—	১।১।৩
নেতরো—	১।২।২৩	শিষ্টেচ্—	৩।৩।৬০
বিশেষণাচ্—	১।২।১২	ভগ্নত তদনাদরপ্রবণাৎ	
বিশেষানুগ্রহেচ্—	৩।৪।৩৮	তদ্রূপবণাৎ হ্রদ্যতে হি—	১।৩।৩৩
বিশেষিতত্বাচ্—	৪।৩।৭	শেষত্বাৎ পুরুষার্থবাদো	
বিহিতত্বাচ্চাসমকল্পাপি—	৩।৪।৩২	যপাত্তেষ্টিতি কৈমিনিঃ	৩।৪।২
বুদ্ধি-ত্ৰাসভাক্ত মতর্ভাবাহুভয়-		প্রবণাধায়নার্থপ্রতিষেধাৎ	
সামঞ্জস্যাদেবম্—	৩।২।২০	স্বতেন্—	১।৩।৩৮
বেদান্তার্থভেদাৎ—	৩।৩।২৫	প্রত্যক্ষাচ্—	} ১।১।১২ } ৩।২।৩৮
বৈদ্যতেনৈব ততস্তচ্ছতো—	৪।৩।৫		
বৈবক্ষ্যাচ্চ ন স্বপাদিবৎ—	২।২।২৮		

নং।	অধ্যায়, পাদ ও হ্রস্বসংখ্যা।	হ্রস্ব।	অধ্যায়, পাদ ও হ্রস্বসংখ্যা।
শ্রেতেশ্ব শব্দমূলভাঃ—	২।১।২৭	সর্কথাগুপপত্তেঃ—	২।২।৩০
শ্রেতেশ্বনিধঃকগত্যভিধানাচ্—	১।২।১৭	সর্কথাপি ত এবোভয়লিঙ্গাং—	৩।৪।৩৪
শ্রেতাদিবলীম্বাচ্চ ন বাধঃ—	৩।৩।৪৭	সর্কধর্মোপপত্তেঃ—	২।১।৩৬
শ্রেঃ—	২।৪।৭	সর্কবেদান্তপ্রত্যয়ঃ চোদনাচ্চ- বিশেষাং—	৩।৩।১
(স)		সর্কান্নাচ্চমতিশ্চ প্রাণাত্যয়ে তদ্বর্ণনাং—	৩।৪।২৮
স এব তু কর্মাণ্মনুজি- শব্দবিধিভাঃ—	৩।২।৯	সর্কোপেকা চ ষজ্ঞানিশ্রুতে- বধ্বং—	৩।৪।২৬
সম্বল্লাদেব তচ্ছ্রুতেঃ—	৫।৪।৮	সর্কোভেদাদন্তত্রেমে—	৩।৩।১০
সংজ্ঞাতশ্চেৎ তত্ত্বমন্তি তু তদপি—	৩।৩।৮	সর্কোপেকা চ তদ্বর্ণনাং—	২।১।৩০
সংজ্ঞামুক্তিপ্রাপ্তিঃ ত্রিযুক্তকৃত উপদেশাং—	২।৪।১৭	সহকারিত্বেন চ—	৩।৪।৩৩
সংজ্ঞাতি-ভা-ব্যাপ্ত্যপি চাতঃ—	৩।৩।২৩	সহকার্যাস্তরবিধিঃ পক্ষেণ তৃতীয়ঃ তদ্বত্তো বিধ্যাদিবং—	৩।৪।৪৬
সংযমেন অন্তঃস্থতরেষামারোহা- ববোহৌ তদন্তি দর্শনাং—	৩।১।১৩	সাক্ষ্যচোভাঙ্গান্যং—	১।৪।২৫
সংস্কারপরামর্শাং তবভাবাতি- লাপাচ্—	১।৩।৩৬	সাক্ষাদপ্যবিবোধঃ জৈমিনিঃ—	১।২।২৯
সম্বাচাপরশু—	২।১।১৭	সা চ প্রশাসনাং—	১।৩।১০
সকো সৃষ্টিবাহু হি—	৩।২।১	সামান্যাত্ত—	৩।২।৩১
সপ্ত গতেবিশেষিত্বাচ্চ—	২।৪।৪	সামীপ্যাত্ত তদ্যপদেশঃ—	৪।৩।৮
সময্যাস্তগাং—	৩।৪।৫	সাম্প্রদায়ৈ তদ্ব্যভাবাৎ তথাহন্তে—	৩।৩।২৭
সম্বন্ধাদেবমন্তপ্রাপি—	৩।৩।২০	সুকৃতদ্রুত এবতি তু বাদরিঃ—	৩।১।১১
সমবাস্তাভ্যাপগমাচ্চ সাম্যা- দনবহিতৈঃ—	২।২।১২	সুধবিশিষ্টাভিধানদেব চ—	১।২।১৫
সমাকর্ষাং—	১।৪।১৫	সুযুপ্ত্যংক্রান্ত্যোভেদেন—	১।৩।৪৩
সমাধাতাবাচ্চ—	২।৩।৩৮	স্বপ্নং তু তদর্হতাং—	১।৪।২
সমান এবকাভেদাং—	৩।৩।১৯	স্বপ্নং প্রমাণতঃ তথোপলক্ষেঃ—	৪।২।৯
সমানানাক্রমজ্ঞাচ্চাবৃত্তাবপ্য- নিরোধে দর্শনাং স্মৃতেঃ—	১।৩।২৯	স্বচক্শ হি ঋতে রাচক্শে চ ত্দিঃ—	৩।২।৬
সমানা চাস্ত্যুপক্রমাদমৃতত্বং চাত্ত্বপোষ্য—	৪।২।৭	সৈব হি সত্যাদয়ঃ—	৩।৩।৩৭
সমাহারাং—	৩।৩।৬১	সোহধ্যাক্ষে তদুপগমাদিভ্যাং—	৪।২।৪
সমুদায় উত্তরহেতুকেহপি তদপ্রাপ্তিঃ—	২।২।১৭	স্বতয়েহুস্মতির্কা—	৩।৪।১৪
সম্পত্তেরিতি জৈমিনিমন্তপ্রাধি দর্শয়তি—	১।২।৩২	স্বতিমাত্রমুপাদানাদিতি চেৎ নাপূর্ক্কাং—	৩।৪।২১
সম্পত্তাবির্ভাবঃ সেন শকাং—	৪।৪।১	স্থানবিশেষাং প্রকাশাদিবং—	৩।২।৩৩
সম্বোগপ্রাপ্তিরিতি চেৎ ন বৈশেষ্যাং—	১।২।৮	স্থানাদিব্যপদেশাচ্—	১।২।১৪
সর্ক প্রসিদ্ধোপদেশাং—	১।২।১	স্থিত্যদনাত্যাং চ—	১।৩।৬
		স্বরন্তি চ—	{ ২।৩।৪৬ ৩।১।১৪ ৪।১।১০
		স্বর্যতে চ—	৪।২।১৩

নং।	অধ্যায়, পদ ও দূতসংখ্যা।	নং।	অধ্যায়, পদ ও দূতসংখ্যা।
অর্থাৎপি চ লোকে—	৩। ১। ১৯	অধ্যায়স্ত তথাহি হি সমাচায়েহ-	
নৃত্যে—	{ ১। ২। ৬ ১। ৩। ৩৯ ৪। ৩। ১০	ধিকারাজ সববজ তন্নয়মঃ—	৩। ৩। ৩
নৃত্যানবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ,		অপায়সম্পত্তোরস্তরপেক-	
নান্ননৃত্যানবকাশদোষপ্রস-		মাষিকৃতং হি—	৪। ৪। ১৬
ঙ্গাং—	২। ১। ১	অপায়ঃ—	১। ১। ১০
স্তাঠৈকস্ত ব্রহ্মশব্দং	২। ৩। ৪	অমিনঃ ফলশ্রুতেরিত্যাভেদঃ—	৩। ৪। ৪৪
অপকদোষাজ—	{ ২। ১। ১০ ২। ১। ২৯	(হ)	
অনন্দোদ্বাদিত্যাং চ—	২। ৩। ২৩	হস্তাদমস্ত স্থিতেহতো নৈবম্—	২। ৪। ৫
অন্যনা চোত্তরধোঃ—	২। ৩। ২১	হানৌ তূপায়নশব্দশেষত্যাং কুশা-	
		চ্ছন্দঃ স্তূতাপগনিবং তদ্বক্তৃম্—	৩। ৩। ২৬
		কৃতপেক্ষয়া তু মনুষ্যাধিকারিত্যাং—	১। ৩। ২৪
		হেয়তাবচনাচ্চ—	১। ১। ৮

ইতি সূচীপত্রং সমাপ্তম্ ॥

চতুর্থ অধ্যায়ের সূচীপত্র ।

বিষয় ।

পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত ।

প্রথম পাদে—

(ব্রহ্মবিশ্বাস কলসম্বন্ধে বিচার)

১ম আবৃত্ত্যাদিকরণ—

(১ম—২য় সূত্র)

১ম সূত্র—

পূর্বপক্ষ—ব্রহ্ম প্রাপ্তির উপায়ভূত উপাসনার একবার অমুষ্ঠানেই
কলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রদর্শন—

৬০২—৬১০

সিদ্ধান্ত—কলপ্রাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত বারংবার সাধনামুষ্ঠানের
আবশ্যকতা সমর্থন—

৬১১—৬১২

২য় সূত্র—

অমূল্য প্রমাণে সিদ্ধান্ত সমর্থন—

০—৬১২

২য় আত্মত্বোপাসনাদিকরণ—

পূর্বপক্ষ—আত্মস্বরূপে ব্রহ্মের উপাসনা নিষেধ— ...

৬১৩—৬১৪

৩য় সূত্র—

সিদ্ধান্ত—আত্মভাবেই ব্রহ্মোপাসনার কর্তব্যতা, বিধান এবং বৈপরীত্যের
নিষেধ—

৬১৪—৬১৬

৩য় প্রতীকাদিকরণ—

(৪র্থ—৫ম সূত্র)

চতুর্থ সূত্র—

পূর্বপক্ষ—প্রতীক মনঃপ্রভৃতিকেও আত্মরূপে উপাসনা
করিবে—

৬১৬—৬১৭

সিদ্ধান্ত—মনঃপ্রভৃতি প্রতীক বস্তুকে আত্মা বলিয়া উপাসনা
করিবে না—

৬১৭—০

৫ম সূত্র—

মনঃপ্রভৃতি প্রতীক বস্তুতে ব্রহ্মদৃষ্টির কর্তব্যতা সমর্থন—

৬১৮—০

৪র্থ আদিত্যাদিমত্যাদিকরণ—

৬ষ্ঠ সূত্র—

পূর্বপক্ষ—কর্ষাস উলীখাদি উপাসনাস্থলে আদিত্যপ্রভৃতিতেই
উলীখাদি দৃষ্টি কর্তব্য—

৬১৮—৬১৯

বিষয় ।	পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা পর্যন্ত ।
সিদ্ধান্ত—কন্ধ্যাজ উদ্যোগপ্রভৃতিতেই আদিত্যাদি দৃষ্টির কর্তব্যতা	
সমর্থন—	৬১৯—৬২০
৫ম আসীনাধিকরণ—	
(৭ম—১১শ সূত্র)	
৭ম সূত্র—	
আসন বিশেষে উপবেশনপূর্বক উপাসনার কর্তব্যতা নিরূপণ—...	৬২০—৬২১
৮ম সূত্র—	
ধানাত্মক উপাসনার আসনের আবশ্যিকতা প্রতিপাদন—	৬২১—০
৯ম সূত্র—	
দ্বিরতাপেক্ষ উপাসনার আসনের আবশ্যিকতা প্রতিপাদন—	৬২১—৬২২
১০ম সূত্র—	
আসনের আবশ্যিকতা সম্বন্ধে স্মৃতিপ্রমাণ প্রদর্শন—	৬২২—০
১১শ সূত্র—	
উপাসনার একাগ্রতার অমুকুল দেশকালের প্রয়োজনীয়তা—	৬২৩—০
৬ষ্ঠ আপ্রায়ণাধিকরণ—	
১২শ সূত্র—	
যত্নাকাল পর্যন্ত উপাসনার প্রয়োজনীয়তা সমর্থন—	৬২৩—৬২৪
৭ম তদধিগমাধিকরণ—	
১৩শ সূত্র—	
পূরূপক—ব্রহ্মবিজ্ঞানাভে পূরূতন ও পরভবিক পাপের নাশ	
হয় না—	৬২৪—৬২৫
সিদ্ধান্ত—ব্রহ্মবিজ্ঞানাভে পূরূতন পাপের বিনাশ ও পরভবিক	
পাপপুণ্যের অসংস্পর্শ হওয়া প্রতিপাদন—	৬২৬—৬২৮
৮ম ইতরাধিকরণ—	
১৪শ সূত্র—	
ব্রহ্মবিজ্ঞা উদয়ে পূরূ ও পরভবিক পুণ্যেরও বিনাশ ও অসংস্পর্শ	
প্রতিপাদন—	৬২৮—৬২৯
৯ম অনারক্কাধ্যাধিকরণ—	
১৫শ সূত্র—	
পূরূপক—ব্রহ্মবিজ্ঞানাভে প্রারক্কর্ষেরও বিনাশপ্রতিপাদন—	...৬২৯—৬৩০

ବିଷୟ ।

ପୃষ্ঠା—ପୃଷ୍ଠା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ।

ସିଦ୍ଧାନ୍ତ—ବ୍ରହ୍ମବିଷ୍ଣୁଲାভେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭିନ୍ନ ସମସ୍ତ କର୍ମର କ୍ଷୟ ପ୍ରତି-
ପାଦନ—

୬୩୦—୬୩୧

୧୦ମ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରାଦିଧିକରଣ—

(୧୬୩—୧୮୩ ସୂତ୍ର)

୧୬୩ ସୂତ୍ର—

ପୂର୍ବମ୍ବ—ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରାଦି ନିତ୍ୟକର୍ମର ଅନୁଷ୍ଠାନ କଥନ—...

୬୩୧—୬୩୨

ସିଦ୍ଧାନ୍ତ—ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରାଦି ନିତ୍ୟକର୍ମର ଅବଶ୍ୟକତ୍ବବ୍ୟାପ୍ତ ହାସନ—

୬୩୨—୬୩୩

୧୭୩ ସୂତ୍ର—

“ତତ୍ତ୍ୱ ମୁକ୍ତା ନାୟମୁପସନ୍ତି” ଇତ୍ୟାଦି ଶ୍ରୁତିବାକ୍ୟର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ
ହାସନ—

୬୩୩—୬୩୪

୧୮୩ ସୂତ୍ର—

ବିଷ୍ଣୁସହକାରେ କୃତ କର୍ମର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ବପ୍ରଦର୍ଶନ—

୬୩୪—୦

୧୧୩ ଇତରନ୍ଧ୍ରମ୍ବନାଧିକରଣ—

୧୨୩ ସୂତ୍ର—

ଭୋଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାରବ୍ଧକଳକ ମୁଖ୍ୟ ଓ ପାପେର କ୍ଷୟ ଉପପାଦନ—

୬୩୫—୬୩୬

ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦେ—

(ଜ୍ଞାନୀର ଦେହତ୍ୟାଗେର ପ୍ରଣାଳୀ କଥନ) ।

୧ମ ବାଗଧିକରଣ—

(୧ମ—୨ୟ ସୂତ୍ର)

ପୂର୍ବମ୍ବ—ବାକ୍ ପ୍ରଭୃତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ବୃତ୍ତିଲୟ କଥନ—

୬୩୭—୬୩୮

ସିଦ୍ଧାନ୍ତ—ଦେହତ୍ୟାଗକାଳେ ବାଗିନ୍ଦ୍ରିୟ ଇ ମନେତେ ମିଳିତ ହୁଏ,
ତାହାର ବୃତ୍ତି ନହେ, ଇହା ପ୍ରତିପାଦନ—

୬୩୮—୬୩୯

୨ୟ ସୂତ୍ର—

ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଅଗୁଡ଼ କଥନ—

୬୩୯—୦

୨ୟ ମନୋହିଧିକରଣ—

୩ୟ ସୂତ୍ର—

ଦେହତ୍ୟାଗ ସମୟେ ସର୍ବେନ୍ଦ୍ରିୟ ସହକାରେ ମନେର ପ୍ରାଣେ ସମ୍ବିଳନ
କଥନ—

୬୩୯—୬୪୦

୩ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଧିକରଣ—

୪ର୍ଥ ସୂତ୍ର—

ଦେହାଧ୍ୟକ୍ଷ ଜୀବେ ବାହିୟା ପ୍ରାଣେର ସଂସ୍କାର ନିରୂପଣ—

୬୪୦—୬୪୧

বিষয় ।

পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত ।

৪র্থ ভূতাধিকরণ—

৫ম সূত্র—

জীবসম্বিত প্রাণের ভূত-সম্বন্ধ কথন—

৬৪৩—৬৪৬

৬ষ্ঠ সূত্র—

ভূতে প্রাণসংযোগ সমর্থন—

৬৪৬—৬৪৮

৫ম আস্থত্বাপক্রমাধিকরণ—

(৭ম—১৩শ সূত্র)

৭ম সূত্র—

পূৰ্ণপক্ষ—বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্ ভেদে উৎক্রমণের পার্থক্য
সম্ভাবনা—

৬৪৫—৬৪৬

সিদ্ধান্ত—বিদ্বান্ ও অবিদ্বানের উৎক্রমণে একরূপত্ব কথন—

৬৪৭—৬৪৮

৮ম সূত্র—

ব্রহ্মপ্রাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত সংসারগতি কথন—

৬৪৮—৬৪৯

৯ম সূত্র—

দেহত্যাগের পরেও জীবের স্বক্ষ্মশরীর সম্বন্ধ কথন—

৬৪৯—৬৫০

১০ম সূত্র—

তৎকালে বন্ধসম্ভাব সমর্থন—

৬৫০—০

১১শ সূত্র—

স্বক্ষ্মশরীরের সম্ভাবনাবন্ধনই উৎক্রমণকালে দৈহিক উচ্চতার
উপলব্ধি কথন—

৬৫০—৬৫১

১২শ সূত্র—

শাখা স্তর প্রামাণ্যাদুসারে উক্ত অর্থের সমর্থন—

৬৫১—৬৫৫

১৩শ সূত্র—

এবিষয়ে স্মৃতিপ্রমাণ প্রদর্শন—

৬৫৫—০

৬ষ্ঠ পরসম্পত্ত্যাধিকরণম্—

১৪শ সূত্র—

জীবসম্বিত ভূতবর্গের পরমাত্মাতে লয়কথন—

৬৫৬—৬৫৭

৭ম অবিভাগাধিকরণ—

১৫শ সূত্র—

জীবসম্বিতভূতগণের পরমাত্মাতে অবিভাগাবস্থান নিরূপণ—

৬৫৭—৬৫৮

বিষয় ।

পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত ।

৮ম তদোকোহিধিকরণ—

১৬শ সূত্র—

মৃত্যুসময়ে বিধানের দ্ব্যধরাগ্রভাগের প্রজ্ঞলন কথন—

৬৫৮—৬৬১

৯ম রশ্ম্যানুসারাদিকরণ—

১৭শ সূত্র—

মৃত্যুরশ্মি অবলম্বনে বিধানের উর্দ্ধগতি নিরূপণ—

৬৬১—৬৬৩

১০ম নিশাদিকরণম্—

১৮শ সূত্র—

বিধানের রাত্রিমৃত্যুতেও রশ্মিসম্বন্ধ সমর্থন—

৬৬৩—৬৬৫

১১শ দক্ষিণায়নাদিকরণ—

১৯শ সূত্র—

দক্ষিণায়নে মৃত বিধানেরও ব্রহ্মপ্রাপ্তি কথন—

৬৬৫—৬৬৭

২০শ সূত্র—

দক্ষিণ ও উত্তরায়ণ পথ দুইটির নিত্য অরণীয়তা সমর্থন—

৬৬৭—৬৬৯

দ্বিতীয় পাদ সমাপ্ত ।

তৃতীয় পাদে—

১ম অর্চিরাশ্ত্রাদিকরণ—

১ম সূত্র—

মৃত্যুর পর বিধানের অর্চিরাশি পথে গমন নিরূপণ—

৬৭০—৬৭৩

২য় বায়ুধিকরণ—

২য় সূত্র—

‘সংবৎসর’ গমনের পর এবং আদিত্য প্রাপ্তির পূর্বে বায়ুপ্রাপ্তি কথন—

৬৭৩—৬৭৭

৩য় বরুণাধিকরণ—

৩য় সূত্র—

বিদ্যাংপ্রাপ্তির পূর্বে বরুণপ্রাপ্তি সমর্থন—

৬৭৭—৬৭৯

৪র্থ আতিবাহিকাধিকরণ—

৪র্থ সূত্র—

কৃত্যুক্ত অর্চিপ্ৰতীতি শব্দের আতিবাহিকত্ব অর্থ নিরূপণ—

৬৮০—৬৮১

বিষয় ।

পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা পর্যন্ত ।

৫ম সূত্র—

বিদ্যাংলোকে গমনের পর বৈদ্যুতপুরুষের সাহায্যে বিদ্যানের ব্রহ্ম-
প্রাপ্তিকথন—

৬৮২—০

৫ম কার্য্যাধিকরণ—

(৮ম—১৫শ সূত্র)

৬ষ্ঠ সূত্র—

বাদরি আচার্যের মতে ব্রহ্মোপাসকদিগের হিরণ্যগর্ভলোকে
গমন কথন—

৬৮৩—৬৮৪

৭ম সূত্র—

হেতুদ্বারা পূর্বোক্ত কথার সমর্থন—

৬৮৫—৬৮৫

৮ম সূত্র—

হিরণ্যগর্ভে ব্রহ্মশব্দের গোণার্থতাকথন—

৬৮৫—৬৮৬

৯ম সূত্র—

কর্তব্যাবসানে হিরণ্যগর্ভের সহিত ব্রহ্মলোকবাসিগণের বিমুক্তি
প্রদর্শন—

৬৮৬—৬৮৭

১০ম সূত্র—

শ্রুতিশাস্ত্রের সাহায্যে কথিত বিষয়ের সমর্থন—

৬৮৭—০

১১শ সূত্র—

ঐকমিনীর মতে ব্রহ্মশব্দের মুখ্যার্থতা কথন—

৬৮৮—৬৮৯

১২শ সূত্র—

উক্তার্থের অমুকুলে প্রমাণপ্রদর্শন—

৬৮৯—৬৯০

১৩শ সূত্র—

উক্তবিষয়ে অপর হেতু প্রদর্শন—

৬৯০—৬৯১

১৪শ সূত্র—

বাদরায়নের মতে প্রতীকোপাসকভিন্ন উপাসকদিগের ব্রহ্মপ্রাপ্তি
নিরূপণ—

৬৯১—৬৯২

১৫শ সূত্র—

এ পক্ষে বিশেষ যুক্তি প্রদর্শন—

৬৯৩—৬৯৫

তৃতীয় পাদ সমাপ্ত ।

চতুর্থ পাদে—

১ম সম্প্রদায়বির্ভাবাধিকরণ—

(১ম—৩য় সূত্র)

বিষয় ।

পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত ।

১ম সূত্র—

পরজ্যোতিঃ পরব্রহ্মপ্রাপ্তির পর জীবের স্বরূপাবির্ভাব কথন—

৬৯৬—৬৯৯

২য় সূত্র—

‘যেন’-শব্দে মুক্ত আত্মার স্বরূপ কথন—

৬৯৯—৭০০

৩য় সূত্র—

প্রকরণানুসারে আত্মার স্বভাবসিদ্ধ নিম্পাপত্ব সমর্থন— ...

৭০১—৭০২

২য় অবিভাগেন দৃষ্টত্বাধিকরণ—

৪র্থ সূত্র—

মুক্তপুরুষের অভিন্নরূপে ব্রহ্মানুভূতি সমর্থন—

৭০৩—৭০৫

৩য় ব্রাহ্মাধিকরণ—

(৫ম—৭ম সূত্র)

৫ম সূত্র—

তৈমিনির মতে অপহতপাপাত্মাদিগুণবিশিষ্ট ব্রহ্মস্বরূপে মুক্তের
আবির্ভাব কথন—

৭০৫—৭০৬

৬ষ্ঠ সূত্র—

ঐড়লোমির মতে চৈতন্যাত্মকব্রহ্মরূপে মুক্তের স্বরূপাবির্ভাব
কথন—

৭০৭—৭০৮

৭ম সূত্র—

বাণরায়ণের মতে উক্ত উভয়রূপেই মুক্তের স্বরূপাবির্ভাব
নিরূপণ—

৭০৮—৭১০

৪র্থ সঙ্কল্পাধিকরণ—

(৮—৯ সূত্র)

৮ম সূত্র—

মুক্তপুরুষের স্বেচ্ছানুসারে জ্ঞাপ্রভৃতিপ্রিয়সমাগম নিরূপণ—

৭১০—৭১১

৯ম সূত্র—

মুক্তপুরুষের অজ্ঞাধীনতা নিরসন—

৭১২—০

৫ম অত্যাধিকরণ—

(১০ম—১৬শ সূত্র)

১০ম সূত্র—

বাদরির মতে মুক্তপুরুষের শরীর ইন্দ্রিয়াদির অভাব প্রতি-
পাদন—

৭১২—৭১৩

বিষয়।	পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত
১১শ সূত্র—	
জৈমিনির মতে মুক্তপুরুষেরও শরীরেজিয়াদির সম্ভাবকথন— ...	৭১৩—৭১৪
১২শ সূত্র—	
বাদরায়ণের মতে উভয়বিধভাবসমর্থন—	৭১৪—৭১৫
১৩শ সূত্র—	
মুক্তিসময়ে দেহাভাবসত্ত্বেও স্বীয় সঙ্কল্পদ্বারা ভগবানের লীলারস আন্বাদন কথন—	৭১৫—৭১৬
১৪শ সূত্র—	
মুক্তপুরুষের দেহাদিসম্বন্ধে জাগ্রৎকালের তায় অশুভব নিক্রপণ—	৭১৬—৭১৭
১৫শ সূত্র—	
মুক্তাবস্থায় অগ্ন্যরূপ আত্মারও অতৃত্তোগসম্ভাবনা সমর্থন—	৭১৭—৭১৮
১৬শ সূত্র—	
নিত্যের সর্কজ্ঞতা সমর্থন—	৭১৮—৭২০
৬ষ্ঠ জগদ্ব্যাপারবর্জজ্ঞাধিকরণ— (১৭শ—২২শ সূত্র)	
১৭শ সূত্র—	
মুক্তপুরুষের জগৎসৃষ্টিপ্রভৃতি ঈশ্বরীয় কার্য্যভিন্ন কার্য্যে অধিকার নিক্রপণ—	৭২১—৭২৩
১৮শ সূত্র—	
মুক্তের অবিকার সম্বন্ধে বিকোঁধাশঙ্কা থগুন— ...	৭২৩—৭২৫
১৯শ সূত্র—	
মুক্তপুরুষের নির্বিকার ব্রহ্মভোগকথন—	৭২৫—৭২৬
২০শ সূত্র—	
কথিত ব্রহ্মভূতববিষয়ে ক্রতিবৃত্তিপ্রমাণপ্রদর্শন—...	৭২৬—৭২৮
২১শ সূত্র—	
উক্তার্থে যুক্তিপ্রদর্শন—	৭২৮—৭২৯
২২শ সূত্র—	
মুক্তপুরুষের সংসারে অপুনরাবৃত্তি সমর্থন—	৭২৯—৭৩২

ইতি চতুর্থ পাদ সমাপ্ত ।

ইতি ব্রহ্মসূত্র বেদান্তদর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের সূচীপত্র সমাপ্ত ॥

আবৃত্তিকরণঃ । আবৃত্তিরসকুতুপদেশাৎ ॥৪॥১॥১॥

[পদচ্ছেদঃ—আবৃত্তিঃ (বারংবার অনুষ্ঠান) অসকুতুপদেশাৎ (পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানের উপদেশ হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—“ব্রহ্মবিদ আপ্নোতি-পরম্” “ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মৈব ভবতি” ইত্যাদৌ বিহিতং বেদনং কিং সক্রদনুষ্ঠেয়ম্, তত্রৈব চ শাস্ত্রতাৎপর্যম্ ? অথবা অসক্রদনুষ্ঠেয়ম্ ? ইত্যত আহ—“আবৃত্তিঃ” ইত্যাদি ।]

বেদনস্ত আবৃত্তিঃ—ফলপর্যায়ম্ অনুশীলনং কর্তব্যম্ ; কৃতঃ ? অসকুতুপদেশাৎ—চিন্তা-প্রবাহাত্মক-ধ্যানরূপস্ত বেদনস্ত ভূয়োভূয়ঃ কর্তব্যতোপদেশাদিত্যর্থঃ ।

মুক্তিলাভের উপায়রূপে উপদিষ্ট বেদনের বারংবারই অনুষ্ঠান করিতে হইবে ; কারণ, ঐতিহ্যে চিন্তাপ্রবাহাত্মক ধ্যানরূপ বেদনের বারংবার অনুষ্ঠানের উপদেশ রহিয়াছে ॥৪॥১॥১॥]

তৃতীয়েহধ্যায়ে সাধনৈঃ সহ বিদ্যা চিন্তিতা ; অথেন্দানীং বিদ্যাস্বরূপ-বিশোধনপূর্বকং বিদ্যাফলং চিন্ত্যতে । তত্র “ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্” [তৈত্তিঃ আনঃ ১।১] “তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি” [শ্বেতাশ্বঃ ৩।৮] “ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি” [মুণ্ডঃ ৩।২।২] “যদা পশ্যঃ পশ্যাতে ব্রহ্মবর্ণম্” [মুণ্ডঃ ৩।১।৩] ইত্যাদিবেদান্তবাক্যেষু ব্রহ্মপ্রাপ্তিসাধনতয়া বিহিতং বেদনং কিং সক্রুৎ কৃতমেব শাস্ত্রার্থঃ, উত অসক্রদাবৃত্তিমিতি সংশয়ঃ । কিং যুক্তম্ ? সক্রুৎ কৃতমিতি ; “ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি” ইতি বেদনমাত্রাশ্চৈব বিধানঃ ৫ অসক্রদাবৃত্তৌ প্রমাণাভাবাৎ ।

তৃতীয় অধ্যায়ে বিদ্যা ও তৎসাধন সম্বন্ধে বিচার করা হইয়াছে ; অতঃপর এখন (চতুর্থ অধ্যায়ে) বিচার স্বরূপস্ত সংশয়ভঞ্জনপূর্বক বিজ্ঞান সম্বন্ধে চিন্তা করা যাইতেছে । তৎসম্বন্ধে সংশয় এই যে, ‘ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন’, ‘সেই পরম পুরুষকে অবগত হইয়াই মৃত্যু অতিক্রম করে’ ‘ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মই হন’ ‘ব্রহ্মা যখন স্রবর্ণবর্ণ [পরমাশ্রাকে] দর্শন করেন’ ইত্যাদি বেদান্তবাক্যে যে, ব্রহ্ম-প্রাপ্তির উপায়রূপে ‘বেদনের’ (জ্ঞানের) বিধান আছে, একবার মাত্র সেই বেদন লাভ করাই কি শাস্ত্রের অভিপ্রেত অর্থ ? অথবা বারংবার অনুশীলন করা শাস্ত্রের অভিপ্রেত ? কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত ? না, সক্রুৎ-করণের অর্থ একবার মাত্র অনুষ্ঠানের পক্ষই । কারণ ? যেহেতু ‘ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মই হন’ ইত্যাদি ঐতিহ্যে কেবল বেদনেরই বিধান আছে, (কিন্তু কতবার করিলে, তাহার উল্লেখ নাই) ১। অধিক বারংবার জ্ঞানানুশীলন বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই ।

ন চাবঘাতাদিবৎ বেদনশ্চ ব্রহ্মাপরোক্ষ্যং প্রতি দৃষ্টোপায়ত্বাদ্ যাবৎ-
কার্যমাবৃতিরिति শক্যং বক্তুন্ম ; বেদনশ্চ দৃষ্টোপায়ত্বাভাবাৎ । জ্যোতি-
ষ্টোমাদিকশ্মাণি বেদান্তবিহিতং চ বেদনং পরমপুরুষাধীনরূপম্ ;
আরাধিতাচ্চ পরমপুরুষাৎ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাখ্যপুরুষার্থাবাপ্তিরिति হি
“ফলমত উপপত্তেঃ” [ব্রহ্মসূ० ৩।২।৩৭] ইত্যত্র প্রতিপাদিতম্ । অতো
জ্যোতিষ্টোমাদিবৎ যথাশব্দং সকৃৎ কৃতমেব শাস্ত্রার্থঃ, ইতি প্রাপ্তে
প্রচক্ষমহে—

আর ধাতাদির ‘অবঘাত’ প্রভৃতি যেক্ষণ দৃষ্টোপায়—যতক্ষণ ভূষাপনয়ন না হয়, ততক্ষণই
অবঘাত করিতে হয়, তদ্রূপ উক্ত বেদনও যে, ব্রহ্মসাক্ষ্যংকারের প্রতি দৃষ্ট উপায়,—যতক্ষণ
ব্রহ্মসাক্ষ্যংকাররূপ ফলটি সম্পন্ন না হয়, ততক্ষণই জ্ঞানানুশীলন করিতে হইবে, এ কথা বলিতে
পারা যায় না ; কারণ বেদন ত দৃষ্ট উপায় নহে (*) । ‘জ্যোতিষ্টোম’ যাগ প্রভৃতি কর্ম্ম ও
বেদান্ত-বিহিত জ্ঞান, এই উভয়ই পরম পুরুষ ভগবানের আরাধনাস্বক ; আরাধিত পরম পুরুষ
হইতেই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষনামক চতুর্বিধ পুরুষার্থ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এ কথা “ফলমত
উপপত্তেঃ” এই হুত্রেই প্রতিপাদন করা হইয়াছে । অতএব বিধি অনুসারে জানা যায় যে,
জ্যোতিষ্টোমাদি যাগের দ্বায় বেদনের অনুষ্ঠানও একবার মাত্র করাই শাস্ত্রের অভিপ্রেত,
(বারংবার অনুষ্ঠান নহে) । এইরূপ প্রাপ্তি সম্ভাবনায় আমরা বলিতেছি—“আবৃতিসকৃৎ”
ইত্যাদি (+) ।

(*) তাৎপর্য—সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায় ; (১) দৃষ্টার্থ বা দৃষ্টসাধন, ২
অদৃষ্টার্থ বা অদৃষ্টসাধন । তন্মধ্যে দৃষ্টার্থ অর্থ—যাহার ফল সাধারণ দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করা যায় ; আর অদৃষ্টার্থ
অর্থ—যাহার ফল সাধারণ দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করা যায় না ; অদৃষ্টার্থ ক্রিয়াগুলি পাপ-পুণ্য সমুৎপাদন দ্বারা ফলপ্রসঙ্গ
করে, পাপপুণ্য কাহারো নৈতিক প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না ; যেমন, স্বর্ণাভিলষীর কর্তব্য ‘অধমেধ’ যাগ একট
অদৃষ্টার্থক কর্ম্ম ; এই জাতীয় ক্রিয়াগুলি একবার মাত্র করিলেই হয়, বারংবার করিবার প্রয়োজন হয় না
মীমাংসকগণও বলিয়াছেন—“সকৃৎ কৃতঃ কৃতঃ শাস্ত্রার্থঃ”, অর্থাৎ ঐজাতীয় কর্ম্মের একবার মাত্র অনুষ্ঠান
করিলেই শাস্ত্রের উপদিষ্ট অভিপ্রায় সম্পন্ন হয় ; কিন্তু যে সমস্ত কর্ম্ম দৃষ্টার্থ, যেমন ‘ধাতাবঘাত’ প্রভৃতি,
সমস্তের সম্বন্ধে ঐরূপ নিয়ম নাই । যজ্ঞের চক্রর উপযোগী তুল্যের জন্ত ধাত্তের অবঘাতের অর্থাৎ ভূষাপনয়নের
ব্যবহা আছে, যথা “ত্রীহীন অবহত্তি” ; এখানে অবঘাত ক্রিয়াটি দৃষ্টার্থ ; ভূষ-বিবোজন করাই উহার উদ্দেশ্য
সুতরাং যতক্ষণ ভূষাপনয়ন না হয়, ততক্ষণই অবঘাত করিতে হয় ; কাজেই সে সম্বন্ধে বার বা কালগত সংখ্যা
নির্দেশ করা চলে না ।

আলোচ্য হলেও জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, ব্রহ্মচিন্তা একবার মাত্র করিতে হয় ? অথবা বারংবার করিতে হয় ?
অর্থাৎ ব্রহ্মচিন্তা যদি অদৃষ্টার্থ হয়, তাহা হইলে একবার মাত্র তদনুষ্ঠান করিলেই চলিতে পারে, আর যদি দৃষ্টার্থ
হয়, তাহা হইলে বারংবার তাহার অনুশীলন করিতে হইবে ।

(+) তাৎপর্য—প্রথম ও দ্বিতীয় পুত্র লইয়া এই আবৃত্ত্যধিকরণটি বিরচিত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবধ
এইরূপ—(১) বিষয়—“ব্রহ্মবিদ্যাপ্রাপ্তি পরম্” ইত্যাদি প্রতি-প্রতিপাদিত ব্রহ্মচিন্তা । (২) সংসার—এই চিন্তা
কি একবার মাত্র করিতে হয় ? অথবা বারংবার করিতে হয় ? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—“সকৃৎকৃতঃ কৃতঃ শাস্ত্রার্থঃ” ইত্যাদি
শাস্ত্রানুসারে একবার করিলেই যখন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে, তখন আর বারংবার তাহার অনুষ্ঠানের

[সিদ্ধান্তঃ —]

আবৃত্তিরসকৃৎ—ইতি । অসকৃদাবৃত্তমেব বেদনং শাস্ত্রার্থঃ ; কৃতঃ ? উপদেশাৎ—ধ্যানোপাসনপৰ্য্যায়ণে বেদনশব্দেনোপদেশাৎ । তৎপৰ্য্যায়ত্বং চ বিদ্যুপাস্তি-ধ্যায়তীনাং একস্মিন্ বিষয়ে বেদনোপদেশপরবাক্যেণ প্রয়োগাদবগম্যতে । তথাহি—“মনো ব্রহ্মেতু্যপাসীত” [ছান্দো० ৩।৮।১] ইতু্যপাসিনা উপক্রান্তোহর্থঃ “ভাতি চ তপতি চ কীৰ্ত্ত্যা যশসা ব্রহ্মবৰ্চ্চসেন, য এবং বেদ” [ছান্দো० ৩।৮।৩,৪,৫,৬] ইতি বিদিনোপ-সংহ্রিয়তে ; তথা “যন্তুবেদ যৎ স বেদ, স ময়েতদুক্তঃ” [ছান্দো० ৪।১।৪] ইতু্যপক্রমে বিদিনোক্তং রৈকস্ম জ্ঞানম্ “অনু ম এতাং ভগবো দেবতাং শাধি, যাং দেবতামুপাসুসে” [ছান্দো० ৪।২।২] ইতু্যপাসিনোপসংহ্রিয়তে ; তথা “ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্” [তৈত্তি० আন० ১।১] ইত্যাদিবাক্য-সমানার্থেষু বাক্যেষু “আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসি-তব্যঃ” [বৃহদা० ৪।৪।৫] “ততস্ত তং পশ্যতি নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ” [মুণ্ড०

পুনঃ পুনঃ বেদনই শাস্ত্রের অভিপ্রেত অর্থ, (একবার মাত্র অনুশীলন নহে) ; কারণ ? যেহেতু ঐরূপই উপদেশ রহিয়াছে, অর্থাৎ ধ্যান ও উপাসনা প্রভৃতি একার্থবোধক বিভিন্ন শব্দে একই বেদনের উপদেশ করা হইয়াছে । আর ধ্যান উপাসনা প্রভৃতি শব্দগুলিও যে, বেদনেরই সমানার্থক, তাহা বেদনোপদেশক বাক্য সমূহ হইতে জানা যাইতেছে । দেখ—“মনকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিবে” এই স্থলে, উপক্রমে ‘উপাসনা’ শব্দে, যে অর্থ প্রতিপাদন করা হইয়াছে, ‘যিনি এইরূপ জ্ঞানেন, তিনি কীৰ্ত্তি, যশ ও ব্রহ্মবৰ্চ্চস দ্বারা শোভা পান এবং তাপ দান করেন’ এখানে আবার ‘বেদন’ (“বেদ”) শব্দে তাহারই উপসংহার করা হইতেছে । এইরূপ ‘যিনি তাঁহাকে জ্ঞানেন এবং তিনি যাহাকে জ্ঞানেন, আমি তাহাকে ইহা বলিলাম’, এখানে আবার উপক্রমে ‘বিদ’ ধাতু (‘বেদ’) দ্বারা রৈক্যের জ্ঞানের উল্লেখ করিয়া, ‘হে ভগবন্ আপনি যে দেবতার উপাসনা করিয়া থাকেন, আমাকে তৎসম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করুন’ এই উপসংহার-বাক্যে আবার উপাসনার্থক “উপাসেন” কথায় তাহারই প্রতিনির্দেশ করা হইতেছে । এই প্রকার “ব্রহ্মবিৎ আপ্নোতি পরম্” ইত্যাদি বাক্যের সমানার্থক ‘অরে মৈত্রেয়ি, আত্মাকে দর্শন করিবে, শ্রবণ করিবে, মনন করিবে এবং নিদিধ্যাসন (ধ্যান) করিবে’ ‘ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া তাহার পর সেই নিষ্কল বস্তুকে দর্শন করেন’ ইত্যাদি বাক্যে আবার ধ্যানার্থক

আবৃত্তক হয় না । (৪) উত্তর—না—একথা হইতে পারে না ; কারণ, শাস্ত্রে যখন বারংবার জ্ঞানানু-শীলনের ব্যবস্থা আছে, তখন যতদূরে ব্রহ্মচিন্তার বলোদয় না হয়—ভগবৎ-প্রসাদ লাভ না হয়, ততদূরই চিন্তা করিতে হইবে । (৫) নির্ণয়—অতএব ব্রহ্মচিন্তা একবার মাত্র করিয়াই বিরত হইলে চলিবে না, বারংবার—যতদূর বললাভ না হয়, ততদূরই করিতে হইবে ।

৩।১।৮] ইত্যাদিষু ধ্যায়তিনা বেদনমভিধীয়তে ; ধ্যানং চ চিন্তনম্
চিন্তনং চ স্মৃতিসম্ভতিরূপম্, ন স্মৃতিমাত্রম্ ; উপাস্তিরপি তদেকার্থঃ,
একাগ্রচিন্তরুত্তিরনৈরন্তর্যো প্রয়োগদর্শনাৎ ; তদুভয়ৈকার্থ্যাৎ অসকৃদারম্ভ
সম্ভতস্মৃতিরিহ “ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি” “জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে
সৰ্ব্বপাপৈঃ” [শ্বেতাশ্বঃ ১।৮] ইত্যাদিষু বেদনাদিশব্দৈরভিধীয়তে ইতি
নিশ্চীয়তে ॥৪॥১।১॥

লিঙ্গাচ্চ ॥৪॥১।২॥

[পদচ্ছেদঃ—লিঙ্গাৎ (তদগ্রাহক স্মৃতিবাক্য হইতে) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—লিঙ্গাৎ তদগ্রাহক-স্মৃতিবাক্যাদপি “তদ্রূপ প্রত্যয়ে চৈকা সম্ভতিশ্চান্ননিষ্পৃহা”
ইত্যাদিকং অসকৃদারম্ভং বেদনমৈব শাস্ত্রার্থ ইতি নিশ্চীয়তে ইত্যর্থঃ ॥

লিঙ্গ হইতে অর্থাৎ তদগ্রাহক স্মৃতিবাক্য হইতেও অবধারিত হইতেছে যে, অসকৃৎ আরম্ভ
(বারংবার অমুষ্ঠিত) বেদনই শাস্ত্রের অভিপ্রেত অর্থ ॥৪॥১।২॥]

লিঙ্গং—স্মৃতিঃ । স্মৃতেশ্চায়মর্থোহিবগম্যতে । স্মার্যতে হি মোক্ষ-
সাধনভূতং বেদনং স্মৃতিসম্ভতিরূপম্—

“তদ্রূপ-প্রত্যয়ে চৈকা সম্ভতিশ্চান্ননিষ্পৃহা ।

তদ্ ধ্যানং প্রথমৈঃ ষড়্ভিরঙ্গৈর্নিষ্পাদ্যতে তথা ॥”

[বিষ্ণু পুঃ ৬।৭।১১] ইতি ।

তস্মাদসকৃদারম্ভমেব বেদনং শাস্ত্রার্থঃ ॥৪॥১।২॥

[ইতি প্রথমম্ আবৃত্ত্যধিকরণম্ ॥১॥]

(নিদিধ্যাসিতবাঃ’ ও ‘ধ্যায়মানঃ’) শব্দে সেই বেদনেরই উল্লেখ করা হইতেছে। ধ্যান অর্থ—
চিন্তা ; এই চিন্তা আবার স্মৃতিধারারূপ, কিন্তু কেবলই স্মৃতি স্বরূপ নহে ; উপাসনা অর্থও
তাহাই ; কেননা, একাগ্রচিত্তে নিরন্তরভাবে উৎপন্ন বৃত্তিবিশেষেও উপাসনা-শব্দের প্রয়োগ
দেখিতে পাওয়া যায়। ধ্যান ও উপাসনার মধ্যে পরস্পর অর্থগত সাম্য থাকায় অবধারিত
হইতেছে যে, ‘ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মই হন, ‘দেবকে (পরমাত্মাকে) অবগত হইয়া জীব সৰ্ব্বপ্রকার বন্ধন-
পাশ হইতে বিমুক্ত হয়’ ইত্যাদি স্থানীয় ‘বেদন’ প্রভৃতি শব্দেও অবিচ্ছেদে পুনঃ পুনঃ প্রবর্তমান
স্মৃতি-ধারাই অভিহিত হইতেছে ; [অতএব জ্ঞানের আবৃত্তিই শাস্ত্রের অভিষত লিঙ্গান্ত] ॥৪॥১।২॥

লিঙ্গ অর্থ স্মৃতিবাক্য ; স্মৃতিশাস্ত্র হইতেও উক্তপ্রকার অর্থই অবধারিত হইতেছে। মোক্ষের
সাধনরূপ বেদন যে, স্মৃতিধারারূপ ; তাহা স্মৃতিশাস্ত্রেও উক্ত আছে,—‘সেই ধ্যেয়াকার-চিন্তায়
নিমগ্ন হইতে যে, একাকার চিন্তাপ্রবাহ এবং বিষয়াস্তরে স্মৃতির অভাব, তাহার নাম ধ্যান ; তাহা
প্রাথমিক ছয়টি অঙ্গ দ্বারা নিষ্পাদিত হইয়া থাকে’ ইত্যাদি। অতএব পুনঃ পুনঃ প্রবৃত্ত বা
অমুষ্ঠিত বেদনই শাস্ত্রের অভিপ্রেত অর্থ ॥৪॥১।২॥ [প্রথম অসকৃদারম্ভ্যধিকরণ ॥১॥]

বাস্তবোপাসনাধিকরণম্ ।

আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি

গ্রাহয়ন্তি চ ॥৪॥১৥৩॥

[পদচ্ছেদঃ—আত্মা / আত্মা) ইতি (এইরূপে), তু (কিন্তু) উপগচ্ছন্তি (প্রাপ্ত হন), গ্রাহয়ন্তি (প্রতিপাদন করিয়া থাকেন) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—যতপি ব্রহ্ম জীবাদর্থান্তরভূতম্, তথাপি উপাসকাঃ ‘অহং ব্রহ্মস্মি’ ইতি অদ্বৈতেন ব্রহ্ম উপগচ্ছন্তি প্রতিপত্ত্বন্তে ; তথা “য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনোহন্তরঃ” ইত্যাদীনি চ শাস্ত্রাণি তৎপ্রকার-প্রকারিতয়া জীব-ব্রহ্মণোরভেদং গ্রাহয়ন্তি বোধয়ন্তীত্যর্থঃ ॥

জীব যদিও ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ ; তথাপি উপাসকগণ আত্মস্বরূপেও তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন ; ‘যিনি আত্মাতে থাকেন, অথচ আত্মারও অন্তর’ ইত্যাদি শাস্ত্রে তাঁহার পার্থক্যও প্রতিপাদিত হইয়াছে ; অতএব ব্রহ্ম-শরীর বলিয়া জীব আপনাকে ব্রহ্মরূপেই চিন্তা করিবে ॥৪॥১॥৩॥]

ইদমিদানীং চিন্ত্যতে—কিমুপাস্ম্যং ব্রহ্মোপাসিতুরন্যত্বেনোপাস্ম্যম্ ? উতোপাসিতুরাত্মত্বেন—ইতি । কিং যুক্তম্ ? অন্যত্বেনেতি । কুতঃ ? উপাসিতুঃ প্রতাগাত্মনোহর্থান্তরত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ । অর্থান্তরত্বং চ “অধিকং তু ভেদনির্দেশাৎ” [ব্রহ্মসূ. ২।১।২২] “অধিকোপদেশাৎ” [ব্রহ্মসূ. ৩।৪।৮] “নেতরোহনুপপত্তেঃ” [ব্রহ্মসূ. ১।১।১৭] ইত্যাদিষু উপপাদিতম্ । যথাবাস্তবতঃ চ ব্রহ্মোপাস্ম্যম্ ; অবথোপাসনে হি ব্রহ্মপ্রাপ্তিরপ্যযথাভূতা স্ম্যৎ—“যথাক্রতুরস্মিন্ লোকে পুরুষো ভবতি, তথেষঃ প্রেত্য ভবতি”

এখন চিন্তার বিষয় হইতেছে এই যে, উপাস্ত ব্রহ্মকে কি উপাসক হইতে ভিন্ন বলিয়া উপাসনা করিতে হইবে ? অথবা উপাসকের আত্মা—অভিন্নরূপেই উপাসনা করিতে হইবে ? কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত ? তিন্নত্বপক্ষই । কারণ ? যেহেতু ব্রহ্ম বস্তুটি উপাসক জীবাত্মা হইতে পৃথক্ পদার্থ । জীব ও ব্রহ্মের ভেদসিদ্ধান্ত ইতঃপূর্বেই—“অধিকং তু ভেদনির্দেশাৎ” ও “অধিকোপদেশাৎ” ইত্যাদি সূত্রেই প্রতিপাদিত হইয়াছে । বিশেষতঃ ব্রহ্মের বাহ্য বার্থরূপ, তরূপেই তাহার উপাসনা করা উচিত ; কারণ, উপাসনার বিষয় যদি অব্যর্থ হয়, তাহা হইলে, সেই উপাসনার ফল—ব্রহ্মতাবপ্রাপ্তিও নিশ্চয়ই অব্যর্থ বা অসত্য হইবে ; কারণ, ত্রুত্বযুক্তি হইতেছে এই যে, ‘পুরুষ ইহলোক যে ভাবে উপাসনা করেন, এখান হইতে প্রয়াণের পর

[ছান্দো ০ ৩।১৪।১] ইতি আয়াৎ ; অতোহন্যহেনোপাস্তমিতি । এবং
প্রাপ্তেহভিধীয়তে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

আত্মোতি তু—ইতি । তু-শব্দোহবধারণে ; উপাসিতুরাত্মোভো-
বোপাস্তম্, উপাসিতা প্রত্যয়ান্না স্বশরীরস্ত স্বয়ং যথা আত্মা, তথ
স্বাত্মনোহপি পরং ব্রহ্ম আত্মোভোবোপাসীতেত্যর্থঃ । কৃতঃ ? এবং হি
উপগচ্ছন্তি (*) পূর্বে উপাসিতারঃ, “তং বা অহমস্মি ভগবো দেবতে, অহং
বৈ ত্বমসি” ইতি । উপাসিতুরর্থান্তরভূতং ব্রহ্ম উপাসিতারঃ ‘অহম্’ ইতি
কথমভ্যুপগচ্ছন্তীত্যত্রাহ—গ্রাহয়ন্তি চ—ইতি । ইমমর্থমবিরুদ্ধমুপাসিত্ব
গ্রাহয়ন্তি শাস্ত্রাণি—তান্ প্রত্যুপপাদয়ন্তীত্যর্থঃ ।

“য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনোহন্তরো যমাত্মা ন বেদ যস্তাত্মা শরীরঃ
য আত্মানমন্তরো যময়তি, স ত আত্মাহন্তর্যাম্যমৃতঃ” [বৃহদা ০ ৩।৭।২২]

সেই ভাবই প্রাপ্ত হন ; অতএব স্ব-ভিন্নরূপেই ব্রহ্মের উপাসনা করিবে ; এইরূপ সিদ্ধান্ত
সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—“আত্মোতি তু” ইত্যাদি (+) ।

স্বতন্ত্র তু-শব্দটি অবধারণসূচক ; উপাসকের আত্ম-স্বরূপেই ব্রহ্মের উপাসনা করিতে হইবে ।
উপাসক নিজে যেমন স্বশরীরের আত্মা, তেমনি পর ব্রহ্মকেও স্বীয় আত্মার আত্মরূপে
উপাসনা করিবে । কারণ ? যেহেতু পূর্ববর্তী উপাসকগণ এইভাবেই উপাসনা করিয়াছেন,
যথা, ‘হে দেবতে, [এখানে দেবতা অর্থ পর ব্রহ্ম,] আমি হইতেছি তোমার স্বরূপ । এবং
তুমিও হইতেছ আমার স্বরূপ’ ইত্যাদি । আপত্তি হইতে পারে যে, ব্রহ্ম যখন উপাসক হইতে
স্বতন্ত্র, তখন উপাসক তাহাকে ‘অহম্’ভাবে অবলম্বন করেন কিরূপে ? এতদ্বত্তরে
বলিতেছেন—“গ্রাহয়ন্তি চ” ইতি ; কথিত সিদ্ধান্ত যে, যুক্তিবিরুদ্ধ বা অপসিদ্ধান্ত নয়, শাস্ত্রও
তাহা উপাসকগণকে বুঝাইয়া দিতেছেন—অর্থাৎ উপাসকগণের নিকট যুক্তি দ্বারা ইহা
সমর্থন করিয়া থাকেন ।

‘যিনি আত্মাতে অবস্থিত, অতঃ আত্মা হইতে পৃথক্, এবং আত্মা বাহ্যকে জানে
না, আত্মাই বাহার শরীর, এবং যিনি অন্তরে থাকিয়া আত্মাকে নির্বাহিত

এবমভ্যুপগচ্ছন্তি ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(+) তাৎপৰ্য্য এই অংকোপাসনার্থিকরণের পাঠটি অব্যব এইরূপ—(১) বিধঃ ব্রহ্মোপাসনং ।

সংলগ্ন—উপাসক ব্রহ্মকে কি আত্মরূপে উপাসনা করিবে ? অথবা ভিন্নরূপে ? পূর্বসূচক—ভিন্নরূপে
উপাসনা করাই স্থায়ী ; কারণ, “অধিকন্তু তেজনির্ভেদঃ” ইত্যাদি দ্বারা তেজ নির্ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে । উক্ত—ন
ভিন্নরূপে নহে, পরন্তু উপাসক আত্মরূপেই তাহার উপাসনা করিবে । নির্বাহ স্বতঃপ্রসঙ্গিক উপাসনার্থেও
উপাসক আত্মভাবেই ব্রহ্ম-চিন্তা করিবেন, ভিন্ন ভাবে নহে ।

ইতি ; তথা “সম্মূলাঃ সোম্যোমাঃ সৰ্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সংপ্রতিষ্ঠাঃ,
 ঐতদাত্ম্যমিদং সৰ্ব্বম্” [ছান্দো ০ ৬।৮।৪] “সৰ্বং খন্দিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি”
 [ছান্দো ০ ৩।১৪।১] ইতি চ সৰ্ব্বশ্চ চিদচিদ্বস্তনঃ তজ্জহাৎ তল্লহাৎ
 তদনহাৎ তন্নিয়াম্যহাৎ তচ্ছরীরহাচ্চ সৰ্ব্বস্থায়মাত্মা ; অতঃ স ত
 আত্মা ; অতো যথা প্রত্যগাত্মনঃ স্বশরীরং প্রতি আত্মত্বাৎ ‘দেবোহহং
 মনুষ্যোহহম্’ ইত্যনুসন্ধানম্ ; তথা প্রত্যগাত্মনোহপ্যাত্মত্বাৎ পরমাত্মনঃ ;
 তস্মাপি ‘অহম্’ ইত্যেবানুসন্ধানং যুক্তমিতি । এবং শাস্ত্রে রূপপাদিতং
 সৰ্ব্ববুদ্ধীনাং ব্রহ্মৈকনিষ্ঠত্বেন সৰ্ব্বশব্দানাং ব্রহ্মৈকনিষ্ঠত্বমভ্যুপগচ্ছন্তঃ
 “ত্বং বা অহমস্মি ভগবো দেবতে, অহং বৈ ত্বমসি ভগবো দেবতে”
 ইতি ব্যতিহারেণ (*) উক্তবন্তঃ ।

এবঞ্চ “অথ যোহাত্মা দেবতামুপাস্তে—অন্যোহসাবন্যোহহমস্মীতি,
 ন স বেদ” [বৃহদা ০ ৩।৪।১০] “অকৃৎস্নো হ্যেযং, আত্মোত্যোবোপাসীত”

করেন, তিনিই তোমার অন্তর্ধামী অমৃতস্বরূপ আত্মা’। এইরূপ, ‘হে সোম্য,
 জায়মান সমস্ত পদার্থই সং হইতে উৎপন্ন, সতে অবস্থিত এবং সতেই বিলীন হইয়া থাকে,
 এই সমস্ত জগৎই এতদাত্মক অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মক’ ‘এই সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ এবং তাঁহা
 হইতে জাত, তাঁহা দ্বারা জীবিত এবং তাঁহাতেই বিলীন হইয়া থাকে’, এই সমস্ত শ্রুতিবাক্যও
 বলিতেছেন যে, চেতনচেতনাত্মক এই সমস্ত জগৎই যখন তাঁহা হইতে জাত, তাঁহাতে স্থিত,
 তাঁহাতে বিলীন, তাঁহা দ্বারাই নিয়মিত বা পরিচালিত এবং তাঁহারই শরীর; অতএব তিনি এই
 সর্ব জগতের আত্মা ; সুতরাং তিনি তোমারও আত্মা ; এই জন্তই প্রত্যক্-আত্মা (জীব)
 তেনে স্বীয় শরীরের আত্মা বলিয়া ‘আমি দেবতা, আমি মনুষ্য’ ইত্যাকার চিন্তা করিয়া থাকে,
 তেমনি পরমাত্মাও প্রত্যক্-আত্মার আত্মস্বরূপ ; এই কারণে ‘অহং’ভাবেই পরমাত্মার চিন্তা
 করা যুক্তিসঙ্গত। একমাত্র ব্রহ্মেই সমস্ত চিন্তার পর্যাবধান হয় বলিয়া, শাস্ত্রে তদ্বোধক সমস্ত শব্দেরই
 ব্রহ্মনিষ্ঠা উপদিষ্ট হইয়াছে। শাস্ত্রোপপাদিত সেই ব্রহ্মনিষ্ঠা স্বীকার করিয়াই ‘হে ভগবতি
 দেবতে, তুমি আমার স্বরূপ, এবং আমি হইতেছি তোমার স্বরূপ’ এইরূপে পরস্পরে
 পরস্পরের সমারোপণ দ্বারা সেই তবই নিরূপিত বা প্রকাশিত করিয়াছেন।

এইরূপই যখন শাস্ত্রসিদ্ধান্ত স্থির হইল, তখন, যে লোক ‘আমি অন্ত, এবং আমার উপাস্ত
 অস্ত’ এইরূপে অস্ত দেবতার (বভিন্নরূপে ব্রহ্মের) উপাসনা করেন, তিনি প্রকৃত তত্ত্ব
 ভাৱেন না’, ‘ইহা অসম্পূর্ণ, অতএব আত্মা বলিয়াই উপাসনা করিবে’, ‘যে লোক সর্বপদার্থকে

“সর্বং তং পরাদাদ্ যোহন্যত্রাগ্নানঃ সর্বং বেদ” বৃহদা० ৬।৫।৭] ইত্যাদ্-
 জ্ঞানমুসন্ধাননিষেধঃ, “পৃথগাগ্নানং প্রেরিতারং চ মত্ৰা” [শ্বেতাশ্বা० ১।৬]
 ইতি পৃথক্জ্ঞানমুসন্ধানবিধানং চাবিরুদ্ধম্ অহমিতি স্বাতন্ত্র্যমুসন্ধানং
 অগ্নিজ্ঞানমুসন্ধাননিষেধো রক্ষিতঃ ; স্বশরীরাত্ম স্বাত্ত্বনোহধিকজ্ঞানমুসন্ধানং
 স্বাত্ত্বনোহপি পরমাত্ত্বনোহধিকজ্ঞানমুসন্ধানং পৃথক্জ্ঞানমুসন্ধানবিধানং চ
 রক্ষিতম্ । অনিকস্ত ব্রহ্মণঃ প্রত্যগাগ্নান আত্মাত্মং তস্য চ ব্রহ্মশরীরত্মং
 নিষেধবাক্যো “অকৃত্বশ্চো হ্যমঃ” ইত্যুক্তম্ । অত উপাসিতুরাত্মাহীন
 ব্রহ্মোপাস্তমিতি স্থিতম্ ॥৪॥১॥৩॥

[দ্বিতীয়ম্ আত্মত্বোপাসনাবিকরণম্ ॥২॥]

মহীকাধিকরণম্ ।) ন প্রতীকে ন হি সঃ ॥৪॥১॥৪॥

[পরচ্ছেদঃ—ন (না) প্রতীকে (প্রতীকোপাসনায়) নহি (নিশ্চয় নহে, সঃ
 (পরমাত্মা) ।]

[সবলার্থঃ—“মনো ব্রহ্মত্বোপাসীত” ইত্যাদিসু প্রতীকোপাসনেন স্তু আশ্রয়িত গ্রহণং নৈঃ
 কার্গাম্ ; কুতঃ ? হি যস্য তত্র প্রতীকোপাসনায়াঃ পরমাত্মা সাক্ষাৎ উপাস্তঃ, কিং
 পরমাত্মদৃষ্টো মনঃপ্রভৃত্যেবতার্থঃ ॥

‘মনকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিবে’ ইত্যাদি প্রতীকোপাসনাতলে কিন্তু আপনাকে
 পরমাত্মা বলিয়া চিত্তা করিবে না কারণ, সে সমুদয় তলে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরমাত্মা উপাস্তই
 পরম পরমাত্মবৃত্তিতে মনঃ প্রভৃতি অন্যাত্ম পদার্থই উপাসনার ॥৪॥১॥৭॥]

আত্মাতিরিক্ত বসিষ্ঠা জানে, সর্ব্ব বস্তু তাহাকে বশিত করে, অর্থাৎ সে লোক কোন
 বস্তুরই তত্ত্ব জানে না’ ইত্যাদি শ্রুতিতে আত্মাতিরিক্ত রূপে চিন্তার নিষেধ, এবং
 ‘সর্ব্বনিরস্তা পৃথক্ (আত্মাতিরিক্ত) পরমাত্মা উপাসনা করিবা’ ইত্যাদি শ্রুতিতে যে, পৃথক্ রূপে
 আত্মচিন্তার বিধান, উভয়ই অনিরুদ্ধ হইল। অতিপ্রায় এই যে পরমাত্মা নিজেই আত্মব্রহ্ম
 সূত্রায় তাহাকে অচংভাবে আত্মা রূপে চিন্তা করায় ভেদ-চিন্তার নিষেধ সঙ্গত হয়, আর নিজে
 শরীর হইতে তিনি অতিরিক্ত বা পৃথগ্ভূত, এই কারণে তাহার পৃথক্ভাবে চিন্তাকরণ সঙ্গত
 হয়। উপাসকের দেহ হইতে বস্তুহৃত হইলেও পরমাত্মা এই ভাবেই আত্মরূপ, এবং
 এই স্বীকৃত্য আবার সেই ব্রহ্মেরই স্থানবর্তী এইজন্য ভেদ-নিষেধক বাক্যে আবার সঙ্গিতে
 ‘অকৃত্ব’ বা অসম্পূর্ণ বলা হইয়াছে। অতএব উপাসক আত্মরূপেই ব্রহ্ম উপাসনা
 করিবেন, এইরূপ সিদ্ধান্তই স্থির হইল ॥৪॥১॥৩॥

[দ্বিতীয় আত্মত্বোপাসনাবিকরণ ॥২॥]

“মনো ব্রহ্মেতু্যপাসীত” [ছান্দো ০ ৩।১৮, ১] “স যো নাম ব্রহ্মেতু্যপাস্তে” [ছান্দো ০ ৭।১, ৫] ইত্যাদি-প্রতীকোপাসনেষুপাত্ত-হানুসন্ধানং কার্যম্, উত ন ? ইতি চিন্তায়াং “মনো ব্রহ্মেতু্যপাসীত” ইতি ব্রহ্মোপাসনত্বসাম্যাদ্ ব্রহ্মণশ্চোপাসিতুরাত্ত্বাদাত্তেত্যেবোপাসীতেতি ; এবং প্রাপ্তেহভিধীয়তে—ন প্রতীকে ইতি ।

[সিদ্ধান্তঃ—]

প্রতীকে নাত্ত্বানুসন্ধানং কার্যম্ ; ন হি সঃ—নহি উপাসিতুরাত্ত্বা প্রতীকঃ । প্রতীকোপাসনেষু প্রতীক এবোপাস্তঃ, ন ব্রহ্ম ; ব্রহ্ম তু তত্র দৃষ্টি-বিশেষণমাত্রম্ । প্রতীকোপাসনং হি নাম অব্রহ্মণি ব্রহ্মদৃষ্ট্যানুসন্ধানম্ ; তত্রোপাস্তস্তু প্রতীকশ্চোপাসিতুরাত্ত্বাত্ত্বাবান্ন তথানুসন্ধেয়ম্ ॥৪॥১॥৪॥

ননু অত্রোপি ব্রহ্মেবোপাস্তম্ ; ব্রহ্মণ উপাস্তত্বসম্ভবে মনআদীনাম-

“মনকে ব্রহ্মরূপে চিন্তা করিবে” ‘সেই যে লোক মনকে ব্রহ্মভাবে উপাসনা করে’ ইত্যাদি প্রতীকোপাসনাস্থলেও আত্মারূপে চিন্তা করিতে হইবে কি না ? এইরূপ সংশয় স্থলে মনে হয় যে, “মনো ব্রহ্মেতি উপাসীত” ইত্যাদি উপাসনাতেও যখন ব্রহ্মোপাসনার সহিত সাম্য রহিয়াছে, এবং ব্রহ্মও যখন উপাসকেরই আত্মস্বরূপ, তখন সেখানেও আত্মস্বরূপেই উপাসনা করা উচিত । এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলা হইতেছে যে, “ন প্রতীকে” ইত্যাদি (*) ।

প্রতীক উপাসনায় কিন্তু উপাস্তকে আত্মারূপে চিন্তা করিতে হইবে না ; কেন না, প্রতীক বস্তুটি কখনই উপাসকের আত্মা নহে ; [পরন্তু আত্মৈকদেশমাত্র] ; প্রতীকোপাসনা স্থলে প্রতীকই প্রধানতঃ উপাস্ত, কিন্তু ব্রহ্ম নয় ; সেখানে ব্রহ্ম কেবল উপাসনার বিশেষণভাবে প্রতীত হন মাত্র ; কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহার চিন্তা নাই । প্রতীকোপাসনা অর্থ—অব্রহ্ম বস্তুতে ব্রহ্মদৃষ্টি স্থাপনপূর্বক চিন্তা করা । সে স্থলে প্রতীক বস্তুটিই উপাস্ত, কিন্তু সেই প্রতীক বস্তুটি কখনই উপাসকের আত্মা নহে, পরন্তু তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ; কাজেই তাহাতে আত্মানুসন্ধান করা উচিত হয় না ॥৪॥১॥৪॥

ভাল কথা, প্রতীকোপাসনাস্থলেও ব্রহ্মই ত উপাস্ত ; কারণ, ব্রহ্মের উপাস্তত্ব সম্ভব সবে,

তাৎপর্য—৪র্থ ও ৫ম পৃত্র লইয়া এই ‘প্রতীকাধিকরণ’ রচিত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—
১ দিব্য—“মনো ব্রহ্ম” ইত্যাদি অত্যুক্ত প্রতীকোপাসনা । (২) সংশয়—প্রতীকালম্বনকেও আত্মরূপে চিন্তা করিতে হইবে ‘কি না ? (৩) পূর্বপক্ষ—অস্তান্ত উপাসনাতে যখন আত্মানুসন্ধানের ব্যবস্থা আছে, তখন প্রতীকোপাসনাতেই বা তাহা হইবে না কেন ? (৪) উত্তর—না,—প্রতীকোপাসনায় যখন পরমাত্মার উপাসনা হইতে, তখন তাহাতে আত্মচিন্তার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই । (৫) নির্ণয়—অতএব কোন প্রতীকোপাসনাতেই আত্মানুসন্ধান বিধেয় নহে ।

চেতনানামঙ্গলশ্রীনাং চোপাস্ত্রাশ্রয়শ্রীনাং । অতো মনআদি-
দৃষ্টা ব্রহ্মৈবোপাস্ত্রমিতি ; অত আহ—

ব্রহ্মদৃষ্টিৰূপং কৰ্মাং ॥৪॥১॥৫॥

[পদচ্ছেদঃ—ব্রহ্মদৃষ্টিঃ (ব্রহ্মভাবে চিন্তা) উৎকৰ্ষাং (তদপেক্ষা উৎকৃষ্টত্বং হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—মনঃপ্রভৃতিষেব ব্রহ্মদৃষ্টিঃ কর্তব্যম্ । অতঃ কৃতঃ ? উৎকৰ্ষাং—মনঃ-
প্রভৃতিভ্য ব্রহ্মণ উৎকৰ্ষাদিত্যর্থঃ । অপকৃষ্টেষেব উৎকৃষ্টবুদ্ধির্হি গুণায় ভবতীতি ভাবঃ ॥

মনঃপ্রভৃতি আলম্বন বস্তুতেই ব্রহ্মদৃষ্টি করিতে হইবে, এবং সেরূপ করাই জ্ঞানসঙ্গত ; কেন
না, মনঃপ্রভৃতি অপেক্ষা ব্রহ্মের উৎকৰ্ষ সর্ববাদিসম্মত ; সুতরাং অপকৃষ্ট পদার্থে উৎকৃষ্ট বস্তুর
আবোপ করাট যুক্তিসঙ্গত ; কিন্তু ব্রহ্মকে মনঃপ্রভৃতিরূপে ভাবনা করা কখনই যুক্তিযুক্ত হইতে
পারে না ॥৪॥১॥৫॥]

মনআদিষু ব্রহ্মদৃষ্টিরেব যুক্তা, ন ব্রহ্মণি মনআদিদৃষ্টিঃ ; ব্রহ্মণো মন-
আদিভ্য উৎকৰ্ষাং ; তেষাং চ বিপর্যয়াৎ । উৎকৃষ্টে হি রাজনি ভূত্যা-
দৃষ্টিঃ প্রত্যবায়করী ; ভূত্যে তু রাজদৃষ্টিরভ্যুদয়ায় ॥৪॥১॥৫॥

[ইতি তৃতীয়ং প্রতীকাধিকরণম্ ॥৩॥]

আদিত্যাদিমতাদিকরণম্ । । আদিত্যাদিমতয়শচাঙ্গ-

উপপত্তেঃ ॥৪॥১॥৬॥

[পদচ্ছেদঃ—আদিত্যাদিমতঃ (আদিত্যাদিক্রমে চিন্তা) চ (নিশ্চয়) অঙ্গে (কক্ষাঙ্গ—
উল্লীখ প্রভৃতিতে) উপপত্তেঃ (যাহেতু তাহাই সঙ্গত) ।]

তদপেক্ষা অঙ্গশক্তি ও অচেতন মনঃপ্রভৃতিকে উপাস্ত্র বলিয়া গ্রহণ করা কখনই সমীচীন হইতে
পারে না ; অতএব বুঝা যাইতেছে যে, মনঃপ্রভৃতি দৃষ্টিতে সেখানেও ব্রহ্মই উপাস্য, [কিন্তু
ব্রহ্মবুদ্ধিতে মনঃপ্রভৃতি উপাস্য নহে] । এতদ্বস্তুরে বলিতেছেন—“ব্রহ্মদৃষ্টিঃ” ইত্যাদি ।

মনঃপ্রভৃতি অন্যত্বপদার্থেই ব্রহ্মদৃষ্টি করা সঙ্গত, কিন্তু ব্রহ্মেতে মনঃপ্রভৃতি বুদ্ধি করা
সঙ্গত হয় না ; কেন না, মনঃপ্রভৃতি অপেক্ষা ব্রহ্ম উৎকৃষ্ট বা উত্তম বস্তু ; ব্রহ্ম অপেক্ষা আবীর
মনঃপ্রভৃতি পদার্থগুলি অতি হীন । ভূত্যা অপেক্ষা রাজা উৎকৃষ্ট ; এইজন্ত যেমন রাজাকে
ভূত্যাভাবে চিন্তা করা অপরাধজনক হয় পক্ষান্তরে, ভূত্যকে রাজা বলিয়া জ্ঞান করাই যেমন
মঙ্গলের কারণ হইয়া থাকে ; [তেমনি ব্রহ্মাপেক্ষা অপকৃষ্ট মনঃপ্রভৃতিকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে চিন্তা
করাই কল্যাণকর হইতে পারে, কিন্তু বিপরীত চিন্তায় কখনই মঙ্গল হইতে পারে না] ॥৪॥১॥৬॥

[তৃতীয় প্রতীকাধিকরণম্ ॥৩॥]

[সরলার্থঃ—“য এবাসৌ তপতি, তমুদগীথমুপাসীত” ইত্যাদৌ কৰ্ম্মাশ্ৰে উদগীথাদৌ আদিত্যাদি-দৃষ্টিঃ কৰ্ত্তব্য৷ ১ অথবা আদিত্যাদিষু উদগীথাদিদৃষ্টিঃ ? ইতি সংশয়ে আহ— “আদিত্যাদিমতয়ঃ” ইতি । অস্মে উদগীথাদৌ আদিত্যাদিমতয়ঃ আদিত্যাদিবুদ্ধয় এব কৰ্ত্তব্যঃ, ন তু আদিত্যাদৌ উদগীথাদিবুদ্ধয়ঃ ; কৃতঃ ? উপপত্তেঃ—উৎকৃষ্টদৃষ্টিরপকৃষ্টে কৰ্ত্তব্য৷ ইতি যো ভাষঃ, ততোপপত্তেরিতার্থঃ ।

কৰ্ম্মাশ্ৰ উদগীথপ্রভৃতিকে আদিত্যাদিরূপে চিন্তা করিতে হইবে ; কিন্তু আদিত্য প্রভৃতিকে উদগীথাদিরূপে চিন্তা করিতে হইবে না ; কারণ ? যেহেতু ‘অপকৃষ্ট বস্তুতেই উৎকৃষ্টদৃষ্টি করিতে হয়’, এই পূর্বোক্ত বৃত্তির এখানেও সঙ্গতি হইতে পারে ॥৪১১৬॥]

[চতুর্থ আদিত্যাদিমত্যাধিকরণ ॥৪১॥]

“য এবাসৌ তপতি, তমুদগীথমুপাসীত” [ছান্দো ০ ১।৩।১] ইত্যাদিষু কৰ্ম্মাশ্ৰায়েমুপাসনেষু সংশয়ঃ—কিমুদগীথাদৌ কৰ্ম্মাশ্ৰ আদিত্যাদিদৃষ্টিঃ কৰ্ত্তব্য৷, উদাদিত্যাদিষুদগীথাদিদৃষ্টিঃ ? ইতি । উৎকৃষ্টদৃষ্টিনিকৃষ্টে কৰ্ত্তব্যোতি ত্রায়াৎ, উদগীথাদীনাং চ ফলসাধনভূত-কৰ্ম্মাশ্ৰত্বেনাফলেভ্য আদিত্যাদিভ্য উৎকৃষ্টত্বাদাদিত্যাদিষুদগীথাদিদৃষ্টিঃ ; ইতি প্রাপ্তেহ-ভিধীয়তে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

আদিত্যাদিমতয়শ্চাস্মে—ইতি । চ-শব্দোহবধারণে ; ক্রত্বস্মে উদগীথা-

‘এই যিনি তাপ দিতেছেন, তাহাকে উদগীথরূপে উপাসনা করিবে’ ইত্যাদি কৰ্ম্মাশ্ৰাশ্রিত উপাসনাতে সংশয় হইতেছে যে, কৰ্ম্মাশ্ৰ উদগীথাদিতেই আদিত্যাদি দৃষ্টি করিতে হইবে ? অথবা আদিত্য প্রভৃতিতে উদগীথাদি দৃষ্টি করিতে হইবে ? অপকৃষ্ট বস্তুতেই উৎকৃষ্ট দৃষ্টি করা কৰ্ত্তব্য, এইরূপ পূর্বপ্রদর্শিত ত্রায়ামুসারে এবং ফলসাধনভূত কৰ্ম্মের অঙ্গরূপে বিহিত হওয়ায় বিকল আদিত্যাদি অপেক্ষা উদগীথাদির উৎকর্ষ নিবন্ধনও আদিত্য প্রভৃতিতেই উদগীথাদি-দৃষ্টি করা কৰ্ত্তব্য ; এইরূপ সিদ্ধান্তসম্ভাবনায় বলা যাইতেছে— “আদিত্যাদিমতয়ঃ” ইত্যাদি । (*)

নূত্রস্থ ‘চ’ শব্দের অর্থ—অবধারণ ; যজ্ঞাশ্ৰ উদগীথপ্রভৃতিতে আদিত্যাদিজ্ঞানই অবশ্য

(*) ভাষণার্থঃ—এই ‘আদিত্যাদিমতয়’ নামক অধিকরণের পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—কৰ্ম্মাশ্ৰাশ্রিত উদগীথাদি উপাসনা । (২) সংশয়—উদগীথ প্রভৃতিতে আদিত্যাদি জ্ঞান, অথবা আদিত্য প্রভৃতিতে উদগীথাদি জ্ঞান ? (৩) পূর্বপক্ষ—আদিত্য প্রভৃতিতেই উদগীথাদি দৃষ্টি করা উচিত । (৪) উত্তর—না, কৰ্ম্মাশ্ৰ উদগীথ প্রভৃতিতেই আদিত্যাদি দৃষ্টি করা কৰ্ত্তব্য ; কারণ, অপকৃষ্ট বস্তুতে উৎকৃষ্ট দৃষ্টি করাই ভাষ্যসঙ্গত । (৫) নির্ণয়—অতএব কৰ্ম্মাশ্ৰ উদগীথাদি অপকৃষ্ট পদার্থকে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট আদিত্যাদি বৃত্তিতেই চিত্তা করিতে হইবে ।

দাবাদিত্যাদিদৃষ্ট্য এব কার্য্যাঃ ; কুতঃ ? উপপত্তেঃ—আদিত্যাদীনাং-
বোৎকৃষ্টোপপত্তেঃ ; আদিত্যাদি-দেবতারাধনদ্বারেন হি কশ্মণামপি ফল-
সাধনত্বম্ ; অতন্তদৃষ্টিরূপাখ্যাচক্ষ্যে ॥৪॥১॥৬॥

[ইতি চতুর্থম্ আদিত্যাদিমত্যাধিকরণম্ ॥৪॥]

আসীনাদিকরণম্ ।

আসীনঃ সম্ভবাৎ ॥৪॥১॥৭॥

[পদচ্ছেদঃ—আসীনঃ (উপবিষ্ট হইয়া), সম্ভবাৎ (যেহেতু ঐরূপই সম্ভব) ।]

[সরলার্থঃ—ইদানীমুপাসনানুষ্ঠানে বিশেষমাহ—আসীনঃ আসনবিশেষে উপবিষ্ট এ-
উপাসনং কুর্গ্যাৎ ; কুতঃ ? সম্ভবাৎ—কৃতাসনপরিগ্রহশ্চৈব একাগ্রতায়াঃ সম্ভবাদিত্যর্থঃ ।

কিপ্রকারে উপাসনা করিবে, এখন তাহা বলিতেছেন—আসনবিশেষে উপবিষ্ট না হইলে
চিত্তের একাগ্রতা সম্ভব হয় না ; এইজন্য আসীন হইয়াই—আসনে উপবিষ্ট হইয়াই উপাসনা
করিবে, অত্র অবস্থায় করিবে না ॥৪॥১॥৭॥]

মোক্ষসাধনতয়া বেদান্তশাস্ত্রের্বিহিতং জ্ঞানং ধ্যানোপাসনাদিশব্দবাচ্য-
মসকৃদারম্ভং সম্ভবতশ্চুতিরূপমিত্যুক্তম্ । তদনুত্তিষ্ঠন্ আসীনঃ শয়ানস্তিষ্ঠন্
গচ্ছংশচ বিশেষাভাবাদনিয়মেনানুভিষ্টেৎ ; ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে—

কতবা ; কারণ ? উপপত্তি বা সম্ভবিতই কারণ ; অর্থাৎ যেহেতু আদিত্য প্রভৃতিবই
উৎকৃষ্টত্ব যুক্তিসম্মত ; কেন না, আদিত্যাদি দেবতার আরাধনার ফলেই কশ্ম-সমূহ ফলসাধনে
সমর্থ হয় ; নচেৎ হয় না ; অতএব কশ্মাঙ্গ উদগীথপ্রভৃতিতেই আদিত্যাদি পুষ্টি করিতে
হইবে ॥৪॥১॥৬॥

[চতুর্থম্ আদিত্যাদিমত্যাধিকরণ ॥৪॥]

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, ধ্যানও উপাসনাদি-শব্দবাচ্য, যে জ্ঞান বেদান্ত-শাস্ত্রে মুক্তির
সাধন বা উপায় বলিয়া বিহিত হইয়াছে, তাহা প্রকৃতপক্ষে বারংবার অনুষ্ঠিত অবিচ্ছিন্নভাবে
প্রবৃত্ত অরণ্যজক । তদবস্থায় অনুষ্ঠান সম্বন্ধে যখন কোনরূপ বিশেষ ব্যবস্থা নাই, তখন শয়ন,
আসন, স্থিতি, গতি, ইহার যে কোন অবস্থায়ই উপাসনা করিতে পারে ; এইরূপ প্রাপ্তিসম্ভাবনার
সিদ্ধান্ত করিতেছেন—(১) “আসীনঃ” ইতি ।

এই আসীনাদিকরণট সপ্তম হইতে একাদশ পর্যন্ত পাঁচটি সূত্রে লইয়া রচিত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি
অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—উপাসনাকালীন উপাসকের অবস্থান । (২) সংশয়—উপাসক শরনাদি অবস্থাতেও
উপাসনা করিবে ? কিংবা আসীন হইয়াই উপাসনা করিবে ? (৩) পূর্বপক্ষ—শাস্ত্রে যখন বিশেষ উপদেশ
নাই, তখন যে কোন অবস্থাতেই উপাসনা করিতে পারে । (৪) উত্তর—না, উপযুক্ত আসনবিশেষে উপবেশন
করিয়াই উপাসনা করিবে ; কারণ, তাহা না হইলে চিত্তবৈধীর সম্ভাবনা নাই । (৫) নির্ণয়—অতএব উপাসক
আসনবিশেষে উপবেশনপূর্বকই উপাসনার প্রবৃত্ত হইবেন ।

আসীনঃ—ইতি । আসীন উপাসনমনুতিষ্ঠেৎ ; কৃতঃ ? সম্ভবাৎ—
আসীনশ্চৈব হোকাগ্রচিত্ততাসম্ভবঃ ; স্থিতি-গতোঃ প্রযত্নসাপেক্ষত্বাৎ, শয়নে
চ নিদ্রাসম্ভবাৎ । পশ্চাদ্ধারণ-প্রযত্ননিবৃত্তয়ে সাপাশ্রয়ে (*) আসীনঃ
কুর্যাৎ ॥৪॥১॥৭॥

ধ্যানাচ্চ ॥৪॥১॥৮॥

[পদচ্ছেদঃ—ধ্যানাৎ (ধ্যানস্বরূপত্ব হেতু) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—কিন্তু, নিদিধ্যাসনাত্মকস্ত উপাসনস্ত ধ্যানাৎ—ধ্যানরূপত্বাদপি আসনবন্ধঃ
অবশ্যপ্রায়নীয় উপাসকৈরিত্যর্থঃ ।

বিশেষতঃ নিদিধ্যাসনাত্মক উপাসনা যখন ধ্যানেরই রূপান্তরমাত্র ; এবং ধ্যানে যখন
আসনের আবশ্যকতা রহিয়াছে, তখন উপাসকেরও আসনবিশেষ অবলম্বন করা আবশ্যক ॥৪॥১॥৮॥]

“নিদিধ্যাসি তব্যঃ [বৃহদা০ ৬।৫।৬] ইতি ধ্যানরূপত্বাভ্যুপাসনস্ত,
একাগ্রচিত্ততা অবশ্যসম্ভাবিনী । ধ্যানং হি বিজাতীয়প্রত্যয়ান্তরাব্যবহিত-
মেকচিস্তনমিত্যুক্তম্ ॥৪॥১॥৮॥

অচলত্বং চাপেক্ষ্য ॥৪॥১॥৯॥

[পদচ্ছেদঃ—অচলত্বং (চাক্ষুর্য অভাব) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—অচলত্বং নিশ্চলতারূপং ধর্ম্যং চ অপেক্ষ্য নিশ্চলত্বরূপধ্যান-সাধর্ম্য্যচ্চ
পৃথিব্যাদিষু ধ্যান-শব্দপ্রয়োগো দৃশ্যতে যথা—‘ধ্যায়তীব পৃথিবী, ধ্যায়তীব অন্তরীক্ষম্’
ইত্যাদিঃ ।

বিশেষতঃ নিশ্চলত্বরূপ ধ্যানসাধর্ম্য্যদর্শনে পৃথিব্যাদি জড়পদার্থেও ধ্যানশব্দের প্রয়োগ
দৃষ্ট হয় । যথা, ‘পৃথিবী যেন ধ্যান করিতেছে, আকাশ যেন ধ্যান করিতেছে’ ইত্যাদি ।
অভিপ্রায় এই যে, পৃথিবী ও আকাশ উপাসকের ত্রায় নিশ্চল অবস্থায় আছে ॥৪॥১॥৯॥]

আসীন অর্থাৎ আসনবিশেষে বসিয়াই উপাসনা করিবে ; কারণ ? যে হেতু ঐরূপেই
উপাসনা সম্ভব হয় ; কেন না, দণ্ডায়মান থাকা বা গমন করা, এই উভয়ই চেষ্টাসাপেক্ষ ; আর
শয়নেও নিদ্রার সম্ভাবনা আছে ; সুতরাং আসীন ব্যক্তির পক্ষেই চিত্তের একাগ্রতা সম্ভবপর
হয় ; অন্তএব দেহের নিয়তাগ ধারণের জন্ত যাহাতে বহু না করিতে হয়, তন্নিমিত্ত—অর্থাৎ
শরীরকে স্থির রাখিবার উপযোগী চেষ্টা নিবারণের নিমিত্ত কোনও আসনবিশেষে উপবেশন-
পূর্ব্বকট উপাসনা করিবে ॥৪॥১॥৭॥

“নিদিধ্যাসিতব্যঃ” এই শ্রুত্যাভ্যুপাসনা যখন ধ্যানস্বরূপ, তখন তাহাতে চিত্তের
একাগ্রতাও অবশ্যসম্ভাবিনী ; কেন না, ধ্যান অর্থ যে, বিজাতীয় জ্ঞান দ্বারা বিচ্ছিন্ন না হইয়া
একাকার চিন্তাপ্রবাহ, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ॥৪॥১॥৮॥

নিশ্চলত্বং চাপেক্য পৃথিব্যন্তরিকাদিষু ধ্যান-বাচোযুক্তিদৃশ্যতে—“ধ্যাত-
তীব পৃথিবী, ধ্যায়তাবান্তরিকম্, ধ্যায়তাব জ্যোঃ, ধ্যায়ন্তাবাপঃ, ধ্যায়ন্তব
পৰ্বতাঃ” [ছান্দোগ্যো ৭।৬।১] ইতি । অতঃ পৃথিবীপৰ্বতাদিবদেকাগ্র-
চিন্তিতয়া নিশ্চলত্বমুপাসকস্তাসীনশ্চৈব সম্ভবেৎ ॥৪॥১১২॥

স্মরন্তি চ ॥৪॥১১১॥

[পদচ্ছেদঃ—স্মরন্তি (দ্বিতিয়াদ্ব বলিয়া থাকেন) চ (৩) ।]

[সরলার্থঃ—

“শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ । নাত্যচ্ছিত্তং নাতিনীচং চোলাজিন-কুশোত্তরম্
তত্রৈকাগ্রঃ মনঃ কৃৎস্না যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ । উপবিশ্বাসনে যুজ্যাদ্ যোগমাত্ম-বিশুদ্ধয়ে
ঃ ত্যাগাঃ শ্বতশ্চ আসানশ্চৈব ধ্যানং স্মরন্তি ।

বিশেষতঃ—‘পবিত্র স্থানে নাতি উচ্চ নাতি নীচ এবং পর পর বস্ত্র চর্ম ও কুশযুক্ত স্বয়ং
আসন সংস্থাপনপূর্বক তাহাতে উপবেশন করিয়া মন ও ইন্দ্রিয়-সংযমপূর্বক চিন্তিত্বাৎ
নিমিত্ত যোগসাধন করিবে’ ইত্যাদি দ্বিতিয়াদ্বৈও আসনোপবিষ্টেই ধ্যানচর্চা জ্ঞাপন
করিতেছেন ॥৪১১১১॥]

স্মরন্তি চাসীনশ্চৈব ধ্যানম্—

“শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ ।

নাত্যচ্ছিত্তং নাতিনীচং চোলাজিনকুশোত্তরম্ ।

তত্রৈকাগ্রঃ মনঃ কৃৎস্না যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ ।

উপবিশ্বাসনে যুজ্যাদ্ যোগমাত্ম-বিশুদ্ধয়ে ॥”

[গীতা ৬।১১।১২] ইতি ॥৪॥১১১॥

শুচি নিশ্চলত্ব ধর্মটিকে লক্ষ্য করিয়াও প্রতিতে পৃথিবী ও আকাশ প্রভৃতি ভেদপন্যার্থে
ধ্যানশব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় ; যথা—‘পৃথিবী যেন ধ্যান করিতেছে, আকাশ যেন
ধ্যান করিতেছে, তালোক যেন ধ্যান করিতেছে, তলবালি যেন ধ্যান করিতেছে, পর্বতসমূহ
যেন ধ্যান করিতেছে’ ইত্যাদি । অতএব পৃথিবী ও পর্বতাদির দ্বারা যে, চিন্তের একাগ্রতাপ্রযুক্ত
নিশ্চলত্ব, তাহা আসনে উপবিষ্ট উপাসকের পক্ষেই সম্ভবপর হয়, অতএব পক্ষে হয় না ॥৪১১২॥

বিশেষতঃ ‘নাতি উচ্চ নাতি নীচ এবং পরপর বস্ত্র অজিন (যুগচর্ম) ও কুশযুক্ত
আপনার স্থির আসন পবিত্র স্থানে স্থাপনপূর্বক তাহাতে উপবিষ্ট হইয়া মন ও ইন্দ্রিয়ব্যাপার
সংযত করিয়া এবং মনকে একাগ্র করত আত্ম-বিশুদ্ধির তত্ত্ব যোগমুঠান করিবে’ ইত্যাদি
দ্বিতিয়াদ্বৈও আসনে উপবিষ্ট ব্যক্তিরই ধ্যানোপদেশ প্রদান করিতেছে ॥৪১১১১॥

যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ ॥৪॥১॥১১॥

[পদচ্ছেদঃ—যত্র (যেখানে) একাগ্রতা (চিত্তের স্থিরতা), তত্র (তাহাতে) অবিশেষাৎ (যেহেতু বিশেষ নাই) ।]

[সরলার্থঃ—যত্র দেশে কালে চ মনস একাগ্রতা নিম্পত্ততে, তত্রৈব উপাসীত ; ন পুনর্দেশ-কালানিবিশেষে আদরঃ করণীয়ঃ । কুতঃ ? অবিশেষাৎ দেশকালাদিগত-বিশেষাশ্রবণাদিত্যর্থঃ ।

যেৰূপ স্থানে ও যেৰূপ কালে মনের একাগ্রতা সম্পন্ন হইতে পারে, সেইরূপ দেশকালেই উপাসনা করিবে ; কারণ, কোথাও দেশ-কালাদিগত বিশেষের উল্লেখ নাই ॥৪॥১॥১১॥]

একাগ্রতাতিরিক্ত-দেশকালবিশেষাশ্রবণাৎ একাগ্রতানুকূলো যো দেশঃ কালশ্চ, স এবোপাসনস্থ দেশঃ কালশ্চ । “সমে শুচৌ শর্করাবল্লিবানুকা-বিবর্জিতৌ ।” [রূহদা০ ৬।৫।৬] ইতি বচনমেকাগ্রতৈকান্তদেশমাহ ; ন তু দেশং নিষচ্ছতি, “মনোহনুকূলে” ইতি বাক্যশেষাৎ ॥৪॥১॥১১॥

[ইতি পঞ্চমম্ আসীনাধিকরণম্ ॥৫॥]

আগ্রাণাধিকরণম্ ।] আগ্রাণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টম্ ॥৪॥১॥১২॥

[পদচ্ছেদঃ—আগ্রাণাৎ (প্রয়াণ—মৃত্যুকালপর্য্যন্ত) তত্র (তাহাতে) অপি (ও) হি (নিশ্চয়) দৃষ্টম্ (দেখা গিয়াছে) ।]

[সরলার্থঃ—তদ্বিন্যাসনমেকাহ এব সম্পাদ্যম্ ? উত মরণকালপর্য্যন্তম্ ? ইত্যত আহ—আগ্রাণাৎ মরণকালপর্য্যন্তম্বেব তদনুবর্তনীয়ম্ ; কুতঃ ? হি যতঃ তত্রাপি উপাসনারস্তাৎ মরণপর্য্যন্তো যঃ কালঃ, তত্র সৰ্ব্বত্রাপি উপাসনং দৃষ্টম্ ; যথা—“স থবেবং বর্তয়ন যাবদায়ুষঃ ব্রহ্মলোকমভিসম্পত্ততে” ইতি ।

সেই উপাসনা কি একদিন মাত্র করিতে হইবে ? অথবা যাবজ্জীবন করিতে হইবে ? তদন্তরে বলিতেছেন—মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত উপাসনা করিতে হইবে ; কারণ, উপাসনার আরম্ভ হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত উপাসনার কৰ্ত্তব্যতাবোধক শ্রুতি দেখিতে পাওয়া যায় । যথা,—“উপাসক এইরূপ উপাসনায় যাবজ্জীবন অতিবাহিত করিয়া আয়ুঃশেষে ব্রহ্মলোক লাভকরেন” ইত্যাদি ॥৪॥১॥১২॥]

উপাসনা প্রকরণে চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদনের কথা ছাড়া, দেশ ও কালাদি সম্বন্ধে কোনও বিশেষ কথা জানা যায় না ; অতএব যেৰূপ স্থান ও কাল মনের একাগ্রতা সিদ্ধির অনুকূল হয়, তাহাই উপাসনার উপযুক্ত স্থান ও কাল । ‘শর্করা (খোলা) অগ্নি ও বাগুকাবর্জিত পবিত্র সমভূমিতে’ এই বচনও কেবল একাগ্রতাসিদ্ধির উপযুক্ত স্থানেরই নির্দেশ করিতেছে ; কিন্তু স্থানবিশেষের নির্দেশ করিতেছে না ; কেন না, এই বচনেরই শেষাংশে ‘মনোহনুকূলে’ (মনঃস্থৈর্য্যের উপযোগী) কথা হইতে এইরূপ সিদ্ধান্তই স্থির হইতেছে ॥৪॥১॥১২॥]

[পঞ্চম আসীনাধিকরণং ॥৫॥]

তদিদমপবৰ্গসাধনমুক্তলক্ষণম্ উপাসনামেকাহ এব সম্পাদ্য,
উতাপ্রয়াগাৎ প্রতাহমনুবর্তনীয়ম্ ? ইতি বিশায়ে—একস্মিন্নেবাহনি
শাস্ত্রার্থস্ত কৃতত্বাৎ তাবতৈব পরিসমাপনীয়ম্—ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

আ প্রয়াগাৎ—ইতি । আ মরণাদনুবর্তনীয়ম্ ; কৃতঃ ? তত্রাপি হি
দৃষ্টম্—উপাসনোদ্যোগপ্রভৃতি আ প্রয়াগাস্থাণ্ড্যে যঃ কালঃ, তত্র সৰ্ব্বত্রাপি
দৃষ্টমুপাসনং “স খল্বেবং বর্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে”
[ছান্দোগ্যো ৮।১৫।১] ইতি ॥৪॥১১।২॥

[ইতি ষষ্ঠম্ আপ্রয়াগাধিকরণম্ ॥৬॥]

তদধিগম উত্তর-পূৰ্ব্বাঘরোরশ্লেব-বিনাশো,

তদ্যপদেশাৎ ॥৪॥১১।৩॥

[পদচ্ছেদঃ—তদধিগমে (ব্রহ্মবিজ্ঞানাত হইলে) উত্তর-পূৰ্ব্বাঘরোঃ (পরবর্তী ও পূৰ্ব্বতন-
পাপের) অশ্লেব-বিনাশো (যথাক্রমে অংশ ও বিনাশ) [হয়], তদ্যপদেশাৎ (যেহেতু
একপট উপদেশ আছে) ।]

মুক্তিসাধনভূত এই যে উপাসনার লক্ষণ অভিহিত হইল, ইহা কি একদিনেই সম্পাদন
করিতে হয় ? অথবা মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত প্রতাহ অনুষ্ঠান করিতে হয় ? এইরূপ সংশয়ে মনে হয় যে,
একদিন মাত্র করিলেই ধ্বন শাস্ত্রের আদেশ পালন করা হয়, তখন একদিনেই উপাসনা
শেষ করা উচিত ; এইরূপ প্রাপ্তি সম্ভাবনায় বলিতেছেন—“আ প্রয়াগাৎ” ইত্যাদি (৩)।

মরণ-কাল পর্য্যন্ত উপাসনার অনুষ্ঠান করিতে হইবে ; কারণ ? যেহেতু সেখানেও
দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ উপাসনার আরম্ভ হইতে মরণপর্য্যন্ত যে কালপ্রবাহ, তাহাও
সৰ্ব্বদাই উপাসনার উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায় । যথা—‘সেই উপাসক এইরূপে জীবন
অতিবাহিত করত ব্রহ্মলোক লাভকরিয়া থাকেন’ ইতি ॥৪॥১১।২॥

[ষষ্ঠ আপ্রয়াগাধিকরণ ॥৬॥]

তাৎপৰ্য্য এই আপ্রয়াগাধিকরণের পঁচটি অবস্থার এইরূপ—(১) বিষয়—উপাসনার কাল । ২
সংখ্য—অন্তর উপাসনা কি একদিনেই সমাপ্ত করিতে হইবে ? অথবা যাবজ্জীবন তাহা অনুষ্ঠান করিতে হইবে ?
৩. পূৰ্ব্বপক্ষ—এ বিষয়ে যখন কালবিশেষের উল্লেখ নাই, তখন একদিন মাত্র উপাসনা করিলেই শাস্ত্রের মৰ্যাদা
স্বীকার করা হইতে পারে ; সুতরাং যাবজ্জীবন উপাসনা করিবার কোনও প্রয়োজন নাই । (৪) উত্তর—না । “স
খল্বেবং” ইত্যাদি অভিহিত দেখা যাবে, আরম্ভকাল হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্তই উপাসনা করিতে হয় ; সুতরাং
যাবজ্জীবনই তাহাকে উপাসনা করিতে হইবে । নির্ণয়—অতএব আরম্ভ উপাসনা একদিনেই শেষ করিতে না
যাবজ্জীবন তাহা অনুষ্ঠান করিতে ।

[সরলার্থঃ—বিদ্যাফলাধিগমে সতি তৎসামর্থ্যাৎ দেব উপাসকস্ত উত্তরপূর্বাঘোরল্লেষবিনাশো ভবতঃ—বিদ্যোত্তরকালীনস্ত পাপস্ত অসম্বন্ধঃ, বিদ্যাপূর্ব্বতনস্ত চ পাপস্ত বিনাশো ভবতীত্যর্থঃ । কৃতঃ ? তদ্ব্যপদেশাৎ “এবং হ্যস্ত সর্কে পাপ্যানঃ প্রদ্যন্তে,” “এবমেবংবিদি পাপং কৰ্ম্ম ন শ্লিষ্যতে” ইত্যাদিস্থ ঋতিস্তু তদ্ব্যপদেশাদিত্যর্থঃ ।

উপাসকের বিদ্যাফল অধিগত হইলে পর, তৎপূর্ব্বকালীন পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়, আর পরবর্ত্তী পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না ; কারণ, ‘এবংবিধ উপাসকের সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া যায়,’ ‘এবংবিধ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিতে কোন পাপই লিপ্ত হয় না’ ইত্যাদি ঋতিতে ঐরূপই উপদেশ রহিয়াছে ॥৪১॥১৩॥]

এবং বিদ্যাস্বরূপং বিশোধ্য বিদ্যাফলং চিন্তয়িতুমাৰভতে ; ব্রহ্মবিদ্যা-প্রাপ্তৌ পুরুষশ্চোত্তর-পূর্বাঘোরল্লেম-বিনাশৌ ঋদ্যেতে—“তদ্যথা পুঙ্কর-পলাশে আপো ন শ্লিস্যন্তে, এবমেবংবিদি পাপং কৰ্ম্ম ন শ্লিষ্যতে” [ছান্দো০ ৪।১৪।৩], “তশ্চৈবাত্মা পদবিব্রুং বিদিত্বা ন কৰ্ম্মণা লিপ্যতে পাপাকেন” ইত্যুত্তরাঘাশ্লেষঃ, “তদ্যথৈষীকতুলমগ্নৌ শ্রোতং প্রদ্যেতৈবং হ্যস্ত সর্কে পাপ্যানঃ প্রদ্যন্তে” [ছান্দো০ ৫।২৪।৩] “ক্ষীয়ন্তে চাস্ত কৰ্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে” [মুণ্ড০ ২।২।৮] ইতি পূর্বাঘবিনাশঃ । এতাবল্লেম-বিনাশৌ বিদ্যাফলভূতাবুপপদ্যেতে, নেতি সংশয়ঃ । কিং যুক্তম্ ? নোপপদ্যেতে ইতি । কৃতঃ ? “নাভুক্তং ক্ষীয়তে কৰ্ম্ম কল্পকোটিশিতৈরপি” [ব্রহ্মবৈবৰ্ত্ত০ প্রকৃতিখণ্ড০ ২৬।৭০] ইত্যাদিশাস্ত্রবিরোধাৎ । অল্লেম-

এইপ্রকারে বিদ্যার স্বরূপবিষয়ক চিন্তা শেষ করিয়া এখন বিদ্যার ফল সম্বন্ধে চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন। ব্রহ্মবিদ্যা সিদ্ধ হইলে পর উপাসকের পরবর্ত্তী ও পূর্ব্ববর্ত্তী পাপের অল্লেষ (অসম্বন্ধ) ও বিনাশের কথা শোনা যায়, যথা—‘পদ্মপত্রে যেমন জল সংলগ্ন হয় না, তেমনি এবংবিধ জ্ঞানী পুরুষেও পাপের সংলগ্ন হয় না’, ‘সেই উপাসকের আত্মা পদনীর ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়া পাপ কৰ্ম্ম দ্বারা লিপ্ত হয় না’, এই সমস্ত ঋতিতে জ্ঞানোত্তরকালীন পাপের অসংস্পর্শ শোনা যায়। তাহার পর ‘ইহাকার (শরত্বণের) তুলা যেমন অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া নষ্ট হয়, তেমনি এই ব্রহ্মজ্ঞেরও সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া যায়’, ‘সেই সর্কোত্তম ব্রহ্ম দৃষ্ট হইলে পর, ইহার (জ্ঞানীর) সমস্ত কৰ্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়’, এখানে জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বকালীন পাপবিনাশের কথা আছে। এখন সংশয় হইতেছে যে, বিদ্যার ফলস্বরূপ এই অল্লেষ ও বিনাশ সম্ভবপর হয় কি না ? কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত ? সম্ভবপর না হওয়া পক্ষই [যুক্তিযুক্ত] ; কারণ ? যেহেতু এরূপ হইলে ‘অভুক্ত কৰ্ম্ম শতশত কোটিকল্পেও ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না’ ইত্যাদি শাস্ত্রের সহিত

বিনাশব্যপদেশস্ত মোক্ষসাধনভূত-বিদ্যাবিধায়িবাক্যশেষগতঃ কথঞ্চি-
দ্বিদ্যাস্তুতিপ্রতিপাদনেণাপ্যপপদ্যতে । ন চ বিদ্যা পূর্বোক্তরাঘায়াঃ প্রা-
শ্চিত্ততয়া বিধীয়তে ; যেন প্রায়শ্চিত্তেনাঘবিনাশ উচ্যতে । বিদ্যা হি “ব্রহ্ম-
বিদ্যাথোতি পরম্” [তৈত্তিঃ আনঃ ১।১] “ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি”
[মুণ্ডঃ ৩।২।৯] ইতি ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যুপায়তয়া বিধীয়তে । অতো বিদ্যার্থবাদে-
হয়মঘবিনাশাল্লেক্যব্যপদেশ ইতি ; এবং প্রাপ্তেহভিধীয়তে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

তদধিগমে—ইতি । বিদ্যাপ্রাপ্তৌ পুরুষস্ত বিদ্যামাহাত্ম্যাদুত্তরপূর্বা-
ঘায়োরল্লেক্যবিনাশাব্যপদ্যতে ; কুতঃ ? এবংবিধঃ হি বিদ্যা-মাহাত্ম্যমব-
গম্যতে—“এবংবিদি পাপং কৰ্ম্ম ন শ্লিষ্যতে” [ছান্দোঃ ৪।১৪।৩] “এং
হাস্ত সৰ্ব্বৈ পাপ্যানঃ প্রদূয়ন্তে” [ছান্দোঃ ৫।২৪।৩] ইত্যাদিব্যপদেশাৎ ।
ন চ “নাভুক্তং ক্ষীয়তে কৰ্ম্ম” [ব্রহ্মবৈবৰ্ত্তঃ প্রকৃতিখণ্ডঃ ২৬।৭০] ইত্যনেন
শাস্ত্রেণাস্ত বিক্লোধঃ, ভিন্নবিষয়ত্বাৎ । তন্নি কৰ্ম্মণাং ফলজননদামর্থ্যাদ্ৰুটিম-

বিরোধ উপস্থিত হয় । মোক্ষের সাধনস্বরূপ বিদ্যাবিধায়ক বাক্যের শেষাংশভূত এই অশ্লেষ ও
বিনাশবোধক বাক্যগুলির বিদ্যা-প্রশংসা প্রতিপাদন দ্বারাও কোন রকমে সার্থকতা রক্ষা করা
যাইতে পারে । বিদ্যা ত পূর্বাণর-কালীন পাপের প্রায়শ্চিত্তরূপে বিহিত হয় নাই যে, বিদ্যারূপ
প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপের বিনাশ বলা হইতেছে । ‘ব্রহ্মবিৎ পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হন’ ‘ব্রহ্মবিৎ
ব্রহ্মই হন’ এই সমস্ত শ্রুতিতে কেবল ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়রূপেই ব্রহ্মবিদ্যা কথিত হইয়াছে ।
অতএব এই যে, পাপের বিনাশ ও অশ্লেষবচন, ইহা কেবল বিদ্যার প্রশংসার অর্থবাদ মাত্র
এইরূপ প্রাপ্তি সম্ভাবনার বলা হইতেছে “তদধিগমে” ইত্যাদি (*) ।

বিদ্যালাত হইলে পর, বিদ্যার প্রভাবেই উপাসকের পূর্বাণরকালীন পাপের অসংশ্লেষ ও
বিনাশ উপপন্ন হইতেছে । কারণ, বক্ষ্যমাণ শ্রুতি হইতে এইরূপই বিদ্যার মহিমা জানা
যাইতেছে যে, ‘এবংবিধ জ্ঞানী পুরুষে কোনপ্রকার পাপ কৰ্ম্ম সংস্পৃষ্ট হয় না,’ ‘এই প্রকার
ইহারও (জ্ঞানীরও) সমস্ত পাপ দগ্ধ হইয়া যায়’ ইত্যাদি । এরূপ বলিলে যে, ‘অভুক্ত কৰ্ম্ম ক্ষয়
প্রাপ্ত হয় না’ এই শাস্ত্রের সহিত বিরোধ হয়, তাহাও নহে ; কারণ, তাহার বিষয় হইতেছে
স্বতন্ত্র ;—কারণ, কৰ্ম্মসমূহের ফলোৎপাদনদামর্থ্যের দৃঢ়তা সংস্থাপনই ঐ সমস্ত শাস্ত্রের প্রতিপাত

(৩) ভাংপর্ঘ্য—এই তদধিগমাধিকরণের পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) উপাসকের জ্ঞানোৎপত্তির পূর্বভূত
পাপের ধ্বংস ও পরভাবী পাপের অনসংশ্লেষ । (২) সংস্পৃষ্ট—বিদ্যার ফলস্বরূপ এই পাপনাশ ও পাপে অসংশ্লেষ
সম্ভবপর হয় কি না । (৩) পূর্বাণর—ব্রহ্মবিদ্যা যখন প্রায়শ্চিত্ত নহে, তখন তাহা দ্বারা পাপের ক্ষয় বা অসংশ্লেষ
সম্ভবপর হয় না । (৪) উত্তর,—না, একথা ঠিক নয় ; কারণ স্বয়ং শ্রুতি যখন বিদ্যার বশোক্ত ফল বর্ণনা
করিয়াছেন, তখন তদ্বিষয়ে আর সংশয় থাকিতে পারে না । (৫) নির্ণয়—অতএব জ্ঞানীর বিদ্যাকল পাপনাশ ও
পাপে অসংশ্লেষ উভয়েই সমস্ত বলিয়া জ্ঞানিবে ।

বিষয়ম্ ; এতত্ত্ব উৎপন্নায় বিদ্যায়াঃ প্রাক্কৃতানাং পাপানাং ফলজননশক্তি-
বিনাশসামর্থ্যম্, উৎপৎশ্রুমানানাং চ ফলজননশক্ত্যুৎপত্তি-প্রতিবন্ধকরণ-
সামর্থ্যং চ প্রতিপাদয়তীতি দ্বয়োৰ্বিষয়ো ভিद्यতে । যথা অগ্নি-জলয়ো-
রৌষ্য-তন্নিবারণসামর্থ্যবিষয়য়োৰ্বয়োঃ প্রমাণয়োৰপি বিষয়ভেদাৎ প্রামা-
ণ্যম্, এবমত্রাপীতি ন কশ্চিদিরোধঃ ।

অঘস্তাল্লেষকরণম্—বৈদিককৰ্ম্মাযোগ্যতাবাসনা-প্রত্যবায়হেতুশক্ত্যুৎ-
পত্তিপ্রতিবন্ধকরণম্ । অঘানি হি কৃতানি পুরুষস্ত বৈদিককৰ্ম্মাযোগ্যতাং,
সজাতীয়কৰ্ম্মান্তরারম্ভরুচিং, প্রত্যবায়ক কুৰ্ব্বন্তি । অঘস্ত বিনাশকরণম্—
উৎপন্নায়ান্তচ্ছত্তেৰ্বিনাশকরণম্ । শক্তিরপি পরমপুরুষাঙ্গীতিরেব ।
তদেবঃ বিদ্যা বেদিভূর্বেদ্যাত্যর্থপ্রিয়ত্বেন স্বয়মপি নিরতিশয়প্রিয়া সতী
বেদভূতপরমপুরুষারাদনস্বরূপা পূর্বকৃতাঘসঞ্চয়জনিত-পরমপুরুষাঙ্গীতিং
বিনাশয়তি ; সৈব বিদ্যা স্বেতপত্ন্যন্তরকালতাব্যঘনিমিত্ত-পরমপুরুষা-
ঙ্গীত্ব্যুৎপত্তিং চ প্রতিবদ্ধাতি । তদিদমাল্লেষবচনং প্রামাদিকবিষয়ং মন্তব্যম্ ;

বিষয় ; আর এই শাস্ত্রের বিষয় হইতেছে, উৎপন্ন বিদ্যারপূর্বাভুষ্টিত পাপকৰ্ম্ম সমূহের
ফলোৎপাদনশক্তি-বিনাশে সামর্থ্য, আর ভবিষ্যৎ কৰ্ম্মসমূহেরও ফলোৎপাদন-শক্তির বাধা-
প্রদানে সামর্থ্য প্রতিপাদন করা ; সুতরাং উভয় শাস্ত্রের বিষয় এক হইতেছে না ; [বিষয়ের
ভেদ থাকায় পরস্পরের মধ্যে বিরোধেরও আশঙ্কা হইতে পারে না] ; যেমন, অগ্নির উষ্ণতা-
জননসামর্থ্য, আর জলের উষ্ণতা-নিবারণের সামর্থ্য ; এইরূপ বিভিন্ন কার্য্যবিষয়ে শক্তিসম্পন্ন
অগ্নি ও জলের বিষয়গত প্রভেদ থাকা নিশ্চয় যেমন অপ্রামাণ্য হয় না, তেমনি এখানেও
বিভিন্নবিধক শাস্ত্রের বিরোধ না অপ্রামাণ্যশঙ্কা হইতে পারে না ।

পাপের অল্লেষ অর্থ—বৈদিক কৰ্ম্মের অনর্হতা প্রযোজক সংস্কার ও প্রত্যবায়োৎপাদনশক্তির
প্রতিবন্ধ করা ; কেন না, পাপ একবার অভুষ্টিত হইলে, সেই পাপ-কৰ্ম্মই লোকের বেদোক্ত কৰ্ম্মে
অনধিকার জন্মায়, এবং পাপকৰ্ম্মানুষ্ঠানেও রুচি এবং প্রত্যবায় উৎপাদন করিয়া থাকে ; আর
পাপের বিনাশকর্য্য অর্থ—তাদৃশ পাপোৎপাদন-শক্তির বিনাশসাধন করা, পাপশক্তিও পরমপুরুষ
পরমাত্মার প্রতি অঙ্গীতি (অমুরাগের অভাব) ভিন্ন আর কিছুই নহে । এইরূপে বুঝা যাইতেছে
যে, উপাসক বিদ্যাপ্রভাবেই বিজ্ঞেয় বস্তু পরব্রহ্মকে অবগত হন ; সেই বিজ্ঞেয় পরম পুরুষ ভগবান্
উপাসকের অত্যন্ত প্রিয় ; এইজন্ত তৎসাধন বিদ্যাও অত্যন্ত প্রিয় হইয়া থাকে, তখন পরমপুরুষ
ভগবানের আরাধনারূপে পরিণত সেই বিদ্যাই, পূর্বসঞ্চিত পাপসংস্কারের ফলে ভগবানের উপর
উপাসকের যে, অঙ্গীতি-ভাব ছিল, তাহা বিনষ্ট করিয়া দেয়, এবং সেই বিদ্যাই, আপনার উৎ-
পত্তির পরভাবী পাপের ফলে যে, পরমপুরুষ ভগবানের প্রতি অঙ্গীতি-সমুৎপত্তির সম্ভাবনা ছিল,
তাহাও অতিক্রম করিয়া দেয় । আর এই যে, পাপ-সংশ্লেষের কথা, ইহাও প্রামাদিক ঘটনার

“নাবিরতো দুশ্চরিতাং” [কঠো ২:২।৪] ইত্যাদিভিঃ শাস্ত্রে: আ প্রয়াগ-
দহরহরুং পচমানায়া উত্তরোত্তরাতিশয়ভাগিত্যা বিদ্যায়া দুশ্চরিতবিরতি-
নিষ্পাদ্যত্বাবগমাং ॥৪॥১॥১৩॥ [ইতি সপ্তমং তদধিগমাধিকরণম্ ॥৭॥]

ইতরাধিকরণম্ ।] ইতরস্তাপ্যেবমনংল্লেখঃ পাতে তু ॥৪॥১॥১৪॥

[পদচ্ছেদঃ—ইতরস্তাপ্যেবমনং—পুণ্যের অপি (ও) এবং ‘এইরূপ’ অসংল্লেখঃ (অসংল্লেখঃ),
পাতে (দেহপাতের পর) তু (কিন্তু) ।]

[সরলার্থঃ—পাতে উপাসকস্ত দেহভাগে সতি তু পুনঃ ইতরস্তাপ্যস্তাপি এবম্—অন্তঃ-
বিনাশো ভবতঃ । পাপস্ত দেহসমকালমেব বিনাশাশ্লেষো, পুণ্যস্ত তু দেহপাতানন্তরমিতি বিশেষঃ

উপাসকের দেহপাতের পর পুণ্যেরও অশ্লেষ এবং বিনাশ হইয়া থাকে । এইমাত্র বিশেষ
যে, পাপের ক্ষয় ও অপসারণ হয় দেহসঙ্গে, আর পুণ্যের ক্ষয় ও অসংল্লেখ হয় দেহপাতের
পরে ॥৪॥১॥১৪॥]

উত্তর-পূর্বাঘয়োর্বিদ্যায়া অশ্লেষবিনাশাবুক্তৌ ; ইতরস্তাপ্যস্তাপি,
এবম্—উক্তেন স্মায়েনাস্লেষব-বিনাশো বিদ্যায়া স্মাতাম্, বিদ্যাকলবিরোধিত্ব-
সামান্যত্বং ব্যাপদেশাচ্চ । ভবতি চ ব্যাপদেশঃ উভে স্কৃতত্বকৃত-নির্দেশঃ—
“সর্বের পাপানোহতো নিবর্তন্তে” [ছান্দোগ্যো ৮:১।১] ইতি, “তৎ স্কৃত-
ত্বকৃত-ধ্বনুতে” [কোষো ১:১৪] ইতি চ । যমুক্ষোরনিকটফলত্বাৎ স্কৃত-

স্থলে বৃদ্ধিতে হইবে ; কারণ, ‘যে লোক দুশ্চরিত হইতে অবিরত নয় বিরত’ ইত্যাদি শাস্ত্র
হইতে জানা যায় যে, প্রত্যহ উপব্রতীশীল এবং উত্তরোত্তর উৎকর্ষশালিনী বিদ্যা কখনই
[পাপের হেতুভূত] দুশ্চরিতাদি নিষ্পাদনের সহায় হইতে পারে না ॥৪॥১॥১৩॥

[সপ্তম তদধিগমাধিকরণ ॥৭॥

বিদ্যাপ্রভাবে যে, উত্তর ও পূর্বকেন্দ্র পাপবিশিষ্ট বিনাশ ও অসংল্লেখ হয় এ বলা পূর্বে
বলা হইয়াছে ; এখন বলা হইতেছে—অপার (পুণ্যের) সম্বন্ধেও এই প্রকার ব্যবস্থা, অর্থাৎ
প্রদর্শিত যুক্তি অনুসারে বিদ্যাপ্রভাবে পুণ্যেরও ক্ষয় এবং অসংল্লেখ হইয়া থাকে । কারণ, পাপ
যেমন বিদ্যাকলের বিরোধী, তদ্রূপ পুণ্যও বিদ্যাকলের প্রতিদ্বন্দ্বী, উভয়ই সমবন্দী ; এই জন্যই
পুণ্য ও পাপের একরূপ নির্দেশ হইয়া থাকে ; যথা—স্কৃত (পুণ্য), কৃত (পাপ),
এতদ্বয়ের নির্দেশ করিয়া বলা হইয়াছে যে, ‘এই বিদ্যানের নিকট হইতে সমস্ত পাপ নিবৃত্ত হইয়া
যায়’ এবং ‘তখন পুণ্য ও পাপ উভয়ই পরিত্যাগ করেন’ ইতি । পুণ্যের ক্ষয় ও যমুক্ষু বাক্তির

স্বাপি পাপাশকেন ব্যপদেশঃ। স্বকৃতস্বাপি শাস্ত্রীয়ত্বাৎ তৎফলস্ব কেবল-
দিক্ত্বদর্শনাচ্চ বিদ্যায়া অবিরোধশঙ্কাং নিবর্তয়িতুমতিদেশঃ ।

ননু বিদ্যামোহপি সেতিকর্তব্যতাকোপাসননির্বৃত্তয়ে বৃক্ষ্যাদিফলা-
নীক্যাত্মকঃ ; কথং তেষাং বিরোধাদ্বিনাশ উচ্যতে ? তত্রাহ—“পাতে তু”
ইতি । শরীরপাতে তু তেষাং বিনাশঃ ; শরীরপাতাদূর্দ্ধং তু বিদ্যানুগুণ-দৃষ্টি-
ফলানি স্বকৃতানি নশন্তীত্যর্থঃ ॥৪॥১॥১৪॥ [অষ্টম ইতরাধিকরণম্ ॥৮॥]

অনারককার্য্যাধিকরণম্ ।] অনারককার্য্যে এব তু পূর্বে

তদবধেঃ ॥৪॥১॥১৫॥

[পদচ্ছেদঃ—অনারককার্য্যে (যাহাদের কার্য্য আরক হয় নাই) এব (নিশ্চয়) তু (কিন্তু)
পূর্বে (পূর্বোক্ত পুণ্য ও পাপ) তদবধেঃ (যেহেতু ঐরূপ সীমানির্দেশ আছে) ।]

ইষ্ট বা প্রার্থনীয় নয় ; এই কারণে পুণ্যেরও ‘পাপ’ শব্দে নির্দেশ দেখিতে পাওয়া যায় (*) ।
পুণ্যকর্ম্মও যখন শাস্ত্রীয় এবং তৎফলও যখন কোন কোন লোকের অভীষ্ট দেখিতে পাওয়া
যায়, তখন বিদ্যার সহিত পুণ্যকর্ম্মের বিরোধ নাই, একরূপ আশঙ্কা কাহারো হৃদয়ে উপস্থিত
হইতে পারে, সেই আশঙ্কা নিবৃত্তির জন্ত পৃথক্ সূত্র দ্বারা ‘অতিদেশ’ করা হইয়াছে (†) ।

এখন আপত্তি হইতেছে যে, পূর্বাগর কর্তব্য ক্রিয়া-পদ্ধতিব সহিত উপাসনা করিতে হইলে,
ততপযোগী বৃষ্টি ও অগ্ন প্রভৃতি কর্ম্ম-ফলগুলি ত বিদ্যানেরও অভীষ্ট বা প্রার্থনীয় ; সুতরাং
বিদ্যাবিরোধী বলিয়া সেই সমস্ত পুণ্য কর্ম্মের বিনাশ হয়, বলা হইতেছে কি প্রকারে ? তদ্বত্তরে
বলিতেছেন—“পাতে তু” । বিশেষ এই যে, শরীর-পাতের পর সে সমস্তের বিনাশ হয়, অর্থাৎ
বিদ্যানের দেহপাত হইলে পর, বিদ্যার উপযোগী ঐহিক ফলসাধক কর্ম্মনিচয় বিনষ্ট হইয়া
যায় ॥৪॥১॥১৬॥ [অষ্টম ইতরাধিকরণ ॥৮॥]

(*) তাৎপৰ্য্য এই ইতরাধিকরণের পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—বিদ্যানের পুণ্যকর্ম্মের বিনাশ ।
(২) সংশয়—পাপকর্ম্মের দ্বারা পুণ্যকর্ম্মও বিনষ্ট হয় কি না । (৩) পূর্বপক্ষ—পুণ্যকর্ম্ম যখন বিদ্যাকালের বিরোধী নয়,
তখন পাপের দ্বারা পুণ্যকর্ম্মেরও বিনাশ হইতে পারে না । (৪) উত্তর—না,—পুণ্যকর্ম্মের ফলও বিদ্যাকাল মুক্তির
বিরোধী ; সুতরাং পাপের দ্বারা তাহারও বিনাশ হওয়াই যুক্তিসঙ্গত । (৫) নির্ণয়—অতএব বিদ্যানের পাপপুণ্য উভয়ই
বিনষ্ট হয় ; তবে বিশেষ এই যে, পাপের বিনাশ হয় বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে, আর পুণ্যের বিনাশ হয়, দেহপাতের পর ।

(†, তাৎপৰ্য্য—পাপের ফল নরক, পুণ্যের ফল স্বর্গাদি ; আর বিদ্যার ফল হইতেছে সর্ব্বত্রকার ভোগ-
শূন্য মুক্তি ; সুতরাং বিদ্যানের পুণ্য বিনষ্ট না হইলে সেই পুণ্যকর্ম্মের ফল স্বর্গাদি ভোগের জন্ত জ্ঞানীকেও অবশ্যই
পুনর্বার দেহধারণ করিতে হয়, এবং পুণ্যফল ভোগ করিতেই হয় ; কিন্তু তাহা হইলে ত বিদ্যাকাল মুক্তির
আর সম্ভাবনা থাকে না ; অতএব বলিয়াছেন যে, বিদ্যা উপস্থিত হইলেই মুক্তি নির্ধারিত, তাহাকে আর
ভোগের ভক্ত ভ্রমধারণ করিতে হয় না ।

[সরণার্থঃ—বিদুষঃ পূৰ্বজাতয়োঃ স্কৃততদ্বৃত্তয়োঃ কিমশেষেণ বিনাশঃ ? উত ক্ৰু-
কশ্চিৎ বিশেষঃ ? ইত্যত আহ—অনারক্কার্যো—ন আরকং কার্যং শুভাশুভরূপং বাত্ম্য,
তথাবিধে এব পূৰ্বে পুণ্যপাপে তু বিনশ্চতঃ, ন পুনরারক্কার্যো অপি ; কৃতঃ ? তদবধেঃ—
“তত্ত্ব তাবদেব চিরম্” ইত্যাদৌ শরীরপাতাবধিশ্রুতেরিতার্থঃ ॥

বিদ্বানের পূৰ্বকৃত সমস্ত পুণ্য পাপই বিনষ্ট হইয়া যায় কি না, তদ্বত্তরে বলিতেছেন—যে
সমস্ত পুণ্য ও পাপের শুভাশুভ ফলপ্রদানরূপ কার্য আরক হয় নাই, কেবল সেই সমস্ত পুণ্য
ও পাপই বিনষ্ট হয়, কিন্তু আরক্কার্য পুণ্য ও পাপ বিনষ্ট হয় না ; কারণ, শ্রুতিতে শরীর-পাতকে
দেহ স্থিতির সীমারূপে নির্দেশ করা হইয়াছে ॥৪॥১॥১৫॥] [অনারক্কার্যাদিকরণ ॥২॥]

ব্রহ্মবিদ্যোৎপত্তেঃ পূৰ্বোত্তরভাবিনোঃ স্কৃত-তদ্বৃত্তয়োঃ কিমশেষেণ বিনাশঃ ? উত
বুদ্ধো ; ততঃ পূৰ্বভাবিনোঃ স্কৃততদ্বৃত্তয়োঃ কিমশেষেণ বিনাশঃ ? উত
অনারক্কার্যয়োরেব ? ইতি বিশায়ে “সৰ্বে পাপ্যানঃ প্রদূয়ন্তে” [ছান্দো.
৫।২৪।৩] ইতি বিদ্যাফলশ্রাবিশেষশ্রবণাদ্ বিদ্যোৎপত্ত্যুত্তরকালভাবিত্যাশ
শরীরস্থিতে: কুলালচক্র-ভ্রমণাদিবৎ সংস্কারবশাদপ্যুপপত্তেঃ, অবিশেষেণ ;
ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

“অনারক্কার্যো এব তু পূৰ্বে” ইতি । বিদ্যোৎপত্তেঃ পূৰ্বে স্কৃত-

ব্রহ্ম-বিদ্যা সমুৎপত্তির পূৰ্বজাত ও পরভাবী পুণ্য ও পাপের বিনাশ হয়, একথা বলা হইয়াছে ;
এখন সংশয় হইতেছে যে, পূৰ্বোৎপন্ন নিখিল পুণ্য পাপেরই বিনাশ হইয়া যায় ? কিংবা
যে সমস্ত পুণ্য ও পাপ অনারক্কার্য, কেবল সে সমস্তেরই বিনাশ হয় ? ‘সমস্ত পাপ দহ
হটম্বা যান্’ ইত্যাদি শ্রুতিতে বিজ্ঞানাভের পর সামান্যতঃ বিনাশের উল্লেখ থাকায় এবং
বিদ্যোৎপত্তির পরবর্তী শরীরস্থিতি ও যখন কুলকারচক্রের ভ্রমণবৎ পূৰ্বসংস্কার বশে ও উপপন্ন
হইতে পারে, তখন মনে হয় যে, অবিশেষে সমস্ত কৰ্মই দগ্ধ হইয়া যায় । এইরূপ প্রাপ্তি-
সম্ভাবনায় বলা হইতেছে (*)—“অনারক্কার্যো এব তু পূৰ্বে” ইতি ।

বিদ্যা-উৎপত্তির পূৰ্বজাত যে সমস্ত পুণ্য ও পাপ অনারক্কার্য, বিজ্ঞাপ্রভাবে কেবল সে

(*) তাৎপর্য—এই অনারক্কার্যাদিকরণের পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—বিজ্ঞোদয়ের পর উপাসকের
পূৰ্বার্জিত পুণ্যপাপ-দাহ (২) বিজ্ঞাপ্রভাবে উপাসকের পূৰ্বার্জিত সমস্ত পুণ্যপাপই কি বিনষ্ট হয় ? অথবা
তৎসম্বন্ধে কোনরূপ বিশেষ আছে ? (৩) পূৰ্বপক্ষ—যখন কোনরূপ বিশেষশ্রুতি নাই, তখন অবিশেষে সমস্ত পুণ্য-
পাপেরই দাহ হইতে পারে । (৪) উত্তর—না, তাহা নহে, পরন্তু যে সমস্ত পুণ্য ও পাপকৰ্ম ফল দিতে প্রস্তুত হয়
নাই, কেবল সেই সমস্ত পুণ্যপাপই দগ্ধ হইয়া থাকে ; কিন্তু যে সমস্ত পুণ্য ও পাপের ফলে এই দেহ আরক হইয়াছে,
সে সমস্তের বিনাশ হয় না । (৫) নির্ণয়—যে সমস্ত কৰ্মের ফল ভোগ করিবার জন্য দেহ উৎপন্ন হইয়াছে, তদ্বি-
কৰ্মেরই দাহ হইয়া থাকে, কিন্তু আরক্কার্যের দাহন হয় ।

দুৰ্দ্ধতে অনারক্কাৰ্য্যে—অপ্রবৃত্তফলে এব বিদ্যায়া বিনশ্বতঃ ; কুতঃ ?
তদবধেঃ—“তস্মা তাবদেব চিরম্, যাবন্ন বিমোক্ষ্যে, অথ সম্পৎস্যে” [ছান্দো ০
৬।১৪।২] ইতি শরীরপাতবিলম্বাবধিশ্রুতঃ । ন চ পুণ্যাপুণ্যকন্মজন্ম-
ভগবৎ-প্ৰীত্যপ্ৰীতিব্যতিরেকেণ শরীরস্থিতিহেতুভূত-সংস্কারসম্ভাবে প্রমাণ-
মন্তি ॥৪॥১॥১৫ ॥ [ইতি নবমম্ অনারক্কাৰ্য্যাধিকরণম্ ॥৯॥]

অগ্নিহোত্রাদি তু তৎকার্য্যায়ৈব তদর্শনাৎ ॥৪॥১॥১৬॥

[পদচ্ছেদঃ—অগ্নিহোত্রাদি (অগ্নিহোত্র প্রভৃতি কৰ্ম্ম) তু (কিস্ত) তৎকার্য্যায় (সেই
বিজ্ঞা-সমুৎপাদনার্থ) এব (নিশ্চয়), তদর্শনাৎ (যেহেতু সেইরূপই দেখিতে পাওয়া যায়) ।]

[সরলার্থঃ—বিজ্ঞাপ্রভাবাং পুণ্যস্বাপি অসংশ্লেষ উক্তঃ, ততশ্চ অগ্নিহোত্রাদীনাম্ নিত্য-
নৈমিত্তিকানামপি অনুপযোগাদনমুচ্চয়েৎ প্রাপ্তম্ ; তত্রাহ “অগ্নিহোত্রাদি” ইতি ।

অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম্ম পুনঃ তৎকার্য্যায় বিজ্ঞারূপ-ফলোৎপাদনায় এব অবশ্যমুচ্চয়েৎ ; কুতঃ ?
তদর্শনাৎ—“তম্ এতৎ বেদামুবচনেন” ইত্যাদিশ্রুতিভাঃ অগ্নিহোত্রাদীনাম্ বিজ্ঞাসাধনত্বা-
বগমাদিত্যর্থঃ ॥

অগ্নিহোত্রাদি নিত্য নৈমিত্তিক কৰ্ম্মগুলি যখন বিজ্ঞালাভেরই উপযোগী ; তখন সে সমুদয়
কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান অবশ্যকর্তব্য ; কারণ, ‘ব্রাহ্মণগণ বেদোক্ত যজ্ঞ ও দানাদি কার্য্য দ্বারা সেই এই
আত্মাকে জ্ঞানিবে’ ইত্যাদি শ্রুতিতে ঐরূপই অবগত হওয়া যায় ॥৪॥১॥১৬॥]

“ইতরস্তাপ্যেবমসংশ্লেষঃ” ইতি বিজ্ঞাবলাৎ স্কৃতস্তাপ্যাসংশ্লেষ উক্তঃ,

সমস্তই বিনষ্ট হয়, [অত্ৰকৰ্ম্ম বিনষ্ট হয় না] ; কারণ ? যেহেতু সেইরূপই সীমানির্দেশ আছে,
‘যে পর্য্যন্ত তাহার শরীর-পতন না হয়, সেই পর্য্যন্তই তাহার বিলম্ব (মুক্তিলাভের অপেক্ষা), তাহার
পরই সংসম্পত্তি অর্থাৎ ব্রহ্মতাব প্রাপ্তি হয়’, এইরূপে শরীরপাতরূপ অবধি শ্রুত আছে ; অথচ
পুণ্য ও পাপ কৰ্ম্মের ফলে যে, ভগবানের প্ৰীতি ও অপ্ৰীতি, তদতিরিক্ত অপর কোনরূপ সংস্কার
দে, শরীরস্থিতির হেতুভূত আছে, তদ্বিসয়ে কোনও প্রমাণ নাই ॥৪॥১॥১৭॥

[নবম অনারক্কাৰ্য্যাধিকরণ ॥৯॥]

“ইতরস্তাপ্যেবমসংশ্লেষঃ” এই হুত্রে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মবিজ্ঞাপ্রভাবে জ্ঞানীর পুণ্য-
সংশ্লেষ হয় না, অর্থাৎ পুণ্যের সহিতও তাহার সম্বন্ধ থাকে না, তদনুসারে বুঝা যাইতেছে যে,

অগ্নিহোত্রাদীনাং নিত্যনৈমিত্তিকানাং স্বাশ্রমধর্ম্যাণামপি স্কৃততত্ত্বসামান্যেন
তৎফলস্বাপ্নেষাদনিচ্ছতোহনুষ্ঠানে প্রাপ্ত উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

“অগ্নিহোত্রাদি তু” ইতি । তু-শব্দঃ স্কৃততান্তুরেভ্যো বিশেষণার্থঃ ;
অগ্নিহোত্রাদ্যশ্রমধর্ম্যাঃ ফলাপ্লেষাসম্ভবাদনুষ্ঠেয়া এব ; তদসম্ভবশ্চ তৎ-
কার্যার্থত্বাৎ তেষাম্ ; বিদ্যাত্মকার্য্যাত্মৈব হি বিদ্যুযোহগ্নিহোত্রাদ্যনুষ্ঠানম্ ;
কথামিদমবগম্যতে ? তদর্শনাৎ ; দৃশ্যতে হি—“তমেতৎ বেদানুবচনেন
ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাহনাশকেন” [বৃহদা० ৬।৪।২২]
ইত্যাদিনা অগ্নিহোত্রাদীনাং বিদ্যাসাধনত্বম্ । বিদ্যায়াশ্চ আ প্রয়াগাদভ্য-

অগ্নিহোত্রাদি বে সমস্ত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম স্বীয় আশ্রম-ধর্ম্মরূপে বিহিত আছে । সে সমস্ত
কর্ম্মও যখন পূণ্যজাতীয়, তখন তৎফলেরও সংশ্লেষ বা সম্বন্ধ হইতে পাবে না ; এই
ইচ্ছা না থাকিলে সে সমুদয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলেও চলে ; এইরূপ সম্ভাবনার সম্ভাব
বলা হইতেছে—‘অগ্নিহোত্রাদি তু’ ইত্যাদি । (*)

অপরাপর পূণ্য কর্ম্ম হইতে অগ্নিহোত্রাদির বিশেষত্ব জ্ঞাপনার্থ সূত্রে ‘তু’ শব্দ প্রযুক্ত
হইয়াছে । আশ্রমধর্ম্মরূপে বিহিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের ফলসংযোগ সম্ভবপর হয় না ; এইচতুর্থে
সে সমুদয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে । অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মগুলি যুক্তিলাভেরই অন্তর্ভুক্ত
বা সাধন ; এই কারণে সে সমুদয় কর্ম্মের আর পৃথক ফলপ্রদানে সামর্থ্য নাই ; কারণ সেই
বিদ্যা বা ব্রহ্মজ্ঞানরূপ ফললাভের জন্তই বিরানেরা অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন ;
সুতরাং সে সমুদয় কর্ম্মের অনুষ্ঠানে তদতিরিক্ত কোনও ফল জন্মে না (+) । ভাল, ইহা
জানা যায় কি প্রকারে ? যেহেতু সেইরূপই দৃষ্ট হয় ; ‘ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরা বেদচর্চা, যজ্ঞ, দান,
তপস্তা ও ইন্দ্রিয়সংযম দ্বারা সেই এই আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করেন’ ইত্যাদি প্রতিবাক্য
হইতে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মগুলিরও বিদ্যা-সাধনতাই জানা যাইতেছে । আজীবন অনুশীলনের ফলে

(*) তাৎপর্য—এই ‘অগ্নিহোত্রাদি’ অধিকরণটি ১৩নং—৮নং পর্যন্ত তিনটি সূত্রে লইয়া রচিত হইয়াছে ।
ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—জ্ঞানীর পক্ষে অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম্মানুষ্ঠান । (২) সংশয়—জ্ঞানীর পক্ষে
আশ্রমোচিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম অনুষ্ঠের কি না ? (৩) পূর্বপক্ষ—জ্ঞানীর যখন পূণ্যফলের সহিত সম্বন্ধই হয় না,
তখন অকারণে এই সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা অনাবশ্যক । (৪) উত্তর—না, জ্ঞানীরও আশ্রমবিহিত অগ্নিহোত্রাদি
কর্ম্ম অনুষ্ঠান করা আবশ্যক ; কারণ, এই সমস্ত কর্ম্ম জ্ঞানলাভেরই সাহায্য করে ; সুতরাং জ্ঞানলাভের জন্তই এই সমস্ত
কর্ম্ম করিতে হইবে । (৫) নির্ণয়—সুতরাং জ্ঞানী পূর্ববৎ বিভ্রাসিদ্ধির জন্ত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান
করিতে ।

(+) তাৎপর্য—আশ্রমবিহিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের প্রধান ফল হইতেছে চিত্তশুদ্ধি ; এই জাতীয় কর্ম্মের নিমিত্ত
অনুষ্ঠান করিতে করিতে প্রথমে চিত্তগত রাগদেবাদি দোষগুলি অপগত হয়, তাহার পর বিশুদ্ধ চিত্তে আপনা
হইতেই জ্ঞানের উদ্বেগ হইতে থাকে, ক্রমে ব্রহ্মবিজ্ঞানপর্যন্ত সন্সংগার হইয়া উপাসককে কৃতার্ণ করে ।

সাধেয়াতিশয়ায়া অহরহরুৎপাণ্ডিত্যং তদুৎপত্ত্যর্থমাশ্রমকর্মাপি অহরহ-
রনুষ্ঠেয়মেব ; অন্যথা আশ্রমকর্মলোপে দূষিতান্তঃকরণস্য বিদ্যোৎপত্তিরেব
ন স্মাৎ ॥৪॥১॥১৬॥

যদি অগ্নিহোত্রাদি-সাধুকৃত্য বিদ্যোৎপত্ত্যর্থঃ, বিদ্যোৎপত্তেঃ প্রাচীনঃ
চ স্মৃতঃ “যাবৎসম্পাতমুষিতা” [ছান্দো ৫।১০।৫] “প্রাপ্যন্তঃ কর্মণঃ”
[বৃহদা ৬।৪।৬] ইত্যনুভবেন বিনষ্টম্ ; ভুক্তশিষ্টং চ প্রারক্ষ্যকলম্ ;
“সুহৃদঃ সাধুকৃত্যম্” ইত্যন্ত কো বিষয়ঃ ? তত্রাহ—

অতোহন্যাপি হে কেষামুভয়োঃ ॥৪॥১॥১৭॥

[পদচ্ছেদঃ—অতঃ (ইহা হইতে) অন্তা (অন্ত) অপি (ও) হি (নিশ্চয়) একেবাং
(কোন কোন শাখীর) উভয়োঃ (উভয়ের) ।]

[সমলার্থঃ—অতঃ অস্মাৎ অগ্নিহোত্রাদেঃ কর্মণঃ অন্ত্যপি সাধুকৃত্য পূর্বোত্তরকালীনয়োঃ
কর্মণোরন্তি, তদ্বিষয়ং হি একেবাং শাখিনাং “তন্ত পুত্রা দায়মুপযন্তি, সুহৃদঃ সাধুকৃত্যং দ্বিস্তঃ
পাপকৃত্যাম্” ইতি বচনঃ মন্তব্যমিত্যর্থঃ ॥

উক্ত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম ভিন্ন আরও অনেক কর্ম সঙ্কিত আছে, তদ্বিষয়েই কোন কোন শাখীর
‘তাদ্যব (মুমূর্ষু ’) পুত্রগণ সম্পত্তি লাভ করে, আর সুহৃদগণ পুণ্য ও শত্রুগণ পাপ লাভ করে’
এই প্রকার বাক্যোপলব্ধি বৃদ্ধিতে হইবে ॥৪॥১॥১৭॥]

**অতঃ—অগ্নিহোত্রাদি-সাধুকৃত্যয়া বিদ্যোৎপত্ত্যর্থয়া অন্যাপি বিদ্যাধি-
গমাৎ পূর্বোত্তরয়োরুভয়োরাপি পুণ্যকর্মণোঃ প্রবলকর্মপ্রতিবন্ধফলা**

লক্কাতিশয় বিজ্ঞার প্রত্যহ উৎকট সাধন করিতে হয় ; সুতরাং সেই বিদ্যা সমুৎপাদনার্থই প্রত্যহ
আশ্রমোচিত কর্মেরও অনুষ্ঠান করা আবশ্যক হয় ; নচেৎ আশ্রমোচিত কর্ম বিলুপ্ত হওয়ায় বাহার
অন্তঃকরণ কলুষিত বা পাপলুষ্ট হইয়া যায়, তাদৃশ ব্যক্তির বিদ্যালাভই হইতে পারে না ;
[অতএব বিদ্বান্ ব্যক্তিকও অবশ্যই আশ্রমোচিত অগ্নিহোত্রাদি কর্মের অনুষ্ঠান করিতে
হইবে] ॥৪॥১॥১৬॥

তালকথা, অগ্নিহোত্রাদি উত্তম কর্মগুলি যদি বিদ্যোৎপত্তিরই নিদান হইল ; আর বিদ্যোদয়ের
পূর্বকৃত পুণ্যকল যদি—‘কর্মশেষ পর্য্যন্ত [চন্দ্রলোকে] বাস করিয়া’ এবং ‘কর্মের অবসান বা
সমাপ্তি লাভ করিয়া’ ইত্যাদি বচনানুসারে ভোগ দ্বারাই বিনষ্ট হইল, আর ভুক্তাবশিষ্ট কর্মের
ফল যদি বর্তমান মেহেই ভোগ করিতে হইল, তাহা হইলে ‘তাহার সুহৃদগণ সাধুকর্ম গ্রহণ
করেন’ এই প্রতিবাক্যের বিষয় কোথায় রহিল ? তদ্বত্তরে বলিতেছেন—

বিদ্যোৎপত্তির পূর্বে ও পরে যে সমস্ত পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তন্মধ্যে বিদ্যোৎপত্তির
সাধনকৃত এই অগ্নিহোত্রাদি কর্ম ভিন্ন আরও অসংখ্য সাধু কর্ম নিশ্চয়ই আছে, বাহাদের ফল

সাধুকৃত্যানন্তা সম্ভবাত্যেব ; তদ্বিষয়মিদমেকেষাংশাখিনাং বচনং “তস্ম
পুত্রা দায়মুপযন্তি, স্নুহনঃ সাধুকৃত্যাম্” [ছান্দো০, ১।১।১০] ইতি ;
বিজয়া অগ্নেষবিনাশশ্রুতিশ্চ তদ্বিষয়া ॥৪॥১॥১৭॥

অনুষ্ঠিতস্তাপি কর্মণঃ ফলপ্রতিবন্ধসম্ভবং পূর্বোক্তং স্মারয়তি—

যদেব বিদ্যয়েতি হি ॥৪॥১॥১৮॥

[পদচ্ছেদঃ—যৎ (যাহা) এব (নিশ্চয়) বিজয়া (বিজা দ্বারা) ইতি (ইহা) হি (নিশ্চয়) ।]

[সরলার্থঃ—“যদেব বিজয়া কৰোতি, তদেব বীৰ্য্যবত্তরম্” ইত্যাদীগীথবিজয়াঃ ক্রতুফল-
প্রতিবন্ধকত্বকথনাং অনুষ্ঠিতস্তাপি কর্মণঃ ফলপ্রতিবন্ধঃ সম্ভবতীতি গম্যতে ইত্যর্থঃ ॥

‘বিজা-সহযোগে যাহাই করা যায়, তাহাই সমধিক বীৰ্য্যশালী হয়’ এই শ্রুতিতে
উদগীথ বিজাকে যজ্ঞফলের অপ্ৰতিবন্ধক বলা হইয়াছে ; ইহা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে
যে, কর্ম উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হইলেও অল্প প্রবল কর্ম দ্বারা তাহার ফলপ্রদানে বিঘ্ন ঘটিতে
পারে ॥৪॥১॥১৮॥]

“যদেব বিজয়া কৰোতি...তদেব বীৰ্য্যবত্তরম্” [ছান্দো০ ১।১।১০]
ইত্যাদীগীথবিজয়াঃ ক্রতুফলাপ্রতিবন্ধফলত্ব-বচনেনানুষ্ঠিতস্তাপি কর্মণঃ ফল-
প্রতিবন্ধঃ সূচ্যতে হি । অতো বিজ্যমোহনুষ্ঠিত-প্রতিবন্ধফলবিনয়ঃ “স্নুহনঃ
সাধুকৃত্যাম্” ইতি শাট্যায়নকম্ ॥ ৪ ॥ ১ ॥ ৮ ॥

[ইতি দশমম্ অগ্নিহোত্রাচ্চাধিকরণম্ ॥১০॥]

অপরপর প্রবল পুণ্য কর্ম দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়া অসমর্থ অবস্থায় রহিয়াছে ; কোন কোন
শাখায় উক্ত—‘তাহার পূজগণ ধন গ্রহণ করে, এবং স্নুহদগণ পুণ্য কর্ম গ্রহণ করেন’ এই বচন
তদ্বিষয়েই প্রযুক্ত হইয়াছে । আর বিজার প্রভাবে যে, অগ্নেষ ও বিনাশ হয় বলা হইয়াছে,
তাহারও বিষয় ঐ সমস্ত কর্মই ॥৪॥১॥১৭॥

অনুষ্ঠিত কর্মফলেরও যে, প্রতিবন্ধ সম্ভবপর হয়, একথা পূর্বে উক্ত হইয়াছে, এখন তাহাই
দ্বরণ করাইয়া বলিতেছেন—

‘বিজা সহযোগে যাহাই করা যায়, তাহাই অধিক বীৰ্য্যশালী হয়’ এই শ্রুতিতে উদগীথ-বিজাকে
(উপাসনাকে) যজ্ঞফলের প্রতিবন্ধক-নিবারক বলা হইয়াছে ; ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে,
অনুষ্ঠিত কর্মও কষ্টান্তর দ্বারা প্রতিবদ্ধ হইয়া থাকে ; অতএব বিঘ্নানুষ্ঠিত যে সমস্ত কষ্টের
ফল কর্মান্তর দ্বারা প্রতিবদ্ধ হইয়া থাকে, তৎসম্বন্ধেই “স্নুহনঃ সাধুকৃত্যাম্” এই শাট্যায়ন-শ্রুতি
উক্ত হইয়াছে ॥৪॥১॥১৮॥

[ইতি দশম ‘অগ্নিহোত্রাদি’ অধিকরণ ॥১০॥]

ইতরুপপাদিকরণম্ ।] ভোগেন দ্বিতরে কপয়িত্বাথ
সম্পদ্যতে ॥৪॥১॥১১॥

[পদচ্ছেদঃ—ভোগেন (ভোগ দ্বারা) তু (কিন্তু) ইতরে (অপর—অনারক পুণ্য পাপ)
কপয়িত্বা (কর করিয়া) অথ (পশ্চাৎ) সম্পদ্যতে (ব্রহ্মলাভ করেন) ।]

[সরলার্থঃ—ইতরে প্রারকফলে পুণ্যপাপে তু পুনঃ ভোগেন ফলানুভবেন কপয়িত্বা সমাপ্য,
অথ অনন্তরং সম্পদ্যতে—ব্রহ্ম প্রাপ্তোত্তীত্যর্থঃ ॥

অপর যে সমস্ত পুণ্য ও পাপকর্ম ফলপ্রদানে প্রবৃত্ত হইয়াছে, প্রারকফলক সেই সমস্ত কর্ম
ভোগ দ্বারা কর করিয়া অনন্তর ব্রহ্ম সম্পন্ন হইয়া থাকে ॥৪॥১॥১১॥

[একাদশ ইতরুপপাদিকরণ ॥১১॥]

ইতি চতুর্থোধ্যায়ে প্রথমপাদের সরলার্থ সমাপ্ত ॥৪॥১॥

যযোঃ পুণ্যপাপয়োরাশ্রেষ-বিনাশাবুক্তৌ, তাভ্যামিতরে আরককার্যো-
পুণ্যপাপে কিং বিদ্যায়োনি-শরীরাবসানে, উত তচ্ছরীরাবসানে শরীরান্তরা-
বসানে বা—ইত্যনিয়মঃ ; ইতি সংশয়ে “তস্ম্য তাবদেব চিরং যাবন্ম
বিমোক্ষ্যে” ইতি তচ্ছরীরবিমোক্ষাবসানত্বপ্রবণাং তদবসানে ; ইতি প্রাপ্ত-
উচ্যতে—

যে সমস্ত পুণ্য ও পাপকর্মের অশ্রেষ ও বিনাশ উক্ত হইল, তন্নির আরও, যে সমস্ত পুণ্য ও পাপ
কর্ম আরককার্য অর্থাৎ নিজ নিজ ফলপ্রদানে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সে সমস্ত পুণ্য ও পাপকর্ম কি
বিদ্যোৎপত্তির সাধনভূত শরীরাবসানে বিনষ্ট হয় ? কিংবা প্রারককর্মের ফলস্বরূপ সেই শরীর-
পাতের পরে, অথবা অন্ত কোনও শরীরের অবসানে বিনষ্ট হয় ? এইরূপ সংশয় স্থলে,
‘তাহার সেই পর্যন্তই বিলম্ব, যতক্ষণ এই দেহ বিনষ্ট না হয়, তাহার পর সে বিমুক্তিলাভ
করিলে,’ এই প্রতিতে বর্তমান দেহাবসানের কথা থাকায় বোধহয় যে, এই দেহাবসানেই
পুণ্যপাপের ক্ষয় হয় ; এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনার বলা হইতেছে—“ভোগেন তু” ইত্যাদি (১) ।

(১) তাৎপর্য—এই ইতরুপপাদিকরণের পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়- জ্ঞানীর প্রারককলক পুণ্য ও
পাপ কর্মের ক্ষয় । (২) সংশয়—প্রারককলক পুণ্যপাপের ক্ষয় হয় কখন ?—এই দেহের শেষে ? অথবা দেহান্তরে ?
(৩) পূর্বপক্ষ—এ বিষয়ে যখন কোন নিয়ামক প্রতি নাই, তখন এই যেহেতুে কিংবা দেহান্তরেও প্রারক কর্মের
বিনাশ হইতে পারে । (৪) উত্তর—না, প্রারককলক যে সমস্ত কর্মের কল-ভোগের জন্য, যে দেহ আরক্ত হয়, সেই
দেহেই সেই যেহেতুে পুণ্যপাপ ভোগ দ্বারা শেষ করিতে হয় । (৫) নির্ণয়—অতএব বুঝিতে হইবে, অনাদিকাল
হইতে জ্ঞানোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত যে সমস্ত পুণ্য ও পাপ অমুষ্ঠিত হইয়াছে, বিদ্যাপ্রভাবে সে সমুদয়ের বিনাশ হয়,
আর প্রারক-কলক কর্মের কেবল ভোগ দ্বারাই শেষ করিতে হয়, এবং জ্ঞানের পক্ষাৎকালে যে সমস্ত পুণ্য ও পাপ
কর্ম অমুষ্ঠিত হইয়া থাকে, সে সমুদয়ের মধ্যে পুণ্যকর্মগুলি জ্ঞানীর বহুগুণ গ্রহণ করে, আর পাপকর্মগুলি তাহার
শত্রুগণ গ্রহণ করে ।

[সিদ্ধান্তঃ—]

ভোগেন তু—ইতি। তু-শব্দঃ পক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ ; ইতরে আরককার্যে
 পুণ্যপাপে স্বারকফলভোগেন ক্ষপয়িত্বা তৎফলভোগসমাপ্ত্যনন্তরং ব্রহ্ম
 সম্পত্ততে ; তে চ পুণ্যপাপে একশরীরোপভোগ্যফলে চেৎ, তচ্ছরীরাবদানে
 সম্পত্ততে ; অনেক-শরীরভোগ্যফলে চেৎ, তদবদানে সম্পত্ততে, ভোগেনৈব
 ক্ষপয়িতব্যত্বাদারকফলয়োঃ কৰ্ম্মণোঃ । “তস্মৈ তাবদেব চিরং যাবন্ম
 বিমোক্ষ্যে” [ছান্দোগ্যোঃ ১৪।২] ইতি চ ভোগেন তয়োঃ কৰ্ম্মণোবিমোক্ষ
 উচ্যতে, দেহাবধিনিয়মাশ্রবাৎ । তদেবং ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ প্রাগনুষ্ঠিত-
 মভুক্তফলমনারকফলং পুণ্যপাপরূপং কৰ্ম্ম অনাদিকালসঞ্চিতমনন্তং বিদ্যা-
 মাহাত্ম্যাধীনশ্চতি ; বিদ্যারন্তোত্তরকালমনুষ্ঠিতং চ ন শ্লিষ্যতি ; তত্র পুণ্যরূপং
 সৰ্ব্বং বিদুষঃ স্নহাদো গৃহ্ণন্তি, পাপং চ দ্বিষন্তঃ, ইতি নিরবত্মম্ ॥৪॥১॥১৯॥

[ইতি একাদশম্ ইতরক্ষপণাধিকরণম্ ॥১১॥]

ইতি শ্রীভগবদ্ভামানুজবিরচিতে শারীরকমীমাংসাভাষ্যে

চতুৰ্থাধ্যায়স্ত প্রথমঃ পাদঃ ॥৪॥১॥

উক্ত আশঙ্কা নিবৃতিৰ জন্ম হুত্রে ‘তু’-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। অপর যে সমস্ত পুণ্য ও
 পাপের ফলভোগ আরক হইয়াছে, সেই সমস্ত প্রারকফলক পুণ্য ও পাপকৰ্ম্ম ভোগ
 দ্বারা ক্ষয় বা সমাপিত করিয়া, তাহার ফলভোগ সমাপ্ত হইলে পর বিদ্বান্ পুরুষ ব্রহ্ম
 সম্পন্ন হন। আর সেই কৰ্ম্মফল যদি অনেক-শরীরে ভোগযোগ্য হয়, তাহা হইলে
 সেই সমস্ত শরীরপাতের পর ব্রহ্ম সম্পন্ন হয় ; কারণ, প্রারকফলক পুণ্য ও পাপকৰ্ম্ম
 একমাত্র ভোগ দ্বারাই ক্ষয় করিতে হয়। তাহার সেই পরিমাণই বিলম্ব, যাবৎ দেহদুষ্ক
 না হয়, তাহার পর সেই ব্রহ্মলাভ করে’ এই শ্রুতিতেও উক্ত ফল-ভোগেই পুণ্যপাপ-কৰ্ম্মের কণ্
 বলা হইয়াছে ; কেন না, ঐ শ্রুতিতে দেহাবধি ভোগের অর্থাৎ যতকাল দেহ থাকিবে, ততকাল
 ভোগ হইবে, এরূপ নিয়ম-বোধক কোন কথা নাই। অতএব এইরূপই সিদ্ধান্ত অবধারিত
 হইতেছে যে, ব্রহ্মবিদ্যা প্রাভুত্বাবের পূর্বে অনাদিকাল হইতে অনুষ্ঠিত পুণ্যপাপরূপ যে সমস্ত
 কৰ্ম্ম তখনও ফল দিতে আরম্ভ করে নাই—অভুক্ত অবস্থায় সঞ্চিত রহিয়াছে, সেই অনন্ত কৰ্ম্ম-
 রাশি ব্রহ্মবিদ্যার প্রভাবে বিনষ্ট হইয়া যায়, আর বিদ্যা-প্রাভুত্বাবের পশ্চাদনুষ্ঠিত পুণ্য ও পাপ-
 কৰ্ম্ম বিদ্বান্কে স্পর্শ করে না। উক্ত কৰ্ম্মরাশির মধ্যে পুণ্যকৰ্ম্ম তাহার স্নহদগ্ধ গ্রহণ করেন,
 আর পাপকৰ্ম্ম তাহার শত্রুগণ গ্রহণ করেন ; অতএব উক্ত সিদ্ধান্তটি সম্পূর্ণ নির্দোষ ॥৪॥১॥১৯॥

[ইতি একাদশ ইতরক্ষপণাধিকরণ ॥১১॥]

ইতি শ্রীরামানুজাচার্যবিরচিতে শারীরকমীমাংসা-ভাষ্যের চতুৰ্থাধ্যায়ে

প্রথম পাদের অনুবাদ সমাপ্ত ॥৪॥১॥

বাগবিকঃ ১৭।]

বাঙ্মনসি দর্শনাচ্ছকাচ্চ ॥৪॥২॥১॥

[পদচ্ছেদঃ—বাক্ (বাগিন্দ্রিয়) মনসি (মনেতে), দর্শনাং (প্রত্যক্ষহেতু) শকাং (শাস্ত্র হইতে) চ (ও) ।]

[সৰলার্থঃ—ইদানীং বিদুষ উৎক্রান্তিক্রমং নিরূপয়িতুং দ্বিতীয়পাদোহয়মারভাতে । “অশ্র সোমা, পুরুষশ্র প্রয়তো বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে, মনঃ প্রাণে, প্রাণন্তেজসি, তেজঃ পরশ্রাং দেবতায়াম্” ইতি ছান্দোগ্যো সমাশ্রয়তে । অত্র কিং বাচো বৃত্তিমাত্রং সম্পদ্যতে ? উত স্বরূপতো বাগেব ? ইতি বিশয়ে আচ—“বাঙ্মনসি” ইত্যাদি ।

স্বরূপতো বাগিন্দ্রিয়মেব মনসি সম্পদ্যতে সংযুজ্যতে, ন তু তত্ত্ব-বৃত্তিমাত্রম্ ; কৃতঃ ? দর্শনাং—উৎক্রান্তিকালে মনসঃ প্রাণেব বাচ উপরতিদর্শনাং, শকাচ্চ—“বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে” ইতি শকাদপীত্যর্থঃ ॥

এই দ্বিতীয় পাদে বিদ্বানের উৎক্রান্তিক্রম বর্ণিত হইতেছে—ছান্দোগ্য ঋতিতে আছে—‘এই বিদ্বান্ দেহত্যাগ করিবার পূর্বে তাঁহার বাক্ মনেতে মিলিত হয়, মনঃ প্রাণেতে, প্রাণ তেজে, তেজঃ আবার পরদেহত্যাতে (আত্মাতে) মিলিত হয়’ ইতি । এখানে সংশয় হইতেছে এই যে, এই ‘বাক্ সম্পত্তি’ অর্থ কি বাগিন্দ্রিয়ের বৃত্তি-নিবৃত্তি (শব্দোচ্চারণ বিলোপ মাত্র) ? অথবা শাকাং বাগিন্দ্রিয়েরই বিলয় প্রাপ্তি ? তদ্বস্তরে বলিতেছেন—

এখানে শাকাং বাগিন্দ্রিয়ই মনেতে সংযুক্ত হয়, শুধু বাগিন্দ্রিয়ের বৃত্তিলয় নহে ; কারণ, মনের পূর্বেই যে, বাগিন্দ্রিয়ের বিলোপ হয়, ইহা প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, এবং ‘বাক্ মনেতে সম্মিলিত হয়’ এই ঋতিতেও বাগিন্দ্রিয়েরই কথা আছে, বৃত্তির কথা নাই ॥ ৪॥২॥১॥]

ইদানীং বিদুষো গতিপ্রকারং চিন্তয়িতুমারভতে । প্রথমং তাবদুৎ-ক্রান্তিশিচিন্ত্যতে । তত্রেদমান্মায়তে “অশ্র সোমা পুরুষশ্র প্রয়তো বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে, মনঃ প্রাণে, প্রাণন্তেজসি, তেজঃ পরশ্রাং দেবতায়াম্” [ছান্দো. ৬।৮।৬] ইতি । অত্র “বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে” [ছান্দো. ৬।৮।৬] ইতি বাচো

এখন বিদ্বানের গতিপ্রকার (দেহত্যাগের প্রণালী) চিন্তা করিতে আরম্ভ করিতেছেন । তদ্ব্যপ্যে প্রথমতঃ উৎক্রমণের --দেহ হইতে বহির্গমনের প্রণালী বিচার করিতেছেন । তদ্বিষয়ে এইরূপ পঠিত আছে যে, ‘হে সোমা, এই পুরুষ যখন প্রয়াণ করে, অর্থাৎ আসন্নমৃত্যু হয়, তখন তাঁহার বাক্ মনের সহিত মিলিত হয়, মনঃ প্রাণেতে, প্রাণ তেজেতে, তেজঃ আবার পরদেহত্যাতে মিলিত হয় ।’ এখানে সম্ভব এই যে, এই ‘বাক্ মনসি সম্পদ্যতে’

মনসি সম্পত্তিশ্রুতিঃ কিং বাগ্‌বৃত্তিমাত্রবিষয়া ? উত বাগ্‌বিষয়া ?—ইতি
 বিশায়ে, বৃত্তিমাত্রবিষয়েতি যুক্তম্ ; কূতঃ ? মনসো বাক্‌প্রকৃতিত্বাভাবাৎ
 তত্র বাক্‌স্বরূপসম্পত্ত্যসম্ভবাৎ । বাগাদিবৃত্তীনাং মনোহীনত্বেন বৃত্তি-
 সম্পত্তিশ্রুতিঃ কথঞ্চিদুপপত্তত ইতি ; এবং প্রাপ্তেহভিধীয়তে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

বান্ধনসি—ইতি । বাক্‌স্বরূপমেব মনসি সম্পদ্যতে ; কূতঃ ? দর্শনাৎ—
 দৃশ্যতে হি বাগিন্দ্রিয়ে উপরতেহপি মনঃপ্রবৃত্তিঃ । বৃত্তিমাত্র-সম্পত্ত্যপি
 তদুপপত্তত ইতি চেৎ ; তত্রাহ—শব্দাচ্ছেতি । “বান্ধনসি সম্পদ্যতে” ইতি
 বাক্‌স্বরূপ-সম্পত্ত্যাবেব হি শব্দঃ ; ন বৃত্তিমাত্র-সম্পত্তৌ । ন হি তদানীং
 বৃত্ত্যুপরমে বাগিন্দ্রিয়ং প্রমাণাস্তুরেণোপলভ্যতে ; যেন বৃত্তিমাত্রমেব সম্প-
 দ্যত ইত্যুচ্যতে । যদুক্তং—মনসো বাক্‌প্রকৃতিত্বাভাবাৎ বাচো মনসি সম্পত্তি-

শ্রুতিতে যে, মনের সহিত বাকের সম্মিলনের কথা আছে, ইহা কি বাগিন্দ্রিয়ের বৃত্তি বা
 ব্যাপারের বিলয়-বোধক ? অথবা বাগিন্দ্রিয়েরই বিলয়বোধক ? বাগ্‌বৃত্তির বিলয়বোধক
 বলাই যুক্তিযুক্ত ; আর বাক্‌প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার বা কার্য যখন মনের অধীন, তখন
 বৃত্তিবিলয়নের কথা অত্র কোনপ্রকারেও উপপন্ন হইতে পারে । এইরূপ প্রাপ্তিসম্ভাবনায় বল
 হইতেছে (•)—

“বাক্‌মনসি” ইত্যাদি । স্বরূপতঃ বাগিন্দ্রিয়ই সম্পন্ন হইয়া থাকে ; কারণ ? যেহেতু
 এইরূপই দেখিতে পাওয়া যায় ; কেন না, বাগিন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বিরত হইলেও মনের ক্রিয়া
 অবিরত থাকিতে দেখিতে পাওয়া যায় । যদি বল, শুধু বৃত্তিলয়ের পক্ষেও ত উক্ত প্রত্যাক-
 ব্যবহার উপপন্ন হইতে পারে ; তদন্তরে বলিতেছেন—যেহেতু তবোধক শ্রুতিও আছে । কারণ,
 “বাক্‌মনসি সম্পদ্যতে” এই শ্রুতিটি সাক্ষাৎ বাগিন্দ্রিয়েরই বিলয় প্রতিপাদন করিতেছে,
 কিন্তু শুধু বৃত্তিলয় বুঝাইতেছে না । বিশেষতঃ যত্নসময়ে মনের বৃত্তি লয় হইলেও যে, মনঃ
 বিদ্যমান থাকে, তদগ্রাহক কোনও প্রমাণ নাই, যাহার সাহায্যে শুধু বৃত্তিলয়ের কল্পনা করা
 যাইতে পারে । আরও যে, বলা হইয়াছে, মনঃ বাগিন্দ্রিয়ের প্রকৃতি বা উপাদান নয় বলিয়া

(•) তাৎপৰ্য—এই বাগবিকরণের পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—দেহভাগকালে মনোতে ইন্দ্রিয়-
 সম্পত্তি শ্রুতি । (২) সংশয়—এখানে বাক্‌সম্পত্তি অর্থ কি বাগিন্দ্রিয়ের বৃত্তিলয় ? অথবা সাক্ষাৎ বাক্‌প্রকৃতিই
 লয় ? (৩) পূৰ্ণপক্ষ—বাগিন্দ্রিয়ের লয় হইতে পারে না ; সুতরাং বাগিন্দ্রিয়ের বৃত্তি লয়ই বৃত্তিতে হইবে ।
 উত্তর—না, এখানে ‘সম্পত্তি’ অর্থ—স্বয়ং নহে, পরন্তু সংযোগমাত্র ; সুতরাং মনঃ বাগিন্দ্রিয়ের উপাদান না হইলেও
 তাহার সহিত সংযোগ লাভ করিতে কোনও আপত্তি হইতে পারে না । (৪) নির্ণয়—অতএব সাক্ষাৎ বাক্‌প্রকৃতি
 ইন্দ্রিয়েরই তৎকালে মনের সহিত সংযোগ বৃত্তিতে হইবে ।

নোপপত্ত ইতি ; তং “বান্ধনসি সম্পত্ততে” ইতি বচনাৎ মনসা বাক্
সংযুজ্যতে, ন তু তত্র লীয়তে ; ইতি পরিহর্ভব্যম্ ॥৪॥২॥১॥

অত এব সর্বাণ্যনু ॥৪॥২॥২॥

[পদচ্ছেদঃ—অতঃ (এই হেতু) এব (নিশ্চয়) সর্বাণি (সমস্ত ইন্দ্রিয়) অনু (পশ্চাৎ—
বাগিন্দ্রিয়লয়ের পর) ।]

[সরলার্থঃ—অতএব—যতোহত্র সম্পত্তিঃ সংযোগমাত্রম্, তত এব চ সর্বাণি অস্থানি
ইন্দ্রিয়াণি বাচম্, অথ বাক্ সংযোগানন্তরং সম্পদ্যতে—ইত্যপি উপপদ্যত ইত্যর্থঃ ।

অতএব—যেহেতু ‘সম্পত্তি’ অর্থ—সংযোগমাত্র, সেই হেতু বাগিন্দ্রিয়ের পরে যে, অপরাপর
ইন্দ্রিয়সমূহেরও ‘সম্পত্তি’র কথা আছে, তাহাও উপপন্ন হইতেছে ॥৪॥২॥২॥]

[প্রথম বাগধিকরণ ॥১॥]

যতো বাচো মনসা সংযোগমাত্রং সম্পত্তিঃ, ন তু লয়ঃ ; অত এব
বাচম্ সর্বেষামিন্দ্রিয়াণাং মনসি সম্পত্তিশ্রুতিরূপপত্ততে, “তস্মাদুপ-
শান্ততেজা অপূনর্ভবমিন্দ্রিয়ৈশ্বর্যমসি সম্পদ্যমানৈঃ” ইতি ॥৪॥২॥২॥

[ইতি প্রথমং বাগধিকরণম্ ॥১॥]

মনোহিকরণম্ । তন্ময়ঃ প্রাণ উত্তরাৎ ॥৪॥২॥৩॥

[পদচ্ছেদঃ—তং (সেই) মনঃ (মন) প্রাণে (প্রাণে), উত্তরাৎ (পরবর্তী বাক্য
হইতে) ।]

মনেতে বাগিন্দ্রিয়ের বিলয় হইতে পারে না ; সে কথাও যুক্তিসহ হয় না ; কারণ ; শ্রুতি বধন
“বাক্ মনসি সম্পদ্যতে” বলিয়াছেন, তখন বুঝিতে হইবে যে, এখানে ‘সম্পত্তি’ অর্থ—সংযোগ-
মাত্র, কিন্তু বিলয় বা তদ্ভাবাপত্তি নহে ; সুতরাং এইরূপে উক্ত আশক্তিরও পরিহার হইতে
পারে ॥৪॥২॥১॥

যেহেতু মনের সহিত বাক্যের সম্পত্তি অর্থ—কেবল সংযোগমাত্র ; কিন্তু লয় নহে ;
সেই হেতুই বাগিন্দ্রিয়ের পর—‘সেই হেতু শরীরের উদ্ভা বিরত হইলে পর বাহাতে আর
পুনর্বার ভয় না হয়, তদ্রূপে মনেতে সম্পদ্যমান (সম্মিলিত) ইন্দ্রিয়গণের সহিত’ ইত্যাদি
শ্রুতিতে যে, মনেতে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সম্মিলনের কথা আছে, তাহাও উপপন্ন হইতেছে ॥৪॥২॥২॥

[প্রথম বাগধিকরণ ॥১॥]

[সংলার্পঃ—তং সর্কেস্ত্রিয়সংযুক্তং মনঃ প্রাণে সম্পত্ততে—ইতি উত্তরাং—“মনঃ প্রাণে” ইতি বাক্যাৎ অবগম্যতে ইতি শেষঃ ॥

সেই মনও আবার অপরাপর ইন্দ্রিয়ের সহিত প্রাণে যাইয়া সংযুক্ত হয় ; ইহা পরবর্তী ‘মন প্রাণে যার’ এই ক্রতিবাক্য হইতে প্রমাণিত হয় ॥৫২॥৩॥]

[ইতি দ্বিতীয় মনোহৃদিকরণ ॥২॥]

তং—সর্কেস্ত্রিয়সংযুক্তং মনঃ প্রাণে সম্পত্ততে—প্রাণেন সংযুক্ত্যতে ; ন মনোরত্তিমাশ্রম্য । কৃতঃ ? উত্তরাং—“মনঃ প্রাণে” [ছান্দো ৬৮৬] ইতি বাক্যাৎ । অধিকাশঙ্কা তু—“অন্নময়ং হি সোম্য মনঃ” [ছান্দো ৬২৮] ইতি বচনাৎ মনসোহন্নপ্রকৃতিভ্রমবগম্যতে ; অন্নময় চ “তা অন্নময়জন্তু” [ছান্দো ৬৩৫] ইত্যন্নময়ত্বং সিদ্ধম্, “আপোময়ঃ প্রাণঃ” ইতি চ অপ্প্রকৃতিত্বং প্রাণস্তাবগম্যতে ; অতঃ “মনঃ প্রাণে সম্পত্ততে” ইত্যত্র প্রাণশব্দেন প্রাণপ্রকৃতিভূতা অপো নির্দিষ্ট্য তাস্মৈ মনঃসম্পত্তিপ্রতিপাদনে পরম্পরয়া স্বকারণে লয়ঃ, ইতি সম্পত্তিবচনমুপপন্নং ভবতি—ইতি ।

সর্কেস্ত্রিয়সংযুক্ত সেই মনই আবার প্রাণে সম্পন্ন হয়, অর্থাৎ মন প্রাণের সহিত সম্মিলিত হয়, কিন্তু শুধু মনের বৃত্তিমাশ্রয় লয় হয় না । কারণ ? “মনঃ প্রাণে” এই পরবর্তী বাক্যই ইহাব কারণ । এখানে বিশেষ আশঙ্কা হইয়াছিল এই যে, ‘হে সোম্য, মনঃ অন্নময়’ এই ক্রতি দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, অন্নই মনের প্রকৃতি বা উপাদান ; আর ‘সেই জলসমূহ অন্ন (পৃথিবী) সৃষ্টি করিল’, এই ক্রতি হইতে জানা যায় যে, জল হইতেছে পৃথিবীর প্রকৃতি তাহার পর ‘প্রাণ হইতেছে আপোময় অর্থাৎ জল হইতে উৎপন্ন’ এই ক্রতি হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, জলই প্রাণের প্রকৃতি বা উপাদান ; অতএব সন্দেহ হইয়াছিল যে, ‘মন প্রাণে সম্পন্ন হয়’ বাক্যে প্রথমতঃ প্রাণের প্রকৃতিবরূপ জলের নির্দেশ করিয়া তাহাতে মনের সম্মিলন প্রতিপাদন করার বোধ হইতেছে—পরম্পরা সঙ্ঘর্ষে অর্থাৎ মনের উপাদান পৃথিবী, পৃথিবীর উপাদান জল, আবার জলের পরিণতি হইতেছে প্রাণ, এইরূপ পরম্পরা সঙ্ঘর্ষে স্বকারণে লয়ের কথাই বলা হইয়াছে ; সুতরাং এইরূপে, সম্পত্তিবোধক উক্ত ক্রতিও সম্মত হইতেছে (*) ।

(১) তাৎপর্য—এই মনোহৃদিকরণের পাঁচটি অবয়ব এইরূপ ১ বিলম্ব—সর্কেস্ত্রিয়সম্পন্ন মনের প্রাণেতে সম্পত্তি । (২) সংলার্প—ইহা কি মনের বৃত্তিলয় ? অথবা সাক্ষাৎ মনেরই লয় ? (৩) পূর্বপক্ষ—প্রাণে বসন মনের উপাশন নহে, তখন তাহাতে সাক্ষাৎ মনের লয় হওয়া বৃত্তিসিদ্ধ হয় না । অতএব বৃত্তিলয়ই সম্মত হয় । (৪) উত্তর—এখানে সাক্ষাৎ মনেরই লয় বৃত্তিতে হইবে ; তবে ক্রতিতে যে, মনকে ‘অন্নময়’ বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ—মন অন্নের বিকার বা পরিণতি নহে, পরন্তু অন্ন দ্বারা পরিপুষ্ট লাভ অথবা পরম্পারসঙ্ঘর্ষে কাতর্যহ প্রদর্শনমাত্র । (৫) নির্ণয়—অতএব প্রাণে সাক্ষাৎ মনেরই লয় বৃত্তিতে হইবে ; বৃত্তিলয় নহে ।

পরিহারস্ত—“অন্নময়ং হি সোম্য মনঃ, আপোময়ঃ প্রাণঃ” ইতি মনঃ-
প্রাণয়োর্মেনোস্তিষ্ঠাপ্যায়নমুচ্যতে, ন তৎপ্রকৃতিত্বম্ ; আহঙ্কারিকত্বান্মনসঃ,
আকাশবিকারত্বাচ্চ প্রাণস্ত। প্রাণশব্দেনাপাং লক্ষণা চ স্মৃতা, ইতি ॥৪॥২॥৩॥

[ইতি দ্বিতীয়ং মনোহধিকরণম্ ॥২॥]

অধ্যক্ষাধিকরণম্ ।] সোহধ্যাক্ষে তদ্ব্যপগমাদিভ্যঃ ॥৪॥২॥৪॥

[পদচ্ছেদঃ—সঃ (প্রাণ) অধ্যাক্ষে (দেহাধিপতি জীবে), তদ্ব্যপগমাদিভ্যঃ (তাহাতে
গমনাধিবোধক বাক্য হইতে) ।]

[সরলার্থঃ—“বাঙ্মনসি সম্পত্ততে” ইতি ঋতানুরোধেন যথা বাচো মনসি, মনসশ্চ প্রাণে
সম্পত্তিকৃতা, তথা “প্রাণস্তেজসি” ইতি ঋতানুরোধেন প্রাণস্তাপি তেজশ্চৈব সম্পত্তিকৃত্যতাম্,
ইতাহ—“সোহধ্যাক্ষে” ইত্যাদি ।

সঃ প্রাণঃ অধ্যাক্ষে দেহস্বামিনি জীবে সম্পত্ততে, ন তু তেজসি ; কুতঃ ? তদ্ব্যপগমাদিভ্যঃ
—প্রাণস্ত তাবৎ জীবে উপগমনঃ ক্রয়তে,—“এবমেব ইমমাত্মানমন্তকালে সর্কে প্রাণা অভি-
সদ্যস্তি” ইতি ; তথা জীবেন সহ প্রাণস্তোৎক্রান্তিরপি ক্রয়তে—“তমুৎক্রামন্তঃ প্রাণোহ-
নুক্রামতি” ইতি ; অতঃ প্রাণস্ত দেহাধ্যাক্ষে জীবে এব লয়োহবগমন্তব্য ইত্যর্থঃ ॥

‘বাক্ মনেতে সম্পন্ন হয়’ ইত্যাদি ঋতি অনুসারে যেমন বাক্ ও মনের যথাক্রমে মন ও
প্রাণেতে সম্মিলন উক্ত হইয়াছে, তেমনি ‘প্রাণ তেজে সম্পন্ন হয়’ এই ঋতি অনুসারে প্রাণেরও
তেজেতে সম্মিলন বলা যাইতে পারে ; তদ্ব্যপগমে বলিতেছেন—সেই প্রাণ আধার অধ্যাক্ষে অর্থাৎ
দেহস্বামী জীবে যাইয়া মিলিত হয়, কিন্তু তেজেতে নহে ; কারণ, ঋতিতে জীবের সহিত প্রাণ-
সম্মিলনেরই কথা আছে—‘এইরূপ সমস্ত প্রাণ অন্তকালে এই জীবাাত্মাতে যাইয়া মিলিত হয়’
ইত্যাদি ॥৪॥২॥৪॥ [তৃতীয় অধ্যক্ষাধিকরণ ॥৩॥]

উক্ত আশঙ্কার পরিহার এইরূপ—‘হে সোম্য, মন অন্নময়, প্রাণ জলময়’
এই ঋতিতে কেবল অন্ন দ্বারা মনের, আর জল দ্বারা প্রাণের পরিপুষ্টিমাত্র কথিত হইয়াছে,
কিন্তু অল্পকৈ মনের আর জলকে প্রাণের প্রকৃতি বলা হয় নাই। কারণ, মন হইতেছে
আহঙ্কারিক, অর্থাৎ অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন, আর প্রাণ হইতেছে আকাশ-বিকার অর্থাৎ
আকাশ হইতে (শব্দ তন্মাত্র হইতে) উৎপন্ন ; [সুতরাং তদ্ব্যপগমে অন্নপ্রকৃতিক ও
জলপ্রকৃতিক বলা যাইতে পারে না]। বিশেষতঃ তোমার পক্ষে প্রাণশব্দের জলেতে
(জল অর্থে) লক্ষণাও করিতে হয় ; [তাহাও শক্তি সত্ত্ব গ্রহণ করা উচিত হয় না] ॥৪॥২॥৩॥

[দ্বিতীয় মনোহধিকরণ ॥২॥]

যথা “বান্ধনমি সম্পদ্যতে, মনঃ প্রাণে” ইতি বচনানুরোধেন মনঃ-
প্রাণয়োরেব বান্ধনসম্বোধো সম্পত্তিঃ, তথা “প্রাণস্তেজসি” ইতি বচনাৎ তেজ-
স্তেব প্রাণঃ সম্পদ্যতে—ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

“সৌহৃদ্যক্ষে” ইতি । সঃ প্রাণঃ, অধ্যক্ষে করণাধিপে জীবে সম্পদ্যতে ।
কৃতঃ ? তদুপগমাদিভ্যঃ—প্রাণস্য জীবোপগমস্তাবৎ শ্রয়তে—“এবমেবম-
মাত্মানমন্তকালে সর্বে প্রাণা অভিসমায়ন্তি” [বৃহদাং ৬।৩।৩৮] ইতি ;
তথা জীবেন সহ প্রাণস্তোক্তান্তিঃ শ্রয়তে “তমুৎক্রামন্তং প্রাণেহনৎ-
ক্রামতি” [বৃহদাং ৬।৪।২] ইতি ; প্রতিষ্ঠা চ জীবেন সহ শ্রয়তে—
“কস্মিন্মুৎক্রান্ত উৎক্রান্তো ভবিষ্যামি, কস্মিন্ বা প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠাস্থামি”
[প্রম্বোং ৬।৬] ইতি । এবং জীবেন সংযুক্ত্য তেন সহ তেজঃসম্পত্তিরিহ
“প্রাণস্তেজসি” [ছান্দোং ৬।৮।৬] ইত্যাচ্যতে ; যথা যমুনায়া গঙ্গয়া
সংযুক্ত্য সাগরগমনেনাপি ‘যমুনা সাগরং গচ্ছতি’ ইতি বচনং বিরুদ্ধ্যতে,
তদ্বৎ ॥৪॥২॥৪॥ [ইতি তৃতীয়ম্ অধ্যক্ষাধিকরণম্ ॥৩॥]

“বাক্ মনেতে সম্পন্ন হয়, মনঃ প্রাণেতে” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যানুরোধে যেমন, মনঃ ও প্রাণ-
উভয়েতেই বাক্যক্রমে বাক্ ও মনের ‘সম্পত্তি’ বলা হইয়াছে, তেমনি ‘প্রাণ তেজতে সম্পন্ন
হয়’ এই শ্রুতিবাক্যানুরোধেও তেজতেই প্রাণের ‘সম্পত্তি’ পাওয়া যাইতে পারে ; তদ্বৎ
বলিতেছেন—“সৌহৃদ্যক্ষে” ইত্যাদি (১) ।

সেই প্রাণ অধ্যক্ষে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বর্গের অধিপতি জীবে সম্পন্ন হয় ; কারণ ? তদুপগমাদি
কারণ ; প্রথমতঃ জীবেতেই প্রাণের আশ্রয়লাভের কথা শুনিতে পাওয়া যায় ; যথা—‘দিক
এইপ্রকারই অন্তকালে (মৃত্যু সময়ে) সমস্ত প্রাণ এই আত্মাতে যায়’, এইরূপ জীবে
সহিত প্রাণ সমূহের উৎক্রমণের অর্থাৎ দেহ হইতে বহির্গমনের কথাও শ্রুতিতে পাওয়া
যায় ; যথা—‘সেই জীব উৎক্রমণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত প্রাণই উৎক্রমণ করে’ জীবে
সহিত প্রাণসমূহের প্রতিষ্ঠা বা অবস্থিতিও শোনা যায় ; যথা—‘কে উৎক্রমণ করিলে আমি
উৎক্রমণ করিব ? আর কে থাকিলে আমি (এই দেহে) অবস্থান করিব ?’ এইরূপ
পর্যালোচনা হইতে জানা যায় যে, প্রাণ প্রথমে জীবের সহিত সম্মিলিত হয়, পরে তদবস্থারই
তেজের সঙ্গে মিলিত হয়, ইহাই “প্রাণস্তেজসি” শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হইতেছে । যেমন
যমুনা নদী গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়া সাগরে গেলেও ‘যমুনা সাগরে যাইতেছে’ বলা বিরুদ্ধ
হয় না, ইহাও তদ্রূপ ॥৪॥২॥৪॥ [তৃতীয় অধ্যক্ষাধিকরণ ॥৩॥]

(১) তাৎপর্য—এই অধ্যক্ষাধিকরণের পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিবরণ—“প্রাণঃ তেজসি” এই শ্রুতি
তেজতে প্রাণের লয় । (২) সংসার—বাক্ ও মনের দ্বারা প্রাপ্ত কি তেজতেই সংযুক্ত হয়, অথবা অন্তর না ।

ভূতাদিকরণঃ ।]

ভূতেষু তচ্ছ তেঃ ॥৪॥২॥৫॥

[পদচ্ছেদঃ—ভূতেষু (পৃথিব্যাদিভূতে) তচ্ছ তেঃ (যেহেতু সেইরূপ শ্রুতি আছে) ।]

[সরলার্থঃ—“প্রাণস্তেজসি” ইত্যত্র প্রাণস্ত তেজসি সম্পত্তিকল্পা ; তত্র সংশয়ঃ—ইয়ং সম্পত্তিঃ কিং কেবলতেজোভেদে, অথবা সংহতেষু ভূতেষু ? ইতি । তত্রাহ—“ভূতেষু” ইতি ।

জীবসংযুক্তঃ প্রাণঃ ভূতেষু সম্পাদ্যতে ; কুতঃ ? তচ্ছ তেঃ—“পৃথিবীময় আপোময়ঃ... তেজোময়ঃ” ইত্যত্র হি উৎক্রান্তস্ত স্মারস্ত সর্বভূতময়ত্বশ্রবণাদিত্যর্থঃ ।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ‘প্রাণ তেজেতে মিলিত হয়’ এখন সংশয় হইতেছে যে, জীব-সম্বিত প্রাণ কি কেবল তেজেতেই সম্মিলিত হয় ? অথবা সংহত সর্বভূতে সম্মিলিত হয় ? তদন্তরে বলিতেছেন—“ভূতেষু” ইত্যাদি ।

জীবসম্বিত প্রাণ কেবলই তেজেতে মিলিত হয় না, পরন্তু সম্মিলিত সর্বভূতেই মিলিত হয় ; কারণ, ‘পৃথিবীময় আপোময়ঃ * * * তেজোময়’ ইত্যাদি শ্রুতিতে জীবকে সর্বভূতময় বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে ॥৪॥২॥৫॥]

“প্রাণস্তেজসি” [ছান্দোগ্যো ৬ চা ৬] ইতি জীবসংযুক্তস্ত প্রাণস্ত তেজসি সম্পত্তিকল্পা ; সা সম্পত্তিঃ কিং তেজোমাত্রা, উত সংহতেষু সর্বেষু ভূতেষু ? ইতি বিষয়ে তেজোমাত্রশ্রবণাৎ তেজসি ইতি প্রাপ্ত-উচ্যতে—

‘প্রাণ তেজেতে সম্মিলিত হয়’ এই শ্রুতিতে জীবসংযুক্ত প্রাণের তেজেতে সম্মিলনের কথা উক্ত আছে ; সেট সম্মিলন কি শুধু তেজেতেই হয় ? অথবা সম্মিলিত সমস্ত ভূতে হয় ? এইরূপ সংশয়ে পাওয়া যাইতেছে যে, শ্রুতিতে যখন কেবলই তেজের কথা আছে, তখন শুধু তেজে সম্পত্তি হওয়াই উচিত ; তদন্তরে বলা হইতেছে (০)—

(০, পূর্বপক্ষ—শ্রুতিতে যখন তেজেতেই লয়ের কথা আছে, তখন অন্তর সংযোগ-কল্পনা সম্ভব হয় না ।
(১) উত্তর—না, বেদাধিক্য জীবেতেই প্রাণের সংযোগ হয়, তেজেতে হয় না ; কারণ, অন্ত শ্রুতিতে একথা স্পষ্টাক্ষরে উক্ত আছে । ১) নির্ণয়—অতএব জীবের সহিত সংযোগ হওয়াই ঐ শ্রুতির অর্থ, তেজের সহিত নহে ।

এই ভূতাদিকরণটি পক্ষ ও বট দুই লইয়া রচিত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—জীবসংযুক্ত প্রাণের তেজোময় শ্রুতি । (২) সংশয়—শুধু তেজেই প্রাণের লয় হয় ? না, সমস্তভূত ভূত-সংঘাতে হয় ? (৩) পূর্বপক্ষ—শ্রুতিতে যখন কেবল তেজেরই উল্লেখ আছে, তখন তাহাতে লয় হওয়াই সম্ভব হয় । উত্তর—না, কেবলই তেজেতে সংযুক্ত হওয়া ঐ শ্রুতির অভিপ্রেত নহে ; পরন্তু সম্মিলিত ভূতসমূহে সংযুক্ত হওয়াই উহার অর্থ ; কারণ, অন্ত শ্রুতিতে সেইরূপ কথাই আছে । (৪) নির্ণয়—অতএব প্রাণের ভূতসমূহে লয়ই শাস্ত্রার্থ, কেবল তেজেতে লয় নহে ।

[সিদ্ধান্তঃ—]

“ভূতেষু” ইতি । ভূতেষু সম্প্রদেহে ; কৃতঃ ? তচ্ছ্রুতেঃ—“পৃথিবীময়
আপোময়ঃ...তোজোময়ঃ” [বৃহদাঃ ৬৪।৫] ইতি জীবন্ত সঞ্চরতঃ
সৰ্বভূতময়ত্বশ্রুতেঃ ॥৪॥২॥৭॥

ননু তেজঃপ্রভৃতিষেকৈকস্মিন্ ক্রমেণ সম্প্রভাবপি “পৃথিবীময়ঃ”
ইত্যাদিকা শ্রুতিরূপপদ্যতে ; অত আহ—

নৈকস্মিন্ দর্শয়তো হি ॥৪॥২॥৬॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) একস্মিন্ (এক একটিতে), দর্শয়তঃ (প্রদর্শন করিতেছেন 'হি
(নিশ্চয়) ।]

[সরলার্থঃ—অপি চ একস্মিন্বেব তেজসি প্রাণসম্পত্তির্নি যুক্তা ; হি বস্যাং শ্রুতিবৃত্তৌ
দর্শয়তঃ—তথৈব প্রতিপাদয়তঃ । তত্র শ্রুতিস্তাবৎ—“তাসামেকৈকাং ত্রিবৃত্তং ত্রিবৃত্তং
করবাণি” ইতি পঞ্জীকৃতানামেব ভূতানাং কার্য্যসামর্থ্যং দর্শয়তি । তথা—

“সমেত্যাত্মোক্ত-সংযোগং পরম্পরসমাপ্রাণাঃ ।

মহদাত্মা বিশেষাত্মা হুণ্ডুংপাদয়ন্তি তে ॥”

ইত্যাত্মা স্মৃতিবপি পরম্পরসমেতানামেব ভূতানাং কার্য্যোপযোগং দর্শয়তি ; অতঃ “প্রাণন্তেজসি”
ইত্যত্রাপি ভূতান্তর-সংস্রষ্টমেব তেজো গ্রাহ্যম্ । ন পুনঃ তেজোমাত্রমিত্যর্থঃ ॥

আরও এক কথা, শুদ্ধ তেজেতে প্রাণসংযোগ হওয়া যুক্তিবিরুদ্ধও বটে ; কাং, অমিশ্রিত কোন ভূতই কার্য্যসাধনে সমর্থ হয় না ; এইজন্য শ্রুতিও বলিয়াছেন—[সৃষ্টিকার্য্যে
প্রবৃত্ত ঈশ্বর চিন্তা করিলেন যে,] ‘সেই ভূতসমূহের এক একটিকে ত্রিবৃত্ত ত্রিবৃত্ত অর্থাৎ পরস্পরে
মিশ্রিত করিব’ ; তাহার পর, স্মৃতিশাস্ত্রও বলিতেছেন—‘পৃথগ্ভাবে কার্য্যসম্পাদনে অসমর্থ সেই
ভূতগণই পরস্পরের সহিত সন্মিলিত হইয়া মহত্তর হইতে আরম্ভ করিয়া সূক্ষ্ণভূতাকায়ে
পরিণত হইয়া ব্রহ্মাণ্ড সমুৎপাদন করিল’ । অতএব ‘প্রাণঃ তেজসি’ শ্রুতির তেজঃশব্দে
পঞ্জীকৃত তেজই বুঝিতে হইবে, শুদ্ধ তেজঃ নহে ॥৪॥২॥৬॥]

[চতুর্থ ভূতাদিকরণ ॥৪॥]

“ভূতেষু” ইতি । [জীবসংযুক্ত প্রাণ] ভূতসংঘাতেই সন্মিলিত হয় ; কারণ ? যেহেতু
সেইরূপই শ্রুতি আছে,—যেহেতু ‘পৃথিবীময়, আপোময় • • • তেজোময়’ ইত্যাদি শ্রুতিতে
সঞ্চরণশীল (দেহ হইতে বহির্গত) জীবের সৰ্বভূতময় নির্দেশ রহিয়াছে ; [জীবসংযুক্ত প্রাণ
সৰ্বভূতে সঞ্চর না হইলে, জীবকে সৰ্বভূতময় বলা কখনই সম্ভব হইতে পারে না] ॥৪॥২॥৭॥

ভাল, ভিজাসা করি, তেজঃপ্রভৃতি ভূতের একএকটিতে ক্রমশঃ সংযুক্ত হইলেও ত
“পৃথিবীময়ঃ” ইত্যাদি শ্রুতির অবশ্যই উপপত্তি হইতে পারে ; এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—

নৈকস্মিন্, একৈকস্মৈ কার্যাক্ষমত্বাৎ । দর্শয়তো হি অক্ষমত্বং শ্রুতি-
স্মৃতী—“অনেন জীবেনাত্তনানুপ্রবিষ্ট নাম-রূপে ব্যাকরবাণি, তাসাং
ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমৈকৈকাং করবাণি” [ছান্দো ৬:৩২,৩] ইতি নামরূপ-
ব্যাকরণযোগ্যত্বায় ত্রিবৃতং করণমুপদিষ্টতে—

“নানাবীৰ্য্যাঃ পৃথগ্ভূতাস্ততাস্তে সংহতিং বিনা ।

নাশরূবন্ প্রজাঃ স্রষ্টুমসমাগম্য কৃৎস্নশঃ ॥

সমেত্যান্যান্য-সংযোগং পরস্পরসমাশ্রয়ঃ ।

মহদাত্মা বিশেষান্তা হুণ্ডমুৎপাদয়ন্তি তে ॥”

[বিষ্ণু পুঃ ১২।৫২, ৫৩] ইতি ।

অতঃ “প্রাণস্তেজসি” ইতি তেজঃশব্দেন ভূতান্তরসংস্কৃতমেব তেজোহ-
ভিধীয়তে । অতো ভূতেষেব সম্পত্তিঃ ॥৪॥২॥৬॥

[ইতি চতুর্থং ভূতাধিকরণম্ ॥৪॥]

আনুতাপক্রমাধিকরণম্ ।] সমানা চানুতাপক্রমাদমৃতত্বং

চানুপৌষ্য ॥৪॥২॥৭॥

[পদচ্ছেদঃ—সমানা (সমান—একই রকম) চ (ও) আনুতাপক্রমাৎ (গতির প্রারম্ভ
হইতে) অমৃতত্বং (মুক্তি) চ (ও) অনুপৌষ্য (দগ্ধ না করিয়া) ।]

“নৈকস্মিন্”—না, একএকটিতে নয়; কারণ, একএকটির কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই ।
বক্ষ্যমাণ শ্রুতি এবং স্মৃতিশাস্ত্রও ইহা প্রতিপাদন করিতেছে; যথা,—“ঈশ্বর ইচ্ছা করিলেন—এই
জীবাঙ্কারূপে অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক [জগতের] নাম ও রূপ প্রকটিত করিব, ভূতগণের এক-
একটিকে ত্রিবৃতং ত্রিবৃতং (ত্র্যাম্বক) করিব’, এই শ্রুতিতে নাম ও রূপ প্রকাশ করিবার
যোগ্যতা-সম্পাদনের জন্য ত্রিবৃতং করণের (পরস্পরের সহিত পরস্পরের মিশ্রণের) উপদেশ
রহিয়াছে; ‘পৃথগ্ভূত অর্থাৎ পরস্পরের সহিত অমিশ্রিত ভূতসমূহ বিভিন্নশক্তিসম্পন্ন; এই
কারণে তাহারা সংহতি বা পরস্পরের সম্মিশ্রণ ব্যতীত জাগতিক বস্তু সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইল
না; তাহার পর পরস্পরের সহিত সংযোগ লাভ করিয়া এবং পরস্পরের আশ্রয় বা সাহায্য
গ্রহণ করিয়া মহত্ত্ব হইতে স্থলভূত পর্য্যন্ত বিশেষাকারে পরিণত হইয়া তাহারা এই
ব্রহ্মাণ্ড সমুৎপাদন করিল ।’ অতএব বুঝিতে হইবে যে, “প্রাণঃ তেজসি” এই শ্রুত্যান্ত তেজঃশব্দে
অপর্যাপ্ত ভূতের সহিত সম্মিলিত তেজই অতিহিত হইতেছে, শুদ্ধ কেবল তেজ নহে । অতএব
ভূতসমষ্টিতেই প্রাণের সম্পত্তি অবধারিত হইল ॥৪॥২॥৬॥

[ইতি চতুর্থং ভূতাধিকরণম্ ॥৪॥]

[সরলার্থঃ—ইয়মুৎক্রান্তিঃ কিং বিদ্বদবিদ্বাষোঃ সমানা ? অথবা কেবলম্ অবিদ্বাষ এব, ইতি সংশয়ে আহ—“সমানা” ইত্যাদি ।

অ। সূতাপক্রমাং—অর্চিরাদিগত্বাপক্রমাং প্রাক্ উৎক্রান্তিঃ বিদ্বদবিদ্বাষোঃ সমানা বিদ্বাষোহর্চিরাদিমার্গেণ ব্রহ্মপ্রাপ্তিশ্রুতেঃ । “অথ মর্ত্যোহমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্রুতে” ইত্যত্রোক্তমমৃতত্বং তু ‘অমুগোহ্য চ’ শরীরেচ্ছিন্নসম্বন্ধম্ অদষ্টে ব, উপাসনারম্ভবিষয়মিত্যর্থঃ ॥

উক্ত উৎক্রমণ কি বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্ উভয়েরই সমান ? কিংবা কেবল অবিদ্বানেই ? তত্ত্বতঃ বলিতেছেন—“সমানা” ইত্যাদি ।

অর্চিরাদিপথে গমনের পূর্বপর্ধ্যস্ত বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্ উভয়েরই গতি সমান ; কেন না, শ্রুতিতে অর্চিরাদিপথে বিদ্বানের গতির কথা আছে । ‘অন্তঃপর মরণশীল জীবও অমৃত হন এবং এখানেই ব্রহ্ম লাভ করেন’ এই শ্রুতিতে যে, এখানেই বিদ্বানের অমৃতত্ব প্রাপ্তির কথা বলিয়াছেন, তাহার অভিপ্রায় এই যে, বিদ্বান্ শরীর ও ইচ্ছার প্রভৃতি দ্বন্ধ না করিয়া, অর্থাৎ পরীক্রে পাতিয়াই উপাসনার ব্রহ্মানন্দ অমৃতত্ব করেন ; কিন্তু এখানেই ব্রহ্মভোগপ্রাপ্ত হন, এক্ষণ উহার অর্থ নহে ॥৪২২৭॥]

ইয়মুৎক্রান্তিঃ কিং বিদ্বদবিদ্বাষোঃ সমানা ? উত অবিদ্বাষ এব ? ইতি চিন্তায়াম্,—অবিদ্বাষ এবোতি প্রাপ্তম্ । কুতঃ ? বিদ্বাষোহত্রৈবামৃতত্ব-বচনাত্মুক্তান্ত্যভাবাৎ । বিদ্বাষো হত্রৈবামৃতত্বং শ্রাবাতে—

“যদা সর্বৈ প্রমুচ্যন্তে কামা যেহস্ম হৃদি স্থিতাঃ ।

অথ মর্ত্যোহমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্রুতে ॥”

[কঠো ২।৬।১৪] ইতি ।

এবং প্রাপ্তেহভিধীয়তে—

পূর্বে যে, উৎক্রান্তিঃ—দেহ হইতে বহির্গমনের কথা বলা হইয়াছে, তাহা কি বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্ উভয়ের পক্ষেই তুল্য ? অথবা কেবল অবিদ্বানেরই ঐরূপ হয় ? এইরূপ চিন্তায় মনে হয় যে, ইহা কেবল অবিদ্বানের সম্বন্ধেই (বিদ্বানের সম্বন্ধে নহে) ; তাহার কারণ ? যে হেতু বিদ্বানের এখানেই অমৃতত্ব (মুক্তি) লাভের কথা আছে ; সুতরাং তাহার আর উৎক্রমণ সম্ভব হয় না । দেখ, বিদ্বানের এই দেহেই অমৃতত্ব লাভের কথা স্বয়ং শ্রুতিও বলিতেছেন—“এই উপাসকের হৃদয়নিহিত সমস্ত বাসনা যখন অপগত হয়, তখন মরণশীল উপাসক অমৃত (অমর) হন, এবং এই দেহেই ব্রহ্মলাভ করেন” ইতি । এইরূপ প্রাপ্তি-সম্ভাবনায় বলা হইতেছে (৩) ।

(১) তাৎপৰ্য্য—এই আনুতাপক্রমাদিকরণটী সমস্ত হইতে আরোহণ পর্ধ্যস্ত সাতটি সূত্র লইয়া রচিত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—বিদ্বানের উৎক্রান্তি । (২) লক্ষণ—এই উৎক্রমণ কি বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্ সকলের পক্ষেই সমান ? অথবা কিছু বিশেষ আছে ? (৩) পূর্বপক্ষ—বিদ্বানের যখন এই

[সিদ্ধান্তঃ—]

“সমানা চাস্রুতু্যপক্রমাৎ” ইতি । বিদুষোহপি আশ্রুতু্যপক্রমাছুৎক্রান্তিঃ সমানা । আশ্রুতু্যপক্রমাৎ—আশ্রুতু্যপক্রমাৎ, নাড়ীপ্রবেশাৎ প্রাগিত্যর্থঃ । বিদুষোহপি হি নাড়ীবিশেষেণোৎক্রম্য গতিঃ শ্রুয়তে—

“শতং চৈকা চ হৃদয়ন্ত নাড্যস্তাসাং মূৰ্ধানমভিনিঃস্রুতৈকা ।

তয়োৰ্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিষঙ্ঙন্তা উৎক্রমণে ভবন্তি ॥”

[কঠং ২।৬।১৬] ইতি ।

এবং নাড়ীবিশেষেণ গতিশ্রবণাদ্বিদুষোহপ্যুৎক্রান্তিরবজ্জগীয়া ; সা চ নাড়ী-প্রবেশাৎ প্রাক্ বিশেষাশ্রবণাৎ সমানা । তৎপ্রবেশদশায়াং চ বিশেষঃ শ্রুয়তে—“তেন প্রত্যোতেনৈষ আত্মা নিজ্জামতি চক্ষুষো বা মূর্ধ্নে বা অন্ত্ৰেভ্যো বা শরীরদেশেভ্যঃ” [বৃহদাং ৬।৪।২] ইতি । “শতং চৈকা চ হৃদয়ন্ত” ইত্যনয়া শ্রুতৈক্যার্থান্মূর্ধ্নে নিজ্জমণং বিদ্বদ্বিসয়ম্ ; ইতরদ্বি-

“সমানা চ আশ্রুতু্যপক্রমাৎ” ইত্যাদি । স্রুতির উপক্রম পর্যান্ত উৎক্রমণপ্রণালী বিধানেরও সমান, অর্থাৎ অবিধানের গতির তুল্য । আশ্রুতু্যপক্রম অর্থ—অর্চিরাদিপথে গমনারম্ভ পর্যান্ত, অর্থাৎ নাড়ীপ্রবেশের পূর্বপর্য্যন্ত । বিদ্বান্ পুরুষ নাড়ীবিশেষ দ্বারা উৎক্রান্ত হইয়া অর্চিরাদিপথে গমন করেন, এ কথা শ্রুতিতেও আছে—‘হৃদয়ের মধ্যে একশত একটি নাড়ী আছে ; তন্মধ্যে একটি নাড়ী (স্রুতানাড়ী) মস্তকান্তিমুখে নির্গত হইয়াছে ; যে লোক সেই নাড়ী দ্বারা উৎক্রমণ করেন (উৎক্রমণ করেন), তিনি অমৃতত্ব লাভ করেন ; অপরাপর নাড়ীগুলি অপরাপর লোকে গমনের কারণ হয়’ ইতি । এইরূপ নাড়ীবিশেষ দ্বারা গতির উল্লেখ থাকায় বিধানের পক্ষেও ঐরূপ উৎক্রমণ অপরিহার্য্য ; উক্ত নাড়ীপথে প্রবেশের পূর্বপর্য্যন্ত যখন কোনও বিশেষ কথা নাই ; তখন [বুঝিতে হইবে যে,] নাড়ীপ্রবেশের পূর্বপর্য্যন্ত সেই উৎক্রমণপ্রণালী সকলের পক্ষেই সমান ; কেবল সেই নাড়ীমধ্যে প্রবেশের অবস্থায় কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে মাত্র ; যথা—[‘উৎক্রমণের পূর্বে ঐ নাড়ীর অগ্রভাগ আলোকিত হয়,] সেই আলোকের সাহায্যে আত্মা (জীব) চক্ষু হইতে, কিংবা মস্তক হইতে, অথবা, অপরাপর শরীরাবয়ব হইতে নিজ্জাত হয়’ ইতি । অতএব পূর্বোক্ত “শতং চৈকা চ হৃদয়ন্ত নাড্যঃ” ইত্যাদি শ্রুতির সহিত একবাক্যতামুসারে বুঝাইতেছে যে, মূৰ্ধা (মস্তক) হইতে যে, নিজ্জমণ, তাহা কেবল বিধানের সম্বন্ধে, আর অন্তান্ত শরীরপ্রদেশ হইতে যে নিজ্জমণ, তাহা অবিধানের সম্বন্ধে

নেহেই অমৃতত্ব লাভ হয়, তখন তাহার পক্ষে আর উৎক্রমণ সম্ভব হইতে পারে না ; হুতরাং উৎক্রমণ কেবল অবিধানের সম্বন্ধেই । (৪) উত্তর—বা. মূৰ্ধন্ত নাড়ীতে প্রবেশের পূর্বপর্য্যন্ত বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্ সকলেরই গতি সমান । (৫) নির্ণয়—অতএব বুঝিতে হইবে যে, মূৰ্ধন্ত নাড়ীতে প্রবেশের পূর্বপর্য্যন্ত বিদ্বান্কেও অবিধানের দ্বারা উৎক্রমণ করিতে হয়, কিছুমাত্র পার্থক্য নাই ।

দ্বিময়ম্ । যদুক্তম্—বিদুষোহত্রৈবামৃতত্বং জ্ঞাব্যতে—ইতি ; তত্রোচ্যতে—
“অমৃতত্বং চানুপোষ্য” ইতি । চ-শব্দোহবধারণে ; অনুপোষ্য—শরীরেন্দ্রিয়াদি-
সম্বন্ধমদপ্তৈব যদমৃতত্বম্—উত্তরপূর্বাঘোরল্লেক্ষাবিনাশরূপং প্রাপ্যতে ;
তদুচ্যতে “যদা সর্কে প্রমুচ্যন্তে” [কঠো ২।৬ ১৪] ইত্যাদিকয়া ত্রুত্যা-
ত্যাধঃ । “অত্র ব্রহ্ম সমনুতে” ইতি চ উপাসনবেলায়াং যো ব্রহ্মানুভবঃ,
তদ্বিময়মিত্যভিপ্রায়ঃ ॥৪॥২॥৭॥

তদাপীতেঃ সংসারব্যাপদেশাৎ ॥৪॥২॥৮॥

পদচ্ছেদঃ—তৎ (তাহা—অমৃতত্ব) আ অপীতেঃ (ব্রহ্মপ্রাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত) সংসার-
ব্যাপদেশাৎ (দেহাতিত্ব কখন হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—তৎ—অমৃতত্বং যথোক্তপ্রকারমেব ; কুতঃ ? আ অপীতেঃ—ব্রহ্মপ্রাপ্তেঃ প্রাপ্ত-
সংসারব্যাপদেশাৎ—“তত্ত্ব ভাবদেবচিরম্, যাবন্ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্তে” ইতি শরীরসম্বন্ধ-
কথনাদিত্যাধঃ ।

পূর্বে বেক্ষপ অমৃতত্বের কথা বলা হইয়াছে, তাহা ঠিক ঐ প্রকারই বটে ; কেন না, যতক্ষণ
ব্রহ্মপ্রাপ্তি না হয়, ততক্ষণ জীবের সংসার-সম্বন্ধ অর্থাৎ শরীরসম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ থাকে, একথা
প্রতিও বলিয়াছেন ॥৪॥২॥৮॥]

অবশ্যং চ তৎ—অমৃতত্বমদপ্তদেহসম্বন্ধস্থেবেতি বিজ্ঞেয়ম্ । কুতঃ ?
আ অপীতেঃ সংসারব্যাপদেশাৎ—অপীতিঃ—অপ্যয়ঃ ব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ । সা
চার্চিরাদিনা মার্গেণ দেশবিশেষং গচ্ছতি বক্ষ্যতে । আ তদবস্থাপ্রাপ্তেঃ

নির্দিষ্ট হইয়াছে । আর যে, বিধানের ইহলোকেই অমৃতত্ব লাভের ক্রতি উল্লিখিত হইয়াছে, তাহারও
উত্তরে বলা বাইতেছে যে, “অমৃতত্বং চ অনুপোষ্য” ইতি । চ-শব্দের অর্থ—অবধারণ ; ‘অনুপোষ্য’
অর্থাৎ শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির সহিত যে সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে, সেই সম্বন্ধ দৃঢ় (বিনষ্ট) না করিয়াই
(এই দেহেই) ; উত্তর ও পূর্বতন পাপের বিনাশ ও অসংস্পর্শে যে অমৃতত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়,
তাহাই “যদা সর্কে প্রমুচ্যন্তে” প্রতিতে কথিত হইতেছে ; আর উপাসনাসময়ে যে ব্রহ্মানন্দ
অনুভূত হইয়া থাকে, তাহা “অত্র ব্রহ্ম সমনুতে” প্রতিতে প্রতিপাদন করা হইতেছে ॥৪॥২॥৭॥

সেই অমৃতত্ব বা মুক্তি যে, নিশ্চয়ই অদপ্তদেহসম্বন্ধের—যাহার দেহেন্দ্রিয়-সম্বন্ধ নষ্ট হয়
নাই, তাহার সম্বন্ধেই প্রোক্ষা, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে ; কারণ ? যেহেতু ‘অপীতি’
না হওয়া পর্য্যন্ত সংসারাবস্থার উল্লেখ রহিয়াছে ; অপীতি অর্থ—অপ্যয়ঃ—ব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ ;
সেই ব্রহ্মপ্রাপ্তিও যে, আর্চিরাদিপথে স্থানবিশেষে গমনের পরেই হইয়া থাকে, এ কথা পশ্চাৎ

সংসারঃ—দেহসম্বন্ধলক্ষণো হি ব্যাপদিশ্যতে—“তস্ম তাবদেব চিরং যাবন্ম
বিমোক্ষোহ্থ সম্প্রাপ্তো” [ছান্দো০ ৬।১৪।২] ইতি, “অথ ইব রোমাণি
বিধূয় পাপং চন্দ্র ইব রাহোর্মুখাং প্রমুচ্য । ধূম্না শরীরমকৃতং কৃতাত্মা
ব্রহ্মলোকমভিসম্ভবানি” [ছান্দো০ ৮।১৩।১] ইতি চ ॥৪॥২॥৮॥

সূক্ষ্মং প্রমাণতশ্চ তথোপলক্ষেঃ ॥৪॥২॥৯॥

[পদচ্ছেদঃ—সূক্ষ্মং (সূক্ষ্মশরীর) প্রমাণতঃ (ঐতিপ্রমাণ হইতে) চ (ও—যুক্তি হইতেও)
তথা (সেইরূপ) উপলক্ষেঃ (উপলক্ষি হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—শরীরাত্মকান্ততাপি জীবন্ত সূক্ষ্ম শরীরম্ অনুবর্তত এব ; কৃতঃ ? প্রমাণতঃ—
ঐতিপ্রমাণাৎ তথা উপলক্ষেঃ, চকারাৎ যুক্তিরপীতি মন্তব্যম্ । ঐতিস্তাবৎ—“তং প্রতিক্রিয়াং”
ইত্যাদিঃ ; অত্র চ চন্দ্রমণ্ডলং গতন্ত চন্দ্রমসা সংবাদদর্শনাৎ সূক্ষ্মশরীরসম্ভাবঃ প্রতীয়তে ; তথা
যুক্তিরপি—সূক্ষ্মশরীরং বিনা ব্যাপিনো নিরবয়বস্তাত্মনো গতিরপি নোপপত্ততে ; ইতি সূক্ষ্ম—
শরীরসম্ভাবঃ গময়তীত্যর্থঃ ।

জীব হুল শরীর হইতে নিষ্কাশিত হইলেও সূক্ষ্ম শরীর তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে ; কারণ,
চন্দ্রমণ্ডলে উপস্থিত জীবের সহিত চন্দ্রের কথাবার্তা-প্রতিপাদক ঐতি হইতে ইহা জানা
যাইতেছে ; অধিকন্তু যুক্তিতেও ঐকপই পাওয়া যাইতেছে ; কেন না, সূক্ষ্ম শরীর ব্যতীত
নিরবয়ব ও ব্যাপক আত্মার কোথাও গমনাগমন সম্ভব হইতে পারে না ॥৪॥২॥৯॥]

ইতশ্চ বিদুষোহপি বন্ধো নাত্র দন্ধঃ ; যতঃ সূক্ষ্মং শরীরমনুবর্ততে ।

বলা হইবে । যতক্ষণ সেই স্থানটি প্রাপ্ত না হয়, ততক্ষণ দেহসম্বন্ধাত্মক সংসারের সম্ভাব
ঐতিতেই কথিত আছে—‘সেই উপাসকের সেইপর্য্যন্তই বিলম্ব, যাবৎ সে দেহবিমুক্ত না হয়,
অনন্তর ব্রহ্মসম্পন্ন হয়’ ইতি । আরও আছে—‘অথ যেরূপ রোমরাশি কম্পিত করিয়া এবং
চন্দ্র যেরূপ রাহুর মুখ হইতে বিমুক্ত হইয়া নির্মল হয়, তদ্রূপ কৃতকৃত্য আমিও স্বীয় শরীর
পরিতাগ করিয়া শাশ্বত ব্রহ্মলোক লাভ করিব’ ইতি ॥৩॥২॥৮॥

এই কারণেও বুঝিতে হইবে যে, বিদ্বানেরও এই দেহেই বন্ধবৎস হয় না ; যেহেতু
সূক্ষ্ম শরীর (*) তাহার অনুগমন করিয়া থাকে । [যদি বলা,] কোথা হইতে ইহা জানা

(*) তাৎপৰ্য্য—জীবগণের শরীর সাধারণতঃ দুই প্রকার—(১) হুল ও (২) সূক্ষ্ম । হুল শরীর হুল-পঞ্চভূতের
সমবায়ে উৎপন্ন হয়, আবার প্রারম্ভ কর্ত্ত্বের ভোগ শেষ হইলে বিনষ্ট হইয়া যায় ; কিন্তু সূক্ষ্মশরীর সেরূপ নহে,
উহা সূক্ষ্ম সত্ত্বদশ অবয়বের সমবায়ে নির্মিত এবং সৃষ্টির প্রথম হইতে যুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত স্থায়ী । ঐ
সত্ত্বদশ অবয়ব এইরূপ—পঞ্চ প্রাণ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি । আমাদের জ্ঞেয় হুঃখ, এবং
জ্ঞান ও কর্ম্মসংস্কার প্রভৃতি গুণগুলি এই সূক্ষ্ম-শরীরে বুদ্ধিতেই থাকে । এই সূক্ষ্ম শরীরই যুত্থাকালে হুলদেহ
ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, আবার প্রাক্তন কর্ণামুসারে নূতন দেহে জন্ম লাভ করে ; সূক্ষ্ম শরীরের জন্ম মরণই
স্বাভাবিক জন্ম মরণ বলিয়া গৃহীত হয় ।

কৃত্ত ইদমবগম্যতে ? প্রমাণভক্ত্যুপলব্ধে:—উপলভ্যতে হি দেবদানেন
পথা গচ্ছতো বিদ্বব: “তং প্রতিক্রিয়াৎ” [কোষী০ ১২] “সত্যং ক্রিয়াৎ”
ইতি চন্দ্রমলা সংবাদবচনেন শরীরসম্ভাব: । অত: সূক্ষ্মশরীরম্ভুবর্ত্ততে ;
অতশ্চ বন্ধো ন দম্ব: ॥৪॥২॥১০॥

নোপমর্দেনাতঃ ॥৪॥২॥১০॥

[পদার্থ:—ন (না) উপমর্দেন (দেহধ্বংস দ্বারা) অত: (এই হেতু) ।]

[সরলার্থ:—অত:—বন্ধসম্ভাবাদেব “অথ মর্ত্যোহমৃতো ভবতি, অত্র ব্রহ্ম সমন্বৃত্তে” ইতি বচন:
বন্ধোপমর্দেন অমৃতত্বং ন বহতীত্যর্থ: ।

পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ হইতে বখন তৎকালেও দেহসম্ভাব প্রমাণিত হইতেছে, তখন বুঝিতে
হইবে যে, ‘অত:পর মর্ত্য অমৃত হন, এবং এখানেই ব্রহ্মলাভ করেন’ এই ভ্রুতি ও বিশ্বাসে
দেহবিনাশে অমৃতত্ব প্রতিপাদন করিতেছে না ॥৪॥২॥১০॥]

অত: “যদা সর্ব্বৈ প্রমুচ্যন্তে কামা যেহস্ত্য হৃদি স্থিতা: । অথ মর্ত্যো-
হমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমন্বৃত্তে” [কঠ০ ২।৬।১৪] ইতি বচনং ন বন্ধোপ-
মর্দেনামৃতত্বং বদতি ॥৪॥২॥১০॥

অশ্বেষ চোপপত্তেক্রিয়া ॥৪॥২॥১১॥

[পদার্থ:—অশ্চ (ইহার—সূক্ষ্ম শরীরের) চ (ও) উপপত্তে: (সম্ভাব উপপন্ন হয়
বলিয়া) উদ্যা (উক্তা) ।]

[সরলার্থ:—অশ্চ সূক্ষ্মশরীরস্ত বিদ্যমানত্বোপপত্তেস্ত উৎক্রমণস্ত বিদ্বব: কদাচিৎ সূক্ষ্ম-
দেহগুণ উদ্যা উপলভ্যতে ; নচায়ং স্থলশরীরস্তৈব গুণ: , সর্ব্বত্রাশুপলভ্যত্বিত্যর্থ: ।

এই সূক্ষ্ম শরীরের জীবাত্মবৃত্তি যুক্তিসিদ্ধ হয় বলিয়াই বিশ্বাসের উৎক্রমণ সময়ে কোন কোন
দেহে সূক্ষ্মশরীরের গুণ উদ্যা (উক্তা) প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । ইহা যে, স্থলশরীরের গুণ,
তাহাও বলা যায় না ; কারণ, সর্ব্বত্র ইহার উপলব্ধি হয় না ॥৪॥২॥১১॥]

বাইতেছে ? ভ্রুতি প্রমাণ হইতেই ঐরূপ জানা বাইতেছে । কেন না, ‘তাহাকে প্রতিবচনে
বলিবে’ ‘সত্য বলিবে’ ইত্যাদি ভ্রুতিতে চন্দ্রের সহিত কথোপকথনের উল্লেখ আছে ; তাহা
হইতে জানা যায় যে, দেবদানপণে চন্দ্রমণ্ডলগামী বিশ্বাসেরও শরীর বিদ্যমান থাকে । অতএব
বুঝিতে হইবে যে, সূক্ষ্মশরীর তাহার সঙ্গেই গমন করে ; কাজেই তাহার বন্ধ অর্থাৎ বেহ-
সম্বন্ধও নষ্ট হয় না বলিতে হইবে ॥৪॥২॥১১॥

অত এব বুঝিতে হইবে যে, ‘ইহার (উপাসকের) জন্মস্থিত সমস্ত কাম (বাসনা) বখন
বিনষ্ট হয়, তাহার পর মরণস্থিতি সেই উপাসক অমর হন, এবং এখানেই ব্রহ্মলাভ করেন’ ;
এই বচনেও বন্ধধ্বংস দ্বারা অমৃতত্ব প্রতিপাদন করিতেছে না ॥৪॥২॥১০॥

অশ্ব—সূক্ষ্মশরীরশ্চ কচিদ্ধিগ্ৰহণান্ধোপপত্তেৰ্বিদুঃ প্রক্রান্তমরণশ্চ মরণাৎ প্রাক্ উগ্ৰা স্থূলে শরীরে কচিৎক উপলভ্যতে । ন চ স্থূলশ্চৈব শরীরস্থায়মূগ্ধা, অন্যত্রানুপলব্ধেঃ । ততশ্চাস্থ্যঃ কচিদুপলব্ধিৰ্বিদুঃ সূক্ষ্মশরীরস্থোৎক্রান্তিনিবন্ধনেতি গম্যতে । তস্মাৎ বিদুষোহপ্যশ্বত্থ্যপ-
ক্রমাৎ সমানোৎক্রান্তিরিতি স্মৃষ্টক্ৰম্ ॥৪॥২॥১১॥

পুনরপি বিদুষ উৎক্রান্তির্ন সম্ভবতীত্যশঙ্ক্য পরিত্রিয়তে—

প্রতিষেধাদিতি চেৎ, ন, শারীরাত্, স্পষ্টো হেকেষাম্ ॥৪॥২॥১২॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রতিষেধাৎ (নিষেধ হেতু) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি) [বল], ন (না), শারীরাত্ (জীব হইতে) স্পষ্টঃ (অসন্দিগ্ধ) হি (নিশ্চয়) একেবাং (কাহারো কাহারো) ।]

[সরলার্থঃ—“অথ অকাময়মানঃ, ন তস্মৈ প্রাণা উৎক্রান্তস্তি ইহৈব সমবলীয়ন্তে” ইতি বিদুষ উৎক্রান্তিপ্রতিষেধাদ্ অত্রৈব সাক্ষাদ্ বন্ধপ্রাপ্তিরিতি চেৎ; তন্ন; কুতঃ? যতঃ, অনেন মন্ত্ৰেণ শারীরাত্ জীবাৎ প্রাণানামবিলেপ উচ্যতে; হি যস্মাৎ অর্থঃ একেবাং মাধ্যন্দিনানাং পাঠে স্পষ্টঃ প্রতীয়তে,—“যোহকামো নিকামঃ + + + ন তস্মাৎ প্রাণা উৎক্রান্তস্তি” ইত্যত্র ।

যদি বল, ‘যে ব্যক্তি নিকাম হয়, তাহার প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না, এখানেই নমাক্ বলীন হয়’ ইত্যাদি শ্রুতিতে বিধানের উৎক্রমণ নিষিদ্ধ থাকায় এখানেই তাহার বন্ধপ্রাপ্তি হয়; না— তাহাও নহে; কারণ, ঐ শ্রুতিতে শরীরাদিগতি জীব হইতে প্রাণের অবিভাগ বলা হইয়াছে মাত্র, কিন্তু উৎক্রমণের নিষেধ করা হয় নাই; কারণ, মাধ্যন্দিনশাখীরা একথা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন ॥৪॥২॥১২॥]

এই হৃদয়শরীরের বিদগ্ধমানতা বৃদ্ধিবৃত্ত হয় বলিয়াই মুমূর্ষুবিধানের মৃত্যুর সময়ে কখন কখন স্থূলশরীরে উগ্ৰা (উচ্ছ্রতা) অমৃত্যু হইয়া থাকে; এই উগ্ৰা বে, স্থূল-শরীরের ধর্ম, সে কথাও বলা যায় না; কারণ, সর্বত্র ইহা অমৃত্যু হয় না। অতএব বেশ বুঝাইতেছে যে, উগ্ৰার এই বে, সাময়িক উপলব্ধি, বিধানের হৃদয় শরীরের উৎক্রমণই তাহার একমাত্র কারণ। অতএব নাড়ীপ্রবেশের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত যে, বিধানেরও গতি-প্রণালী সমান বলা হইয়াছে, ইহা সুসঙ্গতই বটে ॥৪॥২॥১১॥

পুনশ্চ বিধানের উৎক্রান্তির অসম্ভাবনা শঙ্কা করিয়া তাহার পরিহার বলিতেছেন—
“প্রতিষেধাদিতি” ইত্যাদি ।

যদুক্তং বিদুষোহপ্যুৎক্রান্তিঃ সমানেতি ; তন্মোপপগতে, বিদুষ উৎক্রান্তিপ্রতিষেধাৎ । তথাহি—“স এতাস্তেজোমাত্রাঃ সমভ্যাদদানো হৃদয়মেবান্বপক্রামতি” [বৃহদা° ৬।৪।১] ইতু্যপক্রম্য “তেন প্রাচ্যোতেনৈষ আত্মা নিক্রামতি তমুৎক্রামন্তং প্রাণোহনুৎক্রামতি” [বৃহদা° ৬।৪।২] ইত্যবিদুষ উৎক্রান্তিপ্রকারমভিধায় “অশ্রবতরং কল্যাণতরং রূপং কুরুতে” [বৃহদা° ৬।৪।৪] ইতি দেহান্তরপরিগ্রহং চাভিধায়—

“প্রাপ্যান্তং কৰ্ম্মণস্তস্য যৎ কিঞ্চিৎ করোত্যয়ম্ ।

তস্মাল্লোকাৎ পুনরেত্যস্মৈ লোকায কৰ্ম্মণে ॥”

“ইতি তু কাময়মানঃ” [বৃহদা° ৬।৪।৬] ইত্যবিদ্বদ্বিষয়ং পরিসমাপ্য—
“অথাকাময়মানো যোহকামো নিক্রাম আপ্তকাম আত্মকামঃ, ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ত্রৈকৈব সন্ ত্রাক্ষাপোতি” ইতি বিদুষ উৎক্রান্তিঃ প্রতিষিধ্যতে । তথা পূর্ব্বত্র আৰ্ত্তভাগপ্রাপ্তেহপি বিদুষ উৎক্রান্তিপ্রতিষেধো দৃশ্যতে—“অপ পুনমু'ভ্যং জয়তি” [বৃহদা° ৫।২।১০] ইতি বিদ্বাংসং প্রস্তুত্য “যাজ্ঞবল্ক্যোতি হোবাচ যত্রায়ং পুরুষো ত্রিয়তে, উদস্ম্যাৎ প্রাণাঃ ক্রামন্ত্যাহো ন” ইতি পৃষ্ঠঃ “নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যোহত্রৈব সমবলীয়ন্তে,

পূর্বে যে, বিদ্বানের উৎক্রমণপ্রণালী সমান বলা হইয়াছে ; সে কথা কিন্তু সঙ্গত হইতেছে না ; কারণ, ঋতিতে বিদ্বানের উৎক্রমণ নিষিদ্ধ হইয়াছে । দেখ—‘সেই মুমূর্ষ ব্যক্তি এই সমস্ত তেজোমাত্রা গ্রহণ করত হৃদয়েই গমন করেন’ এইরূপ বাক্যোপক্রম করিয়া বলিয়াছেন—‘আত্মা সেই আলোকের সাহায্যে নিক্রান্ত হয়, আত্মা উৎক্রমণ করিবার সময় প্রাণও সঙ্গে গমন করে’, এইরূপে অবিদ্বানের উৎক্রমণ নির্দেশ করিয়া ‘তদপেক্ষা নূতন ও কল্যাণময় রূপ (দেহ) গ্রহণ করে’ এই বাক্যে অত্ৰ দেহ গ্রহণের কথা বলা হইয়াছে । তাহার পর ‘জীব এখানে যাহা কিছু কৰ্ম্ম করে, সেই কৰ্ম্মের অন্ত বা পরিসমাপ্তি প্রাপ্ত হইয়া পুনশ্চ কৰ্ম্ম করিবার জন্ত সেই লোক হইতে ইহ লোকে প্রত্যাগমন করে, এইরূপে অবিদ্বানের প্রসঙ্গ পরিসমাপ্ত করিয়া ‘অনন্তর অকাময়মানের [কথা বলা হইতেছে—] যে ব্যক্তি অকাম— বাহার কোন কামনা নাই, সমস্ত কাম্য বিষয় বাহার প্রাপ্ত আছে, এবং একমাত্র আত্মাতেই বাহার কামনা, তাহার প্রাণ আর উৎক্রান্ত হয় না, তিনি ব্রহ্ম হইয়াও ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন,’ এখানে ত বিদ্বানের উৎক্রমণ নিষিদ্ধ হইয়াছে । ইহার পূর্বে আৰ্ত্তভাগনামক জিজ্ঞাসুর প্রশ্নেও বিদ্বানের উৎক্রমণের নিষেধ দেখিতে পাওয়া যায়,—[বিদ্বান্] পুনমু'রণ জয় করেন’ এইরূপে বিদ্বানের প্রসঙ্গ করিয়া ‘তিনি বলিলেন, যে যাজ্ঞবল্ক্য—যে সময় এই পুরুষ মৃত হন, তখন কি তাহার প্রাণসমূহ উৎক্রান্ত হয়, অথবা হয় না’ ? এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া ‘যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—

স উচ্ছৃয়ত্যাধাতো মৃতঃ শেতে” [বৃহদা० ৫।২।১০, ১১] ইতি । অতো বিদ্বানিহৈবামৃতত্বং প্রাপ্নোতীতি চেৎ ; তন্ম, শারীরাৎ—প্রত্যগাত্মনঃ প্রাণানামুৎক্রান্তির্হ্যত্র প্রতিষিধ্যতে, ন শরীরাৎ ; “ন তস্ত প্রাণা উৎক্রামন্তি” [বৃহদা० ৬।৪।৬] ইত্যত্র তচ্ছব্দেন “অথাকাময়মানঃ” ইতি প্রকৃতঃ শারীর এব পরামৃশতে ; নাশ্রুতং শরীরম্ ।

“তস্ত” ইতি ষষ্ঠ্যা প্রাণানাং সম্বন্ধিত্বেন শারীরো নির্দিষ্টঃ, নতুৎক্রান্ত্যপাদনত্বেন । উৎক্রান্ত্যপাদনং তু শরীরমেবেতি চেৎ ; ন, অপাদানাপেক্ষায়ামশ্রুতাত্মরীরাৎ সম্বন্ধিতয়া শ্রুতত্মাত্মন এব সন্নিহিতত্বেনাপাদানতয়াপি গ্রাহত্বাৎ । কিঞ্চ, প্রাণানাং জীবসম্বন্ধিতয়েব প্রজ্ঞাতানাং তৎসম্বন্ধকথনে প্রয়োজনাত্বাৎ সম্বন্ধমাত্রবাচিন্যা ষষ্ঠ্যা অপাদানমেব বিশেষ ইতি নিশ্চীয়তে ; যথা ‘নটস্ত শৃণোতি’ ইতি ।

ন চাত্র বিবদিতব্যম্—স্পষ্টো হ্যেকেষাং মাধ্যন্দিনানামান্নায়ে

না,—উৎক্রান্ত হয় না, এখানেই সম্যক্রূপে বিলীন হয়, তখন উরুশ্বাস হয়, বায়ু দ্বারা পূর্ণ হইয়া মৃত হইয়া শয়ন করে অর্থাৎ মৃতাবস্থায় পড়িয়া থাকে’ ইতি । যদি বল, বিদ্বান্ এখানেই মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন ; না, তাহাও সত্য নহে ; যেহেতু এখানে শারীর—প্রত্যগাত্মা হইতেই প্রাণের উৎক্রমণ নিষিদ্ধ হইতেছে, কিন্তু শরীর হইতে নহে ; ‘তাহার প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না,’ এখানে তৎ-শব্দে “অথ অকাময়মানঃ” এই শ্রুতাত্ম শরীরার্থীভিত্তি আত্মাই অভিহিত হইয়াছে, কিন্তু অশ্রুত শরীর নহে ।

যদি বল, “তস্ত” পদের ষষ্ঠীবিভক্তির সহিত প্রাণের সম্বন্ধ হওয়ায় তৎসম্বন্ধী শারীরই (জীবই) নির্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু উৎক্রমণের অপাদানরূপে অর্থাৎ বাহ্য হইতে প্রাণের বিচ্ছেদ হয়, তদ্রূপে নহে ; প্রকৃতপক্ষে শরীরই উৎক্রমণের অপাদান, অর্থাৎ শরীর হইতেই প্রাণের উৎক্রমণ হয় ; না—তাহাও নহে ; কেন না, অপাদানের আবশ্যক হইলে, শরীর যখন এখানে অশ্রুত, অর্থাৎ স্পষ্ট কোন শব্দে যখন শরীরের উল্লেখ নাই, অথচ প্রাণ-সম্বন্ধিক্রূপে আত্মারই উল্লেখ রহিয়াছে, তখন অশ্রুত শরীর অপেক্ষা সন্নিহিত আত্মার গ্রহণ করাই উচিত । আরও এক কথা, প্রাণ যখন সর্বত্রই জীব-সম্বন্ধীরূপে পরিজ্ঞাত, তখন তাহার সহিত সম্বন্ধকথনের আর কিছুমাত্র প্রয়োজনও হয় না ; অতএব এখানে জীবের অপাদানত্ব নির্দেশ করাই সম্বন্ধ-বোধক ষষ্ঠীবিভক্তি-প্রয়োগের প্রয়োজন বলিয়া অবধারিত হইতেছে ; যেমন ‘নটস্ত শৃণোতি’ (নট হইতে শ্রবণ করিতেছে) স্থলে অপাদানার্থে ষষ্ঠীবিভক্তি হয়, এখানেও তদ্রূপ হইয়াছে ।

আর এ বিষয়ে বিবাদ করাও উচিত হয় না ; কারণ, অত্রের—মাধ্যন্দিনশাখাদিগের পাঠে

শারীরো জীব এবাপাদানমিতি “যোহকামো নিকাম আপ্তকাম; আত্মকাম; ন তস্মাৎ প্রাণ উৎক্রামন্তি” ইতি । শারীরোৎ প্রাণানামুৎক্রান্তিপ্ৰসঙ্গাভাবান্নিষেধো নোপপদ্যত ইতি চেৎ ; ন, “তস্ম তাবদেব চিরম্” [ছান্দো০ ৬।১৪।২] ইতি বিদুষঃ শরীরবিয়োগকালে ব্রহ্মসম্পত্তিবচনেন প্রাণানামপি তস্মিন্ কালে শারীরাদ্বিভূষো বিয়োগঃ প্রসজ্যতে ; ততশ্চ দেবযানেন পথা ব্রহ্মসম্পত্তিরনোপপদ্যত ইতি । “ন তস্ম প্রাণা উৎক্রামন্তি” দেবযানেন পথা ব্রহ্মপ্রাপ্তেঃ প্রাগ্ জীবাৎ বিদুষোহপি প্রাণা ন বিল্লিয়ান্তী-তুচ্যতে । আর্ভভাগপ্রাপ্তোহপি যদা বিদ্বদ্বিষয়ঃ, তদা অয়মেব পরিহারঃ ; স ত্ববিদ্বদ্বিষয়ঃ, তত্র প্রশ্নপ্রতিবচনয়োঃ ব্রহ্মবিজ্ঞাপ্রসঙ্গাদর্শনাৎ ; তত্র হি গ্রহাতিগ্রহরূপেণেন্দ্রিয়েন্দ্রিয়ার্থস্বভাবঃ, অপামগ্ন্যমত্বং, ত্রিয়মাণস্য জীবস্য প্রাণাপরিভ্যাগঃ, মৃতস্য নামবাচ্য-কীর্ত্যনুরূপিত্বঃ, তস্য চ পুণ্য-পাপানুগুণ-গতিপ্রাপ্তিরিত্যেতেহর্থঃ প্রশ্নপূর্বকং প্রত্যুক্তাঃ ; তত্র চ “অপ পুনর্মৃত্যুং জয়তি” [বৃহদা০ ৫।২।১০] ইতি অপামগ্ন্যমত্বজ্ঞানাদগ্নিজয় এব মৃত্যুজয়

শরীর জীবেরই অপাদানত্ব স্পষ্টাক্ষরে কথিত আছে । যথা—‘যিনি অকাম নিকাম আপ্তকাম ও আত্মকাম, প্রাণ তাহার নিকট হইতে বর্হিগত হয় না’ ইতি । যদি বল, শরীর জীব হইতে যখন কস্মিন্ কালেও প্রাণের উৎক্রমণ-সম্ভাবনা নাই, তখন তাহার নিষেধ করাও উপপন্ন হয় না ; না—এ আপত্তিও হইতে পারে না ; কারণ, ‘তাহার সেইপরিমাণই বিলম্ব’ এই ঋতিতে বিদ্বানের শরীরবিয়োগের সময়ই ব্রহ্মভাব প্রাপ্তির কথা থাকায়, তৎকালে বিদ্বান্ জীব হইতেও প্রাণসমূহের সম্বন্ধবিচ্ছেদ সম্ভাবিত হইতে পারে, অথচ তাহা হইলে মৃত্যুর পরে বিদ্বানের দেবযানপথে ব্রহ্মপ্রাপ্তির কথাও অসঙ্গত হইয়া পড়ে । দেবযানপথে ব্রহ্মপ্রাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত বিদ্বান্ জীবেরও প্রাণসমূহ বিচ্ছিন্ন হয় না ; এই অভিপ্রায়ই “ন তস্ম প্রাণা উৎক্রামন্তি” ঋতিতে প্রতিপাদিত হইতেছে । আর পূর্বোদাহৃত আর্ভভাগের প্রশ্নও যদি বিদ্বদ্বিষয়ক অর্থাৎ বিদ্বানের সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে, তাহার পরিহারও এইরূপই করিতে হইবে । প্রকৃতপক্ষে কিন্তু ঐ প্রশ্নটি অবিষয়সম্বন্ধেই প্রযুক্ত, অর্থাৎ জ্ঞানরহিত লোকদিগের সম্বন্ধেই কথিত হইয়াছে কারণ, সেখানে প্রশ্ন ও প্রতিবচন, ইহার কোথাও ব্রহ্মবিজ্ঞাপ্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায় না । সেখানে, ‘গ্রহ’ ও ‘অতিগ্রহ’রূপে কল্পিত ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ার্থের স্বভাব, এবং জলের অগ্নি-অন্নরূপত্ব, মৃত্যুর সময়ে জীবকর্তৃক প্রাণত্যাগের অভাব, মৃত্যুর পরেও নামশব্দবাচ্য কীর্তির অমুবৃতি বা অনুগমন, এই সমস্ত বিষয়ই প্রশ্নপূর্বক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে । বিশেষতঃ সেখানে ‘পুনর্মরণ জয় করে’ ঋতিতে, জলের অগ্নিরূপত্ব ও অন্নময়ত্ব জ্ঞান দ্বারা যে, অগ্নিজয়, তাহাই মৃত্যুজয় নামে

উচ্যতে ; অতো নাত্র বিদুষঃ প্রসঙ্গঃ । অবিদুষস্ত প্রাণানুৎক্রান্তিবচনং
স্থলদেহবৎ প্রাণা ন মুঞ্চন্তি, অপিতু ভূতসূক্ষ্মবজ্জীবং পরিষজ্য গচ্ছন্তি,
ইতি প্রতিপাদয়তীতি নিরবগম্য ॥৪॥২॥১২॥

স্মর্যতে চ ॥৪॥২॥১৩॥

[পদচ্ছেদঃ—স্মর্যতে (স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত আছে) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—কিঞ্চ, বিদুষোহপি মুখ্যভাষা নাড্যা সমুৎক্রান্তিঃ স্মর্যতেহপি—

“উর্দ্ধমেকঃ স্থিতস্তেষাং যো ভিত্তা সূর্য্যমণ্ডলম্ ।

ব্রহ্মলোকমতিক্রম্য তেন যাতি পরাং গতিম্ ॥” ইত্যাদৌ, ইত্যর্থঃ ॥

বিশেষতঃ বিদ্বানের যে, (মস্তকস্থ) মুখ্যভাষা নাড়ী দ্বারা উৎক্রমণ হইয়া থাকে, তাহা স্মৃতি শাস্ত্রেও
উক্ত আছে । যথা—“সেই নাড়ী সমূহের মধ্যে একটি নাড়ী উর্দ্ধ দিকে গিয়াছে, যাহা সূর্য্যমণ্ডল
ভেদ করিয়া উঠিয়াছে । বিদ্বান্ সেই নাড়ীর সাহায্যে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত অতিক্রম করিয়া পরা
গতি লাভ করিয়া থাকেন ইতি ॥৪॥২॥১৩॥] [পঞ্চম আশ্রুতাপক্রমাধিকরণ ॥৫॥]

স্মর্যতে চ বিদুষোহপি মুখ্যভাষা নাড্যাৎক্রান্তিঃ—

“উর্দ্ধমেকঃ স্থিতস্তেষাং যো ভিত্তা সূর্য্যমণ্ডলম্ ।

ব্রহ্মলোকমতিক্রম্য তেন যাতি পরাং গতিম্ ॥”

[যাজ্ঞবল্ক্যঃ অধাত্মপ্রঃ ১৬৭] ইতি ॥৪॥২॥১৩॥

[ইতি পঞ্চমম্ আশ্রুতাপক্রমাধিকরণম্ ॥৫॥]

কথিত হইয়াছে ; অতএব সেখানে বিদ্বানের প্রসঙ্গই নাই, তবে যে, বিজ্ঞাবিহীন ব্যক্তির
প্রাণোৎক্রমণাভাব কথিত হইয়াছে, তাহার অর্থ—প্রাণ যেমন স্থলদেহ ত্যাগ করিয়া থাকে,
তেমনি জীবকেও ত্যাগ করে না ; পরন্তু হৃদভূতের দ্বারা প্রাণও জীবকে আলিঙ্গন করিয়া
তাহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করে ; এইরূপ অভিপ্রায়ই ঐ শ্রুতি প্রতিপাদন করিতেছে ; সুতরাং
উক্ত সিদ্ধান্তটি সম্পূর্ণ নির্দোষ ॥৪॥২॥১২॥

বিদ্বানেরও যে, মুখ্যভাষা নাড়ী দ্বারাই উৎক্রমণ হয়, তাহা স্মৃতিশাস্ত্রেও উক্ত আছে । যথা—
‘তাহাদের মধ্যে একটি মাত্র নাড়ী উর্দ্ধদিকে আছে, যাহা সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া উঠিত
হইয়াছে তাহা দ্বারা ব্রহ্মলোক অতিক্রম করিয়া পরা গতি (মুক্তি) লাভ করিয়া থাকেন ।’
ইতি ॥৪॥২॥১৩॥ [ইতি পঞ্চম আশ্রুতাপক্রমাধিকরণম্ ॥৫॥]

পরসম্পত্তাধিকরণম্ ।]

তানি পরে তথাহ্যাহ ॥৪॥২॥১৪॥

[পদেচ্ছেদঃ—তানি (সে সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ) পরে (পরমাঙ্গাতে), তথা (সেইরূপই) হি (নিশ্চয়) আহ (বলিতেছে) ।]

[সরলার্থঃ—তানি জীবসংযুক্তানি ভূতানি পরে পরমাঙ্গানি সম্পদ্যন্তে ; কূতঃ ? যতঃ—তথাহি তথৈব আহ ঋতিঃ—“তেজঃ পরন্তাং দেবতায়াম্” ইতি । অত্র তেজঃপদং ভূতান্তরাণামপি উপলক্ষণপরমিত্যর্থঃ ॥

জীবসংযুক্ত সেই ভূতবর্গ আবার পরমাঙ্গাতে সংযুক্ত হয় ; ঋতিও সেইরূপই বলিতেছেন ; যথা ‘তেজ পর দেবতাতে সংযুক্ত হয়’ ইত্যাদি ॥৪॥২॥১৪॥]

[ষষ্ঠ পরসম্পত্তাধিকরণ ॥৬॥]

সকরণগ্রামঃ সপ্রাণঃ করণাধ্যক্ষঃ প্রত্যগাত্মা উৎক্রান্তিবৈলোয়াং তেজঃ-প্রভৃতি-ভূতসূক্ষ্মৈষু সম্পদ্যত ইত্যুক্তম্ ; সৈষা সম্পত্তির্বিদ্রুমো ন বিদ্রুতে ইত্যাশঙ্ক্য পরিহৃতম্ ; তানি পুনর্জীবপরিষক্তানি ভূতসূক্ষ্মাণি কিং যথাকর্ম যথাবিদ্রুং চ স্বকার্যায় গচ্ছন্তি, উত পরমাঙ্গানি সম্পদ্যন্তে ? ইতি বিশায়ে মধ্যে পরমাঙ্গ-সম্পত্তৌ স্বখদুঃখোপভোগরূপকার্যাদর্শনাৎ, তদুপভোগানু-গুণেন যথাকর্ম যথাবিদ্রুং চ গচ্ছন্তি—ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে—

করণাধিপতি প্রত্যগাত্মা (জীব) উৎক্রমণকালে ইন্দ্রিয়বর্গ ও প্রাণের সহিত সম্মিলিত ভাবে তেজঃপ্রভৃতি সূক্ষ্মভূতে মিলিত হয়, একথা পূর্বে উক্ত হইয়াছে, এবং বিদ্রাবনের পক্ষেও উক্ত প্রকার সম্পত্তি হওয়া সম্ভব কি না, এই আশঙ্কারও পরিহার করা হইয়াছে । এখন সংশয় হইতেছে এই যে, জীবসম্বন্ধিত সেই সূক্ষ্ম ভূতসমূহও কি বিদ্রা ও কর্মানুসারে ফল-প্রদানার্থ সজে সজে গমন করে ? অথবা পরমাঙ্গাতেই মিলিত হয় ? এখন, মধ্যস্থলে পরমাঙ্গাতে মিলিত হইলে সেখানে ত আর স্বখদুঃখোপভোগ হইতে পারে না ; সুতরাং মনে হয়, স্বখদুঃখোপভোগের অমূল্যভাবে কর্ম ও বিদ্রানুসারেই গমন করিয়া থাকে ; এইরূপ সিদ্ধান্ত প্রাপ্তিতে বলা হইতেছে (•)—

(•) তাৎপর্য—ইহার নাম পরসম্পত্তাধিকরণ ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—জীবসংযুক্ত ভূতগণের ‘সম্পত্তি’ । (২) সংশয়—জীবসম্বন্ধিত ভূতগণ কি স্ব স্ব কার্য সম্পাদনার্থ অন্ততঃ গমন করে ? অথবা পরমাঙ্গাতেই আশ্রয় লাভ করে ? (৩) পূর্বপক্ষ—পরমাঙ্গাতে গমন করিলে যখন স্বখদুঃখোপভোগের সম্ভাবনা থাকে না, তখন অন্ততঃ গমন করাই সম্ভব মনে হয় । (৪) উত্তর—না, জীবসংযুক্ত সেই ভূতগণ পরমাঙ্গাতেই সংযুক্ত হয়, অন্ততঃ যায় না ; কারণ, এবিষয়ের প্রতিপাদক অন্ত ঋতিই ইহার প্রমাণ । (৫) নির্ণয়—অতএব বুঝিতে হইবে যে, সর্বকারণ পরমাঙ্গাই জীবসংযুক্ত ভূতগণের উপযুক্ত গন্তব্য স্থান, অপর নহে ।

[সিদ্ধান্তঃ—]

তানি পরে—ইতি । তানি পরস্মিন্নাত্মনি সম্পত্তন্তে ; কুতঃ ? তথাহাহ
 শ্রুতিঃ—“তেজঃ পরস্তাং দেবতায়াম্” [ছান্দো০ ৬।৮।৬] ইতি ।
 যথাহ শ্রুতিঃ, তদনুগুণং কার্য্যং কল্প্যমিত্যর্থঃ । স্মৃষ্টি-প্রলয়য়োৰ্যথা
 পরমাত্ম-সম্পত্ত্যা স্মৃদ্ধঃখোপভোগায়াম-বিশ্রমঃ, তদ্বদিহাপি ॥৪॥২॥১৪॥

[ইতি ষষ্ঠং পরসম্পত্ত্যাধিকরণম্ ॥৬॥]

অবিভাগাধিকরণম্ ।] **অবিভাগো বচনাৎ ॥৪॥২॥১৫॥**

[পদচ্ছেদঃ—অবিভাগ (অপৃথগভাবে স্থিতি), বচনাৎ (“সম্পত্তিতে” ক্রিয়ার অনুকৰ্ষণ
 বচন হইতে) ।]

[সরলার্থঃ—সেয়ং পরমাত্মসম্পত্তিঃ কিং কারণসম্পত্তিরূপা ? উত মনঃপ্রভৃতি-সম্পত্তিবদ্
 অবিভাগমাত্রপরা ? ইতি সংশয়ে আহ—ইয়ঞ্চ পরদেবতায়ং সম্পত্তিঃ তেন সহ অবিভাগ এব,
 নতু তাদাত্ম্যম্ ; কুতঃ ? বচনাৎ—“তেজঃ পরস্তাং দেবতায়াম্” ইত্যত্রাপি “বাঙ্মনসি সম্পত্তিতে”
 ইত্যতঃ “সম্পত্তিতে”-পদস্তানুসঙ্গবচনাদিত্যর্থঃ ॥

এই যে, পরমাত্মাতে সম্পত্তির কথা বলা হইল, ইহা কি কারণভাবপ্রাপ্তি ? অথবা অবিভাগে
 অবস্থিতিমাত্র ? তদ্বত্তরে বলিতেছেন—এখানে সম্পত্তি অর্থ অবিভক্তভাবে অবস্থিতি, কিন্তু
 তদ্যাব-প্রাপ্তি নহে ; কারণ ? যেহেতু ‘তেজঃ পরদেবতায় মিলিত হয়’ এই শ্রুতিতেও পূৰ্ব্বোক্ত
 “বাঙ্মনসি সম্পত্তিতে” শ্রুতির ‘সম্পত্তিতে’ (সংযোগ) ক্রিয়া পদটির অধ্যাহার করা হইয়াছে ।
 [সম্পত্তি অর্থ যে, সংযোগ, এ কথা সেখানেই বলা হইয়াছে] ॥৪॥২॥১৫॥]

[সপ্তম অবিভাগাধিকরণ ॥৭॥]

সেয়ং পরমাত্মনি সম্পত্তিঃ কিং প্রাকৃতলয়বৎ কারণাপত্তিরূপা,
 উত “বাঙ্মনসি” [ছান্দো০ ৬।৮।৬] ইত্যাদিবদবিভাগরূপা ? ইতি

“তানি পরে” ইত্যাদি । সেই সমস্ত ভূতহুস্ত পরমাত্মাতেই মিলিত হয় ; তাহার কারণ ?
 যেহেতু শ্রুতি সেইরূপই বলিতেছেন—‘তেজঃ পরদেবতাতে (পরমাত্মাতে) সংযুক্ত হয়’ ইতি ।
 অতিপ্রায় এই যে, শ্রুতি যেক্ষপ বলিতেছেন, তদনুরূপই কার্য্য কল্পনা করা উচিত । [মুক্তি-
 লাভের অগ্রেও] স্মৃষ্টি ও প্রলয়কালে জীব যেক্ষপ পরমাত্ম-লাভ দ্বারা স্মৃদ্ধঃখ-ভোগজনিত
 স্বীয় শ্রমের অপনোদন করিয়া থাকে, এখানেও তদ্রূপ ॥৪॥২॥১৪॥

[ষষ্ঠ পরসম্পত্ত্যাধিকরণ ॥৬॥]

এই যে, পরমাত্মাতে ‘সম্পত্তি’র কথা, ইহা কি—প্রাকৃত প্রলয়ের সময়ে যেক্ষপ কারণে কার্য্য
 সমূহের লয় হয়, সেইরূপ ? অথবা পূৰ্ব্বোক্ত ‘বাক্ মনে সম্পন্ন হয়’ ইত্যাদির দ্বারা কেবল

চিন্তায়াম্—পরমান্ননঃ সর্বেষাং যোনিভূতত্বাৎ কারণাপত্তিরূপা—ইতি
প্রাপ্ত উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

অবিভাগঃ—ইতি । অপৃথগ্ভাবঃ—পৃথগ্ভাব্যবহারানর্হসংসর্গ ইত্যর্থঃ ।
কৃতঃ ? বচনাৎ—“তেজঃ পরমাত্মাং দেবতায়াম্” ইত্যত্রোপি “বাঙ্কমনসি
সম্পদ্যতে” ইত্যতঃ ‘সম্পদ্যতে’ ইতি বচনশ্রানুযজ্ঞাৎ, তস্মৈ চ সংসর্গবিশেষ-
বাচিন্দ্ৰিয়াৎ, অনুযজ্ঞশ্রানুভিধানবৈরূপ্যে প্রমাণাভাবাৎ, উৎক্রান্তিবৈলোপ্য
কারণাপত্তিপ্রয়োজনাভাবাৎ পুনস্তত্রাব্যক্তাদিস্বক্যবচনাচ্চ ॥৪॥২॥১৫॥

[ইতি সপ্তমম্ অবিভাগাদিকরণম্ ॥৭॥]

তদোকোহধিকরণম্ ।] তদোকোহগ্রজলনং তৎপ্রকাশিত-

দ্বারো বিজ্ঞাসামর্থ্যাৎ তচ্ছেষগতানুস্মৃতিযোগাচ্চ
হাদানুগৃহীতঃ শতাধিকর্যা ॥৪॥২॥১৬॥

[পদচ্ছেদঃ—তদোকঃ (তাহার—জীবের বাসস্থান), অগ্রজলনং (অগ্রভাগে প্রকাশমান),
তৎপ্রকাশিতদ্বারঃ (সেই পরম পুরুষকর্তৃক যাহার নির্গমনপথ প্রকাশিত হইয়াছে), বিজ্ঞা-
সামর্থ্যাৎ (বিজ্ঞার প্রভাবে) তচ্ছেষ-গতানুস্মৃতিযোগাৎ (বিজ্ঞার অঙ্গভূত উৎক্রমণ-চিন্তার সম্ভব
হেতু) চ (এবং) হাদানুগৃহীতঃ (হৃদয়স্থ ভগবান্ কর্তৃক অনুগৃহীত হইয়া), শতাধিকর্যা
(একশতের অধিক যে নাড়ী, তাহা দ্বারা) ।]

অবিভাগস্বরূপ ? এইরূপ আশঙ্কায় মনে হয় যে, পরমান্না যখন সকলেরই কারণস্বরূপ, তখন
কারণভাবাপত্তিই ‘সম্পত্তি’ শব্দের অর্থ ; এইরূপ প্রাপ্তিসম্ভাবনায় বলা হইতেছে—“অবিভাগঃ”
ইত্যাদি (*) ।

অবিভাগ অর্থ—অপৃথগ্ভাব, অর্থাৎ পৃথক্ করিয়া ব্যবহারের অযোগ্য সৰ্ব্ববিশেষ ।
কারণ ? বচনই কারণ, অর্থাৎ যেহেতু “তেজঃ পরমাত্মাং দেবতায়াম্” (তেজ পরদেবতাতে),
এই শ্রুতিতেও পূর্বোক্ত “বাক্ মনসি সম্পদ্যতে” এই শ্রুতির ‘সম্পদ্যতে’ ক্রিয়ার সম্বন্ধ হইয়াছে ।
“সম্পদ্যতে” ক্রিয়ার অর্থ—সম্বন্ধবিশেষমাত্র কেননা, অধ্যাহৃত পদের যে, নূতন অন্তপ্রকার
অর্থ হইতে পারে, তদ্বিষয়ে কোনও প্রমাণ নাই বিশেষতঃ উৎক্রমণকালে কারণভাবাপত্তির
কোন প্রয়োজনও দেখিতে পাওয়া যায় না ; অধিকন্তু সেখানে অব্যক্তাদি সৃষ্টিরও উল্লেখ
নাই ॥৪॥২॥১৫॥ [সপ্তম অবিভাগাদিকরণ ॥৭॥]

(*) তাৎপৰ্য্য—ইহার নাম ‘অবিভাগাদিকরণ’ ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিবরণ—পরমান্নতঃ
‘সম্পত্তি’ কথার অর্থ । (২) সংশয়—‘সম্পত্তি’ অর্থ কি তদ্বাবপ্রাপ্তি ? অথবা সংযোগমাত্র ? (৩) পূর্বপদ—

[সরলার্থঃ—“শতং চৈকা চ হৃদয়শ্চ নাড্যস্তাসাং মূর্দ্ধানমভিনিঃসৃতৈকা ।

তয়োর্দ্ধিমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিষঙ্‌ণ্তা উৎক্রমণে ভবন্তি ॥”

ইতি শতাধিকয়া মূর্দ্ধন্তয়া নাড্যৈব বিদুষো গমনং ভবতীতি নিয়মঃ সম্ভবতি ন বা ? ইতি সংশয়ে আহ—“তদোকোহগ্রজ্ঞলনম্” ইত্যাদি ।

হৃদয়স্থ-পরমপুরুষাধারনরূপ-বিভাসামর্থ্যাং তদঙ্গভূত-গতিস্বরগাচ্চ গ্রীতেন হার্দেন পরম-পুরুষেণ অনুগ্রহীতো ভবতি জীবঃ ততশ্চ তদোকঃ—তস্ত জীবস্ত বাসস্থানং হৃদয়ং অগ্রজ্ঞলনং প্রকাশিতাং ভবতি ; এবং চ তৎপ্রকাশিতদ্বারঃ—তেন পরমপুরুষেণ প্রকাশিতং দ্বারং হৃদয়গ্রং যন্ত, তথাভূতঃ জীবঃ শতাধিকয়া মূর্দ্ধন্তয়া নাড্যা এব গচ্ছতি উৎক্রামতীত্যর্থঃ । “তন্তাঃ শিখায়া মধ্যে পরমাত্মা ব্যবস্থিতঃ ।” “সর্বস্ত চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ” ইতি পরমাত্মা হার্দে উচ্যতে ॥

এই জীব হৃদয়স্থ পরমাত্মার আরাধনাস্বরূপ বিভার প্রভাবে এবং বিভারই শেষফল গতিবিষয়ক চিন্তার মহিমায় সন্তুষ্ট হার্দ-পুরুষের অনুগ্রহভাজন হয় এবং তাহারই প্রভাবে মৃত্যুকালে স্বর্গের বাসস্থান হৃদয়ের অগ্রভাগ প্রজ্জলিত (প্রকাশিত) হয় । তখন ভগবদনুগ্রহে হারদেশ প্রকাশিত হইলে পর, জীব শতের অধিকতম সেই মূর্দ্ধন্ত নাড়ী দ্বারা উর্দ্ধে গমন কবে ॥৪॥২॥১৬॥] [অষ্টম ‘তদোকঃ’ অধিকরণ ॥৮॥]

এবং গত্যপক্রমাবধি বিদ্বদবিদুষোঃ সমানাকার উৎক্রান্তিপ্রকার উক্তঃ ; ইদানীং বিদুষো বিশেষ উচ্যতে । তত্রৈদমান্নায়তে—

“শতং চৈকা চ হৃদয়শ্চ নাড্যস্তাসাং মূর্দ্ধানমভিনিঃসৃতৈকা ।

তয়োর্দ্ধিমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিষঙ্‌ণ্তা উৎক্রমণে ভবন্তি ॥”

[কঠং ২।৬।১৬] ইতি ।

এইরূপে গতিচিন্তার প্রারম্ভ হইতে এ পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে যে, বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্, উভয়েরই উৎক্রমণ-প্রণালী একপ্রকার ; এখন বিদ্বানের সঙ্ঘর্ষে উৎক্রমণগত যাহা বিশেষ আছে, তাহা বলা হইতেছে । তদ্বিষয়ে এইরূপ পঠিত আছে যে, ‘হৃদয়ের একশত একটি নাড়ী আছে, তন্মধ্যে একটি নাড়ী মস্তকের দিকে গমন করিয়াছে ; সেই নাড়ী দ্বারা উক্তগামী ব্যক্তি অমৃতত্ব (মুক্তি) লাভ করে, আর অশ্রান্ত নাড়ীগুলি অশ্রান্ত স্থানে গমনের উপায় হয় ইতি । এখন সংশয় হইতেছে এই যে, নাড়ী সমূহের মধ্যে কেবল

পঞ্চমোহা যখন সর্বভূতের কারণ, তখন তাহাতে বিলীন হওয়াই যুক্তিযুক্ত । (৪) উত্তর—না, এখানে ‘সম্পত্তি’ অর্থ—অবিভাগ বা অপূর্ণভাবে অবস্থিতি মাত্র, কিন্তু তদ্ব্যাপত্তি নহে । (৫) নির্ণয়—অতএব “তেজঃ পরশ্চাং স্বেহায়াং” ক্রতিতেও “বাগ্নানসি সম্পদ্বতে” ক্রতির ‘সম্পদ্বতে’ কিম্বার অধাধার হওয়ায় অবিভাগাবস্থিতি অর্থই নবত হয় ।

অনয়া নাড়ীনাং শতাধিকয়া মূৰ্দ্ধন্যনাড়্যৈব বিদ্যমো গমনম্, অণ্ডাভিরেব চাবিদ্যমো গমনম্—ইত্যং নিয়ম উপপত্ততে, নেতি সংশয়ঃ । কিং যুক্তম্ ? নিয়মো নোপপত্তত ইতি । কুতঃ ? নাড়ীনাং ভূয়স্তাদতিসূক্ষ্মত্বাচ্ছর্বিবেচতয়া পুরুষেণোপাদাতুমশক্যত্বাৎ । “তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিধুঃশ্রুত্যা উৎক্রমণে ভবন্তি” ইতি যাদৃচ্ছকীমুৎক্রান্তিমনুবদতীতি যুক্তমিতি । এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মাহে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

শতাধিকয়া—ইতি । বিদ্বান্ শতাধিকয়া মূৰ্দ্ধন্যন্যৈব নাড়্যোৎক্রামতি । ন চাস্মা বিদ্যমো ছর্বিবেচনম্ ; বিদ্বান্ হি পরমপুরুষাধনভূতাত্যর্থপ্রিয়-বিদ্যাসামর্থ্যাদ্বিদ্যামেষভূততয়া আত্মনোহত্যর্থপ্রিয়গত্যনুস্মরণযোগাচ্চ প্রশমেন হার্দেন পরমপুরুষোণুগৃহীতো ভবতি ; ততশ্চ তদোকঃ—তস্য জীবন্ত

এই শতাধিক মূৰ্দ্ধন্য নাড়ী দ্বারাই কি বিদ্বানের উৎক্রমণ হয়, আর অপরাপর নাড়ীপথেই অবিদ্বানের গতি হয়, এইরূপ নিয়ম করা সম্ভব হয় কি না ? কোন্ পক্ষটি যুক্তিযুক্ত ? অনিয়মপক্ষই তাহার কারণ ? যেহেতু নাড়ী বহু এবং অতি সূক্ষ্ম ; সুতরাং বাছিয়া লওয়া সহজ হয় না ; কাজেই পুরুষ ইচ্ছামত উহার গ্রহণও করিতে পারে না । অতএব, ‘সেই মূৰ্দ্ধন্য নাড়ী দ্বারা উৎক্রমণকারী ব্যক্তি অমৃতত্ব লাভ করেন’ এই ঋতিটি আকস্মিক উৎক্রমণের অনুবাদকমাত্র, ইহাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় । এইরূপ প্রাপ্তিতে আমরা বলিতেছি— “শতাধিকয়া” ইত্যাদি (*) ।

বিদ্বান্ পুরুষ শতাধিক একমাত্র মূৰ্দ্ধন্য নাড়ী দ্বারাই উৎক্রমণ করেন ; আর এই শতাধিক নাড়ীটিকে বাছিয়া লওয়া যে, বিদ্বানের পক্ষে অসম্ভব, তাহাও নহে ; কারণ, পরমপুরুষ ভগবানের আরাধনাত্মক অত্যন্ত প্রিয় বিদ্যার প্রভাবে, এবং ঐরূপ গতিও বিদ্যারই শেষ বা অন্তিমরূপ বলিয়া নিজেরও অত্যন্ত প্রিয় ; সুতরাং সেই গতিসম্বন্ধেও অনুধ্যান থাকায় বিদ্বান্ পুরুষ সেই হৃদয়নিহিত পরিতুষ্ট পরমপুরুষ ভগবানের অনুগ্রহভাজন হইয়া থাকেন ; তাহারই

(*) তাৎপর্য—এই ‘তদোকঃ’ অধিকরণের পাঁচটি অর্থের এইরূপ—(১) বিষয়—বিদ্বানের মূৰ্দ্ধন্য নাড়ী দ্বারা নিষ্ক্রমণ । (২) সংশয়—বিদ্বান্ কি কেবল ঐ মূৰ্দ্ধন্য নাড়ী দ্বারাই নির্গত হন ; আর অবিদ্বানেরা অপরাপর নাড়ী দ্বারাই নির্গত হয়, এক্ষণে কোন নিয়ম আছে কি না ? (৩) পূৰ্ব্বপক্ষ—নাড়ীর সংখ্যা যখন অনেক, এবং অতিসূক্ষ্মতা নিবন্ধন পৃথক্ করিয়া মূৰ্দ্ধন্য নাড়ীটি গ্রহণ করাও যখন দুঃসাধ্য, তখন ঐরূপ নিয়ম কখনই সঙ্গত হইতে পারে না । (৪) উত্তর—না, ঐরূপ নিয়মই সঙ্গত হয় ; কারণ, আরাধনায় পরিতুষ্ট ভগবানের অনুগ্রহে বিদ্বান্ পুরুষের উৎক্রমণসময়ে হৃদয়ের অন্তঃপ্রাণ প্রকাশিত হয়, সেই প্রকাশের সাহায্যে বহুনাড়ীর মধ্য হইতেও ঐ মূৰ্দ্ধন্য নাড়ীটি নিষ্ক্রমণ করা বিদ্বানের পক্ষে কঠিন হয় না । (৫) নির্ণয়—অতএব বিদ্বান্ কেবল মূৰ্দ্ধন্য নাড়ী দ্বারাই নিষ্ক্রান্ত হন, আর অবিদ্বানেরা অপরাপর নাড়ীপথে বহির্গত হয়, ইহাই নিয়ম ।

স্থানং হৃদয়ম্, অগ্রজ্বলনং ভবতি—অগ্রে জ্বলনং প্রকাশনং যন্ত, তদিদমগ্র-
জ্বলনম্ । পরমপুরুষপ্রসাদাৎ প্রকাশিতদ্বারো বিদ্বান্ তাং নাড়ীং
বিজানাতীতি তয়া বিদুষো গতিরূপপদ্যতে ॥৪॥২॥১৬॥

[ইতি অষ্টমং তদোকোহধিকরণম্ ॥৮॥]

রশ্ম্যানুসারাদিকরণম্ ।]

রশ্ম্যানুসারী ॥৪॥২॥১৭॥

[পদচ্ছেদঃ—রশ্ম্যানুসারী (স্বর্ঘ্যরশ্মি অবলম্বন করত) ।]

[সরলার্থঃ—“অথ যত্রৈতদস্মাৎ শরীরাদুৎক্রামতি, অথৈতৈরেব রশ্মিভিরুৎক্রাম্যক্রমতে” ইতি
মুমুর্ষুবিদ্বান্ রশ্ম্যানুসারী গচ্ছতীতি নিয়মঃ সম্ভবতি, নবেতি সংশয়ঃ ; নিশি স্বর্ঘ্যরশ্মিরনুসরণা-
সম্ভবেন অনিয়ম এব যুক্তঃ, ইত্যাহ—“রশ্ম্যানুসারী” ইতি । নিশি অপি স্বপ্নতয়া স্বর্ঘ্যরশ্মি-সম্বাৎ
নিশি অপি মুমুর্ষুবিদ্বান্ রশ্মীন্ অনুসৃত্য গচ্ছতি, ইতি সম্ভ্রান্তে ইত্যর্থঃ ।

‘মুমুর্ষু’ বিদ্বান্ যে সময় এই শরীর হইতে উদ্ধে গমন করেন, সে সময় এই সমস্ত স্বর্ঘ্যরশ্মি
অবলম্বন করিয়াই উদ্ধে গমন করেন’, এই যে, বিদ্বানের স্বর্ঘ্যরশ্মি অবলম্বনে গমনের কথা,
ইহাই কি নিয়ম ? না, অন্তরূপও হয় ? কিন্তু রাত্রিতে যখন স্বর্ঘ্যরশ্মি একেবারেই থাকে না,
তখন ঐরূপ নিয়ম সম্ভবপর হয় না ; তদ্বস্তরে বলিতেছেন—

বিদ্বান্ পুরুষ রাত্রিতে দেহত্যাগ করিলেও রশ্মি অবলম্বনেই গমন করেন ; কারণ,
রাত্রিতেও স্বপ্নরূপে স্বর্ঘ্যরশ্মি বিদ্যমান থাকে ; সুতরাং তদবলম্বনে গমন করা অসম্ভব
হয় না ॥৪॥২॥১৭॥] [নবম রশ্ম্যানুসারাদিকরণ ॥৯॥]

বিদুষো হৃদয়াৎ শতাধিকয়া মূর্দ্ধগ্ণনাড্যা নির্গতস্বাদিত্যরশ্মীন্ অনুসৃত্যা-
দিত্যমণ্ডলগতিঃ শ্রুয়তে—“অথ যত্রৈতদস্মাচ্ছরীরাদুৎক্রামত্যথৈতৈরেব
রশ্মিভিরুৎক্রাম্যক্রমতে” [ছান্দোগ্যে ৩ চাঃ ৬।৫] ইতি । তত্র রশ্ম্যানুসারেণৈ-

ফলে, তখন সেই জীবের গুণঃ—বাসস্থান হৃদয়ের অগ্রভাগ প্রজ্জলিত অর্থাৎ প্রকাশমান হইতে
থাকে । এইরূপে পরমপুরুষ ভগবানেরপ্রসাদে দ্বারদেশ প্রকাশমান হইলে পর, বিদ্বান্ পুরুষ
সেই মূর্দ্ধস্ত নাড়ী চিনিতে পারেন ; সুতরাং তাহা দ্বারা তাহার গতিও সম্ভবপর হয় ॥৪॥২॥১৬॥

[অষ্টম ‘তদোকঃ’ অধিকরণ ॥৮॥]

শ্রুতিতে শোনা যায় যে, একশতের অতিরিক্ত একটা মূর্দ্ধস্ত নাড়ী আছে, বিদ্বান্ পুরুষ তাহা
দ্বারা হৃদয় হইতে নির্গত হইয়া স্বর্ঘ্যরশ্মি অবলম্বনে আদিত্যমণ্ডলে গমন করেন ; যথা—‘বিদ্বান্ পুরুষ
যখন এই শরীর হইতে উৎক্রমণ করেন, তখন এই আদিত্যরশ্মির সাহায্যেই উদ্ধে গমন করেন’
ইতি । এখানে সংশয় এই যে, ‘রশ্মির সাহায্যেই গমন করে,’ এইরূপ নিয়ম করা সম্ভবপর হয়

বেত্যাং গতিনিয়মঃ সম্ভবতি, নেতি চিন্তায়াম্—নিশি মৃতস্ত বিদ্বানো
রশ্ম্যানুসারাসম্ভবাদনিয়মঃ । বচনস্ত পক্ষপ্রাপ্তবিষয়ম্ ; ইতি প্রাপ্ত
উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

রশ্মনুসারী—ইতি । রশ্ম্যানুসার্যেব বিদ্বান্ উদ্ধং গচ্ছতি ; কৃতঃ ?
“অথৈতৈরেব রশ্মিভিঃ” ইত্যবধারণাৎ ; পাক্ষিকত্বে ছেবকারোহনর্থকঃ
স্মৃতাৎ । যদুক্তং—নিশি মৃতস্ত রশ্ম্যাসম্ভবাদ্ রশ্মীনুসৃত্য গমনং নোপপত্ত-
ইতি ; তন্ম, নিশ্যপি সূর্য্যরশ্ম্যানুসারঃ সম্ভবতি ; লক্ষ্যতে হি নিশ্যপি
নিদাঘসময়ে উন্মোপলক্ষ্যা রশ্মিসম্ভাবঃ ; হেমস্তাদৌ তু হিমাভিভবাদ্
দুর্দ্দিন ইবোন্মানুপলভ্যঃ । শ্রুয়তে চ নাড়ীরশ্মীনাং সর্বদাত্তোন্মান্বয়ঃ—

কিনা ; এইরূপ চিন্তা করিলে মনে হয় যে, রাত্রিতে যখন রশ্মিসম্বন্ধ থাকে না, তখন
রাত্রিতে মৃত বিদ্বানের পক্ষে রশ্মি অবলম্বন করাও সম্ভব হয় না ; সুতরাং ঐরূপ নিয়মও
হইতে পারে না ; তবে, শ্রুতিতে যে, ঐরূপ কথা আছে, তাহা হইতেছে—পক্ষপ্রাপ্তবিষয়ক,
অর্থাৎ যাহার ভাগ্যে দিবা-মৃত্যু ঘটে, তাহার পক্ষেই ঐরূপ ঘটনা বোধক । এইরূপ সিদ্ধান্ত প্রাপ্তিব
সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—“রশ্ম্যানুসারী” ইতি (*) ।

বিদ্বান্ ব্যক্তি দেহত্যাগের সময় সূর্য্যরশ্মি অবলম্বনেই উদ্ধং গমন করিয়া থাকেন ; কারণ ?
যেহেতু শ্রুতিতে ‘এই সমস্ত সূর্য্যরশ্মি সহযোগেই’ এইরূপ অবধারণ রহিয়াছে ; রশ্মির-
অনুসরণ যদি পাক্ষিক হইত, তাহা হইলে শ্রুতিতে ‘এব’ শব্দের (“এতৈরেব”) প্রয়োগ
অনর্থক হইত । আর যে, বলা হইয়াছে, রাত্রিতে সূর্য্যরশ্মি বিজ্ঞমান না থাকায় রশ্মি
অবলম্বন করা সম্ভবপর হয় না ; সে কথাও সত্য নয় ; কারণ, রাত্রিতেও সূর্য্যরশ্মির অনুসরণ
করা সম্ভবপর হয় ; গ্রীষ্ম-সময়ে রাত্রিতেও উন্মামুভব হইয়া থাকে ; তাহা হইতে তৎকালেও
সূর্য্যরশ্মির সন্ধ্যাব অনুমিত হয় । আর হেমস্তাদি-ঋতুতে যে, রাত্রিকালে উন্মার উপলক্ষি
হয় না, তাহার কারণ, উন্মার অভাব নহে, পরন্তু হিমের প্রাবল্য—যেমন মেঘচ্ছন্ন দিনে
হয় ; মেঘচ্ছন্ন দিনের ঋতু হেমস্তেও প্রবল হিম দ্বারা অভিভূত থাকায় উন্মার উপলক্ষি হয়
না মাত্র । নাড়ী ও রশ্মির যে, সর্বদাই পরস্পর সম্বন্ধ আছে, ইহা শ্রুতিতেও উক্ত আছে,—

(*) তাৎপৰ্য্য—এই রশ্ম্যানুসারাদিকঃপণের পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—ব্রহ্মবিদ্যাক্তির সূর্য্যরশ্মি
অবলম্বনে উৎক্রমণ । (২) সংশয়—বিদ্বানের রশ্মি অবলম্বনে গমন করাই কি নিয়ম ? কিংবা অন্ত প্রকারেও গমন
করা সম্ভব হয় ? (৩) পূর্বপক্ষ—শ্রুতিতে যখন নিয়মবোধক কোন কথা নাই, তখন ঐরূপ নিয়ম হইতে পারে
না । (৪) উত্তর—না, ঐরূপে গমন করাই নিয়ম ; কারণ, শ্রুতিতে সেরূপ কথা আছে । (৫) নির্ণয়—অতএব
রশ্মিপথ অবলম্বনে উৎক্রমণ করাই বিদ্বানের ন্যতঃসিদ্ধ ।

“তদ্ যথা মহাপথ আতত উৰ্ভো গ্রামো গচ্ছতীমং চাযুং চ, এবমেবৈত
আদিত্যশ্চ রশ্ময় উৰ্ভো লোকো গচ্ছতীমং চাযুং চ—অমুদ্বাদাদিত্যাং
প্রতায়ন্তে, ত আশ্চ নাড়ীষু স্থপ্তাঃ, আভ্যো নাড়ীভ্যঃ প্রতায়ন্তে, তেহ্মুদ্বি-
ন্নাদিত্যে স্থপ্তাঃ” [ছান্দোগ্যো ৮।৬২] ইতি । তস্মান্নিশাধি রশ্মিসমুদ্ভবান্নিশি
যতানামপি বিদুযাং রশ্ম্যানুসারেণৈব ব্রহ্মপ্রাপ্তিরন্ত্যেব ॥৪॥২॥১৭॥

[ইতি নবমং রশ্ম্যানুসারাদিকরণম্ ॥৯॥]

নিশাধিকরণম্ ।] নিশি নেতি চেৎ, ন, সম্বন্ধস্ত যাবদেহ-

ভাবিত্বাদর্শয়তি চ ॥৪॥২॥১৮॥

[পদচ্ছেদঃ—নিশি (রাত্রিতে) ন (না) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি), ন (না) সম্বন্ধস্ত
(কর্মসম্বন্ধের) যাবদেহভাবিত্বাৎ (চরম দেহ পর্য্যন্ত স্থায়িত্ব হেতু), দর্শয়তি (প্রদর্শন
করিতেছেন) চ (ও) ।]

[সর্বার্থঃ—“দিবা চ গুরুপক্ষশ্চ উত্তরায়ণমেব চ । মুমূর্ষতাং প্রশস্তানি বিপরীতস্ত গর্হিতম্” ॥
ইতি দিবামরণশ্চ প্রশস্তো ন শামরণশ্চ চ নিন্দিতস্তে ন শি যতস্ত নান্তি ব্রহ্মপ্রাপ্তিরিতি-
চেৎ ; তন্ম ; কুতঃ ? সম্বন্ধস্ত যাবদেহভাবিত্বাৎ—সঙ্কিত-কর্মণাং বিজ্ঞা দন্ধত্বাৎ প্রারব্ধকর্ম-
সম্বন্ধস্তাপি চরমদেহপর্য্যন্তস্থায়িত্বাৎ বন্ধকারণাভাবাদেব ব্রহ্মপ্রাপ্তিরন্ত্যেব ; প্রতিশৈতৎ
দর্শয়তি—“তস্ত তাবদেব চিরং, যাবন্ন বিমোক্ষ্যে, অথ সম্পংস্তে” ইতি, “দিবা চ গুরুপক্ষশ্চ”
ইত্যাদি বচনস্ত অবিদ্বদ্বিষয়ং মন্তব্যমিত্যর্থঃ ।

‘মুমূর্ষ্যব্যক্তিগণের পক্ষে দিবা, গুরুপক্ষ, এবং উত্তরায়ণসময় প্রশস্ত, কিন্তু ইহার বিপরীত
সময় গর্হিত’, এই বচনে দিবামরণের প্রশস্ত্য, আর রাত্রিমরণের নিন্দা থাকায় যদি বল যে,
বিদ্বান্ পুরুষও রাত্রিতে দেহত্যাগ করিলে তাহার ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় না ; না, সে কথাও বলিতে
পার না ; কারণ, বিদ্বানের প্রারব্ধ কর্মগুলি বর্তমান দেহাবসানেই শেষ হইয়া যায়, আর
সঙ্কিত কর্মরাশি ত পূর্বেই বিজ্ঞাপ্রভাবে ভক্ষিত হইয়া যায় ; সুতরাং বন্ধের কোন কারণ না
থাকায় তাহার ব্রহ্মপ্রাপ্তি নিশ্চয়ই হইবে । রাত্রিমরণের যে, নিন্দাবচন, তাহা অবিদ্বানের সম্বন্ধে
বর্ণিতে হইবে ॥৪॥২॥১৮॥]

‘যেমন বিদ্বত পথ প্রসারিত হইয়া উভয় গ্রামে—এই গ্রামে ও অত্র গ্রামে যায়, তেমনি এই
আদিত্য-রশ্মিসমূহও উভয় লোকে—ইহলোকে ও আদিত্যলোকে ব্যাপ্ত থাকে,—ঐ আদিত্য-
লোক হইতে বিদ্বত হইয়া এই নাড়ীসমূহে মিলিত হইয়াছে, আবার এই নাড়ীসমূহ হইতে
বিদ্বত হইয়া ঐ আদিত্যমণ্ডলে ব্যাপ্ত হইয়াছে’ ইতি । ‘অতএব রাত্রিতে’ রশ্মিসম্বন্ধ বিদ্বমান
থাকায় রাত্রিতে মৃত বিদ্বান্দিগেরও নিশ্চয়ই রশ্মি অবলম্বনে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় ॥৪॥২॥১৭॥

[নবম রশ্ম্যানুসারাদিকরণ ॥৯॥]

ইদমিদানীং চিন্ত্যতে—বিভ্রুষো নিশি মৃতস্ত ব্রহ্মপ্রাপ্তিরন্তি, নেতি । যথপি নিশায়াং সূর্য্যরশ্মিসম্ভবাৎ রশ্ম্যানুসারেণ গতির্নিশায়ামপি সম্ভবতি ; তথাপি নিশামরণস্ত শাস্ত্রেষু গর্হিতত্বাৎ পরমপুরুষার্থলক্ষণ-ব্রহ্মপ্রাপ্তির্নিশা-মৃতস্ত ন সম্ভবতি । শাস্ত্রেষু দিবামরণং প্রশস্তম্, বিপরীতং নিশামরণম্—

“দিবা চ শুক্লপক্ষশ্চ উত্তরায়ণমেব চ ।

মূর্ম্মতাং প্রশস্তানি বিপরীতং তু গর্হিতম্ ॥”

[ছান্দে০ ৬।১৪।২] ইতি ।

দিবামরণ-নিশামরণয়োঃ প্রশস্তত্ব-বিপরীতত্বে চোভমাধমগতিহেতুত্বেন স্মাতাম্ ; অতো নিশি মরণমধোগতিহেতুত্বাৎ ন ব্রহ্মপ্রাপ্তিহেতুরিতি চেৎ ; তন্ম, বিভ্রুষঃ কৰ্ম্মসম্বন্ধস্ত যাবদেহভাবিত্বাৎ । এতদুক্তং ভবতি—অনারক্ক-কার্য্যাণামধোগতিহেতুভূতানাং কৰ্ম্মণাং বিজ্ঞাসম্বন্ধেনৈব বিনাশাৎ, উত্তরেষাং চ

এখন এই বিষয়টি চিন্তা করা যাইতেছে যে, রাত্রিতে মৃত বিদ্বানের ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় কি না ? যদিও রাত্রিতে সূর্য্যরশ্মি থাকা সম্ভবপর বলিয়া রাত্রিতেও সূর্য্যরশ্মি অবলম্বনে গমন করা সম্ভব হয় সত্য, তথাপি শাস্ত্রে রাত্রি-মরণের নিন্দা থাকায় রাত্রিতে মৃত ব্যক্তির পক্ষে পরম-পুরুষ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না । শাস্ত্রে দিবামৃত্যুই প্রশস্ত, আর রাত্রিতে মৃত্যু তাহার বিপরীত (নিন্দিত) বলিয়া কথিত আছে—‘দিবাভাগ, শুক্লপক্ষ এবং উত্তরায়ণ, এসমস্ত হইল মুমূর্ষুগণের পক্ষে প্রশস্ত, আর ইহার বিপরীত সময় হইল গর্হিত বা নিন্দিত ।’ এই যে, দিবামরণের প্রশস্ত্য, আর রাত্রিমরণের নিন্দা, তাহা নিশ্চয়ই গতির উৎকর্ষাপেক্ষসাধকরূপেই হইতে পারে ; অতএব রাত্রিমরণ অধোগতির হেতু বলিয়াই তাহা কখনই ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধক হইতে পারে না ; একথা যদি বল, তদুত্তরে বলা হইতেছে—(*)

“নিশি” ইত্যাদি একথা বলিতে পার না ; কারণ, বিদ্বানের যে, প্রারক্ক কৰ্ম্মসম্বন্ধ, তাহা যাবদেহভাবী । এই কথা বলা হইতেছে যে, অধোগতির হেতুভূত যে সমস্ত অনারক্কফলক কৰ্ম্ম, সে সমস্ত ত বিজ্ঞা দ্বারাই বিনাশিত হইয়া যায়, বিজ্ঞোৎপত্তির পরভাবী কৰ্ম্মগুলির

(*) তাৎপৰ্য্য—এই নিশাধিকরণের পাঁচট অর্থ এইরূপ—(১) নিশা—বিদ্বানের রাত্রিকালে মৃত্যুতে উৎক্রমণ চিন্তা । (২) সংশয়—রাত্রিতে মৃত্যু হইলেও মূর্ক্ষতা নাদীপথে উৎক্রমণ হয় কি না ? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—রাত্রিতে যখন সূর্য্যরশ্মি মোটেই থাকে না, তখন বিদ্বান্ ব্যক্তি রাত্রিতে দেহত্যাগ করিলে কখনই তাহার রশ্মি-সম্বন্ধ লাভ করা সম্ভব হয় না । (৪) উত্তর—না, সে কথা ঠিক নহে কারণ, রাত্রিতেও সূক্ষ্মভাবে সূর্য্যরশ্মি বিদ্বান্না থাকে ; গ্রীষ্মকালের রাত্রিতে উদ্যমুভবই তাহার প্রমাণ । অতএব দিবা রাত্রি যখনই বিদ্বানের ‘দেহ ত্যাগ হউক, তখনই রশ্মিবোপে উৎক্রমণ হইয়া থাকে, তাহাতে কিছুমাত্র বাধা হয় না ॥

অশ্লেষাং প্রারক্কার্য্যাস্থ চ চরমদেহাবধিতাদ্বন্ধহেতুভাবাদ্বিছুষো নিশা-
মৃতস্তাপি ব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ সিন্ধেব । দর্শয়তি চ শ্রুতিঃ—“তস্মৈ তাবদেব
চিরং, যাবন্ন বিমোক্ষ্যে ; অথ সম্পৎস্তে” [ছান্দো ৬।১৪২] ইতি ।
“দিবা চ শুক্লপক্ষশ্চ” ইত্যাদিবচনমবিদ্বদ্বিসয়ম্ ॥৪॥২॥১৮॥

[ইতি দশমং নিশাধিকরণম্ ॥১০॥]

দক্ষিণায়ণাধিকরণম্ ।] অতশ্চায়নেইপি দক্ষিণে ॥৪॥২॥১৯॥

[পদচ্ছেদঃ—অতঃ (এই কারণে) চ (সমুচ্চয়) অয়নে (কালবিশেষ) অপি (ও) দক্ষিণে
(দক্ষিণে—দক্ষিণায়নে) ।]

[সর্বলার্থঃ—দক্ষিণায়নে মৃতস্তাপি বিছুষঃ ব্রহ্মপ্রাপ্তিরন্তি নান্তি বেতি সংশয়ে আহ—
অতশ্চেতি ।

অতশ্চ—বতো নিশি মৃতস্তাপি ব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ, তস্মাদেব—বন্ধহেতুভাবাং দক্ষিণে অয়নে দক্ষি-
ণায়ণে মৃতস্তাপি বিছুষো ব্রহ্মপ্রাপ্তিরন্ত্যেবেত্যর্থঃ ।

বিদ্বান্ পুরুষ দক্ষিণায়নে মরিলেও তাহার ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় কি না, এই সংশয়ে বলিতেছেন—
যেহেতু বন্ধনের কারণ বিद्यমান না থাকায় ব্রহ্মবিৎ পুরুষ রাত্ৰিতে মরিলেও ব্রহ্মলাভ করেন,
সেই হেতুই ব্রহ্মবিৎ পুরুষ দক্ষিণায়নে মরিলেও ব্রহ্মলাভ করিয়া থাকেন ॥৪॥২॥১৯॥]

নিশি মৃতস্তাপি বিছুষো ব্রহ্মপ্রাপ্তৌ যো হেতুরুক্তঃ, তত এব
হেতোর্দক্ষিণেহপায়নে মৃতস্য ব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ সিন্ধা । অধিকা শঙ্কা তু “অথ
যো দক্ষিণে প্রমীয়তে, পিতৃণামেব মহিমানং গচ্ছা চন্দ্রমসঃ সাযুজ্যং
গচ্ছতি” [তৈত্তি ৫২ অনু ০] ইতি দক্ষিণায়নে মৃতস্য চন্দ্রপ্রাপ্তিশ্রবণাং,

সহিতও তাহার সংস্পর্শ ঘটে না ; এবং প্রারক কৰ্ম্মসমূহের সম্বন্ধও চরম-দেহ পর্য্যন্তই স্থায়ী
হয় ; সুতরাং বন্ধনের কারণ বিद्यমান না থাকায়, বিদ্বান্ রাত্ৰিতে মরিলেও তাহার ব্রহ্মপ্রাপ্তি
অব্যাহত । বিশেষতঃ ‘তাহার সেই পর্য্যন্তই বিলম্ব, যাবৎ দেহমুক্ত না হয়, তাহার পরই
ব্রহ্মলাভ করেন,’ আর “দিবা চ শুক্লপক্ষশ্চ” ইত্যাদি বচনও অবিদ্বানের সম্বন্ধেই প্রযুক্ত
হইয়াছে ॥৪॥২॥১৮॥ [দশম নিশাধিকরণ ॥১০॥]

ব্রহ্মবিৎ পুরুষ রাত্ৰিতে দেহত্যাগ করিলে তাহার ব্রহ্মপ্রাপ্তি বিষয়ে, যেই হেতু উপলব্ধ
হইয়াছে, ঠিক সেই হেতুতেই দক্ষিণায়নে মৃত হইলেও, তাহার ব্রহ্মপ্রাপ্তি অনিবার্য্য হইতেছে ।

এখানে বিশেষ আশঙ্কা হইয়াছিল এই যে, ‘আর যে ব্যক্তি দক্ষিণায়নে মরে, সে ব্যক্তি
পিতৃগণের মহিমা প্রাপ্ত হইয়া চন্দ্রের সাযুজ্য লাভ করে।’ এই শ্রুতিতে দক্ষিণায়নে মৃত

চন্দ্রং প্রাপ্তানাং চ “তেষাং যদা তৎপর্য্যবৈত্যৈতমেবান্ধানাং পুনর্নিবর্তন্তে”
[ছান্দো ০ ৫।১।৫] ইতি পুনরানুত্তিপ্রবণাৎ, ভীষ্মাদীনাং চ ব্রহ্মবিজ্ঞা-
নিষ্ঠানামুত্তরায়ণপ্রতীক্ষাদর্শনাৎ দক্ষিণায়নে মৃতস্য ব্রহ্মপ্রাপ্তির্ন সম্ভবতি—
ইতি ।

পরিহারস্ত—অবিদুষাং পিতৃযাগেন পথা চন্দ্রং প্রাপ্তানাংমেব পুনরানুত্তিঃ,
বিদুষস্ত চন্দ্রং প্রাপ্তস্যপি “তস্মাদ্ ব্রহ্মাণো মহিমানমাপ্নোতি” ইতি বাক্য-
শেষাৎ, তস্য দক্ষিণায়নমৃতস্য চন্দ্রপ্রাপ্তিঃ ব্রহ্ম প্রাপ্তিসমতো বিশ্বমহেতুমাত্র-
মিতি গম্যতে ; বাক্যশেষাভাবেহপি পূর্বোক্তাদেব বন্ধহেতুত্বাৎ
বিদুষশ্চন্দ্রং প্রাপ্তস্যপি ব্রহ্মপ্রাপ্তিরনিবার্য্যা । ভীষ্মাদীনাং যোগ-
প্রভাবাৎ স্বচ্ছন্দমরণানাং ধর্ম্মপ্রবর্তনায়োত্তরায়ণপ্রাশস্ত্য প্রদর্শনার্থস্তথা-
বিধাচারঃ ॥৪॥২॥১৯॥

ব্যক্তির চন্দ্রলোক-প্রাপ্তি শ্রুত থাকায়, এবং চন্দ্রলোকগত ব্যক্তিদিগের “তেষাং যদা তৎ”
ইত্যাদি শ্রুতিতে ইহলোকে প্রত্যাগমনের কথা থাকায়, আর ব্রহ্মবিজ্ঞাপারদর্শী ভীষ্ম
প্রভৃতিকেও উত্তরায়ণের প্রতীক্ষা করিতে দৃষ্ট হওয়ায় মনে হয় যে, যাহারা দক্ষিণায়ন কালে
দেহত্যাগ করে, তাহাদের পক্ষে ব্রহ্মপ্রাপ্তি সম্ভবপর হয় না (৪৮) ।

উক্ত আশঙ্কার পরিহার এইরূপ—ব্রহ্মবিজ্ঞাবিহীন যে সমস্ত লোক দক্ষিণায়নে চন্দ্রলোক প্রাপ্ত
হয়, কেবল তাহাদেরই পুনরানুত্তি হয়, কিন্তু যাহারা বিহান্, তাহারা চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইলেও,
‘তাহার পর ব্রহ্মমহিমা প্রাপ্ত হন’ এই শ্রুতি অনুসারে বুঝাইতেছে যে, দক্ষিণায়নে মৃত
বিদ্বানের যে, চন্দ্রপ্রাপ্তি হয়, তাহা কেবল ব্রহ্মলোকে যাইবার পথশ্রম নিবারণের উপায়
মাত্র আর উক্ত শ্রুতিবাক্যাংশ ছাড়িয়া দিলেও, ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তির পুনর্বার সংসারবন্ধনের যখন
কোনও হেতু নাই, তখন চন্দ্রমণ্ডলে গমন করিলেও কিছুতেই তাহার ব্রহ্মপ্রাপ্তিতে ব্যাঘাত
ঘটিতে পারে না ; তবে, যোগবলে স্বেচ্ছামৃত্যু ভীষ্মপ্রভৃতির যে, সেইরূপে উত্তরায়ণের প্রতীক্ষা
করা, তাহার উদ্দেশ্য—উত্তরায়ণের প্রশস্ততা জ্ঞাপন দ্বারা লোকের ধর্ম্মপ্রবৃত্তিকে দৃঢ়তর
করা ॥৪॥২॥১৯॥]

(৪৮) তাৎপর্য—এই দক্ষিণায়নাদিকরণের পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—দক্ষিণায়নে মৃত ব্যক্তির ব্রহ্ম-
প্রাপ্তি চিন্তা । (২) সংশয়—দক্ষিণায়নে মৃত ব্যক্তিরও ব্রহ্ম প্রাপ্তি সম্ভব হয় কি না ? (৩) পূর্বপক্ষ—দক্ষিণায়নে
মৃত্যুর যখন নিশ্চয় আছে, এবং ভীষ্ম প্রভৃতিকেও যখন উত্তরায়ণের প্রতীক্ষা করিতে দেখা গিয়াছে, তখন দক্ষিণায়নে
মরণ হইলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় না, ইহাই বুঝিতে হইবে । (৪) উত্তর—না, ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি দক্ষিণায়নে মরিলেও
ব্রহ্মলাভ করেন ; কারণ, দক্ষিণায়নে মৃত্যুর যে, নিশ্চয়, তাহা জ্ঞানীর পক্ষে নহে, যোগীর পক্ষে । ভীষ্মদিগের
এরূপ ব্যবহার কেবল উত্তরায়ণের প্রশস্ত্য-জ্ঞাপনার্থে বুঝিতে হইবে । (৫) নির্ণয়—অতএব জ্ঞানীর দরং
কোন কালবিশেষের উপযোগী তা নাহি ।

ননু চ বিদুষো মুমূর্ষূন প্রতি পুনরাবৃত্তিহেতুজ্ঞেন কালবিশেষ-
বিধিদ্শ্যতে—

“যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিং চৈব যোগিনঃ ।

প্রযাতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্ ।

তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥

ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্ ।

তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে ॥

শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাস্বতে মতে ।

একয়া যাত্যনাবৃত্তিমণ্যাবর্ততে পুনঃ ॥”

[গীতাং ৮।২৩।২৪।২৫।২৬] ইতি ; তত্রাহ—

যোগিনঃ প্রতি স্মর্যোতে স্মার্তে চৈতে ॥৪॥২॥২০॥

[পদচ্ছেদঃ—যোগিনঃ (যোগীর) প্রতি (সম্বন্ধে) স্মর্যোতে (স্মৃতিশাস্ত্রে কথিত) স্মার্তে (স্মরণীয়) চ (ও) এতে (এই দুইটি পথ) ।]

[সরলার্থঃ—পুনশ্চ বিদুষঃ প্রত্যাবৃত্তিশঙ্কামপমুদন্ আহ—“যোগিনঃ” ইত্যাদি । এতে চ দক্ষিণায়নোত্তরায়ণাণ্যো গতী স্মার্তে প্রত্যাহস্মরণীয়ে স্মর্যোতে—“যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিং চৈব যোগিনঃ”, “নৈতে স্মৃতি পার্থ জানন্ যোগী মুহতি কশ্চন” ইত্যন্তেন সন্দর্ভেণ—ইত্যর্থঃ ।

পুনশ্চ বিদ্বানের ব্রহ্মপ্রাপ্তি সম্বন্ধে আশঙ্কা উত্থাপনপূর্বক তাহার সমাধান বলিতেছেন—
এই পথদ্বয়—যে পথে আবৃত্তি ও অনাবৃত্তি হয়, সেই দুইটি পথ যোগি-পুরুষের সম্বন্ধেই স্মরণীয় বলিয়া স্মৃতিশাস্ত্রে (গীতায়) উক্ত আছে ; স্মৃতরাং জ্ঞানীর ব্রহ্মপ্রাপ্তি সম্বন্ধে সংশয় করিবার কোনই কারণ নাই ॥৪॥২॥২০॥] [একাদশ দক্ষিণায়নাদিকরণ ॥১১॥]

ভাল কথা, শাস্ত্রে মুমূর্ষু বিদ্বানেরও পুনরাবৃত্তির হেতুরূপে কালবিশেষের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় ; বথা—‘হে ভরতশ্রেষ্ঠ, যোগিগণ যে সময়ে মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া আবৃত্তি ও অনাবৃত্তি লাভ করেন, অর্থাৎ সংসারে পুনঃ প্রবেশ করেন ও করেন না, আমি তোমাকে সেই কাল-বিশেষের উপদেশ দিতেছি,—অগ্নি, জ্যোতিঃ, অহঃ, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ ছয়মাস, এই সমস্ত সময়ে মৃত ব্রহ্মবিদগণ ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন ; আর ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ ও দক্ষিণায়নের ছয় মাস, এই সমস্ত সময়ে মৃত যোগী পুরুষ জ্যোতির্ময় চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া পুনর্বার প্রত্যাগমন করেন ; জগতে এই যে, শুক্ল (উত্তরায়ণ) ও কৃষ্ণ (দক্ষিণায়ন) পথদ্বয়, এ দুইটি পথই চিরন্তন ; ইহার মধ্যে একটি পথে গমন করিলে আর ফিরিয়া আইসে না ; আর অপর পথটীতে গমন করিলে পুনর্বার প্রত্যাগমন করে’ ইতি । তদন্তরে বলিতেছেন—“যোগিনঃ” ইত্যাদি ।

নাত্র মুমূর্ষূন্ প্রতি মরণকালবিশেষোপাদানং স্মর্যতে ; অপি তু যোগিনঃ—যোগনিষ্ঠান্ প্রতি স্মার্তে—স্মৃতিবিষয়ভূতে স্মর্তব্যে দেবযান-পিতৃযাণ্যে গতী স্মর্যতে যোগাস্তয়াহনুদিনং স্মর্তুন্ । তথা হি উপসংহারঃ—

“নৈতে স্মৃতি পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন ।

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবাজ্জুন ॥”

[গীতা০ ৮।২৭] ইতি ।

“অগ্নিজ্যোতিঃ” । “ধূমো রাত্রিঃ” ইতি দেবযান-পিতৃযাণে প্রত্যভিজ্ঞায়েতে । উপক্রমে চ “যত্র কালে তু” ইতি কালশব্দঃ কালোভিমানি-

এখানে যে, সাধারণতঃ মুমূর্ষুগণেরই মৃত্যুর কালবিশেষ উল্লিখিত হইতেছে, তাহা নহে ; পরন্তু যাহারা যোগী—যোগনিষ্ঠাসম্পন্ন, তাহাদের পক্ষেই যোগাস্তরূপে উল্লিখিত হইয়াছে অভিপ্রায় এই যে, যোগীকে সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উত্তরায়ণে দেহত্যাগ করিলে, আর সংসারে আসিতে হইবে না, কিন্তু দক্ষিণায়নে দেহত্যাগ করিলে অবশ্যই আসিতে হইবে ; অতএব যাহাতে আর না আসিতে হয়, তেমনি ভাবে দৃঢ়চিত্তে যোগের উন্নতিসাধন করিতে হইবে । দেখ, ঐ কথার উপসংহারেও এইরূপ অভিপ্রায়ই ব্যক্ত হইয়াছে—‘হে অর্জুন, কোন যোগীই উক্ত পথদ্বয় জানিলে পর কখনও মোহে পতিত হন না ; অতএব তুমিও [এই কথা মনে রাখিয়া] সর্বদা যোগযুক্ত হও’ ইতি । আর এই “অগ্নিজ্যোতিঃ” ও “ধূমো রাত্রিঃ” কথায় সেই প্রত্যুক্ত ‘দেবযান’ ও ‘পিতৃযান’ পথদ্বয়ই বুঝিতে হইবে । তাহার পর, বাক্যের উপক্রমে “যত্র কালে” এই ‘কাল’ শব্দটিও কালোভিমানী আতিবাহিক দেবতাবোধক (৫৯) ; কেন না,

(৫৯) তাৎপর্য—এই দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ এবং অতিবাহিক সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞাতব্য এই যে,—সাধারণতঃ জীবের উদ্বগতির উপায় স্বরূপ দুইটা পথ নির্দিষ্ট আছে ; একটা উত্তরায়ণ, অপরটা দক্ষিণায়ন ; তন্মধ্যে পূর্বাস্থি মকর সংক্রান্তি হইতে যে ছয় মাস কাল উত্তর দিকে গমন করেন, তাহাকে বলে ‘উত্তরায়ণ’, আর ককট সংক্রান্তি হইতে যে ছয় মাস কাল দক্ষিণদিকে গমন করেন, তাহার নাম ‘দক্ষিণায়ন’ । ষেখানে উত্তরায়ণের আর পিতৃযানে দক্ষিণায়ণের সন্নিবেশ থাকায় ঐ দেবযান ও পিতৃযান পথদ্বয়কেই উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন পথ বলা হয় ।

দেবযানপথে যাহারা গমন করেন, তাহারা ব্রহ্মলোকে যান, আর পিতৃযানে যাহারা গমন করেন, তাহারা চন্দ্রলোকে যান । ব্রহ্মলোকে যাহারা গমন করেন, তাহারা আর কিরিয়া আসেন না, ক্রমে বিমুক্ত হন; আর চন্দ্রলোকে যাহারা গমন করেন, তাহারা সেখানে স্বীয় কৰ্ম্মফল উপভোগ করিয়া ভোগাবসানে পুনর্বার কিরিয়া আসেন । উভয় পথে যে, অগ্নি, জ্যোতি ও ধূম প্রভৃতি কথা আছে, বুঝিতে হইবে, সে গুলি তাহাদের অভিমানী দেবতারিণ্যে অতি বাহিক পুরুষ, কিন্তু অগ্নি ধূম প্রভৃতি জড়বস্তু নহে । ইহার বিস্তৃত বিবরণ ছানোগোপনিষদে এবং এই চতুর্থ অধ্যায়েরই তৃতীয় পাদে “অতিবাহিকান্তলিঙ্গাৎ” (৫ সূত্র) প্রভৃতি স্তব্ধে সন্নিবেশিত আছে, সেখানে স্মৃষ্টব্য ।

দেবতাতিবাহিকপরঃ, অগ্নাদেঃ কালহাসম্ভবাৎ । অতঃ “তেহর্চিষমভি-
সম্ভবন্তি” ইতি বিহিতদেবযানানুস্মৃতিরত্র বিদ্যানিষ্ঠান্ প্রতি বিধীয়তে,
ন মুমূর্ষুন্ প্রতি মরণকালবিশেষঃ ॥৪॥২॥২০॥

[ইতি একাদশম্ দক্ষিণায়নাধিকরণম্ ॥১১॥]

ইতি শ্রীভগবদ্-রামানুজবিরচিতৈশ্রীশারীরকমীমাংসা-ভাষ্যে

চতুর্থাধ্যায়স্ত দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥৪॥২॥

অগ্নি ও ধূমাদি পদার্থের ত কস্মিন্ কালেও কালরূপে পরিণত হওয়া সম্ভব হয় না ; অতএব
ব্রূহিতে হইবে যে, “তেহর্চিষম্ অভিসম্ভবন্তি” (তাহারা অর্চিঃ প্রাপ্ত হন), এই শ্রুতিতে যে,
দেবযানপথ বিহিত আছে, বিদ্যানিষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে সেই পথই স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইতেছে
মাত্র ; কিন্তু মুমূর্ষুর মরণোপযুক্ত কালবিশেষের উপদেশ করা হইতেছে না ॥৪॥২॥২০॥

[একাদশ দক্ষিণায়নাধিকরণ ॥১১॥]

ইতি শ্রীভগবদ্-রামানুজবিরচিত শারীরকমীমাংসা-ভাষ্যের চতুর্থাধ্যায়ে

দ্বিতীয়পাদের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৪॥২॥

চতুর্থ অধ্যায়-তৃতীয়ঃ পাদঃ ।

অচিরাত্তদিকরণং । অর্চিরাদিনা তৎপ্রথিতে ॥৪॥৩।১॥

[পদচ্ছেদঃ—অর্চিরাদিনা (অর্চিরাদি পথে) তৎপ্রথিতে : (তাহার গ্রাহক চিহ্নহেতু) ।]

[অথেন্দানীং বিদ্যোহর্চিরাদিমার্গেন গতিনিয়মঃ পরীক্ষাতে । তত্র সংশয়ঃ—বিদ্বান্ কিং কেবলম্ অর্চিরাদিনৈবৈকেন মার্গেন গচ্ছতি, আহোস্থিৎ যথাযোগং তেন চ, অতেন চ—ইতানিয়মঃ ? কুতঃ সংশয়ঃ ? অনেকথা শ্রুতিদর্শনাং,—তত্র ছান্দোগ্যে তাবৎ—“সর্গেণ লোকেণ ভাতি, য এবং বেদ”, “যদ্ব হ চৈবান্মিন্ শবাং কুর্কন্তি, যদ্ব হ চ ন, অর্চিষমেবাভি-সম্ভবন্তি” ইত্যাদি, বৃহদারণ্যকে চ “যে চামী অরণ্যে শ্রদ্ধাং সত্যমিত্যুপাস্তে, তেহর্চিষমভি-সম্ভবন্তি” ইতি, তথা “যদা বৈ পুরুষোহস্মাং লোকাং প্রৈতি, স বায়ুলোকমাগচ্ছতি” ইত্যাদি ; এবং চ অনিয়মপ্রাপ্তৌ আহ—“অর্চিরাদিনা” ইত্যাদি ।

অর্চিরাদিনা একেনৈব পথ্য গচ্ছতি বিদ্বান্ ; কুতঃ ? তৎপ্রথিতে : সর্কাস্থ শ্রতিষু তচ্চিহ্নৈস্তত্ত্বৈব প্রত্যভিজ্ঞানাদিতার্থঃ ॥

বিদ্বান্ কেবল অর্চিরাদি পথেই গমন করেন, অথবা যথাসম্ভব অন্য পথেও গমন করেন ? এই আশঙ্কা পরিহারের জন্ত এই তৃতীয় পাদ আরম্ভ হইতেছে । বিভিন্ন শ্রুতিতে বিভিন্ন-প্রকার পথের উল্লেখ থাকায় এইরূপ সংশয় উপস্থিত হইতেছে । তদন্তরে বলিতেছেন—

বিদ্বান্ পুরুষ একমাত্র অর্চিরাদি পথেই গমন করেন ; কারণ, সকল শ্রুতিতেই পথের পরিচায়ক চিহ্ন একই প্রকার উল্লিখিত আছে ; স্মরণ্যে বৃদ্ধা যাইতেছে যে, একই অর্চিরাদি-পথ সর্বত্র বিভিন্নপ্রকারে বর্ণিত হইয়াছে মাত্র ॥৪।৩।১॥]

বিদ্বশ্চ উৎক্রান্তস্য নাড়ীবিশেষেণ হার্দানুগ্রহাৎ গতু্যপক্রম উক্তঃ । তস্য গচ্ছতো মার্গ ইদানীং নির্ণীয়তে । তত্র শ্রুতিষু মার্গপ্রকারাঃ বহুধা আশ্রায়ন্তে ; ছান্দোগ্যে তাবৎ “যথা পুরুষপলাশ আপো ন শ্লিষ্যন্তে, এবমেবংবিদি পাপং কন্ম ন শ্লিষ্যতে” [ছান্দোঃ ৪।১৪।৩] ইতু্যপক্রম্য

ইতঃপূর্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি হৃদয়স্থ পরমপুরুষের অনুগ্রহে নাড়ী-বিশেষ—মূর্ধস্ত নাড়ী দ্বারা উৎক্রমণ করেন । এখন তাহার গমনকালীন পথের নিরূপণ করা হইতেছে । তদ্বিষয়ে নানা শ্রুতিতে নানাপ্রকার গতির প্রণালী পঠিত আছে । প্রথমতঃ ছান্দোগ্যোপনিষদে আছে—“পশুপতে যেমন জল সংলগ্ন হয় না, তেমনি এবংবিধ জ্ঞানী পুরুষও পাপকন্ম সংলগ্ন হয় না”, এইরূপে ভূমিকার পর ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিয়া বলিয়াছেন যে,

ব্রহ্মবিদ্যামুপদিষ্টাম্মায়তে—“অথ যদু চৈবাস্মিন্ শব্যং কুর্বন্তি যদু চ ন, অর্চিষমেবাভিসম্ভবন্তি, অর্চিষোহহরহু আপূর্য্যমাণপক্ষং, আপূর্য্যমাণপক্ষাদ্ যান্ ষড়্‌দণ্ডেভ্ৰুতি মাংসান্তান্, মাংসেভ্যঃ সংবৎসরং, সংবৎসরাদিত্যা-
মাদিত্যাক্ষন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্যুতাং, তৎপুরুষোহমানবঃ । স এনান্ ব্রহ্মগময়তোষ দেবপথো ব্রহ্মপথঃ, এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানব-
মাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে” [ছান্দো ০ ৪।১৫।৫, ৬] ইতি । তথাত্রেবায়মে
“অথৈতৈরেব রশ্মিভির্ভ্রুক্ৰমতে” ইতি । কোষীতকিনশ্চ দেবযান-
মার্গমন্তথা অধীয়তে—“স এতং দেবযানং পন্থানমাপদ্যামিলোকমাগচ্ছতি,
স বায়ুলোকম্, স বরুণলোকম্, স আদিত্যালোকম্, স ইন্দ্রলোকম্, স
প্রজাপতিলোকম্, স ব্রহ্মলোকম্” [কোষী ০ ১ অ ০ ৩] ইতি । তথা
বৃহদারণ্যকে “য এবমেতদ্বিহুর্ষে চেমেহরণ্যে শ্রদ্ধাং সত্যমুপাসতে,
তেহর্চিষমভিসম্ভবন্তি, অর্চিষোহহরহু আপূর্য্যমাণপক্ষম্, আপূর্য্যমাণ-
পক্ষাদ্ যান্ ষষ্ঠ্যানুদণ্ডাদিত্যা এতি, মাংসেভ্যো দেবলোকম্, দেবলোকাদা-
দিত্যম্, আদিত্যাবৈদ্যুতম্, বৈদ্যুতাং পুরুষোহমানবঃ স এত্য ব্রহ্ম-লোকান্

‘বহুগণ যদি এবংবিধ জ্ঞানীর শব্য (শবকর্ম্ম—দাহাদি) করে, অথবা নাও করে, তথাপি তিনি
অর্চিকেই (জ্যোতিকেই) লাভ করেন, অর্চি হইতে অহঃ, অহঃ হইতে আপূর্য্যমাণ পক্ষ (গুরু-
পক্ষ), গুরুপক্ষের পর, সূর্য্যদেব যে ছয়মাস উত্তরদিকে গমন করেন, সেই মাসসমূহ, মাসের পর
সংবৎসর, সম্বৎসরের পর আদিত্য, আদিত্যের পর চন্দ্র, চন্দ্রের পর বিদ্যুতলোক প্রাপ্ত হন ;
সেখানে যে, অমানব (মানবধর্ম্মবর্জিত) পুরুষ আছেন, তিনি তাহাকে ব্রহ্মলোকে লইয়া
যান ; ইহাই দেবপথ, ইহাই ব্রহ্মপথ, যাহারা এই পথ লাভ করেন, তাহারা আর এই মানব
আবর্ত্তে (নমুশ্য-সংসারে) ফিরিয়া আইসেন না’, ইতি । আবার এই ছান্দোগ্যোপনিষদেরই
অষ্টমাধ্যায়ে আছে—‘অতঃপর এই সমুদয় রশ্মি দ্বারাই উর্দ্ধে গমন করেন’ ইতি । কোষীতকী
ব্রহ্মণ আবার এই দেবযান-পথকেই অন্তপ্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন—‘সেই ব্রহ্মবিৎ পুরুষ এই
দেবযান পথ প্রাপ্ত হইয়া অগ্নিলোকে আগমন করেন, তিনি বায়ুলোকে, তিনি বরুণলোকে,
তিনি আদিত্যালোকে, তিনি ইন্দ্রলোকে, তিনি প্রজাপতিলোকে এবং তিনি ব্রহ্মলোকে [আগমন
করেন]’ ; এইরূপ বৃহদারণ্যকোপনিষদেও আছে—‘যাহারা ইহাকে যথোক্তপ্রকারে জ্ঞানেন,
এবং যাহারা অরণ্যমধ্যে শ্রদ্ধাকে সত্যজ্ঞানে উপাসনা করেন, তাহারা অর্চিকে প্রাপ্ত হন,
অর্চির পর অহঃ, অহর পর গুরুপক্ষ, গুরুপক্ষের পর, আদিত্যদেব যে ছয়মাস উত্তরদিকে গমন
করেন, সেই মাসসমূহকে লাভ করেন, মাসের পর দেবলোক, দেবলোকের পর আদিত্য,
আদিত্যের পর বৈদ্যুত লোক প্রাপ্ত হন ; বৈদ্যুতের পর সেই প্রসিদ্ধ অমানব পুরুষ আসিয়া

গময়তি” [বৃহদা০ ৮।২।১৫] ইতি । তত্রৈব পুনরন্যথা—“যদা বৈ পুরুষোহস্মাল্লোকাং প্রৈতি, স বায়ুমাগচ্ছতি, তস্মৈ স তত্র বিজিহীতে যথা রথচক্রস্ত খম্, তেন স উর্দ্ধমাক্রমতে, স আদিত্যমাগচ্ছতি, তস্মৈ স তত্র বিজিহীতে যথা আড়ম্বরস্ত খম্, তেন স উর্দ্ধমাক্রমতে, স চন্দ্রমসমাগচ্ছতি, তস্মৈ স তত্র বিজিহীতে যথা দুন্দুভেঃ খম্” [বৃহদা০ ৭।১০।১] ইত্যাদি ।

তত্র সংশয়ঃ—কিমর্চিরাদিরেক এব মার্গ আভিঃ শ্রুতিভিঃ প্রাপ্যতে ? ইতি, তেনৈব ব্রহ্ম গচ্ছতি বিদ্বান্ ? উত তস্মাদন্তোহন্যত্র মার্গাঃ ? ইতি, তৈর্বা অনেন বেত্যানিয়মঃ ? ইতি । কিং যুক্তম্ ? অনিয়ম ইতি । কূতঃ ? অনেকরূপত্বান্নৈরপেক্ষ্যচ্চেতি । এবং প্রাপ্তেহভিধীয়তে—

ইহাকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়’; সেখানেই আবার অন্তপ্রকারেও বর্ণনা আছে—‘বিদ্বান্ পুরুষে যে সময় ইহলোক হইতে প্রস্থান করেন, তখন তিনি বায়ুতে যান, সেখানে তাহার জ্ঞাত বায়ু নিজের অঙ্গ শিথিল করেন অর্থাৎ আপনার শরীরে একটি ছিদ্র উৎপাদন করেন—যেমন রথচক্রের ছিদ্র, [তৎপরিমাণ] ; বিদ্বান্ পুরুষ সেই ছিদ্রপথে উর্দ্ধে গমন করেন, তিনি আদিত্যে উপস্থিত হন, সূর্য্যও তাহার জ্ঞাত একটি পথ করিয়া দেন—যেমন দুন্দুভিবাগের ছিদ্র, [তৎপরিমাণ]’ ইত্যাদি ।

এখানে সংশয় হইতেছে এই যে, উল্লিখিত বিভিন্ন শ্রুতিতে কি অর্চিরাদি একই পথ প্রাপ্যত হইয়াছে ? এবং বিদ্বান্ পুরুষ কি সেই একই পথে গমন করেন ? অথবা ভিন্ন ভিন্ন শ্রুতিতে যে ভিন্ন ভিন্ন পথ কথিত হইয়াছে—সেই সমস্ত পথে, অথবা এই পথেও [গমন করিতে পারেন,] তাহার কোন নিয়ম নাই ? কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত ? অনিয়ম পক্ষই ; কারণ ? যেহেতু পথগুলি একপ্রকার নয়, এবং পরস্পর নিরপেক্ষও বটে । এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলা হইতেছে (১)—

(১) তাৎপৰ্য্য—এই অর্চিরাদি অধিকরণের পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—ব্রহ্মবিদ পুরুষের অর্চিরাদি পথে গতি । সংশয়—বিদ্বানের উদ্ভগতি কি কেবল অর্চিরাদি পথেই হয় ? না, অন্ত পথেও হয় ? পুরুষ-পক্ষ—বিভিন্ন শ্রুতিতে যখন বিভিন্ন প্রকার পথের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তখন কেবল অর্চিরাদি পথেই গতির নিয়ম বলা যাইতে পারে না । (২) উত্তর—না, বিদ্বানের কেবল অর্চিরাদি পথে গমন করাই নিয়ম, তৎপঃ সংহারের নিয়মানুসারে পথেরও প্রকারগত বৈষম্যের পরিহার করিতে হইবে । (৩) নির্ণয়—অতএব বুঝিতে হইবে, বিদ্বানের উদ্ভগতির ক্ষণ একমাত্র অর্চিরাদি পথেই নিশ্চিত হইয়াছে, এবং সর্বশ্রুতিতে অর্চিরাদি পথ একই প্রকার বর্ণিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে ।

[সিদ্ধান্তঃ—]

অর্চিরাদিনা-ইতি । অর্চিরাদিরেক এব মার্গঃ সর্বত্র প্রতিপাদ্যতে ;
অতোহর্চিরাদিনৈব গচ্ছতি । কুতঃ ? তৎপ্রথিতেঃ—তস্মৈব সর্বত্র
প্রথিতেঃ । প্রথিতিঃ প্রসিদ্ধিঃ, তস্মৈব সর্বত্র প্রত্যভিজ্ঞানাদিত্যর্থঃ ।
প্রত্যভিজ্ঞানাং স এব মার্গঃ সর্বত্র ন্যূনাধিকভাবেন প্রতিপাদ্যতে, ইতি
বিদ্যাগুণোপসংহারবদন্যত্রোক্তানামন্যত্রোপসংহারঃ ক্রিয়তে । ছান্দোগ্যে
তাবদুপকোশলবিদ্যায়াং পঞ্চাশ্চবিদ্যায়াং চৈকরূপ এবান্মায়তে ; বাজ-
সনয়কে চ পঞ্চাশ্চবিদ্যায়াং তথৈবার্চিরাদিঃ অল্পান্তর আশ্রায়তে ;
অতস্তত্রাপি স এবতি প্রতীয়তে । অন্যত্রাপি সর্বত্রায়াদিত্যাদয়ঃ
প্রত্যভিজ্ঞায়ন্তে ॥৪॥৩॥১॥ [ইতি প্রথমং অর্চিরাগুণধিকরণম্ ॥১॥]

বায়ুধিকরণম্ ।। বায়ুম্ভাদবিশেষ-বিশেষাভ্যাম্ ॥৪॥৩॥২॥

[পদচ্ছেদঃ—বায়ু (বায়ুকে) অকাং (বৎসরের পর) অবিশেষ-বিশেষাভ্যাম্ (সামান্ত-
বিশেষভাবানুসারে) ।]

[সরলার্থঃ—ছান্দোগ্যে তাবৎ “মাসেভ্যঃ সংবৎসরং, সংবৎসরাদিত্যম্” ইতি শ্রুতম্,
শ্রুতান্তবে চ সংবৎসরাদিত্যোর্মধ্যে দেবলোকো বায়ুশ্চ শ্রুতৌ ; তত্র সংশয়ঃ—কিময়ং দেব-
লোকঃ বায়ুশ্চ পৃথক্ ? উত এক এব ? ইতি । তত্রাহ—“বায়ুম্ভাৎ” ইত্যাদি ।

অকাং সংবৎসরাদুর্দ্ধং আদিত্যাক পূর্বে বায়ুমেকমেব নিবেশয়েৎ ; কুতঃ ? অবিশেষ-
বিশেষাভ্যাম্—দেবলোক-বায়ুম্ভাভ্যাম্—দেবানাং লোকঃ—দেবলোকঃ—ইতি দেববাসভূমিভেদে
সামান্ততো বায়ুরপি ‘দেবলোক’-শব্দেনাভিধীয়তে, বায়ুশব্দশ্চ বিশেষণ তমেব অভিধত্তে ;
ইতি দ্বয়োরেব প্রকরণয়োরেকার্থত্বং সিধ্যতীত্যর্থঃ ॥

ছান্দোগ্যোপনিষদে আছে—‘মাসের পর সংবৎসরকে, সংবৎসরে পর আদিত্যকে প্রাপ্ত
হয়, কিন্তু অত্র শ্রুতিতে আবার সংবৎসর ও আদিত্যের মধ্যে ‘দেবলোক’ ও ‘বায়ু’ শব্দ পঠিত
আছে । এখন সংশয় হইতেছে যে, উক্ত দেবলোক ও বায়ু কি পৃথক্ পদার্থ ? অথবা একই ?
তদত্তরে বলিতেছেন—“বায়ুম্ভাৎ” ইত্যাদি ।

অক্ষশব্দবাচ্য সংবৎসরের পর এবং আদিত্যের পূর্বে বায়ুর সরিবেশ করিতে হইবে ; কারণ ?
যেহেতু অবিশেষ ও বিশেষ ভাবে নির্দেশ রহিয়াছে, অর্থাৎ দেবগণের লোক—বাসস্থান, এই
অর্থে ‘দেবলোক’ শব্দেও সাধারণ ভাবে বায়ুকেই বুঝাইতেছে, আর বায়ুশব্দে ত স্পষ্টভাবেই
সেই বায়ুর উল্লেখ রহিয়াছে ; অতএব বুঝিতে হইবে, উভয় প্রকরণোক্ত পদার্থ ই এক—
পৃথক্ নহে ॥৪॥৩॥২॥ [দ্বিতীয় বায়ুধিকরণ ॥২॥]

অর্চিরাদিনৈব গচ্ছন্তি বিদ্বাংস ইত্যুক্তম্ ; তত্রার্চিরাদিকে মার্গে
ছন্দোগা মাসাদিত্যেয়োরন্তরালে সংবৎসরমধীযতে—“মাসেভ্যঃ সংবৎসরম্
সংবৎসরাদিত্যম্” [ছান্দোঃ ৪।১৫।৫] ইতি । বাজসনেয়িনস্ত—
তযোরেবান্তরালে দেবলোকম্ “মাসেভ্যো দেবলোকং দেবলোকাদিত্যম্”
[বৃহদাঃ ৮।২।১৫] ইতি । উভয়ত্রাপি মার্গশ্চেকত্বাদুভাবুভয়ত্রোপ-
সংহার্যো । তত্র মাসাদূর্দ্ধমভিহিতয়োঃ সংবৎসর-দেবলোকয়োঃ পঞ্চম্যা-
ভিহিতস্ত শ্রোতক্রমস্ত তুল্যত্বেহপি “অর্চিমোহহরহু আপ্যুয়মাণপঞ্চমা-
প্যুয়মাণপঞ্চাদ্যান্ ষড়্ভুত্বাতি মাসাংস্তান্” [ছান্দোঃ ৪।১৫।৫] ইত্যধিক-
কালানাং ন্যূনকালেভ্য উত্তরোত্তরাত্ন নিবেশদর্শনাৎ সংবৎসরশ্চৈব

“অর্চিরাদিনা” ইতি । সমস্ত শ্রুতিতে অর্চিরাদি একই পথ পাওয়া যাইতেছে ; অতএব
বিদ্বান্ পুরুষ অর্চিরাদি একই পথে গমন করিয়া থাকেন ; কারণ ? যেহেতু তাহারই প্রথিত
রহিয়াছে ; প্রথিত অর্থ—প্রসিদ্ধি ; যেহেতু সেই একই অর্চিরাদি পথ সর্বত্র প্রত্যভিজ্ঞাত
হইতেছে । যখন একই পথ প্রতীত হইতেছে, তখন, যদিও বিভিন্ন শ্রুতিতে একই পথ
ন্যূনাধিকভাবে প্রতিপাদিত হইতেছে, সত্য, তথাপি বিজ্ঞাপ্রকরণে যেমন গুণোপসংহার করা
হইয়া থাকে, তেমনি এখানেও এক শ্রুতিতে উক্ত বিশেষাংশের অন্তর্গত সংগ্রহ করিতে হইবে ।
ছান্দোগ্যোপনিষদে উপকোশলবিজ্ঞান ও পঞ্চাঙ্গবিজ্ঞান একই প্রকার পথের উল্লেখ
রহিয়াছে ; বৃহদাব্যাক্তেও পঞ্চাঙ্গবিজ্ঞানপ্রকরণে ছান্দোগ্যেরই অতুল্যভাবে অর্চিরাদি মার্গ
পণ্ডিত আছে, সামান্ত মাত্র পার্থক্য দৃষ্ট হয় ; অতএব সেখানেও সেই একই পথ প্রমাণিত
হইতেছে ; আর অপরাপর সর্বত্রও সেই একই অগ্নি ও আদিত্য প্রভৃতি প্রত্যভিজ্ঞাত
হইতেছে ॥৪॥৩৥১॥ [প্রথম ‘অর্চিরাদি’ অধিকরণঃ ॥১॥]

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, বিদ্বান্ পুরুষগণ একমাত্র অর্চিরাদি পথেই গমন করেন তন্মধ্যে
বিশেষ এই যে, ছন্দোগেরা (ছান্দোগ্যোপনিষদে) মাস ও আদিত্যের মধ্যস্থলে সংবৎসরের
উল্লেখ করিয়া থাকেন—“মাসের পর সংবৎসর, সংবৎসরের পর আদিত্যকে [প্রাপ্ত হন]”
ইতি ; বাজসনেয়ীরা (বৃহদারণ্যকে) আবার সেই মাস ও আদিত্যের মধ্যস্থলে দেবলোক-
শব্দের পাঠ করিয়া থাকেন—“মাসের পর দেবলোক, দেবলোকের পর হইতে আদিত্যকে
[প্রাপ্ত হন]” ইতি । উভয় স্থলেই যখন একরূপ পথের উল্লেখ দোষিতে পাওয়া যায়, তখন উভয়
শ্রুতিতেই উভয় ধর্মের উপসংহার বা সংগ্রহ করিতে হইবে । তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, যদিও
উভয় স্থলেই মাসের পরে অভিহিত সংবৎসর ও দেবলোক উভয় স্থলেই পঞ্চমী বিভক্তি দ্বারা
অভিহিত হওয়ায় শ্রোতক্রম অর্থাৎ নির্দেশানুযায়ী পারস্পর্য্য বিজ্ঞান রহিয়াছে সত্য, তথাপি
‘অর্চির পর অহঃ, তাহার পর তুরূপক্ষ, তুরূপক্ষের পর উত্তরণঃ যথাস্’ এইরূপে উত্তরোত্তর
পূর্ণাপেক্ষা দীর্ঘতর কালের নির্দেশদর্শনে প্রথমতঃ মাসের পর [তদপেক্ষা অধিকতর]

মাসাদনস্তরং বুর্কো বিপরিরুদ্ধেঃ সংবৎসর এব মাসাদূর্দ্ধং নিবেশয়িতব্যঃ, ইতি তত উর্দ্ধং দেবলোক ইতি নিশ্চীয়তে ।

অন্যত্র বাজসনেয়িনঃ “যদা বৈ পুরুষোহস্মাল্লোকাত্ প্রৈতি, স বায়ু-মাগচ্ছতি তস্মৈ স তত্র বিজিহীতে, যথা রথচক্রস্ত খং, তেন স উর্দ্ধ-মাক্রমতে স আদিত্যমাগচ্ছতি” [বৃহদা० ৭।১০।১] ইতি আদিত্যাং পূর্বং বায়ুমধীয়তে । তত্র কোষীতকিনস্ত “স এতং দেবযানং পস্থানমাপত্যগ্নি-লোকমাগচ্ছতি স বায়ুলোকম্” [কোষী० ১।৩] ইত্যগ্নিলোকশব্দ-নির্দিষ্টোদর্জিষঃ পরং বায়ুমধীয়তে । তত্র কোষীতকিনাং পাঠক্রমেণ অর্জিষঃ পরত্বেন প্রাপ্তস্ত বায়োঃ—বাজসনেয়িনাং “তেন স উর্দ্ধমাক্রমতে স আদিত্যমাগচ্ছতি” [বৃহদা० ৭।১০।১] ইত্যুর্দ্ধশব্দনির্দিষ্টশ্রোতক্রমেণ পাঠক্রমাদবলীয়সা আদিত্যাং পূর্বং প্রবেশো নিশ্চীয়তে । অত আদিত্যাং পূর্বং সংবৎসরাদূর্দ্ধং দেবলোকো বায়ুশ্চ প্রাপ্তো ।

তত্রোদং চিন্ত্যতে—কিং দেবলোকো বায়ুশ্চার্যাস্তরভূতো যথেষ্টক্রমেণ বিদ্বানভিগচ্ছৎ ? উত অনর্থাস্তরত্বেন সংবৎসরাদূর্দ্ধং দেবলোকং সন্তং

সংবৎসরই বুদ্ধিতে উপস্থিত হইয়া থাকে ; সুতরাং তদনুসারে মাসের পর প্রথমে সংবৎসর, তাহার পর দেবলোকের সন্নিবেশ করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া অবধারিত হইতেছে ।

অন্যত্র বাজসনেয়ীরা আবার ‘পুরুষ (জীব) যে সময় ইহলোক হইতে প্রস্থান করে, সে প্রথমে বায়ুতে গমন করে, সেখানে বায়ু তাহার জন্ত আপনাতর শরীরে ছিদ্র উৎপাদন করে—যেমন রথচক্রের রক্ত, তিনি সেই ছিদ্রপথে উর্দ্ধে গমন করেন, তিনি আদিত্যে উপস্থিত হন, এইরূপে আদিত্যের পূর্বে বায়ুর উল্লেখ করেন ; কিন্তু কোষীতকীরা আবার—‘তিনি এই দেবযান পথ প্রাপ্ত হইয়া অগ্নিলোকে গমন করেন, এবং তিনিই বায়ুলোকে গমন করেন’ এইরূপে ‘অগ্নিলোক’ শব্দের প্রতিপাত্ত অর্জির পর বায়ুর পাঠ করিয়া থাকেন ; তন্মধ্যে কোষী-তকীদিগের পাঠক্রমানুসারে অর্জির পরবর্তীক্ৰমে বায়ুর নির্দেশ পাওয়া যাইতেছে ; আর বাজসনেয়ীদিগের ‘তিনি তাহা দ্বারা উর্দ্ধে গমন করেন, তিনি আদিত্যে গমন করেন’, এই যে, উর্দ্ধ-শব্দ দ্বারা উৎক্রমণ নির্দিষ্ট হইয়াছে, ইহা সাক্ষাৎ শ্রুতক্রম ; সুতরাং পাঠক্রম অপেক্ষাও বলবত্তর,—অতএব তদনুসারে আদিত্যের পূর্বেই তাহার সন্নিবেশ করা সঙ্গত হইতেছে । অতএব আদিত্যের পূর্বে ও সংবৎসরের পরে দেবলোক ও বায়ুর সন্নিবেশ পাওয়া যাইতেছে ।

এ বিষয়ে এখন চিন্তার বিষয় হইতেছে এই যে, উক্ত দেবলোক ও বায়ু কি দুইটি স্বতন্ত্র পদার্থ ?—বিদ্বান্ স্বৈচ্ছানুসারে তাহাতে গমন করেন ? অথবা একই পদার্থ, সংবৎসর প্রাপ্তির পর সেই দেবলোক শব্দবাচ্য বায়ুতে গমন করেন ? কোনটি যুক্তিযুক্ত ; ভিন্নার্থত্ব পক্ষই, অর্থাৎ

বায়ুমভিগচ্ছেৎ ? ইতি । কিং যুক্তম্ ? ভিন্নার্থত্বম্, প্রসিদ্ধে । ভিন্নার্থত্ব-
চোক্তৃশব্দেন পক্ষম্যা চোভয়োঃ সংবৎসরাদিত্যাস্তুরালে শ্রুতিক্রমেণ
প্রাপ্তত্বাৎ, বিশেষ্যভাবান্ন যথেষ্টম্ ; ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

বায়ুমদ্যৎ-ইতি । বায়ুং সংবৎসরাদৃক্ মভিগচ্ছেৎ । কুতঃ ? অদিশেষ-
বিশেষ্যভায়াং বায়োরব নির্দিষ্টত্বাৎ । দেব-লোকশব্দো হি অবিশেষেণ—
সামান্যেন ‘দেবানাং লোকঃ’ ইত্যনেন রূপেণ বায়ুমভিধত্তে । “স বায়ু-
মাগচ্ছতি তস্মৈ স তত্র” [বৃহদা০ ৭।১০।১] ইতি বায়ুশব্দো বিশেষেণ
বায়ুমভিধত্তে । অতো দেবলোক-বায়ুশব্দভাষ্যম্ অবিশেষ-বিশেষ্যভায়াং
বায়ুরেবাভিধীয়তে, ইতি সংবৎসরাদৃক্ বায়ুমেবাভিগচ্ছেৎ । কৌষীতাকনাং
বায়ুলোকশব্দশ্চাগ্নিলোকশব্দবৎ বায়ুশ্চাসৌ লোকশ্চেতি ব্যুৎপত্ত্যা

দেবলোক ও বায়ু যে, এক পদার্থ নহে, পরস্পর পৃথক পদার্থ ; এই পক্ষই যুক্তিযুক্ত ; কারণ ?
যেহেতু উক্ত ভিন্নার্থত্ব প্রসিদ্ধ ; বস্তুগত্যা দেবলোক ও বায়ু পৃথক পদার্থ বলিয়া নিশ্চিত
হইলে বৃত্তিতে হইবে যে, উক্ত শব্দ ও পক্ষমৌ বিতর্কিত দ্বারা সংবৎসর ও আদিভোর মধ্যস্থলে যখন
দেবলোক ও বায়ু, উভয়েরই প্রাপ্তি রহিয়াছে, তখন শ্রুতির পাঠক্রমামুসারে অর্থাৎ ঘাহার পর
ঘাহার নির্দেশ আছে, তদনুসারে এবং বিশেষোক্তিও কিছু না থাকায় ইচ্ছানুসারে গমন কবেন ;
এইরূপ সিদ্ধান্তসম্ভাবনায় বলা হইতেছে—“বায়ুমদ্যৎ” ইত্যাদি (*) ।

সংবৎসরের পর বায়ুতে গমন করেন ; কারণ ? যেহেতু অবিশেষ ও বিশেষভাবে সমস্ত
একই বায়ু নির্দিষ্ট হইয়াছে । কেননা, ‘দেবলোক’ শব্দটি অবিশেষে—সামান্যাকারে অর্থাৎ
দেবগণের লোক—দেবলোক, এইরূপ ব্যুৎপত্তিযোগে বায়ুকে বুঝাইতেছে ; আর ‘তিনি বায়ুত-
স্থান’ ইত্যাদি শ্রুতিতে বায়ুশব্দে বিশেষভাবে অর্থাৎ সাক্ষাৎ ভবোধক শব্দেই বায়ুকে বুঝাইতেছে ;
অতএব বেশ বুঝাইতেছে যে, দেবলোক ও বায়ুশব্দে সামান্য ও বিশেষাকারে এক বায়ুকেই
বুঝাইতেছে ; সুতরাং সংবৎসরের গমনের পর বায়ুতেই গমন করিবে ; আর কৌষীতকী শ্রুতির
‘বায়ুলোক’ শব্দও ‘অগ্নিলোক’ শব্দের স্থায় বায়ুব্রূপ লোক—বায়ুলোক, এইরূপ সমাস

(*) তাৎপর্য—এই “বায়ুধিকরণের পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—অর্জিরাদি পথ । (২) অর্জিরাদি
পথে সংবৎসর ও আদিভোর মধ্যে, কোন শ্রুতিতে আছে—‘দেবলোক’ শব্দ, আর কোন শ্রুতিতে আছে—‘বায়ু-
শব্দ ; এই দেবলোক ও বায়ু কি এক ? না পৃথক পদার্থ ? (৩) পূর্ণপক্ষ—যখন শব্দগত ভেদ রহিয়াছে, তখন
এই দুইটি পদার্থও এক হইতে পারে না । (৪) উত্তর—না, উত্তরই একপদার্থ ; কারণ, “দেবানাং লোকঃ—
দেবলোকঃ”—(দেবগণের বাসস্থান) এইরূপ ব্যুৎপত্তিযোগে দেবলোক শব্দেও বায়ুই পাওয়া যাইতেছে
নির্ণয়—অতএব বৃত্তিতে হইবে, দেবলোক ও বায়ু একই পদার্থ ; সুতরাং এসম্বন্ধে আর কোনও বিরোধ নাই

বায়ুমেবাভিধত্তে। বায়ুশ্চ দেবানামাবাসভূতঃ—ইত্যন্তত্র শ্রীযতে—“যোহয়ং পবত এষ দেবানাং গৃহাঃ” [—০ ?] ইতি ॥৪॥৩১২॥

[ইতি দ্বিতীয়ং বায়ুধিকরণম্ ॥২॥]

বরুণাধিকরণম্ । তড়িতোহধি বরুণঃ সম্বন্ধাৎ ॥৪॥৩১৩॥

[পদচ্ছেদঃ—তড়িতঃ (বিদ্যুতের) অধি (উপরে) বরুণঃ (বরুণলোক) সম্বন্ধাৎ (যেহেতু বিদ্যুতের সাহিত বরুণের সম্বন্ধ প্রাসঙ্গ) ।]

[সরলার্থঃ—অথেনানীং বরুণেন্দ্রপ্রজাপতীনাং কিং তড়িত উপরি সন্নিবেশঃ কার্য্যঃ ? উত বারোরপরি ? ইতি সংশয়াহ—“তড়িতঃ” ইত্যাদি ।

তড়িতো মেঘোদরবস্তিৎশ্চেন বিদ্যাদ্বরুণয়োল্লোকে বেবেচ সংবন্ধাবগমাৎ পাঠক্রমাদর্থক্রমশ্চ বলয়স্থানং বরুণশ্চ তড়িতোহধি—বিদ্যুত উপরি সন্নিবেশঃ কার্য্যঃ ; [ইন্দ্রাদেৱপি বরুণোপরি সন্নিবেশো বোদ্ধব্য ইত্যর্থঃ] ॥

অতঃপর সংশয় হইতেছে যে, বরুণ, ইন্দ্র ও প্রজাপতির সন্নিবেশ হইবে কোথায় ?—তড়িতের উপরে ? কিংবা বায়ুর উপরে ? তদন্তরে বলিতেছেন—“তড়িতঃ” ইত্যাদি ।

তড়িৎ যখন স্বতই মেঘমধ্যগত, লোকব্যবহারে এবং বেদেও যখন বিদ্যুতের সহিত বরুণের সম্বন্ধসম্বন্ধ জানা যাইতেছে, অধিকন্তু পাঠক্রম অপেক্ষাও যখন অর্থলব্ধ ক্রমই অধিক বলবান্, তখন বিদ্যুৎ-লোকের উপরেই বরুণলোকের সন্নিবেশ গ্রহণ করিতে হইবে ; এইরূপ ইন্দ্রাদির সন্নিবেশও বরুণের উপরে ধরিয়া লইতে হইবে ॥৪॥৩১৩॥ [

[তৃতীয় বরুণাধিকরণ ॥৩॥]

কৌষীতিকিনাং “স এতং দেবযানং পস্থানমাপচ্যগ্নিলোকমাগচ্ছতি, স বায়ুলোকং, স বরুণলোকং, স আদিত্যলোকং, স ইন্দ্রলোকং, স প্রজাপতি-লোকং, স ব্রহ্মলোকম্” ইত্যত্রাগ্নিলোকশব্দস্তার্চ্চিঃপর্য্যায়ত্বেন প্রাথম্য-

অনুসারে বায়ুকেই বুঝাইতেছে । বায়ু যে, দেবগণের আবাস স্থান, ইহা অত্র শ্রুতিতেও কথিত আছে ; যথা—‘এই যিনি প্রবাহিত হইতেছেন, তিনি দেবগণের গৃহ অর্থাৎ বাসভূমি’ ইতি ॥৪॥৩১২॥ [দ্বিতীয় বায়ুধিকরণ ॥২॥]

কৌষীতিকী শ্রুতি কথিত ‘তিনি এই দেবযান পথ প্রাপ্ত হইয়া অগ্নিলোকে গমন করেন, তিনিই বায়ুলোকে যান, তিনিই বরুণলোকে যান, তিনি আদিত্যলোকে যান, তিনি ইন্দ্রলোকে যান, তিনিই প্রজাপতিলোকে যান, এবং তিনিই ব্রহ্মলোকে যান’ এই বাক্যে অগ্নিলোকশব্দ পণ্ডিত আছে ; অগ্নি-গণটি অর্চ্চিঃপদের সমানার্থক ; সুতরাং অগ্নিলোকের প্রাথম্য অনিন্দিত, অর্থাৎ অগ্নিলোকের প্রাথমিকত্ব সম্বন্ধে কোনও আপত্তি হইতে পারে না ; আর বায়ুকেও

মবিগীতম্ । বায়োশ্চ সংবৎসরাদৃক্ৰুং নিবেশ উক্তঃ, আদিত্যস্থাপত্য প্রাপ্তপাঠক্রমবাদেরন “দেবলোকাদাদিত্যম্ আদিত্যদ্বৈতম্” ইতি বাজসনেয়কোক্ত-শ্রুতিক্রমাদ্ দেবলোকশব্দাভিহিতাদ্ বায়োরূপরি নিবেশঃ সিক্তঃ ।

ইদানীং বরুণেন্দ্রাদিষু চিন্তা,—কিমেতে বরুণাদয়ো যথাপাঠং বায়ো-রূক্ৰুং নিবেশয়িতব্যঃ ? আহোম্বিৎ বিদ্যাতোহধি ? ইতি বিষয়ে, অর্চিঃ-প্রভৃতিষু সর্বেষু “অর্চিমোহহঃ” ইত্যাদি শ্রুতিক্রমোপারোধাদ্ বিদ্যাতঃ পরস্তাক্ত “তৎপুরুষোহমানবঃ, স এনান্ ব্রহ্ম গময়তি” ইতি বিদ্যাৎপুরুষশ্চ ব্রহ্মগময়িতৃশ্চবর্ণাচ্চ সর্বত্রাবকাশাভাবেনাপ্রাপ্তৌ চ উপদেশাট্যেয়র্থায়-বশ্যং কশ্চিদ্ বাধ্যত্বে পাঠক্রমানুরোধেন বায়োরনন্তরং বরুণো নিবেশয়িতব্যঃ । বায়াদিত্যয়োঃ ক্রমশ্চ বাধিতত্বেন ইন্দ্র-প্রজাপতী অপি হ্যত্রৈব নিবেশয়িতব্যো ; ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—

সংবৎসরের উপরে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে ; এবং আদিত্যের সম্বন্ধেও পাঠানুসারে যেরূপ ক্রমের প্রাপ্তি ছিল, তাহাও বাধিত হওয়ায় বাজসনেয়কশ্রুত্যুক্ত “দেবলোকের পর আদিত্য, আদিত্যের পর বিদ্যাত লোক” এই ক্রমানুসারে ‘দেবলোক’ শব্দবাচ্য বায়ুর উপরেই আদিত্যের সন্নিবেশ সিক্ত হইতেছে ।

এখন চিন্তা হইতেছে—বরুণ প্রভৃতির সম্বন্ধে ;—পাঠক্রমানুসারে এই বরুণাদিলোক-গুলিকে ‘ক বায়ুর উপরে সন্নিবেশিত করিতে হইবে ? অথবা বিদ্যাতের উপরে ? এইরূপ সংশয় হলে দেখা যাইতেছে যে, অর্চিঃপ্রভৃতি সর্বত্র শ্রৌতক্রমের অনুপবোধে এবং বিদ্যাতের উপরে ‘সেই অমানব পুরুষ ইহাদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়’ এই শ্রুতিতে বিদ্যাৎপুরুষের ব্রহ্মলোক-নেতৃত্বশ্রুতি থাকায় বরুণাদি লোকের কোথাও আর সন্নিবেশ হইতে পারে না ; কাজেই কোষীতকীবাচ্যোক্ত উপদেশের সার্থকতা রক্ষার জগুই যথোক্ত লোকসমূহের মধ্যে কোন একটি লোকের শ্রুত্যুক্ত ক্রমকে বাধিত করা আবশ্যক হইতেছে ; এমনত অবস্থায় পাঠক্রমের অহুরোধে বায়ুর পর বরুণের সন্নিবেশ করাই সঙ্গত হইতেছে ; আর বায়ু ও আদিত্যের পাঠক্রমের যখন অবশ্যই বাধা দিতে হইবে, তখন ইন্দ্র ও প্রজাপতিলোকের সেখানেই সন্নিবেশ করা যাইতে পারে । এইরূপ সিদ্ধান্ত-সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—“তড়িতোহধি বরুণঃ” ইত্যাদি । (*)

(*) তাৎপৰ্য—এই বরুণাধিকরণের পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয় ছান্দোগ্য, বাজসনেয়ক ও কোষীতকী প্রভৃতি উপনিষদে উক্ত অর্চিরাদি মার্গের প্রকার বিষয়ে চিন্তা । (২) সংশয়—বরুণ, ইন্দ্র ও প্রজাপতির সন্নিবেশ কোথায় ?—এ সমস্ত কি বিদ্যাতের উপরে ? অথবা বায়ুর উপরে ? (৩) পূর্বপক্ষ—“স বায়ুলোকঃ, স বরুণলোকঃ” এই শ্রুতিতে বায়ুলোকের পরে বরুণলোকের উল্লেখ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, বায়ুলোকের পর

[সিদ্ধান্তঃ—]

“তড়িতোহধি বরুণঃ” ইতি । বরুণস্তাবদ্বিভূত উপরিস্টান্নিবেশয়িতব্যঃ ।
 কুতঃ ? সম্বন্ধাৎ—মোঘোদরবর্ত্তিহাদ্বিভূতৌ বরুণেন সম্বন্ধো লোক-বেদয়োঃ
 প্রসিদ্ধঃ । এতদুক্তং ভবতি—বরুণাদীনামূপদেশাবৈয়র্থ্যায় কচিৎ
 নিবেশয়িতব্যে সতি, পাঠক্রমাদর্থক্রমস্য বলীয়স্তাদ্ বিভূতৌহধি বরুণো
 নিবেশয়িতব্যঃ ; ততশ্চ অমানবস্য গময়িত্বং ব্যবধানসহমিত্যবগম্যতে ।
 তস্য চ ব্যবধানসহস্রাদিস্তাদেশোপদিষ্টস্তাবশ্চনিবেশয়িতব্যস্য বরুণাদুপরি
 উপদিষ্টত্বাৎ আগন্তু নামস্তে নিবেশয়িতব্যত্বাচ্চ বরুণাদুপরি ইন্দ্রাদি-
 নিবেশয়িতব্য ইতি ॥৪॥৩৥৩৥ [ইতি তৃতীয়ং বরুণাধিকরণম্ ॥৩৥]

প্রথমতঃ বরুণকে বিভূতের উপরে সন্নিবেশিত করিতে হইবে ; কারণ ? যেহেতু সম্বন্ধ
 রহিয়াছে,—বিভূত সাধারণতঃ যেমনমোঘে অবস্থিত করে ; বরুণের সঙ্গে যে, বিভূতের ঘনিষ্ট
 সম্বন্ধ আছে, ইহা লোকসামান্যে এবং বেদেও প্রসিদ্ধ আছে । এই অভিপ্রায় বলা হইতেছে
 যে, শ্রুতিতে যখন বরুণাদির উল্লেখ রহিয়াছে, তখন কোথাও তাহাদের সন্নিবেশ করিতেই
 হইবে ; নচেৎ উহাদের উপদেশই ব্যর্থ হইয়া যায় সুতরাং তাহাদের সন্নিবেশ করিতে
 হইলেই, পাঠক্রম অপেক্ষাও যখন অর্থক্রম অধিক বলবান, (*) তখন বিভূতের পরেই বরুণের
 স্থান দেওয়া উচিত ; কেননা, তাহা হইলেই শ্রুত্যানুসারে অমানব-পুরুষকর্তৃক তদ্রূপে বিভূতের
 যে, ব্রহ্মলোকে লইবার বাইবার কথা আছে, তাহার ব্যবধানও দোষাবহ হয় না, আর সেই
 অমানবপুরুষের ব্রহ্মলোক-নেতৃত্বেরও ব্যবধান যখন সম্বন্ধ করিতেই হইবে, এবং শ্রুত্যানুসারে
 ইন্দ্রাদিলোকগুলির সার্থকতা রক্ষার জন্মই যখন কোথাও তাহাদের সন্নিবেশ করাও আবশ্যক
 হইতেছে, আর বরুণের পরেই যখন উহাদের উপদেশ রহিয়াছে, এবং আগন্তুক বা প্রসঙ্গাগত
 বিষয়ের সর্বশেষে সন্নিবেশ করাই যখন শাস্ত্রসিদ্ধ নিয়ম, তখন বরুণের পরেই ইন্দ্রাদিলোকের
 সন্নিবেশ করিতে হইবে ॥৪॥৩৥৩৥ [তৃতীয় বরুণাধিকরণ ॥৩৥]

বরুণাদিলোকের সন্নিবেশ । (৪) উত্তর—না, বায়ুলোকের পরে বরুণলোক নহে, পরন্তু বিভূতের পরেই স্থিতি
 হইবে ; কারণ, বরুণাধিষ্ঠিত পদের সহিত বিভূতের সম্বন্ধ শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ এবং লোকপ্রসিদ্ধও বটে । (৫) নির্ণয়—
 অতএব বিভূতের পরেই বরুণের সন্নিবেশ করা যুক্তিসিদ্ধ ॥

(*) তাৎপর্য—পাঠক্রম—পাঠের পৌরূপাখ্যানুসারে যে ক্রম পাওয়া যায়, তাহার নাম পাঠক্রম আর
 অর্থ সঙ্গতি অনুসারে যে, ক্রম পাওয়া যায়, তাহাকে বলে অর্থক্রম । তদ্ব্যতীত পাঠক্রম অপেক্ষা অর্থক্রমই প্রধান ;
 এই অর্থক্রমের অনুরোধে পাঠক্রম পরিহৃত্যগ করিতে পারা যায় । যেমন—শ্রুতিতে আছে—“অগ্নিহোত্রঃ জুহোতি,
 যবাণ্ড পচতি” অর্থ্যাৎ অগ্নিহোত্র হোম করিবে, আর যবাণ্ড (যাউ) পাক করিবে । এখানে অগ্নি অগ্নিহোত্রের কথা
 আছে, পশ্চাৎ যবাণ্ড পাকের কথা আছে ; এখানে পাঠক্রম ধর্ম্মী কার্য্য করিলে দেখা যায়, অগ্নি অগ্নি হোত্র
 হোম করিতে হয়, শেষে যবাণ্ড পাক করিতে হয় ; কিন্তু যবাণ্ড দ্বারা হোম করাই যখন শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা, তখন অগ্নি
 যবাণ্ড না হইলে হোম হইতে পারে না ; -অর্থ সঙ্গতি হয় না ; এই জন্য অর্থক্রমের অনুরোধে পাঠক্রম পরিত্যাগ
 করিয়া অগ্নি যবাণ্ড পাক করিতে হয়, পশ্চাৎ অগ্নিহোত্র হোম করিতে হয় । আলোচ্যস্থলেও সেইরূপ যবাক্রম
 পাঠপত পক্ষদ্বিভক্তি দ্বারা ক্রম পাওয়াগেলও অর্থক্রম দ্বারা তাহার বাধা করিতে হয় ॥

আতিবাহিকাদিকরণম্ ।] আতিবাহিকাস্তল্লিঙ্গাং ॥৪॥৩॥৪॥

[পদচ্ছেদঃ—আতিবাহিকাঃ (পথিপ্রদর্শক), তল্লিঙ্গাং (যেহেতু তাহার গ্রাহক চিহ্ন আছে) ।]

[সবলার্থঃ—যথোক্তা অর্চ্চিরাদয়ঃ কিং ব্রহ্ম জগন্মিষোর্মার্গচিহ্নভূতাঃ কালাদিক্রুপাঃ ? উত গময়িতার আতিবাহিকাঃ ? ইতি বিমূষাহ—“আতিবাহিকাঃ” ইত্যাদি। যথোক্তা অর্চ্চিরাদয়ঃ আতিবাহিকাঃ পরমপুরুষেণ নিযুক্তা ব্রহ্ম গময়িতারঃ অর্চ্চিরাত্মতমানিদেবতাবিশেষা এব ; কুতঃ ? তল্লিঙ্গাং --“তৎপুরুষোহমানবঃ, স এনান্ ব্রহ্মগময়তি” ইত্যত্র গময়িতৃত্ব-দর্শনাৎ লিঙ্গাদিত্যর্থঃ ।

পূর্বোক্ত অর্চ্চিরাদি অর্থ কি ব্রহ্মলোকগামী মার্গচিহ্ন-কালবিশেষাদি ? অথবা ব্রহ্মলোকে লইয়া যাইবার নেতা পুরুষবিশেষ ? এতদ্বত্তরে বলিতেছেন—“আতিবাহিকাঃ” ইত্যাদি ।

উক্ত অর্চ্চিরাদি অর্থে আতিবাহিক—ব্রহ্মলোকে লইয়া যাইবার উপযুক্ত পথিপ্রদর্শক অর্চ্চিঃপ্রভৃতির অভিমানী দেবতাবিশেষই বুঝিতে হইবে, কিন্তু মার্গচিহ্ন নহে ; কারণ ? যেহেতু এক্ষণ অর্থের গ্রাহক চিহ্ন রহিয়াছে,—‘সেই অমানব পুরুষ ইহাদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়াযান’, এখানে স্পষ্টই আতিবাহিক (পথিপ্রদর্শক) লোকের কথা রহিয়াছে ॥৪॥৩॥৪॥]

ইদমিদানীং চিন্ত্যতে—কিমর্চ্চিরাদয়ো মার্গচিহ্নভূতাঃ ? উত ভোগভূময়ঃ ? অথবা বিদুষাং ব্রহ্ম প্রেপ্সতামতিবোঢ়ারঃ ? ইতি । কিং তাবদ যুক্তম্ ? মার্গাচহ্নভূতা ইতি । কুতঃ ? উপদেশস্ত তথাবিবদ্বাং ; দৃশ্যতে হি লোকে গ্রামাদীনু প্রতি গন্তৃণামেবংবিধো দেশিকৈরুপদেশঃ—‘ইতো নিশ্ক্রম্যামুকং বৃক্ষমমুকীং নদীমমুকং চ পর্বতপার্শ্বং গতা অমুকং গ্রামং গচ্ছ’ ইতি । অথবা, ভোগভূময় এতাঃ স্ত্যঃ, কালবিশেষতয়া প্রসিদ্ধানামহরাদীনাং মার্গচিহ্নত্বানুপপত্তেরন্যস্ত চ মার্গচিহ্নভূতত্বৈতেষামনভিধায়কত্বাৎ । ভোগ-

এখন এইবিষয় চিন্তাকরা হইতেছে যে, উক্ত অর্চ্চিরাদি অর্থ কি পথের চিহ্নমাত্র ? কিংবা ভোগস্থান ? অথবা ব্রহ্মপ্রেপ্সু জীবদিগের আতিবাহিক অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে লইয়া যাইবার পথি-প্রদর্শক ? ইহার মধ্যে কোন পক্ষটি ভাল হয় ? ইহারা পথের চিহ্নভূত, এই পক্ষই ; কারণ ? যেহেতু সেইরূপই উপদেশ রহিয়াছে । লোকব্যবহারে দেখিতে পাওয়া যায়, গ্রামাদি স্থান-বিশেষের উদ্দেশ্যে দ্বারারা গমন করে, তাহাদের প্রতি উপদেশটীরা এইরূপই উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন,—‘এখান হইতে বাহির হইয়া অমুক বৃক্ষ, অমুক নদী এবং অমুক পর্বতের পার্শ্বদেশ দিয়া অমুক গ্রামে যাইবে’ ইতি । অথবা এগুলি ভোগস্থানও হইতে পারে ; কারণ অহঃপ্রভৃতি পদগুলি কালবিশেষের বাচক বলিয়াই প্রসিদ্ধ ; সুতরাং তাহারা কখনই মার্গচিহ্ন হইতে পারে না ; এবং ঐসকল শব্দ অপর কোনরূপ মার্গচিহ্নের প্রতিপাদকও নহে [কাভেই

ভূমিত্বং চ “এত এব লোকা যদহোরাত্রান্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সংবৎসরাঃ” [তৈত্তি০ না০ ৮০ অনু] ইত্যহরাদীনাং লোকত্ববচনাদুপপদ্যতে । অতএব চ কৌষীতকিনঃ “অগ্নিলোকমাগচ্ছতি” [কৌষী০ ১।৩] ইত্যাদিনা লোকশব্দানুবিশদনেনার্চ্চিরাদীন্ পঠন্তীতি ; এবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—

[সিদ্ধান্তঃ—]

“আতিবাহিকাঃ”—ইতি । বিদুষামতিবাহে পরমপুরুষনিযুক্তো আতিবাহিকাঃ দেবতাবিশেষা এতেহর্চ্চিরাদয়ঃ ; কুতঃ ? তল্লিঙ্গাৎ—অতিবহন-লিঙ্গাৎ । অতিবহনং হি গন্তৃগাং গময়িতৃভ্যম্ ; গময়িতৃভ্যং চ “তৎপুরুষোহমানবঃ স এনান্ ব্রহ্ম গময়তি” ইতু্যপসংহারে শ্রয়মাণং পূর্ব্ববামপাবিশেষ-শ্রুতানাং স এব সম্বন্ধ ইতি গময়তি । বদন্তি চার্চ্চিরাদয়ঃ শব্দাঃ অর্চ্চিরাগ্ন্যভূতান্ভিমানিদেবতাবিশেষান্ ; “তং পৃথিব্যব্রবীৎ” ইতিবৎ ॥৪॥৩॥৪॥

এগুলি ভোগস্থান হওয়াই সম্ভব] ; বিশেষতঃ এই যে, ‘অহঃ, রাত্রি, অন্ধমাস (গুরুপক্ষ), মাস, ঋতু ও সংবৎসর, এসমস্তই লোক (ভোগস্থান)’ এই শ্রুতিতে লোক-শব্দে অহঃ প্রভৃতি অভিহিত করার ইহাদের ভোগভূমিত্বই উপপন্ন হইতেছে । এই জন্তই কৌষীতকশাখীরা ‘অগ্নিলোকে আগমন করেন’ ইত্যাদি বাক্যে লোক-শব্দের সহযোগে অর্চ্চিরাদির (অহঃ প্রভৃতির) উপদেশ করিয়াছেন ; এইরূপ প্রাপ্তি সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—“আতিবাহিকাঃ” ইত্যাদি (*) ।

এই যে, অর্চ্চিঃপ্রভৃতি, ইহারা নিশ্চয়ই বিদান্ পুরুষদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যাইবার জন্ত পরম-পুরুষ ভগবান্ কর্তৃক নিষোজিত—আতিবাহিক দেবতাবিশেষই ; কারণ ? তল্লিঙ্গ—অতিবহনগ্রাহক চিত্ত-দর্শনই কারণ ; অতিবহন অর্থ—যাহারা ব্রহ্মলোক-গামী, তাহাদিগকে লইয়া যাওয়া । ‘সেই অমানব পুরুষ ইহাদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়,’ এই উপসংহার বাক্যে স্পষ্টাক্ষরে গময়িতৃভ্য (আতিবাহিকভ্য) শ্রুত থাকায় সামান্যাকারে শ্রুত—তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অর্চ্চিরাদির সম্বন্ধেও যে, সেই (আতিবাহিকভ্যরূপ) একই সম্বন্ধ, তাহা স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে । আর অর্চ্চিঃপ্রভৃতি শব্দেও অর্চ্চিঃপ্রভৃতির অভিমানী দেবতাবিশেষই প্রতিপাদন করিতেছে ; যেমন—“পৃথিবী অব্রবীৎ” অর্থাৎ পৃথিবী—পৃথিবী-দেবতা বলিয়াছিলেন’ এই শ্রুতিতে বুঝাইতেছে, তদ্রূপ ॥৪॥৩॥৪॥

(*) তাৎপৰ্য্য—এই আতিবাহিকাদিকরণের পাঁচটি অবশ্য এইরূপ—(১) বিষয়—অর্চ্চিরাদি শ্রুতান্ অর্চ্চিঃ প্রভৃতি কি ব্রহ্মলোকে যাইবার পথের চিত্ত ? অথবা ব্রহ্মলোকে লইয়া যাইবার জন্ত নিযুক্ত অর্চ্চিরাদির অভিমানী দেবতাবিশেষ ? (২) পূর্ব্বপক্ষ পথের চিত্ত হওয়াই উচিত ; কারণ, অর্চ্চিরাদি শব্দের ঐরূপ অর্থই প্রসিদ্ধ । (৩) উত্তর—না, এখানে অর্চ্চিরাদি অর্থ পথের চিত্তবিশেষ নহে ; পরন্তু আতিবাহিক পুরুষবিশেষ ; কারণ,

যন্তেবং “তৎপুরুষোহমানবঃ স এনান্ ব্রহ্ম গময়তি” [ছান্দোঃ ৪।১৫।৫, ৬] ইতি বৈদ্যতশ্চৈব পুরুষস্য গময়িতৃত্বশ্চতের্ভিদ্ভ্যতঃ পরেষাং বরুণাদীনাং কথমাতিবাহিকত্বেনান্বয়ঃ ? ইত্যত্রাহ—

বৈদ্যতেনৈব ততস্তচ্ছতেঃ ॥৪॥৩।৫॥

পদচ্ছেদঃ—বৈদ্যতেন (বিদ্যাত-পুরুষকর্তৃক) এব (নিশ্চয়) ততঃ (তাহার—বিদ্যাতের পর) তচ্ছতেঃ (যেহেতু তদ্বিশয়ে শ্রুতি আছে) ।]

[সরলার্থঃ—ততঃ বিদ্যাত উপরি বৈদ্যতেন পুরুষেণৈব বিদ্বষো ব্রহ্মলোকগমনম্ ; কুতঃ ? তচ্ছতেঃ—“স এনান্ ব্রহ্ম গময়তি” ইতি তশ্চৈব গময়িতৃত্বশ্চব্যাং ; বরুণাদীনামপি তদনুগ্রাহকত্বেন আতিবাহিকত্বং কল্পামিতার্থঃ ॥

তাহার পর—বিদ্যাত-লোকের পর সেই অমানব পুরুষই বিদ্বান্কে ব্রহ্মসমীপে লইয়া যান ; কারণ, “স এনান্” শ্রুতিতে কেবল তাহারই গময়িতৃত্ব বা আতিবাহিকত্ব উক্ত আছে ; বরুণাদি পুরুষেরা বৈদ্যতপুরুষের কার্যে সাহায্য করেন ; এইজন্য তাহাদিগকেও আতিবাহিক বলা হয় মাত্র ॥৪॥৩।৫॥] [চতুর্থ আতিবাহিকাদিকরণ ॥৪॥]

ততঃ—বিদ্যাত উপরি, বৈদ্যতেন—অমানবেনৈব আতিবাহিকেন বিদ্বষাম্ আ ব্রহ্মপ্রাপ্তেগমনম্ । কুতঃ ? তচ্ছতেঃ “স এনান্ ব্রহ্ম গময়তি” ইতি তশ্চৈব গময়িতৃত্বশ্চব্যাং । বরুণাদয়স্ত্ব অনুগ্রাহকা ইতি তেষামপ্যাতিবাহিকত্বেনান্বয়ো বিদ্যত এব ॥৪॥৩।৫॥

[ইতি চতুর্থম্ আতিবাহিকাদিকরণম্ ॥৪॥]

ভাণ, যদি এইরূপই হয়, তাহা হইলেও ‘সেই অমানব পুরুষ ইহাদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়’ এই শ্রুতিতে আছে—কেবল বৈদ্যত পুরুষই ব্রহ্মলোকে লইয়া যায় ; সুতরাং বিদ্যাতের পরবর্তী বরুণাদির আতিবাহিকত্ব ধর্ম-সম্বন্ধ কল্পিত হয় কিরূপে ? তদন্তরে বলিতেছেন—

তাহার পর—বিদ্যাতের পর, ব্রহ্মপ্রাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত বৈদ্যত অর্থাৎ অমানব আতিবাহিক পুরুষের সাহায্যেই বিদ্বানের গতি হয় ; কারণ ? যেহেতু তদ্বিশয়ে শ্রুতি আছে, অর্থাৎ ‘সেই অমানব পুরুষ ইহাদিগকে লইয়া যায়’ এই শ্রুতিতে কেবল বৈদ্যত পুরুষেরই গময়িতৃত্ব (আতিবাহিকত্ব) উল্লিখিত আছে । বরুণপ্রভৃতি তাহারই সহায়তা করেন ; এইজন্য তাহাদিগেরও নিশ্চয়ই আতিবাহিকত্ব সম্বন্ধ আছে ॥৪॥৩।৫॥

[চতুর্থ আতিবাহিকত্ব অধিকরণ ॥৫॥]

“তৎ পুরুষোহমানবঃ” কথায় আতিবাহিক পুরুষের কথাই স্পষ্ট উক্ত আছে ; সুতরাং সর্বত্র একরূপ করিয়া কবাই সম্ভব । (৫) নির্ণয়—অতএব স্তূত্বাক্ত অর্চিরাশি শব্দে আতিবাহিক দেবতা বিশেষই বুঝিতে হইবে, পুরুষ চিহ্ন মাত্র নহে ।

কার্যাদিকরণং ।] কার্যং বাদরিরন্য গতু্যপপত্তেঃ ॥৪॥৩৬॥

[পদচ্ছেদঃ—কার্যং (কার্যব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভাদি) বাদরিঃ (বাদরিনামক আচার্য্য) অশ্র (ইহার—কার্য ব্রহ্মোপাসকের) গতু্যপপত্তেঃ (গতি সঙ্গত হয়) ।]

[সরলার্থঃ—অর্চিরাদিকো গণঃ কিং কার্যং ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভমুপাসীনান্ নয়তি ? উত পরং ব্রহ্মোপাসীনান্ ? ইতি সংশয় আহ—“কার্যং বাদরিঃ” ইত্যাদি ।

বাদরিরাচার্য্যো মন্যতে—কার্যং হিরণ্যগর্ভাখ্যং ব্রহ্মোপাসীনান্ নয়তি ইতি ; কুতঃ ? অশ্র গতু্যপপত্তেঃ—অশ্রব কার্যব্রহ্মোপাসকশ্রব পরিচ্ছিন্নবিষয়ত্বেন প্রাপ্তিসম্ভবাৎ ; সর্বব্যাপিনঃ পরশ্র ব্রহ্মণস্ত নিত্যপ্রাপ্ততয়া প্রাপ্তাসম্ভবাদিতার্থঃ ।

অর্চিরাদি আতিবাহিকগণ কি কার্য-ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভোপাসকগণকে লইয়া যায় ? অথবা পরব্রহ্মোপাসকদিগকে লইয়া যায় ? তদন্তরে বলিতেছেন—“কার্যম্” ইত্যাদি ।

বাদরিনামক আচার্য্য মনে করেন যে, কার্য ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভের উপাসকদিগকেই লইয়া যায় ; কারণ ? যেহেতু তাহার সম্বন্ধেই গতি উপপন্ন হয়, কিন্তু সর্বব্যাপী পরব্রহ্মের উপাসকগণের গমন করা কখনই সম্ভব হয় না ; কারণ, তিনি নিত্যপ্রাপ্ত ॥৪॥৩৬॥]

অর্চিরাদিনৈব গচ্ছতি বিদ্বান্ ; অর্চিরাদিরমানবান্শ্চ গণ আতিবাহিকো বিদ্বাংসং ব্রহ্ম গময়তীত্যুক্তম্ । ইদমিদানীং চিন্ত্যতে,—কিময়মর্চিরাদিকো গণঃ কার্যং হিরণ্যগর্ভমুপাসীনান্ নয়তি ? উত পরমেব ব্রহ্মোপাসীনান্ ? অথ পরং ব্রহ্মোপাসীনান্, প্রত্যগাত্মানং ব্রহ্মাত্মকতয়োপাসীনাংশ্চ ? ইতি বিষয়ে কার্যমুপাসীনানৈব গময়তীতি বাদরিরাচার্য্যো মন্যতে । কুতঃ ? অশ্র হিরণ্যগর্ভমুপাসীনশ্চৈব গতু্যপপত্তেঃ ; নহি পরিপূর্ণং সর্বজ্ঞং সর্বগতং সর্বাত্মভূতং পরং ব্রহ্মোপাসীনশ্চ তৎপ্রাপ্তয়ে দেশান্তরগতিরূপপদ্যতে,

পূর্বে বলা হইয়াছে, বিদ্বান্ পুরুষ কেবল অর্চিরাদিপথেই গমন করেন ; অর্চিঃ হইতে অমানব পর্যন্ত যে সমস্ত আতিবাহিক আছে, তাহার বিদ্বান্কে ব্রহ্মসমীপে লইয়া যায় । এখন বিচার্য্য বিষয় হইতেছে এই যে,—উক্ত অর্চিরাদি আতিবাহিকগণ কি কার্য-ব্রহ্ম—হিরণ্যগর্ভের উপাসকদিগকে লইয়া যায় ? কিংবা কেবল পরব্রহ্মোপাসকদিগকে লইয়া যায় ? অথবা যাহারা পরব্রহ্মের উপাসনা করে, কিংবা জীবাত্মাকেই পরব্রহ্ম বুদ্ধিতে উপাসনা করে, তাহাদিগকে লইয়া যায় ? এইরূপ সংশয়স্থলে বাদরিনামক আচার্য্য মনে করেন যে, কার্যব্রহ্মের—হিরণ্যগর্ভের উপাসকদিগকেই লইয়া যায় ; কারণ ? যেহেতু যিনি কার্যব্রহ্মের উপাসনা করেন, কেবল তাহার সম্বন্ধেই গতি উপপন্ন হয় ; কেন না, যে ব্যক্তি পরিপূর্ণ সর্বজ্ঞ সর্বগত (সর্বব্যাপী) ও সকলের আত্মস্বরূপ বা অভিন্ন ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাহার পক্ষে ব্রহ্মপ্রাপ্তির অশ্র দেশান্তরে বা কালান্তরে গমন করা কখনই সম্ভবপর হয় না ; কারণ, তিনি নিত্যই

প্রাপ্তহাদেব ; নিত্যপ্রাপ্ত-পরব্রহ্মবিষয়াবিদ্যানিবৃত্তিমাত্রমেব হি পরবিদ্যা-
কার্যম্ । কার্যং তু হিরণ্যগর্ভরূপং ব্রহ্ম উপাসীনশ্চ পরিচ্ছিন্নদেশবর্তি-
প্রাপ্যপ্রাপ্ত্যর্থং গমনমুপপদ্যতে । অতোহচিরাদিরাতিবাহিকগণস্তমেব
নয়তি ॥৪॥৩৯॥

বিশেষিতত্বাচ্চ ॥৪॥৩৯॥

[পদচ্ছেদঃ—বিশেষিতত্বাং (বিশেষ করিয়া উক্ত হওয়ায়) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—“তং পুরুষোহমানব এত্য ব্রহ্মলোকান্ গময়তি” ইতি “প্রজাপতেঃ সভাং বেদা
প্রপত্তে” ইতি চ প্রাপ্যস্থানশ্চ বিশেষিতত্বাদপি কার্য্য-ব্রহ্মোপাসীনমেব নয়তীতি গম্যতে
ইত্যর্থঃ ॥

‘অমানব পুরুষ আসিয়া ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়’ ‘আমি প্রজাপতির (হিরণ্যগর্ভের) সভাগৃহে
প্রবেশ করিব’ ইত্যাদি ঋতিতে গম্যতা স্থানের বিশেষভাবে উল্লেখ থাকাতেও বুঝা যাইতেছে
যে, কার্য্যব্রহ্ম-হিরণ্যগর্ভের উপাসককেই লইয়া যায় ॥৪॥৩৯॥]

“পুরুষোহমানব এত্য ব্রহ্মলোকান্ গময়তি” ইতি লোক-শব্দেন
বহুবচনেন চ লোকবিশেষবর্তিনং হিরণ্যগর্ভমুপাসীনমেব অমানবো গময়তীতি

প্রাপ্ত রহিয়াছেন ; বিশেষতঃ নিত্য প্রাপ্ত পরব্রহ্মবিষয়ক অবিদ্যা নিবৃত্তি করাই পরবিদ্যার
(ব্রহ্মবিদ্যার) একমাত্র কার্য্য ; পক্ষান্তরে, হিরণ্যগর্ভনামক কার্য্য-ব্রহ্মের উপাসকের পক্ষেই
সীমাবদ্ধ কোনও দেশবিশেষে ফলপ্রাপ্তি সম্ভবপর হইতে পারে ; অতএব অর্চিরাদি
আতিবাহিকগণ সেই কার্য্যব্রহ্মোপাসককেই লইয়া যায় বৃত্তিতে হইবে (*) ॥৪॥৩৯॥

‘অমানব পুরুষ আসিয়া ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়’ এখানে ‘লোক’ শব্দ দ্বারা এবং তদন্তরবর্তী
বহুবচন দ্বারাও বিশেষ করিয়া বলা হইতেছে যে, স্থানবিশেষবর্তী হিরণ্যগর্ভের উপাসক ব্যক্তিকেই

(*) তাৎপৰ্য্য—এই কাব্যাদিকরণটি দৃষ্ট হইতে পঞ্চদশ পদ্যান্ত নয়টি সূত্র লইয়া রচিত হইয়াছে । ইহার
পাঁচটি অবস্থার এইরূপ—(১) বিষয়—“স এনান্ ব্রহ্ম গময়তি” ইত্যাদি ঋতুক্ত ব্রহ্মলোকে গমন । (২) সংস্ক—
যাহারা কার্য্যব্রহ্মের উপাসক, অর্চিরাদিগণ কি কেবল তাহাদিগকেই লইয়া যায় ? অথবা যাহারা পরব্রহ্মের
উপাসক, কেবল তাহাদিগকে লইয়া যায় ? কিংবা অন্তপ্রকার ? (৩) পূর্বপক্ষ—সর্বব্যাপী পরব্রহ্ম যখন সকলের
নিকটই নিত্যপ্রাপ্ত, তখন তদুপাসকের তৎসমীপে লইয়া যাওয়া সম্ভব পর হয় না ; অতএব কার্য্যব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভের
উপাসকদিগকে লইয়া যায়, ইহাই উহার মুখ্য অর্থ । (৪) উত্তর—না, যাহারা পরব্রহ্মোপাসক এবং যাহারা অপর-
ব্রহ্মোপাসক, অর্চিরাদি আতিবাহিকগণ তাহাদের উত্তরকেই লইয়া যায় । বিশেষ এই যে, যাহারা কার্য্যব্রহ্ম
হিরণ্যগর্ভের উপাসক, তাহারা ব্রহ্মলোকে যাইয়া জ্ঞানলাভ করত মুক্ত হন ; সুতরাং আর কিরিনা আইসেন না ;
আর যাহারা পরব্রহ্মের উপাসক, তাহারা পরিপূর্ণ পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া মুক্ত হইয়া যান, আর কিরিনা আইসেন
না । (৫) নির্ণয়—অতএব যথোক্ত প্রকারে উত্তরেরই গতি ও অপুনরাগতি প্রভৃতি সম্ভব হয় ; সুতরাং
অর্চিরাদিগণ উক্ত উত্তরকেই লইয়া যায়, বৃত্তিতে হইবে ।

বিশেষ্যতে । কিঞ্চ, “প্রজাপতেঃ সতাং বেশু প্রপত্তে” [ছান্দো০ ৮।১৪।১] ইতি কার্য্যস্য হিরণ্যগৰ্ভস্য সমীপগমনমর্চিরাদিনা গতঃ প্রত্যভি-
সঙ্কতে ॥৪॥৩৭॥

নম্বেবং “তৎপুরুষোহমানবঃ স এনান্ ব্রহ্ম গময়তি” [ছান্দো০ ৪।১৫।৫] ইত্যয়ং নির্দেশো নোপপত্ততে ; হিরণ্যগৰ্ভ-নয়নে হি ‘স এনান্ ব্রহ্মাণং গময়তি’ ইতি নির্দেষ্ঠব্যং স্মাৎ ; অত আহ—

সামীপ্যাত্ত্ব তদ্ব্যপদেশঃ ॥৪॥৩৮॥

[পদচ্ছেদঃ—সামীপ্যং (সমীপবর্ত্তিত্বং হেতু) তু (কিঞ্চ) তদ্ব্যপদেশঃ (ক্রৌবলিঙ্গং ব্রহ্ম-শব্দেণ প্রয়োগ) ।]

[সরলার্থঃ—নতু অত্র ব্রহ্ম-শব্দস্য কার্য্যব্রহ্মপরত্বে তস্য নপুংসকত্বং ন যুক্তং স্মাৎ, হিরণ্যগৰ্ভপর-
ব্রহ্মশব্দস্য পুংলিঙ্গত্বাৎ ; ইত্যাহ—সামীপ্যং পরব্রহ্মণঃ সন্নিহিতত্বাৎ পুনঃ তদ্ব্যপদেশঃ “ব্রহ্ম গময়তি”
ইত্যত্র ব্রহ্মশব্দস্য নপুংসকত্বব্যপদেশঃ । সামীপ্যং চ তস্য “যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূৰ্ব্বম্” ইত্যাদৌ
প্রথমজত্বব্যপদেশাদবগম্যতে ইত্যর্থঃ ॥

ভাল কথা, এই ব্রহ্ম যদি হিরণ্যগৰ্ভই হন, তাহা হইলে ত ব্রহ্মশব্দে ক্রৌবলিঙ্গ হইতে পারে না ;
কারণ, হিরণ্যগৰ্ভবোধক ব্রহ্মশব্দ পুংলিঙ্গ ; তদ্বত্তরে বলিতেছেন—হিরণ্যগৰ্ভ পরব্রহ্ম না হইলেও
ঔহার অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী ; এই জন্ত তাহাকেই ব্রহ্মশব্দে অভিহিত করা হইয়াছে ॥৪॥৩৮॥]

“যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি” ইতি হিরণ্যগৰ্ভস্য প্রথমজত্বেন ব্রহ্মসামীপ্যং
তস্য ব্রহ্মশব্দেন ব্যপদেশ ইতি গত্যানুপপত্তিবিশেষণাদিভিরুক্তৈর্হেতুভি-
নিশ্চায়তে ইত্যর্থঃ ॥৪॥৩৮॥

সেই অমানব পুরুষ লইয়া যায় । বিশেষতঃ ‘প্রজাপতির সভাগৃহ প্রাপ্ত হইব’ এই শ্রুতিতে
আবার, অর্চিরাদি-পথগামী ব্যক্তি কার্য্যব্রহ্ম হিরণ্যগৰ্ভের সামীপ্যলাভ করিয়া থাকেন বলা
হইতেছে ॥৪॥৩৭॥]

ভাল, জিজ্ঞাসা করি, এক্ষণ হইলে ত ‘সেই অমানব পুরুষ ইহাদিগকে ব্রহ্মসমীপে লইয়া যান’
এইস্থলে ব্রহ্মশব্দে পুংলিঙ্গ নির্দেশ সম্ভব হইতে পারে না ; কারণ, হিরণ্যগৰ্ভের সমীপে লইয়া
যাওয়াই যদি অর্থ হইত, তাহা হইলে ‘ব্রহ্মাণং গময়তি’ এইরূপ পুংলিঙ্গ নির্দেশ করাই উচিত
হইত ; [কেন না, হিরণ্যগৰ্ভবাচক ব্রহ্মশব্দ পুংলিঙ্গ] ; তদ্বত্তরে বলিতেছেন “সামীপ্যং তু”
ইত্যাদি ।

‘যিনি প্রথমে ব্রহ্মার (হিরণ্যগৰ্ভের) সৃষ্টি করেন’ এই শ্রুতিতে হিরণ্যগৰ্ভকে প্রথমজ বলায়
ব্রহ্মের সহিত ঔহার নৈকট্য-সম্বন্ধ আছে বুঝা যাইতেছে ; এইজন্তই তাহার ক্রৌবলিঙ্গ ব্রহ্ম-শব্দে
উল্লেখ করা হইয়াছে । পরব্রহ্মপক্ষে গতির অনুপপত্তি ও বিশেষোক্তি প্রভৃতি হেতুতে এইরূপ
অর্থই অবধারিত হইতেছে ॥৪॥৩৮॥

অথ শ্রুতং—অচ্চিরাদিনা হিরণ্যগৰ্ভপ্রাপ্তৌ “এষ দেবপথো ব্রহ্মপথঃ, এতেন প্রাপ্তপগ্ৰমানা ইমং মানবমাবৰ্ত্তং নাবৰ্ত্তন্তে” [ছান্দো০ ৪।১৫।৬] “তয়োদ্ধমায়ম্মমৃতত্বমেতি” [কঠ০ ২।৬।১৬] ইত্যমৃতত্বপ্রাপ্ত্যপুনরারুতি-ব্যপদেশো নোপপত্ততে, হিরণ্যগৰ্ভস্য কার্য্যভূতস্য দ্বিপরাঙ্ককালাবসানে বিনাশশাস্ত্রাৎ “আ ব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোহজ্জুন” ইতি বচনাৎ হিরণ্যগৰ্ভং প্রাপ্তস্য পুনরারুতেরবৰ্জনীয়ত্বাৎ—ইতি ; অত্রোহ—

কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহাতঃ পরমভি- ধানাৎ ॥৪॥৩।৯॥

[পদচ্ছেদঃ—কার্য্যাত্যয়ে (হিরণ্য-গৰ্ভলোকের বিনাশে) তদধ্যক্ষেণ (সেই লোকের অধিপতির) সহ (সহিত) অতঃ (এই লোক হইতে) পরং (পরব্রহ্মকে), অভিধানাৎ (এক্রূপ উক্তি হইতে) ।]

[সরলার্থঃ—নমু অচ্চিরাদিনা হিরণ্যগৰ্ভপ্রাপ্তৌ তেষামপুনরারুতিশ্রুতিঃ কথমুপপত্ততে ? ইত্যাহ—

“কার্য্যাত্যয়ে” ইতি । কার্য্যাত্ম হিরণ্যগৰ্ভলোকস্ত অত্যয়ে অপগমে সতি তদধ্যক্ষেণ—তদধিষ্ঠাতা হিরণ্যগৰ্ভেণ সহ লব্ধদানঃ পুরুষঃ, অতঃ অগ্নাৎ লোকাৎ পরং ব্রহ্ম গচ্ছতি—ইত্যবগম্যতে ; কুতঃ ? অভিধানাৎ—“তে ব্রহ্মলোকে তু পরান্তকালে পরামৃতাৎ পরিমুচ্যান্ত সৰ্কে” ইতি ॥

ভাল, অচ্চিরাদি-পথে যদি হিরণ্যগৰ্ভপ্রাপ্তিই নিশ্চিত হয়, তাহা হইলে, তাহাদের ইহলোকে পুনরাবৃত্তির নিবেধ ও মুক্তিলাভ প্রভৃতির উল্লেখ উপপন্ন হয় কিরূপে ? তদ্বত্তরে বলিতেছেন—“কার্য্যাত্যয়ে ইত্যাদি ।

কার্য্যব্রহ্ম হিরণ্যগৰ্ভের লোক বিনষ্ট হইলে, তাহার পর সেই লোকাধ্যক্ষ হিরণ্যগৰ্ভের সহিত পরব্রহ্মলাভ করিয়া থাকেন ; হিরণ্যগৰ্ভগোকস্থিত ‘তাহারা সকলে সেই লোকের অবসান হইলে পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়া মুক্তি লাভ করেন’ ইতি ॥৪॥৩।৯॥]

আচ্ছা, একরূপ হয় হউক ; কিন্তু অচ্চিরাদি পথে হিরণ্যগৰ্ভপ্রাপ্তি হইলে—‘ইহা দেবপথ, ব্রহ্মপথ, এই পথে বাহারা গমন করেন, তাহারা আর এই মানবীয় জন্মমরণ-প্রবাহে আবদ্ধিত হন না’, এবং সেই মুগ্ধ নাড়ী দ্বারা উকে গমন করিলে অমৃতত্ব লাভ করেন’ এই শ্রুতিতে যে, অমৃতত্ব প্রাপ্তি ও অপুনরাবৃত্তির কথা আছে, তাহাও ত সম্ভব হয় না ; কারণ, দ্বিপরাঙ্কপরিমিত সময় শেষ হইলে কাব্য-ব্রহ্ম হিরণ্যগৰ্ভের ও বিনাশের কথা শাস্ত্রে অতিহিত আছে ; যথা—‘হে অজুন, ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎই পুনরাবৃত্তিশাল’ ইতি ; এতদনুসারে হিরণ্যগৰ্ভসমীপে উপস্থিত পুরুষদিগেরও পুনরায় সংসারে প্রবেশ করা অপরিহার্য্য বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে ; তদ্বত্তরে বলিতেছেন—“কার্য্যাত্যয়ে” ইত্যাদি ।

কার্য্যস্তু ব্রহ্মলোকস্থাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ হিরণ্যগর্ভেণাধিকারিকোণব-
সিতাধিকারেণ বিদুষা সহ স্বয়মপি তত্রাধিগতবিদঃ ; অতঃ—কার্য্যাদ্ ব্রহ্ম-
লোকাং পরং ব্রহ্ম প্রাপ্নোতীত্যর্চিরাদিনা গতস্থামৃতত্বপ্রাপ্ত্যপ্নরারুভাভি-
ধানাং “তে ব্রহ্মলোকে তু পরাস্তকালে পরায়ুতাং পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বৈ”
[তৈত্তি০ নারা০ ১০।২৪] ইতি বচনাচ্চাবগম্যতে ॥৪॥৩৥১৥

স্মৃতেশ্চ ॥৪॥৩৥১০॥

[পদচ্ছেদঃ—স্মৃতেঃ (স্মৃতিবাক্য হইতে) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—স্মৃতেশ্চ অয়মর্থঃ প্রতীয়তে—

“ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বৈ সংপ্রাপ্তে প্রতिसঙ্করে । পরস্তান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্ ॥”
ইত্যাদেঃ । অতঃ কার্য্যং ব্রহ্মোপাসীনা এব অর্চিরাদিভিনীয়ন্তে ইতি বাদরেমর্তম্ ॥

‘প্রলয় কাল উপস্থিত হইলে পরব্রহ্মলোকবাসী লব্ধজ্ঞান পুরুষগণ হিরণ্যগর্ভের সহিত পরম
পদে প্রবেশ লাভ করেন’ এই স্মৃতিবচন হইতেও জানা যাইতেছে যে, হিরণ্যগর্ভোপাসকগণকেই
অর্চিবাদি আতিবাহিকগণ লইয়া যায় ; ইহাই বাদরি আচার্য্যের অভিমত সিদ্ধান্ত ॥৪॥৩৥১০॥]

স্মৃতেশ্চায়মর্থোহবগম্যতে—

“ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বৈ সম্প্রাপ্তে প্রতिसঙ্করে ।

পরস্তান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্” । ইতি

অতঃ কার্য্যমুপাসীনামেবার্চিরাদিকো গণো নয়তীতি বাদরেমর্তম্ ॥৩॥৪॥১০॥

কার্য্য অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথমে উৎপন্ন ব্রহ্মলোকের বিনাশ হইলে পর, সেই লোকের অধাক্ষ বা
অধীশ্বর হিরণ্যগর্ভেরও অধিকার না কর্তব্য-সম্পাদন শেষ হইয়া যায়, তখন সেই হিরণ্যগর্ভের
সহিত নিজেও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া, এই কার্য্য-ব্রহ্মলোক হইতে পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ;
ইহা—অর্চিরাদিপথে গত ব্যক্তির অমৃতত্বপ্রাপ্তি ও অপ্নরারুভিবোধক বাক্য হইতে এবং
‘ব্রহ্ম-লোকে গত ঠাহারা হিরণ্যগর্ভের অধিকারাবসানে পরমামৃত লাভ করিয়া মুক্ত হইয়া
পাকেন’ এই স্মৃতিবচন হইতেও জানা যাইতেছে ॥৪॥৩৥১০॥

‘ব্রহ্মলোকগত বিদ্বান্ পুরুষ সেখানে জ্ঞানলাভ করেন, প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে পর
হিরণ্যগর্ভের সঙ্গে তাহারাও পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন’, এই স্মৃতিবচন অনুসারেও যথোক্ত
সিদ্ধান্তই অবধারিত হইতেছে । অতএব, কার্য্য-ব্রহ্মোপাসকদিগকেই অর্চিরাদি আতিবাহিকগণ
লইয়া যায়, ইহাই বাদরি আচার্য্যের অভিমত সিদ্ধান্ত ॥৩৩৩৥১০॥

অত্র জৈমিনিঃ পরব্রহ্মপরিগ্রহেণ প্রত্যবর্তিত্তে—

পরং জৈমিনিমুখ্যত্বাৎ ॥৪॥৩॥১১॥

[পদচ্ছেদঃ—পরং (পরব্রহ্ম) জৈমিনিঃ জৈমিনি নামক আচার্য্য) মুখ্যত্বাৎ (যেহেতু ঐ অর্থ ই মুখ্য) ।]

[সরলার্থঃ—পরং ব্রহ্মোপাসীনমেব অর্চিরাদিকো গণঃ নয়তীতি জৈমিনিরাচার্য্যো মন্ততে ; কূতঃ ? “ব্রহ্ম গময়তি” ইতি ব্রহ্মশব্দস্ত তত্রৈব মুখ্যত্বাৎ ; “ব্রহ্মলোকান” ইতি চ ব্রহ্মৈব লোকঃ=ব্রহ্মলোকঃ, ইতি কৰ্ম্মধারয়্যশ্রয়ণাপ্যুপপত্ততে, বহুবচনং তু গৌরবার্থমিতি ভাবঃ ॥

আচার্য্য জৈমিনি মনে করেন যে, পরব্রহ্মোপাসকদিগকেই অর্চিরাদি আতিবাহিকগণ লইয়া যান ; কারণ, ব্রহ্মশব্দের পরব্রহ্ম অর্থ ই মুখ্য, আর “ব্রহ্মলোকান্” পদে যে, বহুবচন আছে, তাহাও গৌরবদ্ব্যতকমাত্র ; অতএব পরব্রহ্মই উহার প্রকৃত অর্থ ॥৪॥৩॥১১॥]

পরব্রহ্মোপাসীনান্ অর্চিরাদিনয়তীতি জৈমিনিরাচার্য্যো মন্ততে ; কূতঃ ? মুখ্যত্বাৎ—“তৎপুরুষোহমানবঃ স এনান্ ব্রহ্ম গময়তি” ইতি ব্রহ্মশব্দস্ত পরস্মিন্বেব ব্রহ্মণি মুখ্যত্বাৎ । প্রমাণান্তরেণ কার্য্যত্বনিশ্চয়ে সত্যেব হি লাক্ষণিকত্বং যুক্তম্ ; ন চ গমনানুপপত্তিঃ প্রমাণম্, পরস্ত ব্রহ্মণঃ সৰ্ব্ব-গতত্বেহপি বিদুষো বিশিষ্টদেশগতশ্চৈবাবিধানিবৃত্তিশাস্ত্রাৎ । যথা হি বিদ্যোৎপত্তির্বর্ণাশ্রমধৰ্ম্ম-শৌচাচারদেশকালান্তপেক্ষা “তমেতং বেদানুবচ-

এ বিষয়ে জৈমিনি নামক আচার্য্য স্বতন্ত্র একটি পক্ষ অবলম্বন করিবা প্রতিপক্ষরূপে দণ্ডায়মান হইতেছেন—“পরং জৈমিনিঃ” ইত্যাদি ।

আচার্য্য জৈমিনি মনে করেন যে, যাহারা পরব্রহ্মের উপাসক, অর্চিরাদি আতিবাহিকগণ কেবল তাহাদিগকেই লইয়া যায়, (অপরকে নহে) কারণ ? মুখ্যার্থতাই কারণ ; যেহেতু সেই অমানব পুরুষ তাহাদিগকে ‘ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়’, এই ব্রহ্মশব্দের পরব্রহ্ম অর্থ ই মুখ্য, (কার্য্য ব্রহ্ম তাহার গৌরার্থমাত্র) ; আর যদি কোথাও প্রমাণান্তর দ্বারা ব্রহ্মশব্দের কার্য্য-ব্রহ্ম অর্থ নিশ্চিত হয়, তাহা হইলেই তাদৃশ স্থলে লক্ষণা করা যুক্তিসঙ্গত হয়, (নচেৎ নহে) । আর যে, গমনের অনুপপত্তি, অর্থাৎ সৰ্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মের নিকটে গমন করা সম্ভব হয় না, বলা হইয়াছে, ইহা কখনই প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে না ; কেন না, পরব্রহ্ম সৰ্ব্বগত হইলেও দেশ-নিষেধে গমনের পর বিদ্বানের অবিধানিবৃত্তিবোধক শাস্ত্র রহিয়াছে “তন্ম এতন্ম বেদানুবচনেন” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে যেমন বর্ণাশ্রমধৰ্ম্ম, শৌচ, আচার, দেশ ও কালাদি নিমিত্তানুসারে বিদ্যোৎপত্তির কথা জানা যায়, তেমনি বিদ্বানের গতিবোধক শ্রুতিবাক্য হইতে

নেন” ইত্যাদিশাস্ত্রাদবগম্যতে, তথা নিঃশেষাবিঘ্নানিবর্তনরূপ-বিঘ্নানিষ্পত্তি-
রপি বিশিষ্টদেশগতিসাপেক্ষেতি গতিশাস্ত্রাদবগম্যতে । বিদুষ উৎক্রান্তি-
প্রতিষেধাদি তু পূর্বমেব পরিহৃতম্ । যতু “ব্রহ্মলোকান্” ইতি লোকশব্দ-
বহুবচনাত্যাং বিশেষণাৎ কার্যভূতহিরণ্যগর্ভপ্রতীতিরिति ; তদযুক্তম্,
‘নিষাদ-স্থপতিষ্ঠায়েন’ ব্রহ্মৈব লোকঃ—ব্রহ্মলোক ইতি কৰ্ম্মধারয়শ্চৈব
যুক্তত্বাৎ, অর্থস্ত চৈকত্বে নিশ্চিত্তে বহুবচনস্ত “অদितिঃ পাশান্” ইতিবদুপ-
পত্তেঃ ; পরস্ত ব্রহ্মণঃ পরিপূর্ণস্ত সৰ্ব্বগতস্ত সত্যসংকল্পস্ত স্বেচ্ছাপরি-
কল্পিতাঃ স্বাসাধারণা অপ্রাকৃতাস্চ লোকা নাত্যন্তায় ন সন্তি, শ্রুতি-
স্মৃতিতীতিহাসপুরাণপ্রামাণ্যত্ ॥৩৮॥১১॥

দর্শনাচ্চ ॥৪॥৩৮॥১২॥

[পদচ্ছেদঃ—দর্শনাৎ (যেহেতু দেখিতে পাওয়া যায়) চ (ও) ।

[সরলার্থঃ—মুখ্যতঃ নাদ্যা নিজম্য দেবদানেন পথা গতস্ত শ্রুতৌ পরব্রহ্মপ্রাপ্তিদর্শনাদপি
ইহ ‘ব্রহ্মলোক’-শব্দস্ত পরব্রহ্মার্থত্বমুপপত্তত ইত্যর্থঃ ॥

বিশেষতঃ যে লোক মুখ্যতঃ নাদী দ্বারা নিজমণের পর দেবদানপথে গমনকরে, তাহার ব্রহ্ম-
প্রাপ্তির কথা শ্রুতিতেও দৃষ্ট হয় ; অতএব ‘ব্রহ্মলোক’ শব্দের পরব্রহ্ম অর্থই সুসঙ্গত
হয় ॥৪॥৩৮॥১২॥]

ইহাও জানা যায় যে, নিঃশেষভাবে অবিঘ্নানিবৃত্তিরূপ বিঘ্নোৎপত্তিও স্থানবিশেষে গমনেরই
অধীন বা ফল ; অর্থাৎ বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্মও যেকোন বিঘ্নোৎপত্তির একটি নিমিত্ত, তদ্রূপ স্থান-
বিশেষে গতিও বিঘ্নোৎপত্তির অপর একটি কারণ । আর বিদ্বানের সম্বন্ধে এতদতিরিক্ত যে,
উৎক্রমণের নিষেধ প্রভৃতির কথা আছে, পূর্বেই সে সমুদয়ের পরিহার করা হইয়াছে ।

আরও যে, বলা হইয়াছে—“ব্রহ্মলোকান্” এই লোকশব্দ ও তদন্তর বহুবচনের নির্দেশ
ধাকায় ব্রহ্ম-শব্দে এখানে কার্যব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভেরই প্রতীতি হইতেছে ; সে কথাও সঙ্গত
হইতেছে না ; কেন না, ‘নিষাদ-স্থপতি’-শব্দের জ্ঞান (*) এখানেও ব্রহ্মই লোক—‘ব্রহ্মলোক’
এইরূপ কৰ্ম্মধারয় সমাস গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত ; কারণ, ‘ব্রহ্ম’ ও ‘লোক’ শব্দের একার্থত্ব যদি
নিশ্চিত হয়, তাহা হইলে “অদितिঃ পাশান্” ইত্যাদি স্থলের জ্ঞান এখানেও বহুবচনের উপপত্তি
বা সঙ্গতি করা যাইতে পারে । তাহার পর, সৰ্ব্বব্যাপী সত্যসংকল্প পরিপূর্ণ পরব্রহ্মের কেবলই
নিজের অন্ত স্বেচ্ছানুসারে রচিত অপ্রাকৃত লোক সমূহ (স্থানসমূহ) যে, একেবারেই নাই,
তাহাও বলা যায় না ; কারণ, শ্রুতি, স্মৃতি ও ইতিহাস এ বিষয়ে প্রমাণ রহিয়াছে ॥৪॥৩৮॥১২॥

(*) ভাৎপথ্য—‘নিষাদ-স্থপতি’ জ্ঞানের ভাৎপথ্য এইরূপ—নিষাদ অর্থ অধমজাতি বিশেষ, আর স্থপতি অর্থ
রাজা ; সুতরাং ‘নিষাদ-স্থপতি’ শব্দের দুই রকম অর্থ হইতে পারে, এক নিষাদের স্থপতি, আর নিষাদজাতীয় স্থপতি ;

দর্শয়তি শ্রুতিঃ মূর্দ্ধন্যনাড্যা নিজ্জন্ম্য দেবযানেন গতস্ত পরব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ
—“এষ সম্প্রসাদোহস্মাচ্ছরীরাত্ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন
রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে” ইতি ॥৪॥৩॥১২॥

যতুক্তম্ “প্রজাপতেঃ সভাং বেষু প্রপত্তে” ইত্যচিরাদিনা গতস্ত
কার্যে প্রত্যভিসন্ধির্দৃশ্যত ইতি ; তত্রোত্তরম্—

ন চ কার্যে প্রত্যভিসন্ধিঃ ॥৪॥৩॥১৩॥

[পদচ্ছেদঃ—ন চ (না) কার্যে (কার্যাব্রহ্ম—হিরণ্যগর্ভে) প্রত্যভিসন্ধিঃ (ধ্যান-
উপাসনা) ।]

[সরলার্থঃ—“প্রজাপতেঃ সভাং বেষু প্রপত্তে” ইতি প্রত্যভিসন্ধিরপি কার্যে ব্রহ্মণি ন চ
নৈবেদ্যার্থঃ ; যতঃ প্রজাপতিশব্দস্ত ‘প্রজানাং পতিঃ’ ইতি ব্যুৎপত্ত্যা “পতিং বিশ্বস্ত ভগতঃ”
ইত্যাদি শ্রুত্যা চ পরব্রহ্মণ্যপি প্রবৃত্তিরূপপদ্যতে ইত্যর্থঃ ॥

‘প্রজাপতির সভাগৃহ প্রাপ্ত হইব’ ইত্যাদি শ্রুতিতে যে, প্রজাপতি-লোকপ্রাপ্তি-বিষয়ে
অভিসন্ধির (চিন্তার) কথা আছে, সে অভিসন্ধিও কার্যাব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভ বিষয়ে নহে ; কারণ,
প্রজাগণের পতি—পালক, এইরূপ যোগার্থযোগে এবং ‘তিনি নিখিল জগতের পতি’
ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে প্রজাপতি-শব্দে পরব্রহ্মকেও বুঝায় ; সুতরাং ঐরূপে চিন্তাকে কার্য-
ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধক বলা যাইতে পারে না ॥৪॥৩॥১৩॥]

ন চায়ং প্রত্যভিসন্ধিঃ কার্যে হিরণ্যগর্ভে ; অপি তু পরাশ্রমেণ
ব্রহ্মণি, বাক্যশেষে “যশোহং ভবামি ব্রাহ্মণানাম্” ইতি তস্মাভিসন্ধাতুঃ
সর্বাবিছাবিমোকপূর্বক-সর্বাত্মভাবাভিসন্ধানাং, “অশ্ব ইব রোমাণি বিশ্ব

যাহারা মূর্খত্ব নাড়ীপথে নিজস্ব হইয়া দেবযানপথে গমন করেন, স্বয়ং শ্রুতিও তাহাদের
ব্রহ্মপ্রাপ্তি জ্ঞাপন করিতেছেন ; যথা—‘সম্প্রসাদসংজ্ঞক এই জীব দেহ হইতে বহির্গত হইয়া
পরজ্যোতি (পরমাত্মাকে) প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় রূপে অভিব্যক্ত হয়’ ইতি ॥৪॥৩॥১২॥

আর পূর্বে যে, বলা হইয়াছে—‘প্রজাপতির সভাগৃহ প্রাপ্ত হইব’ ইত্যাদি শ্রুতিতে
অচিরাদি পথে কার্য ব্রহ্মে গতি দৃষ্ট হইতেছে ; তদন্তরে বলিতেছেন—

উক্তপ্রকার অভিসন্ধি বা চিন্তা যে, কার্যাব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভবিষয়ে হয়, তাহা নহে ; কেননা
পরব্রহ্মবিষয়েই হয় ; কারণ, এই বাক্যেরই শেষাংশে ‘আমি ব্রাহ্মণগণের (ব্রহ্মনিষ্ঠদিগের)
যশঃস্বরূপ হইব’ ইত্যাদি স্থলে, উক্ত অভিসন্ধানকারীর সম্বন্ধে অবিছানিবৃত্তিপূর্বক সর্বাত্মভাব-
প্রাপ্তির অভিসন্ধান বা ভাবনার কথা রহিয়াছে । তাহার পর, ‘অশ্ব যেরূপ রোমরাশি কল্পিত

তদ্বৎ কৰ্ম্মধারয় সমাস করিয়া নিবাদজাতীয় স্থপতি, এই অর্থই গ্রহণ করা হইয়াছে ; কিন্তু তৎপূর্বক সমাস
মিষাদেয় স্থপতি, এইরূপ অর্থ গ্রহণ করা হয় নাই, তদ্রূপ ব্রহ্মলোক শব্দে কৰ্ম্মধারয় সমাস করাই যুক্তি মন্দঃ

পাপং চন্দ্র ইব রাহোর্মুখাৎ প্রমুচ্য । ধূত্বা শরীরমকৃতং কৃতাত্মা ব্রহ্ম-
লোকমভিসম্ভবামি” ইত্যভিসম্ভাব্যস্ত ব্রহ্মলোকশ্রুতব্রহ্মবর্ণাৎ, সর্ববন্ধ-
বিনির্মোকস্ত চ সাক্ষাচ্চ বর্ণাৎ । অতঃ পরমেব ব্রহ্মোপাসীনমর্চ্ছিরাদি-
রাতিবাহিকো গণো নয়তীতি জৈমিনের্মতম্ ॥৪॥৩॥১৩॥

ইদানীং বাদরায়ণস্ত ভগবান্ সম্মতেন সিদ্ধান্তমাহ—

অপ্রতীকালম্বনান্ নয়তীতি বাদরায়ণ উভয়ধা

চ দোষাৎ তৎক্রতুশ্চ ॥৪॥৩॥১৪॥

[পদচ্ছেদঃ—অপ্রতীকালম্বনান্ (যাহারা প্রতীক বস্তুর অবলম্বনে উপাসনা না করে,
তাহাদিগকে) নয়তি (লইয়া যায়) ইতি (ইহা) বাদরায়ণঃ (বাদরায়ণ—বেদবাস),
উভয়ধা (উভয়প্রকারে) চ (ও) দোষাৎ (যেহেতু দোষ হয়), তৎক্রতুঃ (তৎক্রতুত্যাগ-
সারে) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—উভয়ধা চ দোষাৎ—কার্যব্রহ্মোপাসীনানামেবেতি নিয়মে “অস্মাৎ শরীরং
সমুখ্য পরং জ্যোতিরূপসম্পত্ত্ব স্মেন রূপেণাভিনিপ্পত্তে” ইত্যাত্মাঃ শ্রুতঃ, পরব্রহ্মোপাসীনা-
নামেবেতি নিয়মে চ “তদ য ইখং বিদুঃ” ইত্যাত্মাঃ শ্রুতঃ প্রকৃপোয়ুঃ; তস্মাৎ অপ্রতীকালম্ব-
নান্—যে প্রতীকদ্বেন ব্রহ্ম নোপাসতে, তান্ নয়তীতি বাদরায়ণ আচার্যো মন্ততে ।
তৎক্রতুশ্চ—“যথাক্রতুরগ্নিন্ লোকে পুরুষো ভবতি, তথেষতঃ প্রোত্য ভবতি” ইত্যুভয়েষামপি
অপুনরাবৃতিঃ সম্ভবতীত্যর্থঃ ॥

কেবল কার্যব্রহ্মোপাসকদিগকেই লইয়া যায় বলিলে, ‘এই শরীর হইতে উদ্ভিত হইয়া পর-
জ্যোতিঃ পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া স্বস্বরূপে অভিব্যক্ত হয়’ এই শ্রুতিটী বিরুদ্ধ হয়, আবার পর-
ব্রহ্মোপাসকমাত্রকে [লইয়া যায়,] বলিলেও ‘যাহারা এইরূপ জানেন’ এই শ্রুতিটী বিরুদ্ধ
হয়; অতএব উভয়প্রকারেই বিরুদ্ধ হয় বলিয়া বুঝিতে হইবে যে, যাহারা প্রতীকভাবে ব্রহ্মের
উপাসনা করেন না, তাহারা কার্যব্রহ্মেরই উপাসক হউন, আর পরব্রহ্মেরই উপাসক হউন,
অর্চ্ছিরাদিগণ তাহাদিগকেই লইয়া যায় । ‘তৎক্রতু’ শ্রুতিও এ বিষয়ে প্রমাণ,—‘পুরুষ এখানে
ধেরূপ সংকল্পপরায়ণ হয়, এখান হইতে প্রস্থানের পরও সেইরূপই হয়’, ইহা হইতেও
উভয়বিধ উপাসকেরই তাদৃশ গতি প্রতিপন্ন হইতেছে ॥৪॥৩॥১৪॥

করিয়া এবং চন্দ্র ধেরূপ রাহুর গ্রাস হইতে বিমুক্ত হইয়া নির্ম্মল হয়, তদ্রূপ আমিও কৃতকৃত্য
হইয়া শরীর ত্যাগপূর্বক অকৃত (নিত্য) ব্রহ্মলোক লাভ করিব’, এখানে প্রাপ্তব্য ব্রহ্মলোকের
অকৃতত্ববোধক শ্রুতি থাকায়, এবং সাক্ষাৎসম্বন্ধে সর্বপ্রকার বন্ধবিমোচনেরও উল্লেখ থাকায়
পূর্বোক্ত ‘প্রজ্ঞাপতি’ শব্দে পরব্রহ্মই বুঝিতে হইবে । অতএব, যাহারা পরব্রহ্মের উপাসক, অর্চ্ছি-
রাদি আভিবাহিকগণ তাহাদিগকেই লইয়া যায়, ইহাই আচার্য্য জৈমিনির অভিमत ॥৪॥৩॥১৩॥

এখন ভগবান্ বাদরায়ণ স্বাভিমত সিদ্ধান্ত বলিতেছেন—

অপ্রতীকালম্বনান্ প্রতীকালম্বনব্যতিরিক্তান্ নয়তর্চিরাদিরাতিবাহিকো
 গণঃ—ইতি ভগবান্ বাদরায়েণো মন্যতে । এতদুক্তং ভবতি—কার্যমুপাসীনান্
 নয়তীতি নাযং পক্ষঃ সম্ভবতি ; পরমেবোপাসীনান্—ইত্যয়মপি নিয়মো
 নাস্তি ; ন চ প্রতীকালম্বনানপি নয়তি ; অপিতু যে পরং ব্রহ্মোপাসতে,
 যে চাত্মানং প্রকৃতিবিশুদ্ধং ব্রহ্মাত্মকমুপাসতে ; তানুভয়বিধান্ নয়তি ;
 যে তু ব্রহ্মকার্যাস্তত্ত্বতনামাদিকং বস্তু দেবদত্তাদিষু সিংহাদিদৃষ্টিবৎ ব্রহ্ম-
 দৃষ্ট্যা, কেবলং বা তত্ত্ববস্তু উপাসতে, ন তান্ নয়তি । অতঃ পরং ব্রহ্মোপা-
 সীনান্ আত্মানং চ প্রকৃতিবিশুদ্ধং ব্রহ্মাত্মকমুপাসীনান্ নয়তি ইতি । কুতঃ ?
 উভয়ঞ্চ চ দোষাৎ—কার্যমুপাসীনান্ নয়তীতি পক্ষে “অস্মাচ্ছরীরাং
 সমুখায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদা” ইত্যাদিকাঃ শ্রুতয়ঃ প্রকুপ্যেযুঃ ;
 পরমেবোপাসীনান্—ইতি নিয়মে “তদ্য ইথং বিদূর্ষে চেমেহরণ্যে শ্রদ্ধা
 তপ ইতু্যুপাসতে, তেহর্চিমভিসম্ভবন্তি” ইতি পঞ্চাগ্নিবিদোহর্চিরাদিগণো

ভগবান্ বাদরায়েণ আচার্য্য মনে করেন যে, যাহারা অপ্রতীকালম্বন, অর্থাৎ কোনপ্রকার
 অব্রহ্ম বস্তুতে ব্রহ্ম আরাধন করিয়া উপাসনা না করে, অর্চিরাদি আতিবাহিকগণ কেবল
 তাহাদিগকেই লইয়া যায় । ইহার অভিপ্রায় এই যে, কেবল কার্যব্রহ্মের উপাসকগণকেই
 লইয়া যায়, একরূপ নিয়ম করা সম্ভব হয় না । আর কেবল পরব্রহ্মোপাসকদিগকেই লইয়া যায়,
 একরূপ নিয়ম করা সম্ভব হয় না ; এবং প্রতীক অবলম্বনে যাহারা উপাসনা করে, তাহা-
 দিগকেও লইয়া যায়, একরূপ হইতে পারে না ; পরন্তু যাহারা পরব্রহ্মের উপাসনা করে, এবং
 যাহারা প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধরহিত আত্মাকে ব্রহ্মভাবে উপাসনা করে, সেই উভয়প্রকার
 উপাসকদিগকেই লইয়া যায় ; কিন্তু যাহারা, দেবদত্তাদি ব্যক্তিবিশেষের উপর আরোপিত সিংহ-
 বুদ্ধির গুণ, ব্রহ্মদৃষ্ট জগতের অন্তর্ভূত নামাদি বিষয়কে ব্রহ্মজ্ঞানে, কিংবা শুধু বস্তুবিশেষকেই
 উপাসনা করে ; কেবল তাহাদিগকেই লইয়া যায়, একরূপও নহে ; অতএব বলিতে হইবে যে,
 পরব্রহ্মের উপাসক এবং প্রকৃতিবিশুদ্ধ আত্মার উপাসকদিগকেই লইয়া যায় । ইহার কারণ
 যেহেতু তাহা না হইলে উভয়প্রকারেই দোষ হয়,—প্রথমতঃ কার্যব্রহ্মোপাসকদিগকে লইয়া যাই
 বলিলে, ‘এই শরীর হইতে নিজস্ব হইয়া পরজ্যোতিঃ পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া স্বীয় রূপে
 পরিণমিত হয়’ ইত্যাদি শ্রুতি বিরুদ্ধ হয় ; আর পরব্রহ্মোপাসকদিগকে লইয়া যাই বলিলে, এ
 পক্ষেও ‘যাহারা এইপ্রকার জানেন, এবং এই যাহারা অনরণ্যমধ্যে শ্রদ্ধা তপোজ্ঞানে উপাসনা
 করেন, তাহাব্যঃ অর্চিরাদিপথে গমন করেন’ এই শ্রুতি যে, পঞ্চাগ্নিবিদ্যাত্তিককে অর্চিবাহি

নয়তীতি ঋতিঃ প্রকৃপ্যেৎ । অতঃ উভয়স্মিন্নপি পক্ষে দোষঃ স্যাৎ ।
তস্মাদুভয়বিধান্ নয়তীতি ।

তদেতদাহ—তৎক্রতুশ্চ—ইতি । তৎক্রতুঃ—তথোপাসীনস্তথৈব
প্রাপ্তোত্তীত্যর্থঃ, “যথাক্রতুরস্মিন্ লোকে পুরুষো ভবতি, তথেষ্টঃ প্রেত্য
ভবতি” [ছান্দো ৩।১৪।১], “তং যথাযথোপাসতে” ইতি ন্যায়ঃ ।
পঞ্চায়বিদোহপ্যর্চ্চিরাদিনা গতিশ্রবণাৎ অর্চ্চিরাদিনা গতস্ত ব্রহ্মপ্রাপ্ত্য-
পুনরাবৃত্তিশ্রবণাচ্চ । অতএব তৎক্রতুন্যায়ঃ প্রকৃতি-বিনিমুক্ত-ব্রহ্মাত্ম-
কাত্মানুসন্ধানং সিদ্ধম্ । নামাদিপ্রাণপর্য্যন্ত-প্রতীকালম্বনানাং তু উভয়বিধ-
ঋতিসিক্কোপাসনাভাবাদ্ অচিন্মিশ্রোপাসনে তৎক্রতুন্যায়চ্চ অর্চ্চিরাদিনা
গতিব্রহ্মপ্রাপ্তিশ্চ ন বিद्यতে ॥৪॥৩॥১৪॥

তমিমাং বিশেষং ঋতিরেব দর্শয়তীত্যাহ—

বিশেষঞ্চ দর্শয়তি ॥৪॥৩॥১৫॥

[পদচ্ছেদঃ—বিশেষং (বিশেষত্ব) দর্শয়তি (প্রদর্শন করিতেছেন) ।]

ঋতিবাহিকগণ লইয়া যায় বলিতেছে, তাহাও বিরুদ্ধ হয় ; অতএব উক্ত উভয়পক্ষেই দোষের
সম্ভাবনা হয় ; সুতরাং বলিতে হইবে যে, উভয়বিধ উপাসককেই লইয়া যায় ।

এই ঋতি প্রায়ে বর্ণিতেছেন—“তৎক্রতুশ্চ” ইতি । ‘তৎক্রতু’ অর্থ—উপাসক উপাসনার
অমুরূপ ফল প্রাপ্ত হয় । এ বিষয়ে যুক্তিমূলক ঋতি হইতেছে এই যে, ‘পুরুষ ইহলোকে যাদৃশ
চিন্তাপরায়ণ হয়, এখান হইতে পরলোকে যাইয়াও সেইরূপই হয়’ ইতি, এবং ‘তাহাকে যে যে
ভাবে উপাসনা করে’ ইতি । বিশেষতঃ পঞ্চায়বিং ব্যক্তিরও অর্চ্চিরাদিমার্গে গতিবোধক ঋতি
রহিয়াছে, এবং অর্চ্চিরাদিপথে গত ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে ব্রহ্মপ্রাপ্তি ও সংসারে পুনঃপ্রবেশের
নিষেধক ঋতিও আছে । অতএব উল্লিখিত ‘তৎক্রতু’ শ্রায়ানুসারে প্রকৃতিসম্বন্ধ-বিনিমুক্তরূপে
ব্রহ্ম ও আত্মা উভয়ের উপাসনাই এখানে প্রমাণিত হইতেছে ; কিন্তু যাহারা নাম হইতে আরম্ভ
করিয়া প্রাণ-পর্য্যন্ত কোন একটি অব্রহ্ম বিষয়কে অবলম্বন করিয়া উপাসনা করে, তাহাদের
উপাসনা প্রাপ্ত উভয়বিধ উপাসনার অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় এবং উপাসনায় জড়পদার্থের সম্বন্ধ
ধাকার ‘তৎক্রতু’ শ্রায়ানুসারে বৃষ্টিতে হইবে যে, কেবল তাহাদেরই অর্চ্চিরাদিপথে গমন ও
ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় না ॥৪॥৩॥১৪॥

স্বয়ং ঋতিই এই বিশেষ ব্যবস্থার কথা বলিতেছেন—

[সরলার্থঃ—প্রতীকাত্মালম্বনং জড়মিশ্রং কেবলং বা জড়মাত্রমুপাসীনানাং অর্চিরাদিগতি-
নিরপেক্ষং পরিমিতফলবিশেষং চ দর্শয়তি শ্রুতিঃ—“যাবদ্ নাম্নো গতং, তত্রাস্ত যথাকামচারো
ভবতি” ইত্যাদি ইত্যর্থঃ ॥

যাহারা জড়মিশ্রিত প্রতীকাদি আলম্বনের কিংবা কেবলই জড়বস্তুর উপাসনা করে,
তাহাদের পরিমিত ফল লাভ হয়, এবং তাহার জ্ঞাত আর অর্চিরাদিপথে গমনের আবশ্যক হয়
না ; স্বয়ং শ্রুতিই এ কথা বলিয়াছেন,—‘যে পর্যন্ত নামের অধিকার, সেই সমস্ত স্থানে তাহার
কামচার বা স্বাতন্ত্র্য লাভ হয়’ ইত্যাদি ॥৪॥৩॥১৫॥]

[পঞ্চম কার্য্যাধিকরণ ॥৫॥]

ইতি শ্রীব্রহ্মসূত্রব্যাখ্যায়াং সরলায়াং চতুর্থাধ্যায়ে তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥৪॥৩॥]

“যাবন্মাম্নো গতং তত্রাস্ত যথাকামচারো ভবতি” ইত্যাদিকা শ্রুতিঃ
নামাদিপ্রাণপর্যন্তপ্রতীকমুপাসীনানাং গতানপেক্ষং পরিমিতফলবিশেষং চ
দর্শয়তি ; তস্মাদচিন্মিশ্রং কেবলং বা চিৎস্তু ব্রহ্মদৃষ্ট্য তদ্বিয়োগেন চ য
উপাসতে, ন তান্ নয়তি ; অপিতু পরং ব্রহ্মোপাসীনানাতিবাহিকো গণো
নয়তীতি সিদ্ধম্ ॥৪॥৩॥১৫॥

ইতি শ্রীভগবদ্‌রামানুজবিরচিতো শারীরকমীমাংসাত্যায়ে

চতুর্থাধ্যায়স্ত তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥৪॥৩॥

বিশেষতঃ ‘নামের যে পর্যন্ত অধিকার, সেখানে তাহার কামচার বা স্বাধীন বৃত্তি
হইয়া থাকে’ ইত্যাদি শ্রুতিও স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন যে, যাহারা নাম হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাণ
পর্যন্ত যে কোন প্রতীকের (একদেশের) উপাসনা করেন, তাহাদের উপাসনালভা ফল
পরিমিত এবং তাহার জ্ঞাত অর্চিরাদিপথে গমনের আবশ্যক হয় না । অতএব বুঝিতে হইবে
যে, যাহারা ব্রহ্মদৃষ্টিতে কিংবা তদ্বিরূপে জড়মিশ্রিত ব্রহ্ম কিংবা কেবলই জড় বস্তুর উপাসনা
করিয়া থাকে অর্চিরাদি আতিবাহিকগণ তাহাদিগকে লইয়া যান না ; পরন্তু যাহারা সাক্ষ্য
পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, কিংবা কেবলই জড়বস্তুর উপাসনা করিয়া থাকেন অর্চিরাদি
আতিবাহিকগণ, কেবল তাহাদিগকেই লইয়া যান, ইহা প্রমাণিত হইল (*) ॥৪॥৩॥১৫॥

[ইতি পঞ্চম কার্য্যাধিকরণ ॥৫॥]

ইতি শ্রীমদ্‌রামানুজবিরচিত শারীরকমীমাংসাত্যায়ে

তৃতীয় পাদের অন্তিমাদ সমাপ্ত ॥৪॥৩॥

(*) তাৎপৰ্য্য—এই কার্য্যাধিকরণে প্রধানতঃ তিনপ্রকার সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত হইয়াছে । প্রথম মতটী ব্রহ্ম-
নামক আচার্য্যের, দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটি পূর্বমীমাংসাকার আচার্য্য জৈমিনির, তৃতীয় সিদ্ধান্তটি স্বয়ং সূত্রকার বাদরাস্যের

তন্মধ্যে বাহ্যিক আচার্য্য বলেন,—যাহারা কার্য্যব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভের উপাসনা করেন, অর্চিরাদি আতিবাহিকগণ কেবল তাহাদিগকেই ব্রহ্মলোকে লইয়া যায় ; ব্রহ্মলোকে গত সেই বিধানেরা সেখানে ক্রমে জ্ঞান লাভ করিয়া প্রলয় কালে হিরণ্যগর্ভের সঙ্গে সঙ্গে পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হন, কিন্তু যাহারা পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাহারা সাংক্ষাৎ সম্বন্ধেই পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন, সর্বব্যাপী পরব্রহ্মকে পাইবার জন্ত তাহাদিগকে আর কোথাও যাইতে হয় না ; হুতরাং তাহাদের অর্চিরাদি পথে প্রবেশেরও আবশ্যক হয় না। আচার্য্য জৈমিনি বলেন—যাহারা কেবল পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, অর্চিরাদি আতিবাহিকগণ কেবল তাহাদিগকেই মার্গপ্রদর্শনপূর্বক লইয়া যায় ; কিন্তু যাহারা কার্য্যব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভের উপাসনা করেন, অর্চিরাদি আতিবাহিকগণ তাহাদিগকে লইয়া যায় না। হুতকার বাদরায়ণ এ মতে সম্মত হইতে পারেন নাই, তিনি বলিয়াছেন—যাহারা কেবল পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, কেবল তাহাদিগকেই, অথবা যাহারা কেবল কার্য্যব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভের উপাসনা করেন, কেবল তাহাদিগকেই লইয়া যায়, একগু কৌনও নিয়ম করা সম্ভব হয় না কারণ, তাহা হইলে প্রতিবিরোধ উপস্থিত হয় প্রতিতে কার্য্য-ব্রহ্মোপাসক ও পরব্রহ্মোপাসক উভয়েরই অর্চিরাদি পথে গমনপূর্বক ব্রহ্মপ্রাপ্তি ও অপুনরাবৃত্তি (সংসারে পুনর্বার প্রবেশ না করা) প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব উভয় উপাসকেরই গতি বুঝিতে হইবে। বিশেষ এই যে, যাহারা কৌন প্রকার জড় বস্তুকে প্রতীকরূপে অবলম্বনপূর্বক গুহ্য জড় বা জড়সংযুক্ত চিৎ-বস্তুর উপাসনা করেন, কেবল তাহাদেরই অর্চিরাদিমার্গে গতি হয় না ; তাহারা অর্চিরাদি পথে না যাইয়াই অতীষ্ট ফল লাভ করিতে সমর্থ হন। ‘প্রতীক’ অর্থ—একদেশ বা অংশমাত্র ; হুতরাং পরিপূর্ণ সর্বব্যাপক ব্রহ্মকে তদেকদেশ নামাদি জড়বস্তু স্বরূপে আলম্বন বা ধ্যানের বিষয়ীভূত করিয়া যাহারা উপাসনা করেন, তাহাদিগকে ‘প্রতীকালম্বন’ বা ‘প্রতীকোপাসক’ বলা হয় ॥

চতুর্থোধ্যায়ঃ--চতুর্থঃ পাদঃ ।

[সম্পত্ত্যাবিভাবিকরণম্ ।] সম্পত্ত্যাবিভাবঃ শ্বেন-শব্দাৎ ॥৪॥১॥১॥

[পদচ্ছেদঃ—সংপত্ত (সম্পন্ন হইয়া) আবিভাবঃ (প্রকাশ পায়) শ্বেন-শব্দাৎ (‘শ্বেন’ কথা হইতে) ।]

[সরলার্থঃ--ইদানীং মুক্তানামৈশ্বর্য্যপ্রকারো বিচার্য্যতে—“এবমেবৈষ সংপ্রসাদোহস্মাং শরীরং সমুখায় পরং জ্যোতিরূপসম্পত্ত শ্বেন রূপেণাভিনিষ্পত্ততে” ইত্যত্র কিং পরং জ্যোতিরূপসম্পত্ত জীবন্ত স্বরূপাবিভাবঃ প্রতিপাত্ততে? উত আগন্তুকেন কেনচিদ্ রূপেণ সম্বন্ধঃ? ত্ৰিতি সংশয়ে আহ—“সম্পত্ত” ইত্যাদি ।

অত্র পরং জ্যোতিঃ পরং ব্রহ্ম উপসম্পত্ত প্রাপ্য স্থিতস্ত জীবন্ত স্ব-স্বরূপাবিভাবঃ প্রতিপাত্ততে; কৃতঃ? শ্বেন-শব্দাৎ শ্বেনেতিবিশেষণাৎ; আগন্তুকেন রূপেণ অভিনিষ্পন্নশ্চেৎ, শ্বেনেতি বিশেষণমনর্থকং স্তাদিত্যর্থঃ ॥

এই চতুর্থপাদে মুক্তপুরুষদিগের মহিমাপ্রকার বর্ণিত হইতেছে—‘এই সংপ্রসাদনামক জীব পরজ্যোতিঃ পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া স্বস্বরূপে পরিনিষ্পন্ন হন’, এই শ্রুতি কি পরজ্যোতিঃপ্রাপ্ত জীবের স্বরূপাবিভাবের কথা বলিতেছে? অথবা কোনপ্রকার আগন্তুক রূপে অভিব্যক্তির কথা বলিতেছে? তদন্তরে বলা হইতেছে—“সম্পত্ত” ইত্যাদি ।

জীব পরজ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় প্রকৃতরূপে অভিব্যক্ত হয়; কারণ? যেহেতু ‘শ্বেন’ শব্দ বহিঃশব্দে । ইহা যদি কোনও অভিনব রূপ হইত, তাহা হইলে ‘শ্বেন’-শব্দ প্রয়োগের কোনই আবশ্যক হইত না ॥৪॥১॥১॥]

পরং ব্রহ্মোপাসীনানাম্ আত্মানং চ প্রকৃতিবিমুক্তং ব্রহ্মাত্মকমূপাসীনা-
নামচিরাদিনা মার্গেণাপুনরারম্ভিলক্ষণা গতিরুক্তা; ইদানীং মুক্তানামৈশ্বর্য্য-
প্রকারং চিন্তয়িতুমারভতে । ইদমান্নায়তে—“এবমেবৈষ সংপ্রসাদো-
হস্মাচ্ছরীরং সমুখায় পরং জ্যোতিরূপসম্পত্ত শ্বেন রূপেণাভিনিষ্পত্ততে”

অতীত তৃতীয় পাদে কথিত হইয়াছে যে, যাহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, অথবা প্রকৃতির সুহিত অসম্বন্ধভাবে ব্রহ্মাত্মক আত্মার উপাসনা করেন, তাহাদের অর্চিরাদিগণে গতি হয়, আর পুনরারম্ভ হয় না এখন এই চতুর্থ পাদে মুক্ত পুরুষগণের ঐশ্বর্য্য বা বিহুতি কি প্রকার, তাহার নিরূপণ আরম্ভ করা হইতেছে ।

[ছান্দো ৮।১২।২] ইতি । কিমস্মাচ্ছরীরাং সমুখায় পরং জ্যোতি-
রুপসম্পন্নস্ত দেবাদিরূপতাবৎ সাধ্যেন রূপেণ সম্বন্ধোহনেন বাক্যেন
প্রতিপাদ্যতে ? উত স্বাভাবিকস্ত স্বরূপস্তাবিভাবঃ ?—ইতি সংশয়ে,
সাধ্যেন রূপেণ সম্বন্ধ ইতি যুক্তম্ ; অন্যথা হি অপুরুষার্থাববোধিত্বং
মোক্ষশাস্ত্রস্ত স্ম্যৎ, স্বরূপস্ত স্বতোহপুরুষার্থত্বদর্শনাৎ । নহি স্মৃপ্তৌ
দেহেন্দ্রিয়ব্যাপারেষু পরতেষু কেবলস্তাত্ত্বস্বরূপস্ত পুরুষার্থসম্বন্ধো দৃশ্যতে ;
ন চ দুঃখনিবৃতিমাত্রং পরং জ্যোতিরূপসম্পন্নস্ত পুরুষার্থঃ, যেন স্বরূপা-
বিভাব এব মোক্ষ ইত্যাচ্যেত ; “স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ, শ্রোত্রিয়স্ত
চাকামহতস্ত” [তৈত্তিঃ আন ৮ অনু ৪] “রসং হেবায়ং লব্ধ্বানন্দী
ভবতি” [তৈত্তিঃ আন ৭।১] ইত্যাদিত্যো যুক্তস্ত স্মৃখানন্ত্যশ্রবণাৎ ।
নচাপরিচ্ছিন্নানন্দরূপচৈতন্যমেবাস্ত স্বরূপম্, তচ্চ সংসারদশায়ামবিদ্যা
তিরোহিতং পরং জ্যোতিরূপসম্পন্নস্তাবিভবতীতি শক্যং বক্তুম্, জ্ঞান-

প্রতিতে এইরূপ পঠিত আছে যে, ‘ঠিক এই প্রকার এই সম্প্রসাদ (জীব) এই শরীর
হইতে নিষ্কাশ হইয়া পরজ্যোতিঃ (পরব্রহ্মকে) প্রাপ্ত হইয়া স্বস্বরূপে আবির্ভূত হন’ ইতি ।
এখানে সংশয় এই যে, উক্ত প্রতিবাক্যে কি বর্তমান দেহ হইতে বহির্গমনের পর পরজ্যোতিঃ-
প্রাপ্ত পুরুষের সম্বন্ধে, দেবতা প্রভৃতির যেরূপ রূপ, তদনুরূপ কোনও সাধ্য (আগন্তুক) রূপ-
বিশেষের সহিত সম্বন্ধ প্রতিপাদন করিতেছে ? অথবা স্বাভাবিক রূপের অভিব্যক্তিমাএ
প্রতিপাদন করিতেছে ? সাধ্য বা আগন্তুক রূপের সহিত সম্বন্ধ প্রতিপাদন করাই যুক্তিযুক্ত হয় ;
তাহা না হইলে মোক্ষশাস্ত্রের অপুরুষার্থ-বোধকত্ব অর্থাৎ লোক যাহা চাহে না, তাহা প্রতিপাদন
করায় আনর্থক্য হইয়া পড়ে ; কেন না, নিজের স্বরূপ কখনই কাহারো প্রার্থনীয় হয় না বা
হইতে পারে না । বিশেষতঃ স্মৃপ্তিসময়ে যখন দেহেন্দ্রিয়াদি সমস্তই বিরতব্যাপার হইয়া যায়,
তখনও শুদ্ধ আত্মস্বরূপের আবির্ভাব হইয়া থাকে, কিন্তু সেই শুদ্ধ কেবল আত্মস্বরূপ ত
কখনও কোন পুরুষেরই প্রার্থনীয় দেখিতে পাওয়া যায় না ; আর পরম জ্যোতিঃপ্রাপ্ত
ব্যক্তির দুঃখনিবৃতিই যে, প্রকৃত পুরুষার্থ বা প্রার্থনীয় বিষয়, তাহাও নহে যে, তুমি
স্বরূপাভিব্যক্তিকেই মোক্ষ বলিবে ; কেন না, ‘তাহাই ব্রহ্মের, এবং নিজাম পুরুষের একটিমাত্র
আনন্দ বলিয়া পরিগৃহীত হয়’, ‘রসস্বরূপ ব্রহ্মকে লাভ করিয়া আনন্দিত হয়’ ইত্যাদি প্রতি
হইতেও মুক্তপুরুষের অনন্ত স্মৃখসঙ্কোচের কথা জানা যায় । আর একথাও বলিতে পারা যায় না
যে, ‘অপরিচ্ছিন্ন আনন্দ-স্বরূপ চৈতন্যই ইহার (মুক্তের) প্রকৃত স্বরূপ, সংসারদশায় অবিদ্যা-
প্রভাবে সেই চিদানন্দস্বরূপটী আচ্ছাদিত থাকে, শেষে পরম জ্যোতিঃ পরমাত্মাকে লাভ
করিলে পর তাহাই পুনঃপ্রাভূত হইয়া থাকে ; কেন না, জ্ঞানই যদি স্বরূপ হয়, তাহা হইলে

স্বরূপস্য তিরোধানাসম্ভবাৎ । প্রকাশপর্যায়স্য জ্ঞানস্য তিরোধানং তদ্বিনাশ এব্যেতি হি পূর্বমেবোক্তম্ । ন চ প্রকাশমাত্রজ্ঞানন্দতা সম্ভবতি ; সুখস্বরূপতা হি আনন্দস্বরূপতা ; সুখস্বরূপত্বং চাত্মনোহনুকূলত্বম্ ; প্রকাশমাত্রাত্মবাদিনঃ কস্য প্রকাশোহনুকূলবেদনীয়ো ভবেৎ ? ইতি প্রকাশমাত্রাত্মবাদিনঃ কথঞ্চিদপ্যানন্দস্বরূপতা দুরূপপাদা । স্বরূপাপত্তি-
মাত্রৈ চ মধ্যে স্বরূপস্য নিত্যনিষ্পন্নহাদুপসম্পন্নস্য “স্বেন রূপেণাভি-
নিষ্পদ্যতে” [ছান্দো ০ ৮ ১২।২] ইতি বচনমনর্থকং স্ত্যৎ । অতোহপূর্বোণ
সাধ্যেন রূপেণ সম্পদ্যতে । এবং চ “অভিনিষ্পদ্যতে” ইতি বচনং মুখ্যার্থ-
মেব ভবতি । “স্বেন রূপেণ” ইত্যপ্যানন্দৈকান্তেন স্বাসাধারণেনাভি-
নিষ্পদ্যতে ইতি সঙ্গচ্ছত ইতি । এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষমহে—

কখনও তাহার তিরোধান সম্ভব হয় না । প্রকাশের তুল্যস্বভাব জ্ঞানের তিরোধান যে, তাহার
বিনাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে, একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে । বিশেষতঃ সুখই আনন্দের প্রকৃত
স্বরূপ, কিন্তু শুদ্ধ প্রকাশস্বরূপ জ্ঞানের কখনই আনন্দরূপত্ব হইতে পারে না । আত্মার যে,
অনুকূলভাব অর্থাৎ সকল সময়েই আত্মার প্রতি যে, আদরবুদ্ধি, তাহাই তাহার সুখরূপত্ব ;
কিন্তু বাহ্যদের মতে প্রকাশই আত্মার স্বরূপ, তাহাদের নতে ঐ প্রকাশ অনুকূলবুদ্ধির বিষয় হইবে
কাহার ? কাজেই আত্মার প্রকাশস্বরূপতাবাদীর পক্ষে আনন্দস্বরূপত্ব উপপাদন করা সহজ হয়
না । বিশেষতঃ জ্যোতিই যদি আত্মার স্বরূপ হয়, তাহা হইলেও সেই স্বরূপ জ্যোতির্ময় রূপ ত
তাহার নিজাই বিদ্যমান রহিয়াছে ; সুতরাং জ্যোতিঃপ্রাপ্তির পর যে, তাহার “স্বেন রূপেণ
অভিনিষ্পদ্যতে” বলা, তাহা অনর্থক হইয়া পড়ে ; অতএব বঝিতে হইবে, যে রূপটি পূর্বে
তাহার ছিল না, তখন সেইরূপ কোন একটা অভিনব রূপে পরিণিষ্পন্ন হয় । অথচ এইরূপ অর্থ
করিলে “অভিনিষ্পদ্যতে” (সমাক্রমে নিষ্পন্ন হয়), এই কথারও মুখ্যার্থই রক্ষা পায় । আর
“স্বেন রূপেণ” কথারও ‘আনন্দপ্রবণ স্বীয় রূপে অভিযুক্ত হন’ এইরূপ অর্থই সম্ভব হয় ।
এইরূপ প্রাপ্তি সম্ভাবনার সিদ্ধান্ত বলিতেছেন (*)—

(*) তাৎপর্য—এই সম্পাদ্যভির্ভাবনামক অধিকরণটি প্রথম হইতে তৃতীয় পর্য্যন্ত তিনটি সূত্র লইয়া রচিত
হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—মুক্ত অবস্থার স্বরূপাভিনিষ্পত্তিবোধক “এবমেব
সম্প্রদায়ঃ” ইত্যাদি প্রতি । (২) সংশয়—এই স্বরূপাভিনিষ্পত্তি কথার অর্থ কি ? ইহা কি মূলময় কোন অবস্থা-
বিশেষ প্রাপ্তি ? অথবা স্বীয় প্রকৃত রূপের আবির্ভাব ? (৩) পূর্বপক্ষ—আত্মার স্বরূপ বধন নিত্যসিদ্ধ, বিশেষতঃ
সুখপ্রতি সময়েও আত্মার স্বরূপাভির্ভাব হইয়া থাকে, অথচ তাহা কাহারো প্রার্থনীয় অবস্থা নহে ; অতএব স্বরূপাভি-
নিষ্পত্তি অর্থ—অবস্থাবিশেষ-প্রাপ্তিই বটে । (৪) উত্তর—না, সেরূপ অবস্থাবিশেষ অর্থ হইতে পারে না ; পরন্তু
স্বরূপাভিব্যক্তিই অর্থ ; কারণ, আত্মার অপহতপাপাদি গুণগুলি সংসার দশায় অবস্থিত দ্বারা আবৃত থাকে,
ব্রহ্মদর্শনে সেই আবরণ উন্মুক্ত হইয়া যায়, তখন স্বতঃসিদ্ধ গুণগুলিরই অভিযুক্তি হইতে থাকে । (৫) নির্ণয়—
অতএব মুক্তের ‘স্বরূপাভিনিষ্পত্তি’ অর্থ—স্বীয় অপহতপাপাদি গুণেরই প্রকাশ, কিন্তু অবস্থাবিশেষ প্রাপ্তি নহে ।

[সিদ্ধান্তঃ—]

সম্পদ্যাবির্ভাবঃ—ইতি । অয়ং প্রত্যগাত্মাহর্জিরাদিনা পরং জ্যোতি-
রূপসম্পদ্য যং দশাবিশেষমাপদ্যতে, স স্বরূপাবির্ভাবরূপঃ ; নাপূর্ব্বাকারোৎ-
পতিরূপঃ । কূতঃ ? স্বেন-শব্দাৎ ‘স্বেন রূপেণ’ ইতি বিশেষণোপাদানা-
দিত্যর্থঃ । আগন্তুকবিশেষপরিগ্রহে হি “স্বেন রূপেণ” ইতি বিশেষণমর্থকং
স্মাৎ, অবিশেষেহপি তস্মা স্বকীয়রূপত্বসিদ্ধেঃ ॥৪॥৪॥১॥

যতু ক্তম্—স্বরূপশ্চ নিত্যপ্রাপ্তত্বাৎ “উপসম্পদ্যভিনিম্পদ্যতে”
[ছান্দোঃ ৮।১২।২] ইতি বচনমর্থকমিতি, তত্রোত্তরম্—

যুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ ॥৪॥৪॥২॥

[পদচ্ছেদঃ—যুক্তঃ (যুক্তিপ্রাপ্ত) প্রতিজ্ঞানাৎ (প্রতিজ্ঞা হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—আত্মনঃ স্বরূপশ্চ পূর্ব্বসিদ্ধত্বেহপি কৰ্ম্মসম্বন্ধকৃত-দেহাদিপি পরিচ্ছেদবিনিশ্চু ক্তশ্চ
স্বভাবাবির্ভাব এবাত্র “স্বেন রূপেণভিনিম্পদ্যতে” ইত্যুচ্যতে ; কূত এতৎ ? যতঃ “এতৎ স্বেন
তে ভূম্বোহনুবাখ্যাস্মি” ইতি কৰ্ম্মকৃত-জাগরিতাত্ত্ববস্থাবিনিশ্চু ক্তস্তেব বক্তব্যতয়া প্রতি-
জ্ঞানাদিত্যর্থঃ ॥

আত্মার স্বরূপ নিত্যসিদ্ধ থাকিলেও জ্ঞানান্তরীণ-কৰ্ম্ম নিবন্ধন দেহসম্বন্ধ এবং পরিচ্ছন্নত্বম
উপস্থিত হয় ; “স্বেন রূপেণ” ইত্যাদি ঐতিহ্যে সেই পরিচ্ছেদ-বিমুক্ত স্বরূপাবির্ভাবের কথাই
বলা হইয়াছে । কারণ, ‘পুনশ্চ তোমাকে এই আত্মতত্ত্ব বলিতেছি’ ইত্যাদি বাক্যে জাগ্রদাদি
অবস্থাবিবর্জিত আত্মার স্বরূপ নির্দেশ করাই প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে ॥৪॥৪॥২॥

“সম্পদ্যাবির্ভাবঃ” ইতি । এই জীবাত্মা অর্জিরাদি পথে পরজ্যোতি লাভ করিয়া, যে অবস্থা-
বিশেষ প্রাপ্ত হয়, তাহা স্বীয় প্রকৃত রূপেরই আবির্ভাবাত্মক, কিন্তু অভিনব কোনপ্রকার
আকার-বিশেষের উৎপত্তি নহে ; কারণ ? ‘স্বেন’ শব্দই কারণ ; অর্থাৎ ‘রূপ’-কথাটির ‘স্বেন’
বিশেষণই ঐক্লপ অর্থের গ্রাহক ; অভিনব কোনরূপ রূপগ্রহণ করাই যদি অভিপ্রেত হইত,
তাহা হইলে নিশ্চয়ই ‘স্বেন রূপেণ’ (স্বীয় রূপে) এইরূপ বিশেষণের প্রয়োগ করা অনর্থক
হইত ; কারণ, ঐক্লপ বিশেষণ না দিলেও তাহার স্বরূপত্ব সিদ্ধির কিছুমাত্র ব্যাঘাত
হইত না ॥৪॥৪॥১॥

পূর্বে যে বলা হইয়াছে—পুরুষের স্বরূপ (স্বাভাবিক অবস্থা) যখন স্বতঃসিদ্ধ, তখন
তাহার সম্বন্ধে আবার “উপসম্পদ্য ভিনিম্পদ্যতে” বলিবার ত কোনই প্রয়োজন দেখা যায় না ;
তদ্বৎসরে বলিতেছেন—“যুক্তঃ” ইত্যাদি ।

কৰ্ম্মসম্বন্ধ-তৎকৃতদেহাদিবিনিমূৰ্ত্তং স্বাভাবিকরূপেণাবস্থিতোহত্র “শ্বেন
রূপেণাভিনিম্পদ্যতে” ইত্যাচ্যতে ; অতো নিত্যপ্রাপ্তস্ত্যপি স্বরূপস্ত কৰ্ম্ম-
রূপাবিভা-তিরোহিতস্ত তিরোধান-নিবৃত্তিরত্রাভিনিম্পত্তিরুচ্যতে । কৃতঃ ?
প্রতিজ্ঞানাং—স। হি প্রতিপাদ্যতয়া প্রতিজ্ঞাতা । কৃত ইদমবগম্যতে ?
“য আত্মা” [ছান্দো০ ৮।৭।১] ইতি প্রকৃতং প্রত্যগাত্মানাং জাগরিতাত্ত্ব-
বস্থা-ত্রিতয়বিনিমূৰ্ত্তং, প্রিয়াপ্রিয়-হেতুভূত-কৰ্ম্মারক-শরীরবিনিমূৰ্ত্তং চ
প্রতিপাদয়িতুম্, “এতং হেব তে ভূয়োহনুব্যাখ্যাস্থামি” [ছান্দো০ ৮।৯।৩]
ইতি পুনঃপুনরুক্তা, “এবমৈবৈম সম্প্রসাদোহস্মাচ্ছরীরাৎ সমুখায় পরং
জ্যোতিরূপসম্পদ্য শ্বেন রূপেণাভিনিম্পদ্যতে” [ছান্দো০ ৮।১২।২]
ইত্যভিধানাৎ । অতঃ কৰ্ম্মণা সম্বন্ধস্ত পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য বন্ধনিবৃত্তি-
রূপা মুক্তিঃ শ্বেন রূপেণাভিনিম্পত্তিরুচ্যতে । স্বরূপাবিভাবেহপ্যাভি-
নিম্পত্তিশব্দো দৃশ্যতে—“যুক্ত্যায়মর্থো নিম্পদ্যতে” ইত্যাদিষু ॥৪॥৪॥২॥

যচ্চোক্তম্—আত্মস্বরূপস্ত সুষুম্নাবপুরুষার্থত্বদর্শনাৎ স্বরূপাবিভাবে

চন্মাস্তরীণ কৰ্ম্মের সহিত সম্বন্ধ এবং তজ্জনিত দেহসম্বন্ধ, এই উভয় সম্বন্ধ হইতে নির্মূক্ত
হইয়া স্বীয় প্রকৃতরূপে অবস্থিত আত্মার স্বরূপাবস্থিতিই এই “শ্বেন রূপেণ” শ্রুতিতে উক্ত
হইয়াছে । অতএব বুঝিতে হইবে যে, আত্মার স্বরূপ নিত্যপ্রাপ্ত থাকিলেও প্রাক্তন কৰ্ম্মময়
অবিভা দ্বাৰা তাহা আচ্ছাদিত হইয়া থাকে, সেই আবরণনিবৃত্তিই এখানে ‘অভিনিম্পত্তি’ পদে
অভিহিত হইতেছে । কারণ ? প্রতিজ্ঞাই কারণ,—যেহেতু ঐ বিষয়টির প্রতিপাদনেই প্রতিজ্ঞা
রহিয়াছে । ইহা কোথা হইতে জানা জাইতেছে ? [তদন্তরে বলিতেছেন—] যেহেতু প্রথমে
“য আত্মা” এইরূপে প্রস্তাবিত জীবাত্মার উল্লেখ করিয়া—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুম্না, এই
অবস্থাত্রয় হইতে ‘বমূক্ত এবং সুখত্বঃপভোগের হেতুভূত কৰ্ম্মজগু দেহসম্বন্ধরহিত আত্মার স্বরূপ
প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে ‘পুনশ্চ ভোনাকৈ এই আত্মার কথা বলিব’ বলিয়া পুনঃপুনঃ সেই
একই আত্মার উল্লেখ করিয়া অবশেষে বলা হইয়াছে যে, ‘সম্প্রসাদ-সংজ্ঞক জীব এই প্রকারেই
এই পরীর হইতে উদ্ধিত হইয়া (অভিমান ত্যাগ করিয়া) পরজ্যোতিঃ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া
স্বীয় স্বাভাবিক রূপে অভিযুক্ত হয়’ ইতি । অতএব কৰ্ম্মসম্বন্ধ জীবের যে, পরমাত্মালাভে
বন্ধনচ্ছেদরূপ মুক্তি হয়, তাহাই “শ্বেন রূপেণ অভিনিম্পদ্যতে” শ্রুতিতে বলা হইয়াছে । আর
তদু স্বরূপ প্রকাশ অর্থও যে, ‘অভিনিম্পত্তি’ শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে, তাহা ‘যুক্তি দ্বাৰা
এই বিষয়টী নিম্পন্ন হয়’ ইত্যাদি স্থলেও দেখিতে পাওয়া যায় ॥৪॥৪॥১॥

আরও যে, বলা হইয়াছে, সুষুম্নাসময়েও আত্মার স্বরূপাবিভাব হইয়া থাকে, কিন্তু তাদৃশ
অবস্থা যখন কাহারও প্রার্থনীয় নহে, তখন মোক্ষশাস্ত্রও যদি মুক্তিতে কেবল সেই স্বরূপাবিভাব

মোক্ষশাস্ত্রশ্রীপুরুষার্থবোধিত্বং শ্রাদ্ধিতি কৃত্বা দেবাণ্যবস্থাবৎ সুখসম্বন্ধ্য-
বস্থান্তরপ্রাপ্তিরভিনিষ্পত্তিঃ—ইতি ; তত্রোত্তরম্—

আত্মা প্রকরণাৎ ॥৪॥৪॥৩॥

[পদচ্ছেদঃ—আত্মা (জীবাশ্মা) প্রকরণাৎ (যেহেতু তাহারই প্রস্তাব) ।]

[সরলার্থঃ—“এতৎ হেব তে ভূয়োহনুব্যাপ্যাত্মামি” ইত্যত্র আত্মাব বক্তব্যতয়া অবগম্যতে ;
কৃতঃ ? প্রকরণাৎ—“য আত্মা অপহতপাপু” ইত্যত্রত্য “সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ” ইত্যাদি হি
বিততমান্বনঃ প্রকরণং বক্ততে ইত্যর্থঃ ॥

‘পুনশ্চ তোমার নিকট ইহাই ব্যাখ্যা করিতেছি’ এই শ্রুতিতে আত্মাই বর্ণনীয় বলিয়া
অবধারিত হইতেছে ; কারণ ? যেহেতু ‘মিনি নিষ্পাপ আত্মা’ ইত্যাদি শ্রুতি হইতে আরম্ভ
করিয়া ‘সত্যকাম সত্যসংকল্প’ ইত্যাদি শ্রুতি পর্য্যন্ত আত্মারই বিস্তৃত বিবরণ রহিয়াছে ॥৪॥৪॥৩॥]

[ইতি প্রথম সম্পদ্যাবিভাৱাধিকরণ ॥১॥]

স্বরূপৈবায়মাত্মা অপহতপাপুত্বাদি-সত্যসংকল্পত্বপর্য্যন্তগুণকঃ
প্রকরণাদবগম্যতে ; “য আত্মাপহতপাপু বিজরো বিমৃত্যুবিশোকো
বিজিঘৎসোহপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ” [ছান্দোঃ ৮।৭।১] ইতি হি
প্রজাপতিবাক্যপ্রক্রমঃ ; ইদং চ প্রকরণং প্রত্যগাত্মবিষয়মিতি “উত্তরা-
চ্ছেদাবিভূতস্বরূপস্ত” [ব্রহ্মসূঃ ১।৩।১৮] ইত্যত্র প্রতিপাদিতম্ । অতো-
হপহতপাপুত্বাদিস্বরূপ এবায়মাত্মা সংসারদশায়াং কৰ্ম্মাখ্যাবিহায়া

মাত্রই প্রতিপাদন করিতেছে বল, তাহা হইলে মোক্ষশাস্ত্র ত অপুরুষার্থবোধক হয় (অর্থাৎ লোকে
যাহা পাইতে ইচ্ছা করে না, তাহাই প্রতিপাদন করিতেছে ; সুতরাং অনর্থক হইয়া যায়),
অতএব অভিনিষ্পত্তিও দেবাদি অবস্থার দ্বায় সুখসম্বন্ধী অর্থাৎ সুখজনক কোনও অবস্থাবিশেষই
হইতে পারে ; একথার উত্তর এই—

“আত্মা প্রকরণাৎ” ইতি । ‘অপহত-পাপুত্বাদি’ হইতে আরম্ভ করিয়া ‘সত্যসংকল্প’ পর্য্যন্ত
যে সমস্ত গুণ শ্রুতিতে উল্লিখিত আছে, আত্মার স্বরূপ সেই সমস্ত গুণবিশিষ্ট বলিয়াই জানা
যায় ; কারণ, প্রজাপতির (ব্রহ্মার) উপদেশের প্রারম্ভে আছে—‘যে আত্মা অপহতপাপু
(নিষ্পাপ) এবং জরা, মৃত্যু ও শোকরহিত, এবং ক্ষুধা পিপাসাশূন্য, অথচ সত্যকাম ও
সত্যসংকল্প’ ইতি ; এটী যে, জীবাশ্মারই প্রকরণ, তাহা “উত্তরাচ্ছেৎ, আবিভূতস্বরূপস্ত” এই
মূত্রেই প্রতিপাদন করা হইয়াছে । অতএব বলিতে হইবে যে, প্রকৃতপক্ষে অপহতপাপুত্বপ্রভৃতিই
আত্মার যথার্থ স্বরূপ ; সংসারদশায় জন্মান্তরীণ কৰ্ম্মনামক অবিজ্ঞা দ্বারা তাহা আচ্ছাদিত

ত্ৰিরোহিতস্বরূপঃ পরং জ্যোতিরূপসম্পত্তাবিভূতস্বরূপো ভবতি । অতঃ
প্রত্যগাত্মনোহপহতপাপুহাদয়ঃ স্বাভাবিকা গুণাঃ পরং জ্যোতিরূপসম্পন্ন-
স্বাবির্ভবন্তি ; নোৎপদ্যন্তে । যথোক্তং ভগবতা শৌনকেনাপি—

“যথা ন ক্রিয়তে জ্যোৎস্না মলপ্রক্ষালনান্মণেঃ ।

দোষপ্রহাণম্ জ্ঞানমাত্মনঃ ক্রিয়তে তথা ।

যথোদপানকরণাং ক্রিয়তে ন জলাম্বরম্ ।

সদেব নীয়তে ব্যক্তিমসতঃ সন্তবঃ কুতঃ ।

তথা হেয়গুণধ্বংসাদববোধাদয়ো গুণাঃ ।

প্রকাশ্যন্তে, ন জন্মন্তে ; নিত্যা এবাত্মনো হি তে ॥”

[বিষ্ণুধর্মে ১০৪।৫৫—৫৭] ইতি ।

অতো জ্ঞানানন্দাদিগুণানাং কৰ্ম্মণা আত্মনি সঙ্কুচিতানাং পরং জ্যোতি-
রূপসম্পত্ত কৰ্ম্মস্বরূপবন্ধক্ৰয়ে বিকাশরূপাবির্ভাবো নানুপপন্ন ইতি স্মৃষ্টং
—সম্পত্তাবির্ভাবঃ—ইতি ॥৪॥৪॥৩॥

[ইতি প্রথমং সম্পত্তাবির্ভাবাধিকরণম্ ॥১॥]

থাকে, শেষে পরজ্যোতিঃ পরমাত্মাকে লাভ করিলে পর, জীবের সেই স্বাভাবিক রূপটাই
আবার আবির্ভূত হইয়া থাকে ; অতএব বুঝা যাইতেছে যে, প্রত্যক্-আত্মার (জীবের)
স্বভাবসিদ্ধ অপহতপাপুহাদি গুণনিচয়ই পরজ্যোতিঃ লাভের পর পুনঃ প্রকাশ পাইয়া থাকে
মাত্র, কিন্তু তাহা নূতন উৎপন্ন হয় না। ভগবান্ শৌনকও বলিয়াছেন—[‘মলিন দর্পণের’]
মলপ্রক্ষালনে যেমন তাহার প্রভা-সমুৎপাদন করা হয় না, [পরন্তু অভিযুক্ত করা হয় মাত্র],
তেমনি আত্মগত রাগাদি দোষের অপনয়ন করিলেও আত্মার জ্ঞান সমুৎপাদন করা হয় না।
যেমন জলাশয় খনন করিলে [তৎপ্রতিকলিত] জলাকাশের সৃষ্টি করা হয় না, পরন্তু যাহা সং-
বিদ্যমান আছে, তাহারই কেবল অভিব্যক্তি সম্পাদন করা হয় মাত্র ; কারণ, অসত্তের
(যাহা নাই—অবিদ্যমান, তাহার) আবার উৎপত্তি হইবে কোথা হইতে ? ঠিক এইরূপ
আত্মার হেয় বা তুচ্ছ গুণরাশি অপনীত হইলে পর, আপনা হইতেই জ্ঞানাদি গুণনিচয়
প্রকাশ পাইয়া থাকে, কিন্তু নূতন উৎপন্ন হয় না ; কারণ, ঐ সমস্ত গুণরাশি আত্মার স্বতঃ-
সিদ্ধ।’ অতএব আত্মনিষ্ঠ জ্ঞান ও আনন্দাদি যে সমস্ত গুণ কৰ্ম্মদ্বারা আবৃত হইয়াছিল,
পরজ্যোতিঃ (পরব্রহ্ম) প্রাপ্তির পর—কৰ্ম্মরূপ বন্ধন বিধ্বস্ত হইয়া গেলে, সেই সমস্ত
ত্ৰিরোহিত গুণেরই বিকাশরূপ আবির্ভাব হওয়া অসম্ভব হইতেছে না ; অতএব হত্ৰকার যে,
‘সম্পত্তাবির্ভাবঃ’ বলিয়াছেন, এ কথা স্মরণতই হইয়াছে ॥৪॥৪॥৩॥

[প্রথম সম্পত্তাবির্ভাবাধিকরণ ॥২॥]

অবিভাগেন দৃষ্টত্বাধিকরণম্ ।] অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ ॥৪॥৪॥৪॥

[পদচ্ছেদঃ—অবিভাগেন (অবিভাগে—অবিভক্তরূপে) দৃষ্টত্বাৎ (যেহেতু দৃষ্ট হয়) ।]

[সরলার্থঃ—কিময়মাবিভূতস্বরূপো মুক্ত আত্মা পরং ব্রহ্ম স্বাত্মনো বিভক্তমনুভবতি ? অথবা স্বাত্মতয়া অবিভক্তম্ ? ইতি সংশয়াহ—“অবিভাগেন” ইত্যাদি ।

আবিভূতস্বরূপঃ মুক্ত আত্মা অবিভাগেন স্বাত্মনোহপি আত্মতয়া ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’ ইত্যব্যতিরিক্ততয়া পরং ব্রহ্ম অনুভবতি ; কুতঃ ? দৃষ্টত্বাৎ “ঐতদাত্ম্যমিদং সৰ্বম্, তৎ ত্বমসি” ইত্যাদৌ সামানাধিকরণ্যেন “অহং ব্রহ্মাস্মি” ইতি বিধদনুভবেন চ অবিভাগশ্চৈব সৰ্বত্র দৃষ্টত্বাদিত্যর্থঃ ॥

আবিভূতস্বরূপ এই মুক্ত আত্মা পরব্রহ্মকে কি ভাবে অনুভব করিয়া থাকেন ?—আত্মা হইতে ভিন্নরূপে ? অথবা অভিন্নরূপে ? এই আকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন—

“অবিভাগেন” ইত্যাদি । যাহার অপহতপাপুত্বাদি আত্মগুণ আবিভূত হইয়াছে, সেই মুক্ত আত্মা পরব্রহ্মকে আপনার সঙ্গে অবিভক্তস্বরূপ অনুভব করিয়া থাকেন ; কারণ, ‘তুমি তৎস্বরূপ’ এই শ্রুতিতে সামানাধিকরণ্য (অভেদ) নির্দেশ হইতে এবং ‘আমি ব্রহ্মস্বরূপ’ এইরূপ বিদ্বজ্জনের অনুভবেও ঐরূপই দেখিতে পাওয়া যায় ॥৪॥৪॥৪॥]

[দ্বিতীয় অবিভাগেন দৃষ্টত্বাধিকরণ ২২]

কিময়ং পরং জ্যোতিরূপসম্পন্নঃ সৰ্ববন্ধবিনিমুক্তঃ প্রত্যগাত্মা স্বাত্মানং পরমাত্মনঃ পৃথগ্ভূতমনুভবতি ? উত তৎ-প্রকারতয়া তদবিভক্তম্ ?—ইতি বিষয়ে, “সোহশ্ব্বুতে সৰ্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা” [তৈত্তিঃ আনঃ ১২]

“যদা পশ্যঃ পশ্যাতে ব্রহ্মবর্ণম্ কৰ্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্ ।

তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিন্ধ্য, নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥”

[মুণ্ডঃ ৩।১।৩]

“ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ ।

সর্গেহপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥” [গীতাঃ ১৪।২]

পরজ্যোতিঃ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া সৰ্ববিধ বন্ধনবিমুক্ত এই প্রত্যগাত্মা (জীব) আপনাকে কি পরমাত্মা হইতে পৃথক্ পদার্থ বলিয়া অনুভব করেন ? অথবা পরমাত্মার বিশেষণরূপে (দেহরূপে) পরমাত্মা হইতে অবিভক্তরূপে অনুভব করেন ? এই প্রকার সংশয়ে মনে হয় যে, ‘সেই মুক্ত জীব সৰ্বজ্ঞ পরমেশ্বরের সহিত সমস্ত কামা বিষয় ভোগ করিয়া থাকেন,’ ‘জ্ঞানী পুরুষ যে সময়ে সূর্যবর্ণ এবং ব্রহ্মারও উৎপত্তিহীন জগৎকর্তা দেখর পুরুষকে দর্শন করেন, সেই সময় বিদ্বান্ পুরুষ পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগপূর্বক নিরঞ্জন (নির্দোষ) হইয়া পরম—সৰ্বতোভাবে ব্রহ্মসাম্য লাভ করিয়া থাকেন,’ ‘এবংবিধ জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যাহারা আমার (পরমেশ্বরের) সাধর্ম্য (সাম্য) প্রাপ্ত হয়, তাহারা সৃষ্টিকালেও জন্মধারণ করে না, এবং প্রলয়কালেও দুঃখানুভব করে না, অর্থাৎ বিনাশদুঃখ অনুভব করে না,’ ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতি

ইত্যাদিশ্রুতি-স্মৃতিভাঃ মুক্তস্য পরো সাহিত্য-সাম্য-সাধর্ম্যাবগমাৎ
পৃথগ্ভূতমভুবতি—ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

“অবিভাগেন” ইতি । পরস্মাদ ব্রহ্মাণঃ স্বাগ্নানমবিভাগেনাভুবতি
মুক্তঃ । কৃতঃ ? দৃষ্টত্বাৎ—পরব্রহ্মোপসম্পত্ত্যা নিরুতাবিভা-তিরোধানন্ত
যাধাতথেন স্বাত্মনো দৃষ্টত্বাৎ । স্বাগ্নানঃ স্বরূপং হি “তদ্বমসি” “অয়মাত্মা
ব্রহ্ম” “ঐতদাত্মামিদং সর্বং” “সর্বং খন্দিদং ব্রহ্ম” [ছান্দো০ ৩।১৪।]
“য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনোহন্তরো যমাত্মা ন বেদ, যশ্চাত্মা শরীরং, য
আত্মানমন্তরো যময়তি, স ত আত্মাহন্তর্যায়ামৃতঃ” [বৃহদা০ ৫।৭।২২।]
“অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্বাাত্মা” ইত্যাদিভিষ্ট পরমাত্মাত্মকং
তচ্ছরীরতয়া তৎপ্রকারভূতমিতি প্রতিপাদিতম্—“অবস্থিতেরিতি কাশ-
কৃৎস্নঃ” [শারী০ ১।৪।২২] ইত্যত্র । অতোহবিভাগেন—“অহং ব্রহ্মাস্মি”

শাস্ত্রে পরব্রহ্মের সহিত মুক্ত পুরুষের সাহিত্য (সাহচর্য্য), সাম্য ও সাধর্ম্য মাত্র জানা যায় ;
মৃতবাঃ পৃথক্ পদার্থরূপেই অনুভব করিয়া থাকেন ; এইরূপ সিদ্ধান্তের সম্ভাবনায় বলা
হইতেছে (০)—

“অবিভাগেন” ইত্যাদি । মুক্ত জীব আপনাকে পরব্রহ্মের অভিন্নরূপে অনুভব করিয়া
থাকেন ; কারণ ? যেহেতু ঐক্যপই দর্শন হইয়া থাকে,—পরব্রহ্মের সন্নিগ্ধকর্ষণে যাহাদের
অবিভা-আবরণ অন্তর্হিত হইয়া যায়, তাহারা আপনার আত্মাকে যথাযথভাবে দর্শন করিয়া
থাকেন । আত্মার যথার্থ-স্বরূপ যে, পরমাত্মা হইতে ভিন্ন নয় এবং পরমাত্মার শরীরস্থানীয়
বলিয়া তাহারই প্রকারভূত বা বিশিষ্টাংশস্বরূপ, তাহা “অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ” মতে—
‘তুমি হইতেছে তৎস্বরূপ, ‘এই আত্মা ব্রহ্ম, ‘এ সমস্তই এই ব্রহ্মাত্মক,’ ‘এই সমস্ত জগৎই
ব্রহ্ম’ ইত্যাদি শ্রুতির সামান্যার্থিকরণ্য নির্দেশে এবং ‘যিনি আত্মাতে অবস্থিত, অংচ
আত্মা হইতে অন্তর, আত্মা যাহাকে জানে না, আত্মা যাহার শরীর, এবং যিনি অভ্যন্তরে
থাকিয়া আত্মাকে নিয়মিত করেন, তিনিই তোমার অন্তর্গত আত্মার অমৃতস্বরূপ আত্মা’ ইত্যাদি
শ্রুতিদ্বারাও প্রতিপাদিত হইয়াছে । অতএব অবিত্তরূপে ‘আমি ব্রহ্মস্বরূপ’ ইত্যাকারেই

- (০) এই অবিভাগেন দৃষ্টবাধিকরণের পাঁচটি অবয়ব এইরূপ (১) বিষয়—মুক্ত আত্মাকর্তৃক পরব্রহ্মানুভূতি ।
(২) সংশয়—মুক্ত আত্মা পরমাত্মাকে কি আপন: হইতে পৃথক্ বস্তুরূপে অনুভব করেন ? অথবা অভিন্নভাবে অনুভব
করেন ? (৩) পূর্বপক্ষ—শ্রুতিতে যখন মুক্ত আত্মার ব্রহ্মনামা প্রভৃতির কথা আছে, তখন মনে হয়, পৃথক্ বলিয়াই
অনুভব করে, অভিন্নরূপে নহে । (৪) উত্তর—না—পৃথক্ রূপে অনুভব করেন না, পরন্তু জীবাত্মা যখন পরব্রহ্মেরই
শরীরস্থানীয়, তখন অভিন্নভাবেই পরব্রহ্মকে অনুভব করিয়া থাকেন, ‘তদ্বমসি’ “অহং ব্রহ্মাস্মি” ইত্যাদি শ্রুতিও
এই অবিভাগানুভবে প্রমাণ । (৫) নির্ণয়—মুক্ত পুরুষ কখনই অবিভাগের অপগমনে অগন্তপাপ্যুদারি ভগবৎপরে
অভিযুক্তি হইলে পর, অবিত্তরূপেই পরব্রহ্মকে দর্শন করিয়া থাকেন ।

ইত্যেবানুভবতি । সাম্য-সাধর্ম্যব্যাপদেশো ব্রহ্মপ্রকারভূতশ্চৈব প্রত্যগাত্মনঃ স্বরূপং তৎসমমিতি দেবাদিপ্রাকৃতরূপপ্রহাণেন ব্রহ্মসমানশুদ্ধিং প্রতিপাদয়তি । সহ-শ্রুতিশ্চৈবংভূতস্য প্রত্যগাত্মনঃ প্রকারিণা ব্রহ্মণা সহ তদুপাধীনভবং প্রতিপাদয়तीতি ন কশ্চিৎপ্রবোধঃ । ব্রহ্মপ্রকারতয়া তদবিভাগোক্তেহি “সংকল্পাদেব তচ্ছ্রুতেঃ” [শারী০ ৪।৪।৮] ইত্যাদি ন বিরুদ্ধ্যতে, “অধিকন্তু ভেদনির্দেশাৎ” [শারী০ ২।১।২২] “অধিকোপদেশাৎ” [শারী০ ৩।৪।৮] ইত্যাদি চ ॥৪॥৪॥৪॥

[ইতি দ্বিতীয়ম্ অবিভাগেন দৃষ্টত্বাধিকরণম্ ॥২॥]

ব্রাহ্মাধিকরণম্ ।] ব্রাহ্মণে জৈমিনিরূপন্যাসাদিভ্যঃ ॥৪॥৪॥৫॥

[পদচ্ছেদঃ—ব্রাহ্মণে (ব্রহ্মসম্বন্ধী রূপে) জৈমিনিঃ (জৈমিনি নামক আচার্য) উপজ্ঞানাদিভ্যঃ (উপজ্ঞানাদি কারণে) ।

সরলার্থঃ—জীবন্ত স্বাভাবিকং রূপং কিম্ অপহতপাপুত্বাদিকম্ ? উত চৈতন্তমাত্রম্ ? অথবা উভয়মপি ? ইতি নির্ণেতুমাহ—

“ব্রাহ্মণে” ইত্যাদি । অপহতপাপুত্বাদিগুণকং যদ ব্রাহ্মণ রূপম্, তেনৈব রূপেণ অস্ত মুক্তস্ত স্বরূপাবির্ভাবো ভবতি ; কূতঃ ? উপজ্ঞানাদিভ্যঃ—“য আত্মা অপহতপাপুত্বা” ইত্যাদৌ য এব অপহতপাপুত্বাদয়ো গুণাঃ ব্রহ্মসম্বন্ধিতয়া নিরূপিতাঃ, তেষামেব প্রত্যগাত্মত্বমিতি নির্দেশাদ্ ইত্যর্থঃ, ইতি জৈমিনেরাচার্য্যস্ত মতম্ ॥

অপহতপাপুত্বাদি গুণবিশিষ্ট রূপই কি জীবের স্বাভাবিক রূপ ? কিংবা শুধু চৈতন্তমাত্রই স্বাভাবিক রূপ ? অথবা উভয়ই ? তদ্বত্তরে বলিতেছেন ।

“ব্রাহ্মণে” ইত্যাদি । ব্রহ্মসম্বন্ধী যে, অপহতপাপুত্বাদিগুণবিশিষ্ট রূপ, তাহাই জীবের প্রকৃত রূপ, মুক্তিকালে সেই ব্রাহ্ম-রূপেই আবিস্কৃত হয় ; ইহা জীবসম্বন্ধেও অপহতপাপুত্বাদি ব্রহ্মগুণের উপজ্ঞান—উল্লেখপ্রভৃতি কারণ হইতে জানাযাইতেছে, ইহা আচার্য্য জৈমিনির অভিমত সিদ্ধান্ত ॥৪॥৪॥৫॥]

অনুভব করিয়া থাকে । আর সাম্য ও সাধর্ম্যাদিবোধক বাক্যও পরমাত্মার বিশেষণীভূত প্রত্যগাত্মার স্বরূপকে ‘তৎসম’ বলায় [বুঝিতে হইবে যে,] প্রকৃতিকার্য্য দেবাদি-রূপ পরিভাগ করিয়া জীবেরও ব্রহ্মত্বা বিশুদ্ধতা প্রতিপাদন করিতেছে । আর সাহিত্যবোধক “সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা” এই শ্রুতিও যথোক্ত গুণসম্পন্ন প্রত্যগাত্মার ও তৎপ্রকারীভূত ব্রহ্মের সহিত সেই গুণবিশিষ্ট অনুভবমাত্র প্রতিপাদন করিতেছে ; সুতরাং তাহার সহিতও কোন বিরোধ নাই । তাহার পর পরব্রহ্মের প্রকার বা বিশেষণরূপে অবিভাগবশতঃ “সংকল্পাদেব তচ্ছ্রুতেঃ” ইত্যাদি সূত্রও বিরুদ্ধ হইতেছে না, এবং “অধিকং তু ভেদনির্দেশাৎ” “অধিকোপদেশাৎ” ইত্যাদি সূত্রের সহিতও কোন বিরোধ হইল না ॥৪॥৪॥৪॥

[ইতি দ্বিতীয় অবিভাগেন দৃষ্টত্বাধিকরণম্ ॥২॥]

প্রত্যগাত্মনঃ পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য নিবৃত্ত-তিরোধানশ্চ স্বরূপাবির্ভাব
 এবেষ্যুক্তম্ । তত্র যেন স্বরূপেণায়মাবির্ভবতি, তৎ স্বরূপং জ্যোতিবে-
 বিধ্যাৎ বিচার্যতে—কিমপহতপাপুহাদিকমেবাস্থ স্বরূপমিতি তেন রূপে-
 ণায়মাবির্ভবতি ? উত বিজ্ঞানমাত্রমেবেতি তেন রূপেণ ? অথোভায়োর-
 বিরোধ ইত্যুভয়রূপেণ—ইতি । কিং তাবৎ প্রাপ্তম্ ? ব্রাহ্মেণেতি
 জৈমিনিরাচার্যো মন্যতে । ব্রাহ্মেণ অপহতপাপুহাদিনেত্যর্থঃ । অপহত-
 পাপুহাদয়ো হি দহরবাক্যে ব্রহ্মসম্বন্ধিতয়া ক্রতা । ব্রাহ্মেণেতি কূতোহ-
 বগম্যতে ? উপন্যাসাদিত্যঃ ; উপন্যাসান্তে হি ব্রহ্মগুণাঃ অপহতপাপুহাদয়ঃ
 প্রত্যগাত্মনোহপি প্রজাপতিবাক্যে “য আত্মাহপহতপাপু” ইত্যাদিনা
 “সত্যসঙ্কল্পঃ” ইত্যন্তেন । আদিশব্দেন সত্যসঙ্কল্পহাদিগুণায়ত্তা জ্ঞানাদয়ঃ
 “জ্ঞকং ক্রীড়ন্ রমমাণঃ” [ছান্দোঃ ৮।১২।৩] ইত্যাদিবাক্যাবগতা ব্যবহার্য
 গৃহ্যন্তে । অত এভ্য উপন্যাসাদিত্যঃ প্রত্যগাত্মনো বিজ্ঞানমাত্রস্বরূপত্বং
 ন সম্ভবতীতি জৈমিনেৰ্মতম্ ॥৪॥৪॥৫॥

পূৰ্ণ অধিকরণে এইমাত্র প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, পরজ্যোতিঃ পরব্রহ্মপ্রাপ্তির পর
 অবিত্যবরণ অপনীত হইয়া যায়, তখন জীবের স্বীয় রূপ আবির্ভূত হয় ; [কিন্তু স্বরূপ সম্বন্ধে
 বিশেষ কোন কথা বলা হয় নাই] । জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে নানা প্রকার ক্রটি থাকায় সে সম্বন্ধে
 সন্দেহ আছে ; এইজন্য জীবের যে রূপ স্বরূপ আবির্ভূত হয়, সেই স্বরূপ সম্বন্ধে বিচার করা
 যাইতেছে ; অপহতপাপুহাদিবিংশষ্টরূপটি কি ইহার প্রকৃত স্বরূপ ?—তখন কি সেইরূপই
 আবির্ভূত হইয়া থাকে ? কিংবা শুদ্ধ জ্ঞানই তাহার একমাত্র স্বরূপ, সেই রূপই ? অথবা
 বিরোধ না থাকায় উভয়ই তাহার স্বরূপ ; সুতরাং উভয়প্রকার রূপই আবির্ভূত হয় ? তন্মধ্যে
 কোন পক্ষটি স্থির হইল ? তদন্তরে আচার্য্য জৈমিনি বলেন যে, ব্রহ্মস্বরূপেই [আবির্ভূত হয় ;]
 ব্রহ্মস্বরূপে অর্প—অপহতপাপুহাদি রূপে ; কারণ, দহরবিজ্ঞাপ্রকরণে অপহতপাপুহাদি
 গুণগুলি ব্রহ্মসম্বন্ধী গুণ বলিয়াই পঠিত আছে । ভাল, মুক্ত পুরুষ যে, ব্রহ্মরূপে আবির্ভূত হয়,
 ইহা জানা যায় কিসে ? [উত্তর—] উপন্যাসাদি হেতুতে ; কেন না, প্রজাপতির উপদেশবাক্যে
 উক্ত ‘যে আত্মা অপহতপাপু (নিম্পাপ)’ ইত্যাদি ‘সত্যসংকল্প’ ইত্যন্ত কথায় অপহতপাপুহাদি
 ব্রহ্মগুণগুলি জীবাত্মার সম্বন্ধেও প্রযুক্ত হইয়াছে । আদি-শব্দে সত্যসংকল্পাদি গুণের অন্তর্গত
 ‘জ্ঞকাদি’ (জ্ঞানাদি) ব্যবহারগুলিরও গ্রহণকরা হইয়াছে—যে সমস্ত ব্যবহার “জ্ঞকং ক্রীড়ন্
 রমমাণঃ” ইত্যাদি ক্রটিতে অভিহিত হইয়াছে ; অতএব উক্তপ্রকার হেতুগুলির পর্যালোচনা
 করিলে বেশ বুঝায় যে, শুদ্ধ বিজ্ঞানই জীবাত্মার স্বরূপ হইতে পারে না ; [কাজেই]
 বিজ্ঞানাত্মক রূপটি ব্রহ্মেরই বলিতে হইবে (*) ॥৪॥৪॥৫॥

(*) তাৎপৰ্য্য—এই ব্রাহ্মাধিকরণটি পাঠ হইতে সাত পর্য্যন্ত তিনটি স্থানে নইয়া রচিত হইয়াছে । ইহার

চিতি তন্মাত্রেন তদাত্মকত্বাদিত্যোড়ুলোমিঃ ॥৪॥৪॥৩॥

[পদচ্ছেদঃ—চিতি (চৈতন্ত্যে) তন্মাত্রেন (শুদ্ধ চৈতন্ত্যরূপে) তদাত্মকত্বাৎ (যেহেতু [জীবঃ] সেই চৈতন্ত্যাত্মক), ইতি (ইহা) ঔড়ুলোমিঃ (ঔড়ুলোমিনামক আচার্য্য) [মনেকরেন] ।]

[সরলার্থঃ—চিতি চৈতন্ত্যাত্মকে ব্রহ্মণি তন্মাত্রেন চৈতন্ত্যমাত্ররূপেণ মুক্তস্য স্বরূপাবির্ভাবো ভবতি ; কৃতঃ ? তদাত্মকত্বাৎ—যতঃ “বিজ্ঞানঘন এব” ইত্যবধারণেন বিজ্ঞানমাত্রমেবাস্ত্য রূপমিত্যনগম্যতে ইতি ঔড়ুলোমিরাচার্য্যো মন্ততে ।

ঔড়ুলোমিনামক আচার্য্য মনেকরেন যে, শ্রুতিতে ‘বিজ্ঞানঘন’ রূপ অবধারিত থাকায় চৈতন্ত্যই জীবের প্রকৃত স্বরূপ ; মুক্তিসময়ে জীবের সেই রূপটাই আবির্ভূত হইয়া থাকে ॥৪॥৪॥৩॥]

চৈতন্ত্যমাত্রমেবাস্ত্য স্বরূপমিতি তেন রূপেণাবির্ভবতীত্যোড়ুলোমি-
রাচার্য্যো মন্ততে । কৃতঃ ? তদাত্মকত্বাৎ—তাবন্মাত্রাত্মকত্বাদস্য প্রত্য-
গাত্মনঃ “স যথা সৈন্ধবঘনোহনন্তরোহবাহঃ কৃৎস্নো রসঘন এব, এবং বা
অরেহয়মাত্মানন্তরোহবাহঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব” [বৃহদা০ ৩।৫।১৩]
“প্রজ্ঞানঘন এব” ইত্যবধারণাৎ বিজ্ঞানমাত্রমেবাস্ত্য স্বরূপমিত্যনগম্যতে ।
অতোহস্য গুণান্তরাভাবাৎ “অপহতপাপ্পা” ইত্যাদয়ঃ শব্দাঃ বিকারস্ব-
থ-

শুদ্ধচৈতন্ত্যই আত্মার স্বরূপ ; অতএব সেই চৈতন্ত্যরূপেই তাহার স্বরূপাবির্ভাব হইয়া থাকে,
ইহা আচার্য্য ঔড়ুলোমির অভিমত । কারণ ? তদাত্মকত্বই কারণ ; যে হেতু একমাত্র
চৈতন্ত্যই জীবাত্মার স্বরূপ, সেই হেতু । ‘প্রসিদ্ধ সৈন্ধবপিণ্ড যেমন ভিতরে বাহিরে সর্বত্রই
একই লবণ রসে পূর্ণ ; অরে মৈত্রেয়ি, এই আত্মাও তেমনি, অন্তর নাই, বাহির নাই—
সর্বত্র কেবল এক বিজ্ঞানস্বরূপই বটে,’ এই শ্রুতিতে ‘বিজ্ঞানঘন এব’ এইরূপ অবধারণ থাকায়
বুঝা যাইতেছে যে, একমাত্র বিজ্ঞানই ইহার প্রকৃত স্বরূপ ; অতএব, ইহার বিজ্ঞানাত্ম-
বিক্ত গুণ না থাকায় [আত্মার বিশেষণভাবে প্রযুক্ত] ‘অপহতপাপ্পা’ প্রভৃতি শব্দগুলিও

পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—মুক্ত জীবের স্বরূপাবির্ভাব । (২) সংশয়—জীবের স্বাভাবিক রূপ কি অপহত-
পাপ্পাদি ? অথবা শুদ্ধ চৈতন্ত্যমাত্র ? কিংবা উভয়ই ? (৩) পূর্বপক্ষ—জৈমিনির মতে অপহতপাপ্পাদি
আর ঔড়ুলোমির মতে শুদ্ধ চৈতন্ত্যমাত্র তাহার স্বরূপ । (৪) উত্তর—জ্ঞানস্বরূপ আত্মাই অপহতপাপ্পাদি
স্বপসম্পন্ন ; হুতরাং উভয়ই তাহার অবিকল্প রূপ । (৫) নির্ণয়—অতএব ‘সৈন্ধবঘন’ দৃষ্টান্তানুসারে যদিও আত্মার
একমাত্র বিজ্ঞানস্বরূপই প্রতিপন্ন হয় বটে, তথাপি বুঝিতে হইবে যে, সৈন্ধবের যেমন লবণরস ভিন্ন রূপ ও
পরিমাণাদি আরও গুণ থাকি বিরুদ্ধ হয় না, তেমনি আত্মার সৎক্ষেপে বিজ্ঞানাত্মবিক্ত অপহতপাপ্পাদি গুণ থাকি
বিরুদ্ধ হইতে পারে না ।

দুঃখাতিবিশ্রাস্তকধৰ্ম্মব্যাহতিপরাঃ, ইতি চিতি তন্মাত্ররূপেণাবির্ভাব
ইত্যৌড়লোমেমতম্ ॥৪॥৪॥৬॥

সম্প্রতি ভগবান্ বাদরায়ণঃ স্বমতেন সিদ্ধান্তমাহ—

এবমপ্যুপন্যাসাৎ পূর্বভাবাদবিরোধঃ বাদরায়ণঃ ॥৪॥৪॥৭॥

[পদচ্ছেদঃ এবং (এইপ্রকারে) অপি (ও) উপন্যাসাৎ (উল্লেখ হেতু) পূর্বভাবাৎ
(পূর্ববর্তী শৃংগের সত্ত্বাহেতু) অবিরোধঃ (বিরোধের অভাব) বাদরায়ণঃ (হুত্রকার) ।]

[সরলার্থঃ—এবং বিজ্ঞানস্বরূপস্তাপি আত্মনঃ উপন্যাসাৎ “য আত্মা অপহতপাপু” ইতি
নির্দেশাৎ পূর্বেষাং অপহতপাপুত্বাদি-সত্যাসংকল্পান্তানাং গুণানাং সত্ত্বাব-সত্ত্ববাৎ অবিরোধঃ
শ্রুতিব্রহ্মাবগতস্ত রূপব্রহ্মস্তাপি অবিকল্পতঃ বাদরায়ণঃ (হুত্রকারঃ) মন্যতে ইত্যর্থঃ ।

হুত্রকার বাদরায়ণ মনে করেন যে, আত্মা বিজ্ঞানঘন (চৈতন্যমাত্ররূপ) হইলেও পূর্বোক্ত
অপহতপাপুত্বাদি গুণসমূহের সত্ত্বাবে কোনই বিরোধ নাই ; হুত্রকার তিনি উভয় প্রতি
প্রমাণ্যাহুসারে আত্মার উভয়বিধ রূপই স্বীকার করিয়া থাকেন ॥৪॥৪॥৭॥]

এবমপি—বিজ্ঞানমাত্রস্বরূপত্বপ্রতিপাদনে সত্যাপি, সত্যকামত্বাদীনাং
পূর্বোক্তানাং গুণানামবিরোধঃ বাদরায়ণ আচার্য্যো মন্যতে । কৃতঃ ?
উপন্যাসাৎ পূর্বভাবাৎ—ওপনিষদাৎ “য আত্মা অপহতপাপু” [ছান্দো.
৮.৭.১] ইত্যাদ্যুপন্যাসাৎ প্রমাণাৎ পূর্বেষাম্ অপহতপাপুত্ব-সত্যকামত্বা-
দীনামপি ভাবাৎ—বিদ্যমানত্বাৎ । তুল্যপ্রমাণকানামিতরেতরবাধো ন
যুক্ত্যত ইত্যর্থঃ । ন চ বস্তুবিরোধাদপহতপাপুত্বাদীনামবিদ্যাপরিকল্পিতত্বং

কেবল তাহার অবিদ্যাস্বক জ্ঞাত সুখ-দুঃখাদির নিষেধবোধক মাত্র ; অতএব, শুধু চৈতন্যরূপেই
তাহার স্বরূপাবির্ভাব হইয়া থাকে, ইহা আচার্য্য ঔড়লোমির মত ॥৪॥৪॥৬॥

এখন ভগবান্ বাদরায়ণ আপনার অভিপ্রায়াহুসারে সিদ্ধান্ত বলিতেছেন—

আচার্য্য জৈমিনি এইরূপ মনে করেন যে, এইরূপ হইলেও—শ্রুতিতে আত্মাকে কেবল
বিজ্ঞানমাত্রস্বরূপ বলিয়া প্রতিপাদন করিলেও পূর্বোক্ত সত্যকামত্বাদি গুণের সত্ত্বাব—বিকল্প
হয় না, কারণ ? যেহেতু ঐ গুণের উল্লেখও পূর্ববর্তী গুণসকলের সত্ত্বাব প্রতিপন্ন হইতে
পারে । অভিপ্রায় এই যে, “য আত্মা অপহতপাপু” ইত্যাদি গুণোপন্যাসরূপ উপনিষদুক্ত প্রমাণ
হইতে পূর্ববর্তী—অপহতপাপুত্ব-সত্যকামত্বাদি গুণেরও ভাব অর্থাৎ বিদ্যমানতা সিদ্ধ হয় ;
উভয়প্রমাণই যেখানে তুল্যবলবান্, সেখানে একটা দ্বারা অপরটীর বাধা হওয়া যুক্তিসঙ্গত হয়
না । আর বস্তুর স্বভাববিশিষ্ট বলিয়া যে, অপহতপাপুত্বাদি গুণগুলিকে অবিদ্যাকল্পিত

ন্যায়ম্, বিশেষাভাবাৎ ‘বিপরীতং কস্মান্ন ভবতি’ ইতি ন্যায়োৎ । তুল্য-
বলত্বে হি অশক্যস্তাবধারণস্তানুপরত্বমেব ন্যায়ম্ ।

এবমপ্যবিরোধ ইত্যভ্যুপগম্য বদন্—জ্ঞানমাত্রমেবাস্তি স্বরূপং, নান্যৎ
কিঞ্চিদন্তীত্যয়মর্থঃ “বিজ্ঞান ঘন এব” ইত্যাদিভিন’ প্রতিপাদ্যত ইতি
মন্ততে । কস্তর্হি “বিজ্ঞানঘন এব” ইত্যবধারণস্তার্থঃ ? কৃৎস্নোহপ্যাত্মা
জড়ব্যাবৃত্তস্বপ্রকাশঃ ; ন অন্যায়ত্বপ্রকাশঃ স্নোহপি প্রদেশোহন্তীত্যয়মর্থো
বাক্যাদেব সূত্র্যক্তঃ—“স যথা সৈন্ধবঘনোহনন্তরোহবাহঃ কৃৎস্নো রসঘন
এব, এবং বা আরে অয়মাত্মানন্তরোহবাহঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব”
[বৃহদা° ৬।৫।১৩] ইতি ।

ন চৈবং প্রত্যগাত্মানো ধর্ম্মিস্বরূপস্ত কৃৎস্নস্ত বিজ্ঞানঘনত্বেহপ্যপহত-
পাপুত্বসত্যসঙ্কল্পত্বাদিধর্ম্মসম্বন্ধো বাক্যান্তরাবগতো বিরুদ্ধাতে ; যথা সৈন্ধব-
ঘনস্ত কৃৎস্নস্ত রসঘনত্বে রসনেন্দ্রিয়াবগতে চক্ষুরাণ্যবগতা রূপ-কাঠিন্যাদয়ো

মনে করা, তাহাও ন্যায়সঙ্গত হয় না ; কারণ, কোন পক্ষই বিশেষ নাই, ইহার বিপরীত
কল্পনাই বা না হয় কেন ? এপক্ষেও ত কোনযুক্তি নাই ; পক্ষান্তরে, উভয় পক্ষই যদি তুল্যবল
হয়, তাহা হইলে ত কোন পক্ষই অবধারণ করা যাইতে পারে না ; স্তবরাং সেস্থলে অত্র
একটি তৃতীয় পক্ষ অবলম্বন করাই সঙ্গত হয় ।

এখানে “এবমপি অবিরোধঃ” (এরূপ হইলেও বিরোধ হয় না), এইরূপে পরাভিমত সিদ্ধান্ত
স্বীকার করিয়া লওয়ায় মনে হইতেছে যে, জ্ঞানই ইহার একমাত্র স্বরূপ, তন্নির আর কিছুই
স্বরূপ নহে ; কিন্তু “বিজ্ঞানঘনঃ” ইত্যাদি শ্রুতি যে, সেই অর্থই প্রতিপাদন করিতেছে, তাহা
নহে । ভাল, তাহা হইলে ‘বিজ্ঞানঘনই’ এইরূপ অবধারণের (এব-শব্দের) অর্থ কি ? [উত্তর—]
সমস্ত আত্মাই জড়বিলক্ষণ স্বয়ংপ্রকাশস্বভাব ; তাহার এমন অল্পমাত্রও অংশ নাই, যাহা
অপরের সাহায্যে প্রকাশিত হইয়া থাকে, ইহাই ঐরূপ অবধারণের প্রকৃত অর্থ ; ‘প্রসিদ্ধ
সৈন্ধবপিও যেরূপ ভিতরে বাহিরে সর্বত্র একই লবণরসে পূর্ণ, ঠিক তদ্রূপ এই আত্মাও
অন্তরে বাহিরে সর্বত্র একমাত্র বিজ্ঞানময়ই বটে’ এই শ্রুতিবাক্য হইতেও ইহা প্রমাণিত
হইতেছে ।

এখানে এরূপও আপত্তি হইতে পারে না যে, প্রত্যক্-আত্মা (জীব) যদি সর্বতোভাবে কেবলই
প্রজ্ঞানঘন হয়, তাহা হইলে শ্রুতান্তরে যে, তাহার অপহতপাপুত্ব ও সত্যসংকল্পত্বাদিগুণনিচয়ের
সত্তাব বর্ণিত আছে, তাহা ত বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে ; কেন না, সম্পূর্ণ সৈন্ধবপিওটি জিহ্বাদ্বারা কেবল
লবণ-রসাত্মক অবগত হইলেও যেমন তাহাতে চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ ও পরিমাণাদির
সত্তাব বিরুদ্ধ হয় না, ইহাও তেমনি । এখানে উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য এইরূপ—যেমন

ন বিরুদ্ধ্যন্তে ইদমত্র বাধ্য-তাৎপর্যম্—যথা রসবৎস্বাত্মফলাদিবু
 দ্ভগাদিপ্রদেশভেদেন রসভেদে সত্যপি সৈন্ধবঘনস্ত সৰ্ব্বত্রৈকরসত্বম্, তথা
 আত্মানোহপি সৰ্ব্বত্র বিজ্ঞানস্বরূপত্বম্ ; স্বপ্রকাশস্বরূপত্বমিত্যর্থঃ ॥৪॥৪॥৭॥

[ইতি তৃতীয়ং ব্রাহ্মাধিকরণম্ ॥৩॥]

সংকল্পাধিকরণম্ ।] সঙ্কল্পাদেব তচ্ছ্রুতেঃ ॥৪॥৪॥৮॥

[পদচ্ছেদঃ—সংকল্পাং (ইচ্ছামাত্র) এব (নিশ্চয়) তচ্ছ্রুতেঃ (যেহেতু সেইরূপ প্রতি
 আছে) ।]

[সরসার্থঃ—‘পরং জ্যোতিরূপসম্পত্ত্ব যেন রূপেণাভিনিম্পত্ত্বতে, স উত্তমঃ পুরুষঃ, স তত্র
 পর্যোতি জঙ্ঘং জাঁড়ন্ রমমাণঃ স্রীতির্কা যানৈর্কা, জ্ঞাতিভির্কা’ ইত্যাদিরাশ্নায়তে ; তত্র
 সংশয়ঃ—কিমন্ত মুক্তপুরুষস্ত সংকল্পাদেব জ্ঞাতিপ্রভৃতয়ঃ সম্পত্ত্বন্তে ? উত প্রযত্নাস্তরমপেক্ষন্তে ?
 তন্নির্ণয়্য আহ—

“সংকল্পাদেব” ইত্যাদি । মুক্তপুরুষস্ত সত্যসংকল্পভেদে সংকল্পমাত্রাদ্ এব অস্ত জ্ঞাতিপ্রভৃতয়ঃ
 সমুৎপত্তিস্তি, নাতং প্রযত্নমপেক্ষন্তে ; কুতঃ ? তচ্ছ্রুতেঃ—সংকল্পাদেবাস্ত পিতরঃ সমুৎপত্তিস্তি”
 ইতি শ্রাতৌ অনধারণশ্রবণাদিত্যর্থঃ ॥

প্রতিতে আছে—‘মুক্তপুরুষ স্বরূপে অতিবাক্ত হইয়া সেখানে (ব্রহ্মলোকে) স্রী, বাহন
 ও জ্ঞাতিগণের সহিত পরিভ্রমণ করেন’, এখানে সংশয় এই যে, সেখানে কি মুক্তপুরুষের
 ইচ্ছামাত্রেই জ্ঞাতি প্রভৃতি উপস্থিত হয় ? অথবা আরও কোন প্রকার চেষ্টার আবশ্যক হয় ?
 তদ্বত্তরে বলিতেছেন—

এই মুক্ত পুরুষের শুধু ইচ্ছামাত্রেই তাহার জ্ঞাতি প্রভৃতি সমুৎপত্ত হইয়া থাকে, তাহার ভক্ত
 আর পৃথক্ চেষ্টার আবশ্যক হয় না ; কারণ, অস্ত্র প্রতিতে আছে—‘ইহার সংকল্পমাত্রেই
 পিতৃগণ উপস্থিত হন’ ইত্যাদি । অতএব তাহাদের উপস্থিতির জন্ত আর কোনরূপ চেষ্টার
 আবশ্যক হয় না ॥৪॥৪॥৮॥]

মুক্তঃ পরং ব্রহ্মোপসম্পত্ত্ব জ্ঞানস্বরূপোহপহতপাপ্যুত্বাদি-সত্যসঙ্কল্পত্ব-
 পর্য্যন্তগুণক আবির্ভবতীত্যুক্তম্ ; তমধিকৃত্য সত্যসঙ্কল্পত্বপ্রযুক্তো ব্যবহারঃ

আত্মাদি ফলের ত্বক্ প্রভৃতি অংশভেদে রসের কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য উপলব্ধি হইলেও সৈন্ধবপিণ্ডের
 সর্বত্র একই লবণ রসের উপলব্ধি হইয়া থাকে, তেমনি আত্মারও সর্বত্র জ্ঞানই—একমাত্র
 বিজ্ঞানস্বরূপত্বই—স্বপ্রকাশভাবই উপলব্ধিগোচর হইয়া থাকে ॥৪॥৪॥৭॥

[তৃতীয় ব্রাহ্মাধিকরণ ॥৩॥]

ইতঃপূর্বে বলা হইয়াছে যে, মুক্তপুরুষ পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া জ্ঞানস্বরূপে এবং অপহত-
 পাপ্যুত্ব হইতে সত্যসংকল্পত্ব পর্য্যন্ত গুণগণবিশিষ্টরূপে আবির্ভূত হন, অর্থাৎ মুক্তপুরুষের ঐ
 সমস্ত গুণ প্রকাশ পায় । সেই মুক্তপুরুষের সম্বন্ধেই সত্যসংকল্পত্বজনিত বিবিধ ব্যবহারের

শ্রয়ন্তে—“স তত্র পর্যোতি জক্ষৎ ক্রৌড়ন্ রমমাণঃ স্ত্রীভির্বা যানৈর্বা
জ্ঞাতিভির্বা” [ছান্দো০ ৮।১২।৩] ইতি । কিমশ্চ জ্ঞাত্যাদিপ্রাপ্তিঃ
প্রযত্নান্তরসাপেক্ষা ? উত পরমপুরুষশ্চৈব সঙ্কল্পমাত্রাদেব ভবতি ? ইতি
বিশয়ে, লোকে রাজাদীনাং সত্যসঙ্কল্পেণ ব্যবহ্রিয়মাণানাং কার্যানিষ্পাদনে
প্রযত্নান্তরসাপেক্ষত্বদর্শনাদস্মাপি তৎসাপেক্ষা—ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

“সঙ্কল্পাদেব” ইতি । কূতঃ ? তচ্ছ্রুতে: “স যদি পিতৃলোককামো
ভবতি, সঙ্কল্পাদেবাস্ম পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি” [ছান্দো০ ৮।২।১] ইতি হি
সঙ্কল্পাদেব পিতাদীনাং সমুত্থানং শ্রয়তে । ন চ প্রযত্নান্তরসাপেক্ষাভিধায়ি
শ্রুত্যন্তরং দৃশ্যতে, যেনাস্ম “সঙ্কল্পাদেব” ইত্যবধারণাস্ম “বিজ্ঞানঘন এব”
ইতিবদ্ব্যবস্থাপনং ক্রিয়তে ॥৪॥৪॥৮॥

কথাও শ্রুতিতে শোনা যায়, যথা—‘তিনি সেখানে স্ত্রী, বাহন ও বন্ধুগণের সহিত হাশ্র ক্রীড়া ও
রমণ করত বিহার করেন’ ইতি । এখানে সংশয় হইতেছে এই যে, এই মুক্ত পুরুষের যে, জ্ঞাতি
প্রভৃতি প্রাপ্তি, তাহা কি অপর কোনরূপ প্রযত্নসাপেক্ষ ? অথবা পরমেশ্বরের আয় তাঁহারও কেবল
সংকল্পমাত্র সাধ্য ? জগতে রাজা প্রভৃতি যাহারা সত্যসংকল্প বলিয়া প্রসিদ্ধ, দেখিতে পাওয়া
যায়, তাহাদের কার্যসম্পাদনেও স্বতন্ত্র প্রযত্নের আবশ্যক হয়, (কেবলই ইচ্ছামাত্রে কার্যসিদ্ধি
হয় না) ; অতএব মুক্তের সম্বন্ধেও প্রযত্নের অপেক্ষা আছে ; এইরূপ প্রাপ্তিসংভাবনায়
বলা হইতেছে (*)—

“সংকল্পাদেব” ইতি । অর্থাৎ কেবল সংকল্পবলেই সিদ্ধ হয় ; কারণ ? যেহেতু তদ্বিষয়ে
শ্রুতি বহিষ্কাছে ; যথা—‘তিনি যদি পিতৃলোকের অভিলাষী হন, তাহা হইলে, ইচ্ছামাত্রেই তাহার
পিতৃগণ সমুপস্থিত হন’, এই স্থলে তাঁহার ইচ্ছামাত্রেই পিতৃগণের সমুত্থান শ্রুত হইতেছে ;
পক্ষান্তরে তাহার সংকল্প-সিদ্ধির জন্তও যে, পৃথক্ প্রযত্নের আবশ্যক হয়, এ বিষয়ে এমন কোনও
শ্রুতি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না, যাহা দ্বারা “বিজ্ঞানঘন এব” শ্রুতির আয় ত্রই “সংকল্পাৎ
এব” বাক্যোক্ত অবধারণেরও অন্তরূপ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে ॥৪॥৪॥৮॥

(*) তাৎপর্য—এই সংকল্পাধিকরণের পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—মুক্ত পুরুষের ব্রহ্মলোকে জ্ঞাতি-
প্রভৃতির সহিত ক্রীড়াবি ব্যবহার । (২) সংশয়—জ্ঞাতিপ্রভৃতিকে পাইবার জন্ত মুক্ত পুরুষকে কি কোনরূপ
চেষ্টা করিতে হয় ? অথবা কেবল তাহার ইচ্ছামাত্রেই তাহার উপস্থিত হয় ? (৩) পূর্বপক্ষ—জগতে সত্য-
সংকল্প বলিয়া প্রসিদ্ধ রাজাপ্রভৃতিতেও যখন অসীটসিদ্ধির জন্ত চেষ্টা করিতে হয়, তখন মুক্ত পুরুষকেও অবশ্যই
তাহার জন্ত যত্ন করিতে হইবে । (৪) উত্তর না, মুক্ত পুরুষ যখন সত্যসংকল্প, এবং শ্রুতিও যখন তাহার
ইচ্ছামাত্রে পিতৃগণের উপস্থিতির কথা বলিতেছেন, তখন তাহার জ্ঞাতি প্রভৃতিকে পাইবার জন্ত আর কোনরূপ
চেষ্টা করিতে হয় না । (৫) নির্ণয়—অতএব বুঝিতে হইবে যে, মুক্ত পুরুষ বিনা চেষ্টায় কেবল ইচ্ছামাত্রেই
আপনার অসীট পাইয়া থাকেন ॥

অত এব চানন্যাধিপতিঃ ॥৪॥৪॥২॥

[পদচ্ছেদঃ—অতঃ (এই হেতু) এব (নিশ্চয়) চ (এবং) অনন্যাধিপতিঃ (অন্ত কাহারো অধীন নয়) ।]

[সরলার্থঃ—অতএব—মুক্তস্ত সত্যসংকল্পবাদের চ হেতোঃ [অসৌ মুক্তঃ পুরুষঃ] অনন্যাধিপতিঃ অন্তস্ত নিয়মাদীনো ন ভবতীত্যর্থঃ ॥

এইহেতুই—যেহেতু মুক্তপুরুষ সত্যসংকল্প, সেই হেতুই এই মুক্তপুরুষ অন্ত অধিপতির অধীন—অপরের আজ্ঞাবহ হন না, তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র থাকেন ॥৪॥৪॥২॥]

যতো মুক্তঃ সত্যসংকল্পঃ ; অত এবানন্যাধিপতিশ্চ । অন্যাধিপতিত্বং হি বিধি-নিষেধযোগ্যত্বম্ ; বিধি-নিষেধযোগ্যত্বে হি প্রতিহতসংকল্পত্বং ভবেৎ ; অতঃ সত্যসংকল্পত্বশ্চৈত্যানন্যাধিপতিত্বং চ সিদ্ধম্ । অতএব “স স্বরাড়্ ভবতি” ইত্যুচ্যতে ॥৪॥৪॥২॥

[ইতি নবমং সংকল্পাধিকরণম্ ॥২॥]

অভাবং বাদরিরাহ হেবম্ ॥৪॥৪॥১০॥

[পদচ্ছেদঃ—অভাবং (অভাব) বাদরিঃ (বাদরিনামক আচার্য্য) আহ (বলেন), হি (নিশ্চয়) এবং (এই প্রকার) ।]

[সরলার্থঃ অথেনানীঃ মুক্তস্ত শরীরেন্দ্রিয়াদিকম্ অস্তি নান্তি বেতি নিরূপয়িতুমাহ—“অভাবম্” ইত্যাদি ।

মুক্তস্ত শরীরেন্দ্রিয়াদেবভাবং বাদরিনাম আচার্য্যো মত্বতে । কুতঃ ? হি যস্মাৎ প্রতিঃ এবমাহ -‘ন হ বৈ সশরীরস্ত সত্যঃ প্রিয়াপ্রিয়ম্মোরপহতিরন্তি ; অশরীরং বাব সন্তঃ ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ’ ইত্যাস্তা প্রতিরপি শরীরেন্দ্রিয়ভাবং বদতীত্যর্থঃ ॥

মুক্তপুরুষের শরীর ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি থাকে কি না, এখন তাহা নিরূপণ করা যাইতেছে । বাদরিনামক আচার্য্য বলেন—মুক্তপুরুষের শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি থাকে না ; কারণ ? যেহেতু ‘সশরীর ব্যক্তির কখনই স্পৃহঃখের অভাব হয় না ; পক্ষান্তরে অশরীর হইলেই তাহাকে আর স্পৃহঃখে স্পর্শ করিতে পারে না’ ইত্যাদি প্রতিই মুক্তপুরুষের দেহেন্দ্রিয়াদির অভাব প্রতিপাদন করিতেছে ॥৪॥৪॥১০॥]

মুক্তপুরুষ যেহেতু সত্যসংকল্প ; সেই হেতুই তিনি অনন্যাধিপতিও বটে, অর্থাৎ অপর কেহ তাহার অধিপতি বা প্রভু থাকে না ; অনন্যাধিপতি অর্থ—বিধি ও নিষেধের অব্যবস্থা ; অপরের বিধি ও নিষেধের পাত্র অর্থাৎ আজ্ঞাবহ হইলে । নিশ্চয়ই তাহার সংকল্প বা ইচ্ছার বাধ্যতাই হইয়া থাকে । অতএব সত্যসংকল্পবোধক প্রতি দ্বারাই তাহার অনন্যাধিপতিত্বও সিদ্ধ হইতেছে ; এই কারণেই ‘ওঁ ন বরাটু হন’ প্রতিতে তাহাকে ‘স্বতন্ত্র’ বলা হইয়াছে ॥৪॥৪॥২॥

[ইতি নবমং সংকল্পাধিকরণম্ ॥২॥]

কিং মুক্তস্ত দেহেন্দ্রিয়াণি ন সন্তি ? উত সন্তি ? অথবা যথাসঙ্কল্পং সন্তি ন সন্তি চ ? ইতি বিষয়ে—শরীরেন্দ্রিয়ানামভাবং বাদরিরাচার্যো মন্যতে । কুতঃ ? আহ হেবম্—“ন হ বৈ সশরীরস্ত সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়ো-
রপহতিরস্তি । অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ” [ছান্দো.
৮।১২।১] ইতি শরীরসম্বন্ধে দুঃখস্তাবজ্জনীয়ত্বমভিধায় “অস্মাচ্ছরীরাত্
সমুখ্যায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্নেন রূপেণাভিনিপ্পদ্যতে” [ছান্দো.
৮।১২।১২] ইতি মুক্তস্তাশরীরত্বং হাহ শ্রুতিঃ ॥৪॥৪॥১০॥

ভাবং জৈমিনির্বিষ্কম্পাগননাং ॥৪॥৪॥১১॥

[পদচ্ছেদঃ—ভাবং (সত্ত্বাব) জৈমিনিঃ (জৈমিনি মুনি) [মনে করেন], বিকল্পা-
মননাং (যেহেতু শ্রুতিতে বিভিন্নপ্রকারের কথা আছে) ।]

[সরলার্থঃ—জৈমিনিরাচার্যো মুক্তপুরুষস্ত শরীরেন্দ্রিয়াদেভাবং মন্যতে ; কুতঃ ? বিকল্পা-
মননাং—“স একধা ভবতি, ত্রিধা ভবতি, পঞ্চধা সপ্তধা” ইত্যাদিশ্রুতৌ বিবিধস্ত কল্পস্ত
বৈশিষ্ট্যাত্তিধানাদিতার্থঃ ॥

আচার্য জৈমিনি মুক্তপুরুষেরও দেহেন্দ্রিয়সত্ত্বাব স্বীকার করেন ; কারণ ? যেহেতু ‘তিনি
একপ্রকার হন, তিনপ্রকার হন, এবং পাঁচপ্রকার, সাতপ্রকার’ ইত্যাদি শ্রুতিতে তাহার বিবিধ
রূপের কথা অভিহিত আছে ॥৪॥৪॥১১॥]

মুক্তপুরুষেরও দেহেন্দ্রিয়াদি বিত্তমান থাকে, কি থাকে না ? অথবা তাহার ইচ্ছানুসারে
থাকেও, নাও থাকে ? এইরূপ সংশয়ে আচার্য বাদরি মনে করেন যে, তাহার শরীরেন্দ্রিয় থাকে
না ; কারণ ? যেহেতু শ্রুতিও এইরূপট বলিতেছেন—“অশরীর ব্যক্তির কখনও স্নৃৎদুঃখের অভাব
হয় না’ ; এখানে শ্রুতি শরীর-সম্বন্ধের সহিত দুঃখসম্বন্ধের অপরিহার্যত্ব বলিয়া, ‘এই শরীর
হইতে উৎপিত হইয়া পরজ্যোতিঃ লাভ করত নিজের স্বাভাবিক রূপে অভিব্যক্ত হন’, এখানে
আবার মুক্তপুরুষের শরীরাতাব স্পষ্টাক্ষরে প্রতিপাদন করিতেছে (*) ॥৪॥৪॥১০॥

(*) ২য়পর্ধ্য—এই অভাবাধিকরণটি দশ হইতে ষোড়শ পর্ধ্যস্ত সাতটি স্তত্র লইয়া রচিত হইয়াছে । ইহার
পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) মুক্ত পুরুষের দেহেন্দ্রিয়াদি সত্ত্বাব । (২) সংশয় খামাদের দ্বারা মুক্ত পুরুষেরও
দেহেন্দ্রিয়াদি থাকি সম্ভব হয় কি না ? (৩) পূর্ণপক্ষ—দেহেন্দ্রিয় থাকিলেই যখন স্নৃৎদুঃখের অভাব থাকে,
অথচ মুক্ত পুরুষকে স্নৃৎদুঃখের অভাব বলা হইয়াছে, তখন তাহার দেহেন্দ্রিয়াদি সত্ত্বাব কখনই সম্ভবপর হইতে
পারে না । (৪) উত্তর- না, মুক্তপুরুষের দেহেন্দ্রিয়াদি হইতেও বটে নাই-ও বটে ; কারণ, তিনি সত্যসংকল্প ;
ইচ্ছাকরিলেই দেখী হইতে পারেন, আবার ইচ্ছা করিলে দেহহরিতও থাকিতে পারেন ; তাহার পক্ষে উভয়ই
সম্ভবপর । ৫ নির্ণয়—অতএব বুলিতে হইবে যে, কল্ভোগের ক্ষমতা তাহাকে দেহ ধারণ করিতে হয় না ; এই
জন্ত অশরীর বলা হয় । আবার যেহেতুসারে দেহধারণও করিয়া থাকেন ; এইজন্য সশরীরও বলা হয় ; সুতরাং
উভয় শ্রুতিরই উপপত্তি হইতে পারে ।

মুক্তশ শরীরেন্দ্রিয়ভাবং জৈমিনিরাচার্যো মন্যতে । কৃতঃ? বিকল্পানন-
নাং—বিবিধঃ কল্পো বিকল্পঃ, বৈবিধ্যমিত্যর্থঃ ; “স একধা ভবতি ত্রিধা
ভবতি, পঞ্চধা সপ্তধা” [ছান্দোগ্য ৭।২.৬২] ইত্যাদিশ্রুতঃ । আত্মন
একস্থানেকধাভাবাসম্ভবাং ত্রিধাভাবাদয়ঃ শরীরনিবন্ধনা ইত্যবগম্যতে ।
অশরীরত্বচনং তু কৰ্ম্মনিমিত্তশরীরাভাবপরম্ ; তদেব হি শরীরং প্রিয়া-
প্রিয়হেতুঃ ॥৪॥৪॥১১॥

ভগবাংস্ত বাদরায়ণঃ স্বমতেন সিদ্ধান্তমাহ—

দ্বাদশাহবদুভয়বিধং বাদরায়ণোক্ততঃ ॥৪॥৪॥১২॥

[পদচ্ছেদঃ—দ্বাদশাহবৎ (দ্বাদশাহ যাগের ত্রায়) উভয়বিধং (উভয়প্রকার—শরীর ও
অশরীর) বাদরায়ণঃ (সূত্রকার), অতঃ (এই হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—ইদানীং সূত্রকারঃ স্বাভিমতসিদ্ধান্তমাহ—“দ্বাদশাহবৎ” ইতি । অতঃ সত্য
সংকল্পভাবেন মুক্তপুরুষং উভয়বিধং—শরীরম্ অশরীরঞ্চ বাদরায়ণঃ সূত্রকারো মন্যতে । অত্র
দৃষ্টান্তমাহ—দ্বাদশাহবৎ—ইতি । যথা “দ্বাদশাহম্ ঋদ্ধিকামা উপেয়ুঃ” “দ্বাদশাহেন প্রজাকামং
যাজয়েৎ” ইতি উভয়বিধেন সংকল্পভেদেন দ্বাদশাহসত্রং সম্পন্নং ভবতি, তথা অত্রাপীত্যর্থঃ ॥

আচার্য্য বাদরায়ণ—ঐহার সত্যসংকল্পত্ব নিবন্ধনই উভয়বিধ ভাব অর্থাৎ শরীরত্ব ও অশরী-
রত্ব—উভয়ই স্বীকার করেন । ইহার দৃষ্টান্ত—‘দ্বাদশাহ’সত্র ; ‘সম্পদভিলাষী পুরুষেরা
দ্বাদশাহ যাগ করিবেন’ এবং ‘সন্তানার্থীকে দ্বাদশাহ যাগ করাইবেন’, এইরূপ বিবিধ উদ্দেশ্যে
বিহিত একই দ্বাদশাহ সত্র যেমন কর্তার ইচ্ছাভেদে উভয়রূপেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, ইহাও
তদ্রূপ ॥৪॥৪॥১২॥]

আচার্য্য জৈমিনি মুক্তপুরুষেরও দেহেন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব মনে করেন ; কারণ? যেহেতু
বিকল্পের উল্লেখ রহিয়াছে—বিকল্প অর্থ—বিবিধ (নানাপ্রকার) কল্প অর্থাৎ কল্পনা—বৈশিষ্ট্য ;
কেমনা, ঋতিতে আছে ‘তিনি একপ্রকার হন, তিনপ্রকার হন, এবং পঞ্চপ্রকার ও সপ্তপ্রকার
হন’ ইত্যাদি । একই আত্মার স্বরূপতঃ অনেকধা হওয়া সম্ভবপর হয় না । অতএব বুঝা যাইতেছে
যে, এই ত্রিধাভাবাদি অবস্থাগুলি দেহেন্দ্রিয়াদিঘটিত ; তবে যে, তাহাকে অশরীর বলা হয়,
তাহার অভিপ্রায় এই যে, কৰ্ম্মজনিত দেহই লোকের প্রিয়াপ্রিয়ভাব সমুৎপাদন করিয়া থাকে ;
তখন ঐহার কৰ্ম্মাধীন সেই দেহসম্বন্ধ থাকে না ॥৪॥৪॥১১॥

এখন ভগবান্ বাদরায়ণ (সূত্রকার) স্বমতে সিদ্ধান্ত বর্ণিতেছেন—“দ্বাদশাহবৎ” ইত্যাদি ।

“সঙ্কল্পাদেব” ইত্যেতদতঃ-শব্দেন পরামৃশ্যতে ; অতএব সঙ্কল্পাৎ, উভয়বিধং সশরীরমশরীরং চ মুক্তং ভগবান্ বাদরায়ণো মন্যতে ; এবঞ্চে-ভয়ী ঋতিরূপপদ্যতে ; দ্বাদশাহবৎ—যথা “দ্বাদশাহমুদ্বিকামা উপৈয়ুঃ” [—০ ?] “দ্বাদশাহেন প্রজাকামং যাজয়েৎ” [—০ ?] ইতুপৈতি-যজতিচোদনাভ্যাং সঙ্কল্পভেদেন সত্ৰমহীনং চ ভবতি ॥৪॥৪॥১২॥

যদা শরীরাত্যাপকরণবন্ধম্, তদা তানি শরীরাত্যাপকরণানি স্বেনৈব সৃষ্টানীতি নাস্তি নিয়মঃ, ইত্যাহ—

তত্বভাবে সঙ্ক্যবদুপপত্তেঃ ॥৪॥৪॥১৩॥

[পদচ্ছেদঃ—তত্বভাবে (শরীরের অভাবে) সঙ্ক্যবৎ (সুষুপ্তি সময়ের ত্রায়) উপপত্তেঃ (যেহেতু সঙ্গতি হয়) ।]

[সর্বলার্থঃ—মুক্তৌ স্বস্থিষ্ঠায়াঃ তনোঃ শরীরস্তাবাবেহপি সঙ্ক্যবৎ—স্বপ্নে ইব ভোগোপপত্তে-হেতোঃ [মুক্তঃ সত্যাসংকল্পোহপি স্বয়ং ন সৃজতি] ; স্বপ্নে যথা স্বকৃতস্থিষ্ঠাবাবেহপি পরমেশ্বর-সৃষ্টৈরূপকরণৈরেব জীবো ভুঙ্কতে, তথা মুক্তোহপি লীলাপ্রবৃত্তেশ্বরসৃষ্টৈরেব উপকরণৈঃ পিতৃ-লোকাদিভিঃ লীলারসং ভুঙ্কতে ইত্যশয়ঃ ।

মুক্তিসময়ে নিজের দেহাদি বিদ্যমান না থাকিলেও স্বপ্নসময়ের ত্রায় ভোগ করা সম্ভব হয় বলিয়াই, মুক্তপুরুষ সত্যাসংকল্প হইলেও কোন বস্তু সৃষ্টি করেন না ; পরন্তু কেবল পরমেশ্বরের সৃষ্ট বিবিধ উপকরণ দ্বারাই আপনি নানাবিধ লীলারস আন্বাদন করিয়া থাকেন ॥৪॥৪॥১৩॥]

স্বত্বস্থ ‘অতঃ’ শব্দে পূর্বোক্ত “সংকল্পাদ্ এব” কথার অনুকর্ষণ করা হইতেছে । ভগবান্ বাদরায়ণ এই হেতুই—সত্যাসংকল্পত্ব হেতুই মুক্তপুরুষকে উভয়প্রকার—সশরীর ও অশরীর বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন । এইরূপ সিদ্ধান্ত হইলেই ‘দ্বাদশাহ’ যাগের ত্রায় পূর্বপ্রদর্শিত উভয়প্রকার ঋতিরই উপপত্তি হইতে পারে ; অর্থাৎ ‘ধনাতিল্যধী পুরুষগণ ‘দ্বাদশাহ’ যাগ প্রাপ্ত হইবে,’ ‘সন্তানার্থাদিগকে ‘দ্বাদশাহ’ যাগ করাইবে,’ এখানে ‘উপৈতি’ (উপৈয়ুঃ) ও ‘যজতি’ (যাজয়েৎ) ক্রিয়া দ্বারা বিহিত দ্বাদশাহ যাগ যেমন সংকল্পভেদে উভয়রূপেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, [ইহাও তদ্রূপ] (*) ॥৪॥৪॥১২॥

মুক্তপুরুষের ভোগোপকরণ শরীরাদি যখন বিদ্যমানই থাকে, তখন ভোগের জন্ত তাহাকেই যে, শরীরাদি সৃষ্টি করিয়া লইতে হইবে, এরূপ কোনও নিয়ম নাই ; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—

(*, তাৎপৰ্য—দ্বাদশাহযাগের সম্বন্ধে বিধি দুইটি—একটি ঋত্বিকামীর সম্বন্ধে, অপরটি প্রজাকামীর সম্বন্ধে । একই যজ্ঞের দুইপ্রকার কামনার অনুষ্ঠানের বিধি থাকায় সেখানে যেমন—যাহার সম্পদকামনা আছে, তাহারও অমুষ্ঠেয়, এবং যাহার সম্পদকামনা নাই, কেবল প্রজাকামনা আছে, তাহারও অনুষ্ঠেয়, অর্থাৎ কামনাত্তেদে

স্বেনৈব সৃষ্টতনুপ্রভৃত্বাপকরণাভাবে পরমপুরুষসৃষ্টৈরুপকরণৈ-
 র্ভোগোপপত্তে: সত্যসঙ্কল্লাহপি স্বয়ং ন সৃজতি । যথা স্বপ্নে—“অথ রথান্
 রথযোগান্ পথ: সৃজতে” ইত্যারভ্য “অথ বেশান্তান্ পুষ্করিণ্য: অবন্ত্য:
 সৃজতে, স হি কৰ্ত্তা” [বৃহদা০ ৬।৩।১০] ইতি “য এষু সৃপ্তেষু জাগতি
 কামং কামং পুরুষো নির্মিমাণঃ, তদেব শুক্রং তদব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে,
 তস্মিন্ লোকা: শ্রিতা: সৰ্ব্বৈ তদ্ব নাত্যেতি কশ্চন” [কঠ০ ২।৫।৮]
 ইতি ঈশ্বরসৃষ্টে রথাদ্যুপকরণৈর্জীবো ভুঙ্ক্তে ; তথা মুক্তোহপি লীলা-
 প্রবর্তনেশ্বরেণ সৃষ্টৈ: পিতৃলোকাদিভিলীলারসং ভুঙ্ক্তে ॥৪॥৩।৫৩॥

ভাবে জাগ্রৎ ॥৪॥৪।১৪॥

[পদচ্ছেদ:—ভাবে (দেহাদি সত্ত্বাবে) জাগ্রৎ (জাগ্রৎ অবস্থার জ্ঞান) ।]

[সরলার্থ:—সংসারপ্রভাবেন সৃষ্টানাং তনুপ্রভৃত্বাপকরণানাং ভাবে সত্ত্বাবে সিদ্ধে সতি
 মুক্তপুরুষোহপি জাগ্রৎ জাগ্রৎ পুরুষ ইব লীলারসং ভুঙ্ক্তে ইত্যর্থ: ॥

মুক্তপুরুষের সত্যসংকল্প প্রভাবে যখন ভোগোপকরণ দেহাদির সত্ত্বাব প্রমাণিত হইল,
 তখন মুক্তপুরুষও তাহা দ্বারা জাগ্রৎপুরুষের জ্ঞানই ভোগ সম্পাদন করিয়া থাকেন ॥৪॥৪।১৪ ॥]

“তদ্বভাবে” ইত্যাদি। মুক্তপুরুষের স্বনির্মিত ভোগোপকরণ দেহাদি নিশ্চয় না থাকিলেও
 পরমপুরুষ পরমেশ্বরকর্তৃক সৃষ্ট উপকরণ দ্বারাই ভোগ সম্পাদন করা সম্ভব হয় বলিয়া, মুক্তপুরুষ
 সত্যসংকল্প হইলেও নিজে আর তাহা সৃষ্টি করেন না ; পরন্তু জীব স্বপ্নাবস্থায় যেমন—[‘স্বপ্নসময়ে’]
 রথ, রথযোগ—অশ্বাদিও পথসমূহ সৃষ্টি করেন’, এই হইতে আরম্ভ করিয়া ‘ক্ষুদ্র সরোবর,
 পুষ্করিণী ও নদীসমূহ সৃষ্টি করেন ; কারণ, সেখানে তিনিই কৰ্ত্তা’, এবং ‘জীব সূপ্ত হইলেও যিনি
 প্রচুরপরিমাণে কামাবিষয় সৃষ্টি করিয়া জাগরিত থাকেন, তিনিই শুক্র (শুদ্ধ), তিনিই ব্রহ্ম,
 এবং তিনিই অমৃত নামে কথিত হন, সমস্ত লোক তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া আছে ; কেহই তাঁহাকে
 অতিক্রম করিতে পারে না’ এই শ্রুত্যুক্ত ঈশ্বরসৃষ্ট রথাদি উপকরণ (ভোগসাধন) দ্বারা ভোগ
 করিয়া থাকে, মুক্তপুরুষও তেমনি লীলা প্রবৃত্ত পরমেশ্বরকর্তৃক সৃষ্ট পিতৃলোকাদি পদার্থ
 দ্বারা ঐশী লীলারস আশ্বাদন করিয়া থাকেন, (সেখানে লৌকিক কাম-কাম্যের গন্ধও
 থাকে না) ॥৪॥৪।১৩॥

একই বাস উভয়বিধ কলের সাধক হইয়া থাকে ; তেমনি এখানেও মুক্তপুরুষ যখন ইচ্ছা করেন—‘আমার দেহ
 হউক’, তখন তাঁহার দেহ থাকে, আবার যখন তাঁহার সেরূপ ইচ্ছা না থাকে তখন দেহও থাকে না ; সুতরাং
 উভয়বিধ ভাবই তাঁহার সম্ভবপর হইতেছে ।

সমস্কল্পাদেব সৃষ্টতনুপ্রভৃতি-পিতৃলোকাদ্যুপকরণভাবে জাগ্রৎপুরুষ-
ভোগবৎ মুক্তোহপি লীলারসং ভুঙ্ক্তে পরমপুরুষোহপি লীলার্থং
দশরথ-বহুদেবাদি পিতৃলোকাদিকমাত্মনঃ সৃষ্টা তৈর্মনুষ্যধর্ম-লীলারসং যথা
ভুঙ্ক্তে, তথা মুক্তানামপি স্বলীলায়ৈ পিতৃলোকাদিকং স্বয়মেব সৃজতি
কদাচিৎ ; কদাচিচ্চ মুক্তাঃ সত্যসঙ্কল্পত্বাৎ পরমপুরুষলীলান্তর্গতস্ব-
পিতৃলোকাদিকং স্বয়মেব সৃজন্তীতি সর্বমুপপন্নম্ ॥৪॥৪॥১৪॥

নন্বাত্মাপরিমাণ ইত্যুক্তম্ ; কথমনেকশরীরেষ্টেকস্মাত্মাণোরাভিমান-
সম্ভবঃ ? ইত্যত্রাহ—

প্রদীপবদাবেশস্তথাহি দর্শয়তি ॥৪॥৪॥১৫॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রদীপবৎ (প্রদীপের তায়) আবেশঃ (প্রবেশ—ব্যাপ্তি), তথাহি (সেই-
প্রকারই) দর্শয়তি (প্রদর্শন করিতেছেন) ।]

[সরলার্থঃ—যথা প্রদীপশৈকদেশবর্তিনোহপি প্রভয়া অনেকদেশপ্রবেশঃ, তথা একদেহা-
বস্থিতস্তাপি অণোরাত্মনঃ প্রভাংশানীয়েন জ্ঞানেন অনেকদেহেষু আবেশঃ সম্ভবতি । তথাহি
দর্শয়তি—“বালাগ্রশতভাগশ্চ শতধা করিতস্ত চ । ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সচানন্তায় কল্পতে”
ইত্যাদি শ্রুতিঃ অণোরপ্যাত্মন আনন্ত্যং জ্ঞাপয়তীত্যর্থঃ ॥

ক্ষুদ্র দীপালোক যেরূপ একস্থানে বর্তমান থাকিয়াও প্রভাদ্বারা বহুদূরে প্রসর্পিত হয়, তদ্রূপ
অণু আত্মা একদেহে থাকিয়াও স্বীয় জ্ঞান দ্বারা যে, বহুদেহে ভোগানুভব করে, ইহা দোষাবহ
হয় না । ‘শতভাগে বিভক্ত একটি কেশাগ্রের একশত ভাগের একভাগের তুল্য হইতেছে
জীব, সেই জীবই আবার অনন্তভাবে প্রাপ্তিতেও সমর্থ হয়’ ইত্যাদি শ্রুতিও সেই কথাই
বলিতেছেন ॥৪॥৪॥১৫॥]

দ্বীয় ঠিকানুসারে নিশ্চিত ভোগসাধন দেহাদির এবং ভোগোপকরণ পিতৃলোকাদির সত্ত্বাবে
মুক্তপুরুষও জাগ্রৎপুরুষেরই মত লীলারস উপভোগ করিয়া থাকেন । স্বয়ং পরমপুরুষ ভগবান্ যেরূপ
লীলার্থ দশরথ ও বহুদেব প্রভৃতিকে আপনা হইতে পিতৃরূপে সৃষ্টি করিয়া তাহাদের সাহায্যে
মনুষ্টোচিত লীলারস উপভোগ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ আপনার লীলা প্রকাশার্থ কখনও বা
মুক্তপুরুষদিগেরও পিতৃলোকাদি সৃষ্টি করিয়া থাকেন, কখনও বা মুক্তপুরুষগণ নিজেরাও সত্য-
সংকল্পত্ব নিবন্ধন পরমপুরুষ ভগবানের লীলার মধ্যেই নিজেরদের পিতৃলোকাদি বিষয় সৃষ্টি করিয়া
থাকেন ; অতএব এ পক্ষে কোন কথাই অমুপপন্ন বা অসঙ্গত হইতেছে না ॥৪॥৪॥১৪॥

ভাল কথা, পূর্বে আত্মাকে অণুপরিমাণ (ক্ষুদ্রপরিমাণ) বলা হইয়াছে ; অতএব অণুপরিমাণ
একই আত্মার যুগপৎ বহুশরীরে অভিমান হয় কি প্রকারে ? তদ্বত্তরে বলিতেছেন—

যথা প্রদীপশ্চৈকস্মিন্ দেশে বর্তমানস্ত স্বপ্রভয়া দেশান্তরাবেশঃ, তথা
আগ্নানোহপ্যেকদেহস্থিতশ্চৈব স্বপ্রভারূপেণ চৈতন্যেন সর্বশরীরাবেশে
নানুপপন্নঃ ; যথা চৈবাস্মিষ্মপি দেহে জদয়াত্তেকপ্রদেশবর্তিনোহপি চৈতন্য-
ব্যাপ্ত্য সর্বস্মিন্ দেহে আগ্নাভিমানঃ, তদ্বৎ । ইয়ান্ বিশেষঃ—অমুক্তস্ত
কৰ্ম্মণা সঙ্কুচিতজ্ঞানস্ত দেহান্তরেণ আগ্নাভিমানানুগুণা ব্যাপ্তির্ন সম্ভবতি ;
যুক্তস্ত তু অসঙ্কুচিতজ্ঞানস্য যথাসংকল্পমাগ্নাভিমানানুগুণা ব্যাপ্তিঃ ‘ইদম্’
ইতি গ্রহণানুগুণা চ নানুপপন্না । তথাহি দর্শয়তি—

“বালাগ্রশতভাগস্ত শতধা কল্পিতস্ত চ ।

ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে ॥” [শ্বেতা০ ৫।৯]
ইতি অমুক্তস্ত কন্ম নিয়ামকম্, যুক্তস্ত তু স্বেচ্ছেনি বিশেষঃ ॥৪॥৪॥১৫॥

ননু পরং ব্রহ্ম প্রাপ্তস্তান্তর-বাহুজ্ঞানলোপং দর্শয়তি শ্রুতিঃ—“প্রাজ্ঞ-
নাত্মনা সম্পরিষক্তো ন বাহুং কিঞ্চন বেদ, নান্তরম্” [বৃহদা০ ৬।৩২।১]
ইতি ; তৎ কথং যুক্তস্ত সার্বজ্ঞ্যমুচ্যতে ? তত্রোত্তরম্—

প্রদীপ যেমন একস্থানে বর্তমান থাকিয়াও স্বীয় প্রভা দ্বারা স্থানান্তরে (অন্তস্থানে) প্রবেশ লাভ
করিয়া থাকে, তেমনি একদেহে স্থিত আত্মারও স্বপ্রভাত্মানীয় চৈতন্য দ্বারা অপর সমস্ত শরীরে
প্রবেশ করা অনুপপন্ন হয় না। যেমন একই দেহের মধ্যে জদয় প্রভৃতি প্রদেশবিশেষে
বর্তমান আত্মার চৈতন্যগুণের সংপ্রসারণ দ্বারা সমস্ত দেহে আগ্নাভিমান হইয়া থাকে,
ইহাও তদ্রূপ।

এইমাত্র বিশেষ যে, অমুক্ত বা বদ্ধ পুরুষের জ্ঞান প্রারম্ভ কৰ্ম্ম দ্বারা সংকুচিত হওয়ার
দেহান্তরে আগ্নাভিমানের উপযুক্ত জ্ঞানব্যাপ্তি সম্ভব হয় না, কিন্তু যুক্তপুরুষের জ্ঞান অসঙ্কুচিত
থাকায় তাহার ইচ্ছানুসারে অন্তর ও আগ্নাভিমানের অমুক্ত এবং স্বতন্ত্রভাবে বস্তু গ্রহণ করিবার
উপযুক্ত ব্যাপ্তি বা জ্ঞানপ্রসারণ অনুপপন্ন হয় না। ‘শতধা বিভক্ত কেশাগ্রকে পুনশ্চ শতভাগে
বিভক্ত করিলে যাহা হয়, জীব তাহার একভাগের তুল্যপরিমাণ, সেই জীবই আবার
আনন্ত্যলাভেও সমর্থ হয়’, এই শ্রুতিও উক্তপ্রকার অভিপ্রায়ই প্রদর্শন করিতেছে। [যুক্ত ও
অমুক্তের মধ্যে] বিশেষ এই যে, অমুক্তের নিয়ামক বা পরিচালক হয়—কন্ম, আর যুক্তের
নিয়ামক হয়—তাহার স্বাধীন ইচ্ছা ॥৪॥৪॥১৫॥

ভাল, জিজ্ঞাসাকরি, ‘জীব প্রাজ্ঞ পরমাত্মার সহিত সমালিঙ্গিত হইয়া বাহু বা অন্তর কোন
বিষয়েই ভানে না’ এই শ্রুতি ব্রহ্ম প্রাপ্ত যুক্তপুরুষের বাহ্যাত্মার জ্ঞানবিলোপের কথা প্রকাশ
করিতেছেন, তবে আবার যুক্তপুরুষের সর্বজ্ঞতা বলা হইতেছে কিরূপে ? তাহার উত্তর—

স্বাপ্যয়-সম্পত্তোরন্যতরাপেক্ষমাবিকৃতং হি ॥৪॥৪॥১৬॥

[পদচ্ছেদঃ—স্বাপ্যয়-সম্পত্তোঃ (সুষৃপ্তি ও মরণবস্থার মধ্যে) অন্ততরাপেক্ষং (একটি অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া [বলা হইয়াছে]), আবিকৃতং (প্রকাশিত হইয়াছে) হি (নিশ্চয়) ।]

[সরলার্থঃ—ননু ব্রহ্মপ্রাপ্ত বাহ্যভাস্তর-জ্ঞানবিলোপাৎ কথং তন্ত সৰ্বজ্ঞত্বং ? ইত্যাহ—
“স্বাপ্যয়-সম্পত্তোঃ” ইত্যাদি ।

নেদং মুক্তবিষয়কং বচনম্, অপিতু স্বাপ্যয়-সম্পত্তোঃ অন্ততরাপেক্ষম্,—স্বাপ্যয়ঃ সুষৃপ্তিঃ, সম্পত্তিঃ—মরণম্, তয়োৰন্ততরাপেক্ষম্,—সুষৃপ্তিবিষয়কং, মরণবিষয়কং বেতার্থঃ । হি যস্মাৎ সুষৃপ্তৌ মরণদশায়াং চ নিঃসংজ্ঞত্বং, মুক্তৌ চ সৰ্বজ্ঞত্বং স্বয়ং শ্রুতৌব আবিকৃতম্—“নাহ থবয়মেবং সম্প্রত্যাত্মনাং জানাতি—অয়মহমস্মীতি” ইতি সুষৃপ্তিবিষয়য়া, “এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুখায় তাত্ত্বোহনু বিনশ্চতি” ইতি মরণবিষয়য়া, “সৰ্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি সৰ্বমাগ্নোতি সৰ্বশঃ” ইতি মোক্ষবিষয়য়া চ প্রকাশিতমিত্যর্থঃ ॥

ভাল, ব্রহ্মপ্রাপ্ত ব্যক্তির যখন বাহ্যজ্ঞান ও আন্তরজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়, তখন তাহার আবার সৰ্বজ্ঞত্ব সম্ভব হয় কিপ্রকারে ? তদ্বত্তরে বলিতেছেন—“স্বাপ্যয়-সম্পত্তোঃ” ইত্যাদি ।

শ্রুতিতে যে, বাহ্যভাস্তর জ্ঞানবিলোপের কথা আছে, তাহা মুক্তবিষয়ে নহে, পরন্তু সুষৃপ্তি ও মরণ বিষয়ে, অর্থাৎ সুষৃপ্তি ও মরণদশায় যে, জ্ঞানবিলোপ হয়, তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রুতিতে বাহ্যভাস্তর জ্ঞানলোপের কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু মুক্তি-অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া নহে । কারণ, সুষৃপ্তি ও মৃত্যুদশায় জ্ঞানলোপ হয়, আর মোক্ষদশায় যে, জ্ঞানসম্ভাব থাকে, স্বয়ং শ্রুতিই তাহা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন ; সুষৃপ্তিবিষয়ে যথা—‘এই সুষৃপ্ত পুরুষ পরমাত্মার সহিত মিলিত হইয়া নিশ্চয়ই এখন বাহ্য বা আন্তর কোন বিষয়েই জানিতে পারিতেছে না’ ইতি ; মরণবিষয়ে শ্রুতি যথা—‘জীব এই সমস্ত ভূত হইতে উখিত হইয়া আবার তাহাদের সঙ্গেই বিলীন হয়’ ইতি ; আর মোক্ষবিষয়ে শ্রুতি যথা—‘আত্মদর্শী মুক্তপুরুষ সমস্ত বিষয় দর্শন করেন’ ইতি । [উক্ত শ্রুতি-সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, সুষৃপ্তি ও মৃত্যুদশায় কোন জ্ঞানই থাকে না, অথচ মোক্ষদশায় সে জ্ঞান বিদ্যমান থাকে ॥৪॥৪॥১৫॥] [ইতি পঞ্চম অভাবাধিকরণ ॥৫॥]

নেদং বচনং মুক্তবিষয়ম্ ; অপি তু স্বাপ্যয়-সম্পত্তোরন্যতরাপেক্ষম্ ।
স্বাপ্যয়ঃ—সুষৃপ্তিঃ ; সম্পত্তিঃ চ মরণম্, “বাঙ্মনসি সম্পত্ততে” [ছান্দোঃ
৬।৮।৬] ইত্যারভ্য “তেজঃ পরশ্চাং দেবতায়াম্” ইতি বচনাৎ ।

পূৰ্ব্বোক্ত “প্রাজ্ঞানাশ্রনা সম্পরিষক্তঃ” ইত্যাদি শ্রুতিটি মুক্তপুরুষের সন্ধে প্রযুক্ত হয় নাই, পরন্তু ‘স্বাপ্যয়’ ও ‘সম্পত্তি’ এতদন্তর অবস্থাবিষয়ে প্রযুক্ত হইয়াছে । ‘স্বাপ্যয়’ অর্থ—সুষৃপ্তি ; আর ‘সম্পত্তি’ অর্থ—মরণ । “বাঙ্মনসি সম্পত্ততে” (বাগিন্দ্রিয় মনের সহিত সংযুক্ত হয়), এইস্থল হইতে আরম্ভ করিয়া বলা হইয়াছে যে, “তেজঃ পরশ্চাং দেবতায়াম্” অর্থাৎ তেজ বা

ভয়োচ্চাবস্থায়োঃ প্রাক্তপ্রাপ্তিনিঃসংসোধন্তং চ বিদ্যোতে ; অতস্তয়োৱন্যতরা-
পেক্ষনিদং বচনম্ । স্তুষ্পুণ্ড-মরণায়োনিঃসংসোধন্তং, মুক্তস্ত চ সৰ্ব্বজ্ঞত্ব-
মাবিক্লভং হি শ্রুত্যা—“নাং পশ্চাদ্ভয়েং সম্প্রত্যাত্মানং জানাত্যয়মহমস্মীতি
নো এবমনি ভূতানি, বিনাশমেবাপীততা ভবতি, নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামি”
[ছান্দোঃ ৮।১।১২] ইতি স্তুষ্পুণ্ডেনোয়াং নিঃসংসোধন্তমুক্ত্বা তস্মিন্নেব
বাক্যে মুক্তমধিকৃত্য “স বা এম দিব্যেন চক্ষুমা মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্
রমতে, য এতে ব্রহ্মলোকে” [ছান্দোঃ ৮।১২।৫] ইতি সৰ্ব্বজ্ঞত্বমুচ্যতে ।
তথা “সৰ্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি সৰ্ব্বমাপ্নোতি সৰ্ব্বশঃ” [ছান্দোঃ ৭।২।৬।২]
ইতি চ স্পষ্টমেব সৰ্ব্বজ্ঞত্বমুচ্যতে । তথা মরণে চ নিঃসংসোধন্তম্
“এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সন্থায়া তাল্লোবানু দিনশ্চতি” [বৃহদাঃ ৪।৪।১২]
ইত্যুক্তম্ । বিনশ্চতি নশ্চতিতার্থঃ । অতঃ “প্রাক্তেনাত্মনা” [বৃহদাঃ
৬।৩।২১] ইতি বচনং স্বাপায়-সম্প্রত্যায়োরন্যতরাপেক্ষম্ ॥৪॥৪॥১৬॥

[ইতি পঞ্চমম্ অভাবাধিকরণম্ ॥২॥]

শারীর উন্মাদাৱ পৰাদেবতাতে সন্নিৱিত হয় [স্তবং এখানে সম্পত্তি-শব্দেৰ অর্থ যে,
মরণ, তাহা নিশ্চিত] । এই স্তুষ্পুণ্ড ও মরণাবস্থায় জীবৈব প্রাক্ত-পৰমাদ্বাৰ সন্নিৱিত সম্বন্ধ ও
সংজ্ঞাহীনভাৱ শ্রুতিতেও প্ৰতিপাদিত আছে । অতএৱ বুঝিতে হইবে যে, সেই অবস্থাদ্বয়ের মধ্যে
কোন একটা অবস্থাকে লক্ষ্য কৰিয়াই ঐ কথা বলা হইয়াছে ‘বশেষতঃ স্তুষ্পুণ্ড ও মরণাবস্থায়
সংজ্ঞার অভাব এবং মুক্তপুৰুষে সৰ্বজ্ঞতাৰ সত্ত্বা ব্ৰহ্ম শ্রুতিই প্ৰকাশ কৰিয়া বলিয়াছেন—
‘এই স্তুষ্পুণ্ডপুৰুষ নিশ্চয়ই এখন আপনাকে জানিতেছে না যে, ‘আমি অমুক’, এবং এই
দৃশ্যমান ভূতনিবহকেও জানিতেছে না ; যেন বিনাশই প্ৰাপ্ত হইয়াছে ; আমি এই অবস্থায় জীবৈব
কিছুমাত্র ভোগ্য দেখিতেছি না’, এইৰূপে স্তুষ্পুণ্ড অবস্থায় সংজ্ঞাহীনতা বলিয়া, সেই বাক্যেই
আবার মুক্তপুৰুষকে লক্ষ্য কৰিয়া তাহার সৰ্বজ্ঞতা বলিতেছেন—‘সেই এই মুক্তপুৰুষ দিবা চন্দ্ৰ-
মনের দ্বাৰা ব্ৰহ্মলোকবস্তী এই সমস্ত কামাবিষয় দৰ্শন কৰিতেছেন’ । এইৰূপ ‘আত্মদৰ্শী সৰ্ব-
বিষয় দৰ্শন করেন, সৰ্ব্বতোভাবে সৰ্ববিষয় প্ৰাপ্ত হন’, এখানে ত স্পষ্টাক্ষৰেই সৰ্বজ্ঞতাৰ কথা
বহিয়াছে । এইৰূপ মরণসময়েও যে, কোনপ্ৰকাৰ জ্ঞান থাকে না, তাহাও ‘এই সমস্ত ভূত হইতে
উৎপিত হইয়া আবার সে সমুদয়কেই লক্ষ্য কৰিয়া দিনট হই’ এই শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে ।
উক্ত শ্রুতিৰ ‘দিনশ্চতি’ কথাৰ অর্থ—‘দৰ্শন করে না’ । অতএৱ বুঝিতে হইবে যে, “প্ৰাক্তেন
আত্মনা” এই শ্রুতিবাক্যটী ‘স্বাপায়’ ও ‘সম্প্রতি’ অবস্থাদ্বয়ের অন্ততৰ অবস্থাকে লক্ষ্য কৰিয়াই
প্ৰযুক্ত হইয়াছে, (কিন্তু মুক্তপুৰুষকে লক্ষ্য কৰিয়া নহে) ॥৪॥৪॥১৬॥

[ইতি পঞ্চম অভাবাধিকরণ ॥৫॥]

জগদ্ব্যাপারবর্জ্যধিকরণম্ ।] জগদ্ব্যাপারবর্জ্যং প্রকরণাদ-

সম্নিহিতত্বাচ্চ ॥৪॥৪॥১৭॥

[পদচ্ছেদঃ—জগদ্ব্যাপারবর্জ্যং (জগৎ-রচনা কার্য্য ছাড়া) প্রকরণাৎ (প্রকরণ হইতে)
অসম্নিহিতত্বাৎ (নিকটে ঐ কথা না থাকায়) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—মুক্তশ্চ ঐশ্বর্য্যং কিং পরমপুরুষাসাধারণং জগৎসৃষ্টাদিকমপি ? উত তদ্র-
হিতং কেবলপরমপুরুষানুভববিষয়মেব ? ইতি সংশয়ে আহ—“জগদ্ব্যাপারবর্জ্যম্” ইত্যাদি ।

মুক্তশ্চ যদৈশ্বর্য্যম্, তৎ জগদ্ব্যাপারবর্জ্যম্—জগৎসৃষ্টিনিয়মনাদিক্রূপো যঃ পারমেশ্বরো ব্যাপারঃ,
তৎ বর্জ্যমিহা পরিত্যজ্য ; তশ্চৈশ্বর্য্যং কেবলং পরমপুরুষানুভববিষয়মিত্যর্থঃ । জগদ্ব্যাপারস্ত
পারমেশ্বর এব ; কস্মাৎ ? প্রকরণাৎ অসম্নিহিতত্বাচ্চ “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে”
“সদেব সোম্যোদমগ্র আসৌং, তদৈক্যত বহু শ্রাম্” ইত্যাদি বিততং প্রকরণং হি ব্রহ্মবিষয়ং
বর্ততে, ন মুক্তপুরুষবিষয়ম্ ; নাপ্যত্র মুক্তপুরুষস্ত সন্নিধানমপি বর্ততে, যেন জগদ্ব্যাপারে
তস্তাপি সম্বন্ধঃ কল্লোত ; অতো জগদ্ব্যাপারবর্জ্যমিতি সৃষ্টৃক্তম্ ॥৪॥৪॥১৭॥]

কিং মুক্তশ্চৈশ্বর্য্যং জগৎসৃষ্টাদি পরমপুরুষাসাধারণং সর্ব্বেশ্বরত্বমপি,
উত তদ্রহিতং কেবলপরমপুরুষানুভববিষয়মিতি সংশয়ঃ । কিং যুক্তম্ ?
জগদীশ্বরত্বমপীতি । কুতঃ ? “নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি” [মুণ্ড০
৩।১।৩] ইতি পরমপুরুষেণ পরমসাম্যাপত্তিশ্রুতেঃ, সত্যসঙ্কল্পত্বশ্রুতেশ্চ ।
নহি পরমসাম্য-সত্যসঙ্কল্পত্বে সর্ব্বেশ্বরাসাধারণজগন্মিয়মনেন বিনোপ-
পত্তেতে ; অতঃ সত্যসঙ্কল্পত্ব-পরমসাম্যোপপত্তয়ে সমস্তজগন্মিয়মনরূপমপি
মুক্তশ্চৈশ্বর্য্যমিতি । এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষমহে—

ভাল, মুক্তপুরুষের ঐশ্বর্য্য হয়, এইমাত্র পূর্বে বলা হইয়াছে ; এখন জিজ্ঞাসা করিতেছি যে,
জগৎসৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্যে পরমেশ্বরের যে, অনন্তসাধারণ প্রভুত্ব আছে, মুক্তের ঐশ্বর্য্যও কি
সেইরূপই ? অথবা তাহার ঐশ্বর্য্য কেবল পরমপুরুষ ভগবদনুভবের অঙ্গুল শরীরাদি
সৃষ্টিবিষয়কমাত্র ? কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত ? জগদীশ্বরত্ব অর্থাৎ জগৎসৃষ্টাদিবিষয়ক ঐশ্বর্য্য-
পক্ষই । কারণ ? যেহেতু ‘নিরঞ্জন (রাগাদিদোষরহিত) পুরুষ পরম সাম্য লাভ করেন’ ইত্যাদি
শ্রুতিতে পরমপুরুষের সহিত আত্যন্তিক সাম্যলাভের কথা রহিয়াছে, এবং শ্রুতিতে তাঁহাকে
সত্যসংকল্পও বলা হইয়াছে । সর্ব্বেশ্বরের অসাধারণ অর্থাৎ যাহার অভাবে সর্ব্বেশ্বরত্বই হইতে
পারে না, সেই জগৎসৃষ্টি ও তৎপরিচালনাদি কার্য্যের অভাবে কখনই পরমসাম্য ও সত্যসংকল্পত্ব
ধর্ম্ম উপপন্ন হইতে পারে না । অতএব মুক্তপুরুষের সত্যসংকল্পত্ব ও ব্রহ্মের সহিত পরম-
সাম্যলাভ উপপাদনের জন্যই তাহার সমগ্র জগৎ-পরিচালনাদি ঐশ্বর্য্যও স্বীকার করিতে হইবে
(*) ; এইরূপ প্রাপ্তি সম্ভাবনায় আমরা বলি—

(*) তাৎপর্য্য—এই জগদ্ব্যাপারবর্জ্য অধিকরণটি সতর হইতে বাইশ পর্য্যন্ত ছয়টি পুত্র লইয়া রচিত হইয়াছে ।
ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—মুক্তপুরুষের ভোগ বা ঐশ্বর্য্যচিন্তা । (২) সংশয়—মুক্তপুরুষের ভোগ

[সিদ্ধান্তঃ—]

জগদ্ব্যাপারবর্জম্—ইতি । জগদ্ব্যাপারঃ—নিখিলচেতনচেতনস্বরূপ-
স্থিতি-প্রবৃত্তিতেদনিয়মনম্, তদ্বর্জং নিরন্তরনিখিলতিরোধানস্ম নির্যাজ-
ব্রহ্মানুভবরূপং মুক্তশৈশ্বর্যম্ । কুতঃ ? প্রকরণাৎ—নিখিলজগন্নিয়মনঃ
হি পরং ব্রহ্ম প্রকৃত্যাম্নায়তে —“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন
জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিত্যসম্ব তদ্ ব্রহ্ম” [তৈত্তিঃ
ভৃগুঃ ১ অনু] ইতি । যদ্ব্যেতন্নিখিলজগন্নিয়মনং মুক্তানাংপি সাধারণং
শ্রুতং, ততশ্চেদং জগদীশ্বরত্বরূপং ব্রহ্মলক্ষণং ন সঙ্গচ্ছতে ; অসাধারণশ্চ
হি লক্ষণত্বম্ । তথা “সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং, তদৈক্যত
বহু শ্রুতং প্রজায়েয়েতি, তৎ তেজোহসৃজত” [ছান্দোগ্য ৬।২।১] “ব্রহ্ম বা
ইদমেকমেবাগ্র আসীৎ, তদেকং সম ব্যভবৎ, তচ্ছ্রয়ো রূপমত্যসৃজত

“জগদ্ব্যাপারবর্জম্” ইতি । জগদ্ব্যাপার অর্থ—চেতনচেতন সমস্ত জগতের স্থিতি ও কার্য-
বিভাগের নিয়মন (নিয়মিত করা) ; তদ্বিন্ন—সর্বতোভাবে অবিজ্ঞাবরণবিনিষ্ট মুক্তপুরুষের
ঐশ্বর্য্য হইতেছে—যথাযথরূপে ব্রহ্মানুভব করা । এরূপ সিদ্ধান্তের কারণ কি ? প্রকরণই
কারণ ; যেহেতু পরব্রহ্মের প্রসঙ্গেই নিখিল জগৎশাসনের কথা পঠিত আছে ; যথা,—‘এই সমস্ত
ভূত যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাহা দ্বারা জীবিত থাকে, এবং প্রলয় কালেও
যাহাতে বিলীন হইয়া থাকে, তাহাকেই বিশেষভাবে জান, তিনিই ব্রহ্ম’ ইতি । পক্ষান্তরে এই
সর্বজগৎশাসনকার্য্যে যদি ঈশ্বরের স্থায় মুক্তপুরুষগণেরও তুল্য অধিকার থাকিত, তাহা হইলে
জগদীশ্বরত্ব কথাটা কখনই ব্রহ্মের লক্ষণ মধ্যে সন্নিবেশিত হইত না ; কারণ, যাহা অসাধারণ—
অন্তর্য্য নাই, তাহাই লক্ষণ হইয়া থাকে [কিন্তু জগৎশাসন যদি ঈশ্বর ও মুক্ত, উভয়েরই তুল্য
হয়, তাহা হইলে জগদীশ্বরত্ব আর ব্রহ্মের লক্ষণ হইবে কিরূপে ?] । তাহার পর, ‘হে সোম্য,
অগ্রে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সংই ছিল, তিনি সংকল্প করিলেন— আমি বহু হইব, জন্মিব ;
তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন’, ‘অগ্রে (সৃষ্টির পূর্বে) এই জগৎ এক ব্রহ্মই ছিলেন, তিনি
একাকী থাকিয়া সমর্থ হইলেন না, তিনি প্রশস্ত ক্ষত্রিয়জাতি উত্তমরূপে সৃষ্টি করিলেন, যাহারা

কিরূপ ?—উহা কি জগৎসৃষ্টি ও তৎপরিচালনাকিরূপ ? অথবা কেবল ব্রহ্মবিভূতি অনুভবাস্থকমাত্র ? (৩) পূর্বপক্ষ—
মুক্ত পুরুষ বহন অত্যন্তরূপে ব্রহ্মসান্না লাভ করেন, তখন ব্রহ্মের স্থায় তাহারও জগৎসৃষ্টি-নিয়মনাদি কার্য্যে অধিকার
থাকা সম্ভব হয় । (৪) উত্তর—না, মুক্তের জগৎসৃষ্টি-নিয়মনাদি করা ঐশ্বর্য্যের বিষয় নহে ; কারণ, সৃষ্টিপ্রকরণে
ব্রহ্মেরই কথা আছে, কিন্তু মুক্তের নানোন্মেষও নাই ; তবে তাহার ব্রহ্মসান্না কথাটির অর্থ—ব্রহ্ম বৈরাগ্যে নিজের
বিভূতি অনুভব করেন, তদ্রূপ মুক্তপুরুষও ব্রহ্মবিভূতি অনুভব করিয়া থাকেন । (৫) নির্ণয়—অতএব মুক্তের যে,
ঐশ্বর্য্য বা ব্রহ্মসাম্যের কথা আছে, তাহা কেবল ব্রহ্মানুভব ও ভবিষ্যতি বিষয়ে ব্রূষিতে হইবে, জগৎসৃষ্টি প্রভৃতি
ঐশ্বরিক ব্যাপার বিষয়ে নহে ।

ক্ষত্রং—যান্নোতানি দেবক্ষত্রাণি—ইন্দ্রো বরুণঃ সোমো রুদ্রঃ পর্জন্তো
 যমো মৃত্যুরীশান ইতি” [বৃহদা० ৩।৪।১১] “আত্মা বা ইদমেক এবাণ্ড
 আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চন মিমং, স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি, স ইমান্
 লোকানসৃজত” [ঐতং ১।১] “একো হ বৈ নারায়ণ আসীৎ, ন ব্রহ্মা
 নেশানো নেমে ছাবাপৃথিবী ন নক্ষত্রাণি নাপো নাগ্নিন সোমো ন সূর্য্যঃ, স
 একাকী ন রমেত, তস্মা ধ্যানান্তঃস্বশ্চৈকা কন্যা দশেন্দ্রিয়াণি” [মহো० ১।১]
 ইত্যাদিষু । “যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরঃ” [বৃহদা० ৫।৭।৩]
 ইত্যারভ্য “য আত্মনি তিষ্ঠন্” [শতপথং ১৪।৫।৩০] ইত্যাদিষু চ
 নিগিলজগন্নিয়মনং পরমপুরুষং প্রকৃত্যেব শ্রীয়েত । অসম্মিহিতত্বাচ্চ—
 নষ্টেতেষু নিগিলজগন্নিয়মনপ্রসঙ্গেষু মুক্তস্য সম্মিধানমস্তি ; যেন জগদ্ব্যাপার-
 স্তস্তাপি স্মাৎ ॥৪॥৪॥১৭॥

প্রত্যক্ষোপদেশাদিতি চেন্নাধিকারিক-

মণ্ডলস্থোক্তেঃ ॥৪॥৪॥১৮॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রত্যক্ষোপদেশাৎ (প্রতির উপদেশ হইতে) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি), ন
 (না) আধিকারিকমণ্ডলস্থোক্তেঃ (জগৎরক্ষার অধিকারে নিযুক্ত ব্রহ্মাপ্রভৃতির লোকসম্বন্ধী
 ভোগের উক্তি হেতু) ।]

এই দেবক্ষত্রিয়—ইন্দ্র, বরুণ, সোম, রুদ্র, পর্জন্ত, যম, মৃত্যু ও ঈশান’ ‘অগ্রে এই জগৎ এক
 আত্মস্বরূপই ছিল, ক্রিয়াশীল আর কিছুই ছিল না ; তিনি সংকল্প করিলেন—লোকসমূহ সৃষ্টি
 করিব, তিনি এই সমস্ত লোক সৃষ্টি করিলেন’, ‘একমাত্র নারায়ণই ছিলেন, ব্রহ্মা, ঈশান, এই
 ছাবাপৃথিবী, নক্ষত্র, জল, অগ্নি, চন্দ্র ও সূর্য্য ছিল না ; তিনি একাকী তৃপ্তিলাভ করিলেন না ;
 তিনি ধ্যানস্থ হইলে পর তাহার একটা কন্যা ও দশটী ইন্দ্রিয়—’ ইত্যাদি [প্রতিবাক্যেও
 সৃষ্টিকার্য্যে একমাত্র ব্রহ্ম-প্রসঙ্গই দেখিতে পাওয়া যায়] । তাহার পর, ‘যিনি পৃথিবীতে অব-
 স্থিত, অথচ পৃথিবী হইতে ব্যবহিত’, এই হইতে আরম্ভ করিয়া ‘যিনি আত্মাতে অবস্থিত’ এই
 পর্য্যন্ত প্রতিবাক্যেও কেবল পরমপুরুষ ভগবানের সম্বন্ধেই জগৎশাসনাদি কার্য্যের কথা শুনিতে
 পাওয়া যায় । তাহার পর অসম্মিহিতত্বও অপর কারণ,—এই যে সমস্ত জগৎশাসনের
 প্রসঙ্গ রহিয়াছে, ইহার কোথাও মুক্তপুরুষের সান্নিধ্য অর্থাৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উল্লেখ নাই;
 যাহাতে তাঁহারও জগৎ-শাসনাদি ক্ষমতা পরিকল্পনা করা যাইতে পারে ; [অতএব বৃদ্ধিতে
 হইবে, মুক্তপুরুষের জগৎ-শাসনাদি কার্য্যে ক্ষমতা নাই] ॥৪॥৪॥১৭॥

[সরলার্থঃ—প্রত্যক্ষেণ—‘স স্বরাড়্ ভবতি তস্য সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি’ ইত্যাদিকয়া শ্রুত্যা মুক্তশ্রুপি জগদ্ব্যাপারোপদেশাৎ জগদ্ব্যাপারেপি তত্ৰাধিকার ইতি চেৎ ; তন্ন ; কৃতঃ ? আধিকারিকমণ্ডলস্থোক্তেঃ—আধিকারিকাণাং পরমপুরুষেণ লোক-স্থিতি-নিরমাদিকার্যেণ নিযুক্তানাং হিরণ্যগর্ভাদীনাং যানি মণ্ডলানি লোকাঃ, তত্রত্যভোগেষু যথোক্ত-শ্রুতৌ কামচারোক্তেরিত্যর্থঃ ॥

‘সেই মুক্তপুরুষ স্বরাট্ হন, সমস্ত লোকে (ভোগস্থানে) যথেষ্টভোগ হইয়া থাকে’ ইত্যাদি সাক্ষাৎ শ্রুতিতে মুক্তপুরুষের ভোগোন্মেষ থাকায় যদি বল যে, জগৎ-ব্যাপারেও মুক্তপুরুষের অধিকার আছে ; [তদ্বত্তরে বলি,] না—তাহাতে অধিকার নাই ; কারণ, ঐ সমস্ত শ্রুতিতে যে, কামচারের কথা আছে, বুঝিতে হইবে, তাহা কেবল আধিকারিকমণ্ডলস্থ ভোগের কথা, অর্থাৎ ভগবান্ কর্তৃক স্থষ্টিস্থিতি সংহারে নিযুক্ত হিরণ্যগর্ভপ্রভৃতির অধিকারভূক্ত যে সমস্ত ভোগস্থান, সেই সমস্ত লোকে মুক্তপুরুষের কামচার বা স্বাধীন বৃত্তি হইয়া থাকে মাত্র, (অত্ৰ নহে) ॥৪॥৪॥১৮॥]

“স স্বরাড়্ ভবতি, তস্য সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি” [ছান্দো ৭।২৫।২] “স ইমান্ লোকান্—কাম্যানী কামরূপানুসংচরন্” । তৈত্তি ৩।৬।১০ ১০।৫] ইতি প্রত্যক্ষেণ—শ্রুত্যা মুক্তশ্রু জগদ্ব্যাপার উপদিষ্টতে ; অতো ন জগদ্ব্যাপারবর্জমিতি চেৎ ; তন্ন, আধিকারিক-মণ্ডলস্থোক্তেঃ ; আধিকারিকাঃ—অধিকারেণ নিযুক্তা হিরণ্যগর্ভাদয়ঃ ; মণ্ডলানি তেষাং লোকাঃ ; তৎস্বা ভোগাঃ মুক্তশ্রুকার্যবশাশ্চ ভবন্তীত্যয়মর্থঃ “তস্য সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি” [ছান্দো ৭।২৫।২] ইত্যাদিনোচ্যতে । অকর্ম্মপ্রতিহতজ্ঞানো মুক্তো বিকারলোকান্ ব্রহ্মবিভূতিভূতাননুভূয়

যদি বল, তিনি স্বরাট্ হন, সমস্ত লোকে (ভোগস্থানে) তাহার কামচার বা যথেষ্টবৃত্তি হইয়া থাকে, ‘সেই মুক্তপুরুষ কামরূপী অর্থাৎ যথেষ্টমুসারে রূপপরিগ্রহ করিয়া এই সমস্ত লোকে সঞ্চরণ করিয়া থাকেন’ ইত্যাদি প্রত্যক্ষ—শ্রুতিতে জাগতিক কার্যেও মুক্তপুরুষের অধিকার উপদিষ্ট হইয়াছে ; অতএব তাহার অধিকারকে “জগদ্ব্যাপারবর্জম্” বলা যাইতে পারে কিরূপে ? না—সে কথাও হইতে পারে না ; কারণ, উহা হইতেছে আধিকারিক-মণ্ডলস্থ ভোগের কথা ; ‘আধিকারিক’ অর্থ—কার্য্যাদিকারবিশেষে নিযুক্ত—হিরণ্যগর্ভপ্রভৃতি ; মণ্ডল অর্থ—সেই আধিকারিকগণের লোক বা ভোগস্থান ; সেই সমস্তলোকে মুক্ত-পুরুষের ভোগ সম্পন্ন হইয়া থাকে ; এই অভিপ্রায়ই “তস্য সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি” এই শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে । ইহার তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে, মুক্তপুরুষের জ্ঞানশক্তি প্রাক্তন কর্ম্ম বা কর্ম্মবাসনা দ্বারা প্রতিহত হয় না, তখন তিনি বিকার বা গুণপরিণামভূত ভিন্ন ভিন্ন লোক ও ব্রহ্মমহিমা অনুভব

যথাকামং তৃপ্যতীত্যর্থঃ । তদেবং বিকারান্তর্বর্ত্তিন আধিকারিক-মণ্ডলস্থান্ সৰ্ব্বান্ ভোগান্ ব্রহ্মবিভূতিভূতানুভবতীত্যনেন বাক্যেনোচ্যতে ; ন জগদ্ব্যাপারঃ ॥৪॥৪॥১৮॥

যদি সংসারিবৎ মুক্তোহপি বিকারান্তর্বর্ত্তিনো ভোগান্ ভুঙ্ক্তে, তর্হি বদ্ধশ্চেব মুক্তস্ত্যাপ্যন্তবদেব ভোগ্যজাতমল্লং চ স্মাৎ ; তত্রাহ—

বিকারাবর্ত্তি চ তথাহি স্থিতিমাহ ॥৪॥৪॥১৯॥

[পদচ্ছেদঃ—বিকারাবর্ত্তি (নির্জিকার) চ (নিশ্চয়) তথাহি (সেইরূপই) স্থিতিঃ (অবস্থান) আহ (বলিতেছেন) ।]

[সরলার্থঃ—নমু মুক্তোহপি যদি বিকারাশ্রয়কানেব ভোগান্ ভুঙ্ক্তে, তর্হি বদ্ধাং সংসারিণোহস্ত কো বিশেষঃ ? ইত্যত আহ—

“বিকারাবর্ত্তি চ” ইত্যাদি । সূত্রে চ-শব্দোহবধারণে বিকারেষু উৎপত্তাদিষু ন বর্ত্ততে ইতি বিকারাবর্ত্তি পরং ব্রহ্ম ; তদেব হি মুক্তস্ত মুখ্যং ভোগ্যম্ ; সবিত্তিকস্ত ব্রহ্মণোহনুভাবাতয়া তদ্বিত্তিষু বিকারেষুপি মুক্তস্ত কামচারো ভবতীত্যর্থঃ । তথাহি স্থিতিমাহ—মুক্তস্ত পরমানন্দঘনে ব্রহ্মণ্যেব স্থিতিমাহ শ্রুতিঃ—“যদা হ্যেবম্ এতস্মিন্ অদৃশ্রে * * * অতঃ প্রতিষ্ঠাং বিনতে, অথ সোহভয়ং গতো ভবতি” ইত্যাদি ; ততশ্চ নির্জিকারং সবিত্তিকং ব্রহ্মেব সাক্ষাদনুভাব্যং মুক্তস্তেতি ভাবঃ ॥

ভাল, মুক্তপুরুষও যদি বিকারাশ্রয়ক বিষয়ই উপভোগ করে, তাহা হইলে বদ্ধ সংসারী হইতে তাহার বিশেষ কি ? তদ্বস্তরে বলিতেছেন—“বিকারাবর্ত্তি চ” ইত্যাদি ।

হা! কখনও বিকাররূপে বর্ত্তমান থাকে না, তাহার নাম—বিকারাবর্ত্তী ; নির্জিকার পরব্রহ্ম বিকারাবর্ত্তী ; সেই বিকারাবর্ত্তী পরব্রহ্মই প্রকৃতপক্ষে মুক্তপুরুষের ভোগ্য বা অনুভবের বিষয় । ব্রহ্মানুভূতি করিতে হইলেই তাঁহার বিভূতিও অবশ্যই অনুভব করিতে হয় ; কাজেই মুক্তপুরুষকে বিকারান্তর্গত ভোগ্য বিষয়ও অনুভব করিতে হয় ; অতএব মুক্ত ও বদ্ধের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ঘটতেছে ॥৪॥৪॥১৯॥]

করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন । অতএব বুঝিতে হইবে যে, বিকারের (গুণপরিণামের) অন্তর্গত আধিকারিক পুরুষদিগের অধিকারভূক্ত সমস্ত ভোগস্থানে ব্রহ্মমহিমাস্বক নানাবিধ ভোগ তিনি অনুভব করিয়া থাকেন, এই অর্থই ‘স্বরাট’ শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে, কিন্তু জগদ্ব্যাপার প্রতিপাদিত হয় নাই ॥৪॥৪॥১৮॥

এখন আপত্তি হইতেছে যে, সংসারীর জায় মুক্তপুরুষকেও যদি বিকারান্তর্গত ভোগ্য বিষয়ই ভোগ করিতে হয়, তাহা হইলে বদ্ধ সংসারীর জায় মুক্তেরও ভোগ্য বিষয়গুলি অন্তবান্ (বিনশ্বর) ও অল্প হইতে পারে ? তদ্বস্তরে বলিতেছেন—“বিকারাবর্ত্তি” ইত্যাদি ।

বিকারে জন্মাদিকে ন বৰ্ত্তত ইতি বিকারাবৰ্ত্তি ; নিধূতনিখিলবিকারং নিখিলহেয়প্রত্যনীক-কল্যাণৈকতানং নিরতিশয়ানন্দং পরং ব্রহ্ম সবীভূ-
তিকং সকলকল্যাণগুণমনুভবতি মুক্তঃ । তদ্বিভূতাস্তর্গতত্বেন স্থিতি-
মাহ শ্রুতিঃ—“যদা হেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেহনাভ্যোহনিরুক্তেহনিলয়নেহভয়ং
প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে, অথ সোহভয়ং গতো ভবতি” [তৈত্তিঃ আনং ৭।২।১]
“রসো বৈ সঃ, রসং হেবায়ং লব্ধ্বানন্দৌ ভবতি” ইত্যাদিকা । তদ্বিভূতিভূতং
চ জগৎ তত্রৈব বৰ্ত্ততে “তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বের তদু নাভ্যোতি কশ্চন”
[কঠং ২।৫।৮] ইতি শ্রুতেঃ । অতঃ সবীভূতিকং ব্রহ্মানুভবন্ বিকারান্ত-
বৰ্ত্তিন আধিকারিকমণ্ডলস্থানপি ভোগান্ ভুঙক্তে ইতি “সর্বেষু লোকেষু
কামচারঃ” [ছান্দোগ্যং ৭।২।৫।২] ইত্যাদিনোচ্যতে ; ন মুক্তস্য জগদ-
ব্যাপারঃ ॥৪॥৪॥১৯॥

দর্শয়তশ্চৈবং প্রত্যক্ষানুমানেন ॥৪॥৪॥২০॥

[পদচ্ছেদঃ—দর্শয়তঃ (প্রদর্শন করিতেছে), চ (ও) এবং (এইপ্রকার) প্রত্যক্ষানু-
মানে (প্রত্যক্ষ—শ্রুতি ও অনুমান—স্মৃতি ।)]

বিকার অর্থ—জন্মাদি ; যিনি সেই জন্মাদি বিকারসম্পন্ন নহে—জন্মাদিরহিত, তিনি বিকা-
রাবর্ত্তী—যিনি সর্বপ্রকার বিকারসংসর্গশূন্য, সর্ববিধ হেয়বিরোধি মঙ্গলপ্রবণ, এবং সর্বাধিক
আনন্দময় ও সকল কল্যাণনিধান, মুক্তপুরুষ সেই পরব্রহ্ম ও তাহার বিভূতিনিচয় অনুভব করিয়া
থাকেন । বিকারান্তর্গত ভোগভূমিগুলিও ব্রহ্মবিভূতিরই অন্তর্নিবিষ্ট ; কাজেই সেই সমস্ত
স্থানগুলি মুক্তপুরুষেরও অনুভাব্য হইয়া থাকে । দেখ, স্বয়ং শ্রুতিও নির্দ্বিকার ও নিরতিশয়
আনন্দময় ব্রহ্মের অনুভবকর্ত্তারূপে মুক্তপুরুষেরও অবস্থিতি প্রতিপাদন করিতেছেন,—‘যে সময়
এই মুক্ত পুরুষ অদৃশ্য দৃষ্টির অগোচর) অনায়া (স্থূল-সূক্ষ্মদেহরহিত) অনিলয়ন (যাহা
কোথাও লয় প্রাপ্ত হয় না, তাদৃশ) এই ব্রহ্মে অভয়—সর্বভয়নিবারণ প্রতিষ্ঠা (অবস্থিতি)
লাভ করেন, তখন তিনি অভয় প্রাপ্ত হন’, ‘তিনি রসস্বরূপ, এই জীব সেই রস লাভ করিয়া
আনন্দিত হয়’ ইত্যাদি । পরব্রহ্মের বিভূতি এই দৃশ্যমান জগৎও তাঁহাতেই বর্ত্তমান রহিয়াছে ;
কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন—‘সমস্ত জগৎই তাঁহাতে আশ্রিত, কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে
পারে না’ । অতএব মুক্তপুরুষ বিভূতির সহিত ব্রহ্মকে অনুভব করিতে করিতে যে, বিকারান্তর্গত
আধিকারিক-মণ্ডলস্থিত ভোগ্য বিষয়নিচয়কেও ভোগ বা অনুভব করিয়া থাকেন, ‘সর্বেষু
লোকেষু কামচারঃ’ ইত্যাদি শ্রুতিতে সেই কথাই প্রতিপাদিত হইতেছে, কিন্তু মুক্তপুরুষের
জগদ্ব্যাপার প্রতিপাদিত হয় নাই ॥৪॥৪॥২০॥

[সয়লার্থঃ—প্রত্যক্ষঃ শ্রুতিঃ ; অনুমানঃ—স্মৃতিঃ ; তে অপি উক্তমর্থঃ যথোক্তপ্রকারমেব দর্শয়তঃ ; “তস্মাৎ এতস্মাদান্বয় আকাশঃ সমুতঃ”, “এতস্ম বা অক্ষরস্ত প্রশাসনে গার্গি, সূর্য্যা-চন্দ্রমসৌ বিধ্বতো তিষ্ঠতঃ” ইত্যাদিকা শ্রুতিঃ ; “অহং সর্বস্ত প্রভবো মন্তঃ সর্বং প্রবর্ততে” ইত্যাদিকা চ স্মৃতিরিত্যর্থঃ ॥

প্রত্যক্ষ অর্থ—শ্রুতি, আর অনুমান অর্থ—স্মৃতি ; [কারণ, স্মৃতিবাক্য দেখিলেই তন্মূলীভূত শ্রুতিরও অনুমান হইয়া থাকে ।] সেই শ্রুতি স্মৃতিও এইরূপ অভিপ্রায়ই প্রদর্শন করিতেছে, অর্থাৎ সমস্ত জগৎকে ঈশ্বরপ্রসূত তদ্বিত্বি বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছে । তন্মধ্যে শ্রুতি হইতেছে—“সেই এই আত্মা হইতে আকাশ সমুত হইল’ এবং ‘হে গার্গি, এই অক্ষর ব্রহ্মের শাসনেই সূর্য্য ও চন্দ্র বিশেষরূপে ধৃত হইয়া রহিয়াছেন’ ইত্যাদি । আর স্মৃতি হইতেছে—‘আমিই সকলের উৎপত্তি-স্থান, আমি হইতেই সর্ব জগৎ সমুৎপন্ন হইয়াছে’ ইত্যাদি ॥৫১৪১২০॥]

অস্ম্য প্রত্যগাত্মানো মুক্তস্ত নিয়াম্যভূতস্ত নিয়ন্তু ভূতপরমপুরুষাসাধা-
রণং জগদ্ব্যাপাররূপং নিয়মনং ন সম্ভবতীত্যুক্তম্ ; নিখিলজগন্নিয়মনরূপো
ব্যাপারঃ পরমপুরুষাসাধারণ ইতি দর্শয়তঃ শ্রুতিস্মৃতী—“ভীষাস্মাদ্বাতঃ
পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুধাবতি পঞ্চমঃ” [তৈত্তি.
আন০ ৭।২।১] ইতি “এতস্ম বা অক্ষরস্ত প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ
বিধ্বতো তিষ্ঠতঃ” [বৃহদা০ ৫।৮।৯] ইত্যাদিঃ ; তথা “এষ সর্বেশ্বর এষ
ভূতাপিতরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানামসমুদায়”
[বৃহদা০ ৬।৪।১২] ইতি চ শ্রুতিঃ । স্মৃতিরপি—

“ময়াধ্যাক্ষেণ প্রকৃতিঃ সৃয়তে সচরাচরম্ ।

হেতুনানেন কোন্তেয় জগদ্ধি পরিবর্ততে” [গীতা০ ৯।১০] ইতি,

“বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ” ইতি চ ।

পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, জগতের নিয়ন্তা বা শাসনকর্ত্তা পরমেশ্বরের অসাধারণ ধর্ম্ম
জগদ্ব্যাপাররূপ শাসনকার্য্যটী নিয়াম্য বা ঈশ্বর-শাসনাধীন মুক্তজীবের পক্ষে সম্ভব হয় না ।
নিখিল জগৎ-শাসনরূপ ব্যাপারটী যে, পরমপুরুষ পরব্রহ্মেরই অসাধারণ ধর্ম্ম, তাহা শ্রুতি এবং
স্মৃতিশাস্ত্রও প্রতিপাদন করিতেছে ; তন্মধ্যে শ্রুতি হইতেছে—‘ইহার ভয়ে সূর্য্য উদ্ভিত
হইতেছে, এবং ইহারই ভয়ে অগ্নি, ইন্দ্র ও মৃত্যু ধাবিত হইতেছে, অর্থাৎ নিজনিজ কার্য্যে
নিরত রহিয়াছে’, ‘হে গার্গি, এই অক্ষর বা কূটস্থ ব্রহ্মের শাসনেই সূর্য্য ও চন্দ্র বিশেষরূপে ধৃত
হইয়া রহিয়াছে, অর্থাৎ পড়িয়া যাইতেছে না’ ইত্যাদি ; আরও একটী শ্রুতি এই যে, ‘ইনিই
সকলের ঈশ্বর, ইনিই ভূতগণের অধিপতি (শাসক), ইনিই ভূতগণের পালক. এবং ইনিই এই
জগতের সাক্ষ্য-নিবারণের উপায়ভূত সেতুস্বরূপ’ ইতি । স্মৃতিও আছে—‘হে কোন্তেয় (অর্জুন)
প্রকৃতি আমার অধ্যাক্ষতায় এই চরাচর জগৎ প্রসব করিতেছে ; এই কারণেই জগৎ বর্তমান
রহিয়াছে, এবং আমিই এক অংশে এই জগৎকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছি’ ইতি ।

তথা মুক্তস্য সত্যসংকল্পত্বাদিপূর্বকস্ত্যাপ্যানন্দস্য পরমপুরুষ এব হেতু-
রিতি শ্রুতিস্মৃতি দর্শয়তঃ—“এষ হেবানন্দয়াতি”—

“মাং চ যোহব্যভিচারেণ ভক্তিয়োগেন সেবতে ।

স গুণান্ সমতীতৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতত্বাব্যয়স্য চ ।

শাস্বতস্য চ ধর্মস্য স্নুতশ্চৈকান্তিকস্য চ ॥”

—[তৈত্তিঃ আন০ ৭।২১] ইতি ।

যতাপি অপহতপাপাত্মাদিঃ সত্যসংকল্পত্বপর্য্যন্তো গুণগণঃ প্রত্যগাত্মনঃ
স্বাভাবিক এবাবিভূতঃ, তথাপি তস্য তথাবিধত্বমেব পরমপুরুষায়তনম্ ; তস্য
নিত্যস্থিতিশ্চ তদায়ত্তা ; পরমপুরুষশ্চৈতন্যিত্যত্যায়াঃ নিত্যেক্ত্বাৎ নিত্যতয়া
বর্ত্তত ইতি ন কশ্চিদ্বিরোধঃ । এবমেব পরমপুরুষ-ভোগোপকরণস্য
লীলোপকরণস্য চ নিত্যতয়া শাস্ত্রাবগতস্য পরম-পুরুষস্য নিত্যেক্ত্বাদেব
তথাহবস্থানমন্তীতি শাস্ত্রাদবগম্যতে ; অতো মুক্তস্য সত্যসংকল্পত্বং পরম-
পুরুষ-সাম্যং চ জগদ্ব্যাপারবর্জ্জম্ ॥৪॥৪॥২০॥

ভোগমাত্রসাম্যালিঙ্গাচ্চ ॥৪॥৪॥২১॥

[পদচ্ছেদঃ—ভোগমাত্রসাম্যালিঙ্গাৎ (কেবল ভোগাংশে সাদৃশ্যরূপ চিহ্ন হেতু) চ ও) ।]

এইরূপ মুক্তপুরুষের যে, সত্যসংকল্পত্বাদি ধর্মের সহিত আনন্দাবির্ভাব হয়, তাহারও হেতু
স্বরং পরমপুরুষ ভগবান্ই বটে । সাক্ষাৎ শ্রুতি স্মৃতিও একথা বলিতেছেন—‘ইনিই (ব্রহ্মই)
আনন্দিত করেন’, ‘যে জন অব্যভিচারী বা অনশ্রুগামী ভক্তি সহকারে আমার আরাধনা করে,
সে ব্যক্তি এই ত্রিগুণ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মত্ব লাভে সমর্থ হয় । আমিই ব্রহ্মার আশ্রয় এবং
অক্ষর অমৃতত্বের (মুক্তির) ও চিরন্তন ধর্মের এবং ঐকান্তিক স্নুতেরও আশ্রয় স্থান ।’ যদিও
জীবের অপহতপাপাত্ম হইতে সত্যসংকল্পত্বপর্য্যন্ত স্বভাবসিদ্ধ গুণরাশিই মুক্তিবশায়
প্রকটিত হয় সত্য, তথাপি তাহার তাদৃশ গুণবত্তা পরমেশ্বরেরই আরম্ভ এবং তাহার নিত্য-
স্থিতিও পরমেশ্বরেরই অধীন ; জীবের যে, তথাবিধ গুণবিশিষ্ট নিত্যতা, তাহা পরমেশ্বরেরই
নিত্যাভীষ্ট ; স্নুতরাং তথাবিধ গুণ ও স্থিতি নিত্য বিদ্যমান থাকিলেও কোন বিরোধ হয় না ।
আর শাস্ত্রেতে যে, পরমপুরুষ ভগবানের ভোগোপকরণ ও লীলাসাধনের নিত্যতা জানা
যায়, বুঝিতে হইবে, তাহাও তাহার নিত্যভিগ্নেত বলিয়াই চিরকাল বিদ্যমান থাকে ; ইহাও
শাস্ত্র হইতেই জানা যায় । অতএব মুক্তপুরুষের যে, সত্যসংকল্পত্ব ও ব্রহ্মসাম্য, তাহা অগৎ-
রচনাদি অংশে নহে, ভক্তির বিষয়ে বুঝিতে হইবে ॥৪॥৪॥২০॥

[সৰলার্থঃ—“সোহম্মুতে সৰ্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা” ইতি ব্রহ্মানুভবরূপ-
ভোগমাত্রসামালিঙ্গাদপি মুক্তস্য জগদ্ব্যাপারবর্জ্যমৈশ্বর্যমিত্যবগম্যত ইত্যর্থঃ ॥

‘তিনি (মুক্তপুরুষ) সৰ্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত সৰ্ব্বপ্রকার কামভোগ করেন’, এই শ্রুতিতে
কেবল ব্রহ্মানুভবরূপ ভোগাংশেই ব্রহ্মসাম্য কথিত হওয়ায় বুঝা যাইতেছে যে, জগদ্ব্যাপারাতিরিক্ত
বিষয়েই মুক্তপুরুষের ব্রহ্মসাম্য বা ঐশ্বর্য, জগদ্ব্যাপারে নহে ॥৪॥৪॥২১॥]

ব্রহ্মযাখ্যাত্মানুভবরূপভোগমাত্রে মুক্তস্য ব্রহ্মসাম্যপ্রতিপাদনাত্ত
লিঙ্গাৎ জগদ্ব্যাপারবর্জ্যমিত্যবগম্যতে “সোহম্মুতে সৰ্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা
বিপশ্চিতা” ইতি । অতো মুক্তস্য পরমপুরুষসাম্যং সত্যসঙ্কল্পত্বং চ পরম-
পুরুষসাধারণনিখিলজগন্নিয়মনশ্রত্যানুগুণেন বর্ণনীয়মিতি জগদ্ব্যাপার-
বর্জ্যমেব মুক্তৈশ্বর্যম্ ॥৪॥৪॥২১॥

যদি পরমপুরুষায়ত্ত্বং মুক্তৈশ্বর্যম্, তর্হি তস্য স্বতন্ত্রত্বেন তৎসঙ্কল্পাৎ
মুক্তস্য পুনরাবৃত্তিসম্ভবশঙ্কেত্যত্রাহ—

অনাবৃত্তিঃ শব্দাদনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ ॥৪॥৪॥২২॥

[পদচ্ছেদঃ—অনাবৃত্তিঃ (আবৃত্তির—পুনরাগমনের অভাব) শব্দাৎ (শ্রুতি প্রমাণানু-
সারে) ।]

‘মুক্তপুরুষ সৰ্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত সমস্ত কামভোগ করিয়া থাকেন’, এই শ্রুতিতে কেবল ব্রহ্মের
যথাযথভাবেই অনুভবরূপ ভোগেই ব্রহ্মসাম্যপ্রতিপাদনরূপ লিঙ্গ অর্থাৎ গ্রাহক বাক্য হইতে
জগদ্ব্যাপার ভিন্নতাই জানা যাইতেছে । অতএব পরমপুরুষ ভগবানের অসাধারণ কার্য্য নিখিল-
জগৎ-শাসনের প্রতিপাদক শ্রুতির অনুসারেই মুক্তপুরুষের সত্যসংকল্পত্ব ও পরমপুরুষ—সাম্য
কথার অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে; সুতরাং জগদ্ব্যাপার ভিন্ন বিষয়েই তাহার ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধিতে
হইবে ॥৪॥৪॥২১॥

এখন আশঙ্কা হইতেছে যে, মুক্তপুরুষের ঐশ্বর্য্য যদি পরমেশ্বরেরই অধীন হয়, তাহা হইলেও
সম্পূর্ণ স্বাধীন সেই পরমেশ্বরের ইচ্ছানুসারে মুক্তপুরুষেরও পুনরুৎপত্তির সংসারে প্রবেশ সম্ভাবিত
হইতে পারে তদ্বত্তবে বলিতেছেন “অনাবৃত্তিঃ” ইত্যাদি ।

[সরলার্থঃ—নহু মুক্তশৈথিল্যং যদি পরমপুরুষায়ত্ভম্, তর্হি কদাচিৎ তৎসংকল্পবশাৎ পুনরাবৃত্তিরপি সম্ভবত্যাত্মশাখ্যাহ—“অনাবৃত্তিঃ” ইত্যাদি ।

‘স খবেবং বর্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পত্ততে, ন চ পুনরাবর্ততে’ ইতি শব্দাঃ—শ্রুতি-প্রমাণাদেব নিবৃত্তিনিখিলাবিগতশ্চ চরিতাধিকারশ্চাবিত্ত্বৈত্বরূপশ্চ পরনানন্দং পরং ব্রহ্মানুভবতঃ অনাবৃত্তিঃ—সংসারে পুনঃ প্রবেশাভাবোহবধাৰ্য্যতে । দ্বিকৃতিঃ গ্রন্থসমাখ্যার্থা ॥

ভাল, মুক্তপুরুষের ঐশ্বর্য্য যদি পরমেশ্বরেরই অধীন হয়, তাহা হইলে কখনও পরমেশ্বরের ইচ্ছানুসারে কোন সময় মুক্তপুরুষেরও সংসারে পুনরাগমন সম্ভব হইতে পারে; তদ্বত্তরে বলিতেছেন—

“অনাবৃত্তিঃ” ইত্যাদি । না, যদিও মুক্তপুরুষের ঐশ্বর্য্য পরমেশ্বরের অধীন হউক, তথাপি শ্রুতিপ্রামাণ্যানুসারে বুঝা যায় যে, তাহাকে আর কখনও ফিরিয়া আসিতে হয় না । শ্রুতি বলিতেছেন—‘সেই জ্ঞানী পুরুষ এইরূপে জীবন অতিবাহিত করিয়া শেষে ব্রহ্মলোকে গমন করেন, সেখান হইতে আর ফিরিয়া আইসেন না’ ইতি । অতএব মুক্তপুরুষের অনাবৃত্তিই অবধারিত হইতেছে ॥৪॥৪॥২২ ॥]

[ষষ্ঠ জগদ্বাপারবর্জাধিকরণং ॥২॥]

সেইময়পদোপেতা ষাটানুজমতে স্থিতা ।

শ্রীভর্গাচরণোক্তা ‘সরলা’ স্তাং সতাং মুদে ॥

বেদব্যাসমুনেকীচো গম্ভীরাণ্ডুটুগ্রহাঃ ।

তদত্র স্পষ্টসংক্ষিপ্তবাখ্যাগাং মে সন্মুখমঃ ॥

যদত্র আলিতং কিঞ্চিৎ প্রমাদ-জনিতং ভবেৎ ।

সমুঃ সম্ভোষয়তোহি শুঃ সদয়াঃ শোধয়ন্ত তৎ ॥

ইতি শ্রীভর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ত তীর্থ-বিরচিতায়াং ব্রহ্মসূত্রবিত্ত্বৌ

সরলায়াং চতুর্থাধ্যায়স্ত চতুর্থঃ পাদঃ সমাপ্তঃ ॥৪৭৪৭॥

যথা নিখিলহেয়প্রত্যুনীক-কল্যাণৈকতানো জগৎস্বাদিকারণং সমস্ত-বস্তুবিলক্ষণাঃ সর্বজ্ঞাঃ সত্যসঙ্কল্প আশ্রিতবাৎসল্যৈকজলধিঃ পরম-কারুণিকো নিরন্তরসমাত্মিকসম্ভাবনঃ পরব্রহ্মাভিধানঃ পরমপুরুষোহস্তীতি শব্দাদবগম্যতে; এবমহরহরনুষ্ঠীয়মান-বর্ণাশ্রমধর্ম্মানুগৃহীত-তত্ত্বপাসনরূপ-

সর্ববিধ হেয়ত্বের বিপরীত কল্যাণ-পরায়ণ, জগৎ-জননাদির কারণ, সর্ববস্তুবিলক্ষণ, সর্বজ্ঞ, সত্যসংকল্প, পরমগতবাৎসল্যের জগদ্বিরূপ, পরমদয়ালু, এবং বাহার সমান বা অধিক কেহ নাই, সেই পরব্রহ্মনামক পরম পুরুষের অস্তিত্ব যেমন একমাত্র শব্দ হইতে—শ্রুতিপ্রমাণ হইতেই জ্ঞানিত হইতে পারে, তেমনি বাহার নিরন্তর বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অনুষ্ঠানবলে ভগবত্পাসনারূপ

তৎসমারাধনশ্রীত উপাসীনান্ অনাদিকালপ্রবৃত্তানন্তদুস্তরকন্মসকয়রূপা-
বিগ্ধাং বিনিবর্ত্য স্বযাথাত্ম্যানুভবরূপানবধিকৃতিশয়ানন্দং প্রাপয্য পুনর্না-
বর্তয়তীত পি শব্দাদেবাবগম্যতে ; শব্দশ্চ—“স খল্বেবং বর্তয়ন্ যাবদায়ুষং
ব্রহ্ম-লোকমভিসম্পদ্যতে” “ন চ পুনরাবর্ততে ন চ পুনরাবর্ততে” ইত্যা-
দিকঃ । তথা চ ভগবতা স্বয়মেবোক্তম্—

“মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্ ।

নাগ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতঃ ।

আ ব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোহর্জুন ।

মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিগতে ॥” ইতি ।

[গীতা ০ ৮।১৩, ১৬] ।

নচোচ্ছিন্নকর্মবন্ধস্তাসমুচ্চিতজ্ঞানস্ত পরব্রহ্মানুভবৈকস্বভাবস্ত তদেকপ্রিয়-
স্তানবধিকৃতিশয়ানন্দং ব্রহ্ম অনুভবতোহত্মাপেক্ষা-তদর্থারম্ভাশ্চসম্ভবাৎ পুন-
রারম্ভিশিক্ষা । ন চ পরমপুরুষঃ সত্যসঙ্কল্লোহিতার্থপ্রিয়ং জ্ঞানিনং লক্ষ্য
কদাচিদাবর্তয়িষ্যতি; য এবমাহ—

আরাধনা করেন, তাহাদের সেই আরাধনায় পরিতুষ্ট ভগবান্ নিজেই তাহাদের অনাদি-
কালসঞ্চিত অনন্ত অপার কর্মরাশিরূপ অবিদ্যা অপনীত করিয়া এবং স্বীয় যথার্থ তত্ত্বানু-
ভবায়ুক্ত নিরতিশয় পরমানন্দপ্রদান করিয়া সেই উপাসকদিগকে আর ফিরাইয়া দেন না,
ইহাও শাস্ত্র হইতেই জানা যাইতেছে । এবিষয়ে শ্রুতি হইতেছে—“তিনি এইরূপে জীবন অতি-
বাহিত করিয়া ব্রহ্মলোক লাভ করেন, সেখান হইতে আর প্রত্যাগমন করেন না—প্রত্যাগমন
করেন না” ইত্যাদি । স্বয়ং ভগবান্ও এইকথা বলিয়াছেন—“যে সমস্ত মহাত্মা পরম
সিদ্ধিলাভ করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হয়, তাহারা দুঃখস্থান এই অনিত্য জগতে আর জন্ম ধারণ
করে না । হে অর্জুন, ব্রহ্মলোক হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত জগৎই পুনরাবৃত্তিশীল, কিন্তু
হে কৌন্তেয়, আমাকে প্রাপ্ত হইলে তাহার আর পুনর্জন্ম হয় না” ইতি । বিশেষতঃ যাহার
কর্ম-বন্ধন ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, জ্ঞানসংকোচ বা জ্ঞানাবরণ উন্মোচিত হইয়াছে, এবং
পরব্রহ্মানুভব যাহার স্বভাবে পরিণত হইয়াছে, নিরতিশয় আনন্দানুভবকারী ভগবৎপ্রিয়
সেই মুক্ত-পুরুষের অপেক্ষায় অপর কোনও বিষয় না থাকায়, তজ্জন্ম কোনপ্রকার কর্মারম্ভও
সম্ভবপর হয় না ; সুতরাং কর্মফলে তাহার আর পুনরাবৃত্তিরও সম্ভাবনা করা যায় না । আর
ইহাও কখনই সম্ভব হয় না যে, যিনি নিজে বলিয়াছেন—“আমি জ্ঞানী পুরুষদিগের অত্যন্ত

অধিকরণসারাবলী ।

শ্রীমান্ বেকটনাথার্যাঃ কবিতার্কিককেশরী ।

বেদাস্তাচার্য্যবর্য্যো মে সন্নিধস্তাং সদা হৃদি ॥

স্বস্তি শ্রীরঙ্গভর্তুঃ কিমপি দধদহং শাসনং তৎপ্রসন্তো,
সর্ত্যকালান্মি ভাষ্ণং যতিপতিকথিতং শব্দদধ্যাপ্য যুক্তান্ ।

বিশ্বশ্রিয়ন্নামরূপাণ্যনুবিহিতবতা তেন দেবেন দত্তাম্,

বেদাস্তাচার্য্যসংজ্ঞামবহিতবহুবিৎসার্থমস্বর্থয়ামি ॥১॥

শ্রীমদ্ভাঃ স্তাদসাৰিত্যানুপধি বরদাচার্য্য-রামানুজাভ্যাম্,

সম্যগ্দ্দৃষ্টেন সৰ্ব্বং সহনিশিতধিয়া বেকটেশেন কুণ্ডঃ ।

সেব্যোহসৌ শাস্তাৰ্হস্তৈঃ শ্রবণরসনয়া শান্তিনাভার্থিভিৰ্বা,

সিদ্ধঃ শারীরকার্থে সহজবহুগুণঃ অঙ্করা-দুঙ্করাশিঃ ॥২॥

ত্ৰযস্ত্বাস্ত্ববাদিগ্ৰামিকরণগণে পৌনরুক্ত্যোক্তবাধৌ,

মন্দভাসজ্ঞতত্ত্বে বিশয়মফলতাং মানবাধং চ মন্তুন্ ।

দিভুম্হোহক্ষোভদীনান্ দিনকরকিরণশ্রেণিকেবোজ্জিহানা,

হৃষ্টা পত্নাবলীযং হৃদয়মধিগতা সাবধানান্ ধিনোতু ॥৩॥

গন্তীরে ব্রহ্মভাগে গণয়িতুমখিলং কঃ প্রবীণঃ প্রমেয়ম্,

দিভুম্হোহ দর্শয়ন্নপ্যহমিহ নিপুণৈঃ প্রাধ্বমধ্যক্ষণীয়ঃ ;

মা ভূমিঃশেষসিদ্ধিস্তদপি গুণবিদঃ স্মীতনিঃসীমরত্নে,

মধ্যেহারং নিধেয়ং মহতি জহতি কিং মৌক্তিকং লক্ষ্মকৌ ॥৪॥

বেদার্থ-শ্রায়চিস্ত্যে প্রথমমধিগতঃ কৰ্ম্মবৰ্গঃ প্রমাপৈঃ,

ভেদৈরষ্টৈঃ প্রযুক্ত্যা ক্রমবিরচনয়াহথাধিকৃত্যাতিদৃষ্ট্যা ।

তত্রাশৌৰ্ষৈৰ্বিশেষৈস্তদনু তদনুবর্ত্যুহতঃ প্রাপ্তবাধৈঃ,

তদ্বৈগাথ প্রসক্ত্যা তত উপরি চতুর্লক্ষণী দেবতার্থা ॥৫॥

প্রাগ্ধর্ম্মেহল্লাস্মিরার্থে প্রশমিতবিশয়ে তাদৃশারাদ্যুক্তৈঃ-

পাতঃ শারীরকাংশে বহুবিধমহিম ব্রহ্ম মীমাংসিতব্যম্ ।

কৃৎস্বাস্বাধ্যায়-সান্নাধ্যায়নসমুদিতাপাতবুদ্ধ্যৈব কৰ্ম্ম,

ত্যক্তদৌ ব্রহ্মচিস্তাং কিমিতি ন কুরুতাং তন্ন তুল্যোক্ত্যবাধাৎ ॥৬॥

অধিকরণসারাবলী ।

প্রাবণ্যং প্রাক্ ত্রিবর্গে সফলযতনতোপাসনাক্ষত্বেহপি,
ব্যাখ্যারূপেহত্র শাস্ত্রে ক্রমনিয়তিরসৌ স্মাচ্চ মুখ্যক্রমেণ
মানত্বাদিবিচার্য্যঃ পুরত ইহ তথা বাক্যবেদ্যাৎ পদার্থো,
দৃষ্টান্তশ্চেচাপমেয়াৎ যদি মধু সবিধে, যাতু চাদ্রিং কিমর্থঃ ॥৭॥
ব্যাচখ্যঃ কেহপি তাপত্রয়হতিমিতরে সাধনানাং চতুক্ষম,
কাণ্ডেহস্মিন্ পূর্ববৃত্তং কথয়তি নিগমঃ কস্ম্যচিস্ত্যফলং তৎ ।
সান্নাধীতির্হি সূত্রে বিশয়মবসরঃ কাত্রে তস্মাস্তুরাদে-
রৌচিত্যস্থাপিতোহয়ং ক্রম ইহ ন পুনশ্চোদনাসংপ্রযুক্তঃ ॥৮॥
নিত্যপ্রাপ্তশ্চ কণ্ঠস্থিত-কনকনয়ান্নির্বিশেষশ্চ লন্ধি-
র্মিত্যভূতং নিবর্ত্যং শ্রুতিশকলভূবঃ প্রেক্ষণাৎ তন্নিবৃত্তিঃ ।
কশ্মৈবং কোপযুক্তং প্রতিভটমপি তদ্ভূতোক্তিমদ্বুক্তে,
প্রাপ্তাত্রেতি প্রলাপে প্রতিবচনগতিভীষিতা বিস্তুরেণ ॥৯॥
মীমাংসায়াঃ কবক্ষং কতিচন জগৃহূরাহুকল্পং শিরোহগ্রে,
কিস্তৈরন্তবিরোধ-প্রমুখিতমতিভির্বাছকল্লৈব্রমন্তিঃ ।
স্বাধ্যায়াধ্যায়কাং স্নেহে স্ববিধি-পরবিধিপ্রেরণা তাবদাস্তাম্,
কৃৎস্নাপাতপ্রতীতো কিমিতি কৃতধিয়ঃ কৃৎস্নচিস্ত্যাং ন কুর্য়ুঃ ॥১০॥
প্রাধীতশ্চৈকরূপপ্রযতননিয়তাদেকরূপোপকারাৎ,
বিদ্যাস্থানৈক্যসিদ্ধৌ ক্রমনিয়তিযুতাকাঙ্ক্ষয়ৈকপ্রবক্ষ্যাম্ ।
অধ্যায়াদিষিবাস্তুরবিষয়ফলাত্ততাহত্রাপ্যভেদী,
তত্তুল্যঃ কণ্ঠভেদঃ কলিবলকলুষৈঃ কল্লিতোহর্থো বিরোধঃ ॥১১॥
তত্ত্বৈশিষ্ট্যভেদাদ্ যদগণি ভিহুরা দেবতা পূর্বভাগে,
সংজ্ঞাবৈষম্যমাত্রাদপি কথমিয়তাহধীত-যষ্ঠব্যভঙ্গঃ ?
উদ্দেশ্যাকারভেদোহস্তায়মিহ হবিষা মুক্তিভিক্ষে প্রয়োগে,
দৌর্বল্যাৎ ত্বক্ষবেত্তান্নিতিচরমতয়া দ্রব্যাতো দেবতায়াঃ ॥১২॥
জৈমিন্যুক্তং বিরুদ্ধং যদিহ বহুবিধং দর্শিতং সূত্রকারৈ-
স্তস্মাদত্রৈকশাস্ত্রাং হঠকৃতমিতি ন, ব্রহ্মসংবাদদার্য্যাৎ ।
তন্নস্তাৎপর্য্যভেদৈবিহতিপরিহ্রুতিঃ কাণ্ডবৎ কাণ্ডয়োঃ স্মাৎ,
বাহুক্ষেপার্থগূঢ়াশয়-বচনভবদ্ভ্রান্তি-শাস্ত্রাদিসিদ্ধেঃ ॥১৩॥
আক্ষিপ্য স্থাপনীয়াঃ কতিচিদিহ নয়াঃ পূর্বকাণ্ডপ্রণীতাঃ,
কেচিদ্ ব্যাৎপাদনীয়াঃ কচিদপবদনং খ্যাপ্যমৌৎসর্গিকস্ত ।

इत्थं सर्वत्र चिन्ताक्रम इति समतां वीक्ष्य मध्याह्नदृष्ट्या,
 शान्तेको पौनरुक्त्यप्रभृतिपरिरुतिः सावधानैर्विभाव्या ॥१४॥
 वृत्तिग्रन्थे तु जैमिन्पुनरुचिततया षोडशाध्यायुपात्ता,
 सङ्घर्षः काशकृत्स्नप्रभव इति कथं तद्वरत्राकरोक्तिः ।
 अत्र क्रमः सद्रुक्तेर्न न वयमिह मुखा बाधितुं किञ्चिदर्हाः,
 निर्वाहस्तु पटारां कचिदिह घटते हेकतां पर्यायोगः ॥१५॥
 सौत्री संख्या शुभाशीरधिकृतिगणना चिन्तयि त्रय्यकाण्डे,
 तादर्थ्येहनस्तुरवेहप्याधिकरणभिदा नान्नसाटैः प्रकल्प्या ।
 अक्कोर्म्याशाहिकाष्ठा-द्विरदमुनिवसूर्याद्वित्वातिशक्त्या-
 र्थाक्केरक्केः प्रयाजैरिह भवति रसैः (*) पादनीति-प्रवक्तुः ॥१६॥
 शास्त्रं हेतुसमन्वित्यविहति-करणप्राप्तिचिन्ताप्रधानै-
 रध्यायैः षोडशाङ्गि द्विकयुगभिद्वरं षट्कतेदादिनीत्या ।
 तत्राद्यं वक्ति सिद्धं विषयमपि परस्तु प्रतिवन्धि युग्यम्,
 स्वप्रापेः साधनं च स्वयमिति हि परं त्रय्य तत्रापि चिन्त्यम् ॥१७॥
 तत्राद्येह्यस्तुगुटाविशदविशद-सुस्पष्टजीवादिवाचः,
 पश्चात् स्रुत्यादिकैरक्कतिरहितहतिः कार्यातात्रेन्द्रियादेः ।
 दोषादोषो तृतीये तवभृदितरयोर्भक्तिरङ्गानि चाथो-
 पासारोहप्रभावोऽक्रमसरणिफलान्त्वस्तिमे चिन्तितानि ॥१८॥
 त्रय्यो देही श्रुतिर्लो निरवधिमहिमापान्तवाधश्रितापुः,
 खाद्यादेरिन्द्रियादेरुचितजननकृत्संस्मृते तद्ववाही ।
 निर्दोषत्वादिरम्यो बलभजनपदं सार्हकर्मप्रसाद्यः,
 पापच्छिदत्रय्यनाडीगतिकृदतिवहन् साम्यदृष्टात्र वेद्यः ॥१९॥
 विध्युक्त्याधीत्य वेदान् विधिवलविरतावन्त्रजादेव रागां,
 कृत्स्नं मीमांसमानाः क्रमत इति परत्रय्यचिन्ताः तद्वन्ति ।
 प्रापे तुष्ये युगेहस्मिन् परिमितबलधी-प्रागतद्विद्वदृष्ट्या,
 कालक्केपाक्कमहां कतिचन कृतिनः शीघ्रमन्ते रमन्ते ॥२०॥
 रागाग्नीमांसते चेत् स्वयमिह यततां किं गुरुक्त्येति चेन्न,
 त्रय्यज्ज्ञानापुये गुर्वभिगमनविधेस्तुन तद्वोपदेशात् ।

(*) अक्—११। उर्धि—७। आश—१०। अहि—८। काष्ठा—१०। द्विरद—८। मुनि—१। वसू—८।

उर्धि—७। अहि—८। तव—२७। अतिशक्ती—१९। अक्—११। अक्—११। अयाज—९। रस—७।

অধিকরণসারাবলী ।

সদ্বিছাচার্য্যবশ্বে প্রথয়তি চ পরব্রহ্মবিত্তিং তথাহ্মা-
প্যাচার্য্যাদিত্যধীতে নিয়মবিধিরসৌ নিশ্চিতো নীতিবিত্তিঃ ॥২১॥
সিদ্ধে ব্যুৎপত্তিরাহ্মা ন ভবতি ন চ ধীলক্ষণাদ্ যুক্ত্যতেহস্মিন্,
কিং শাস্ত্রেণাসিদ্ধে ন চ নিশ্চয়িতুঃ সিদ্ধবোধে ফলং স্মাৎ ।
ব্রহ্মণ্যেবং ন মানান্যুপনিষদ ইতি স্তম্ভিতে তদ্বিচারে,
শাস্ত্রারম্ভং চতুঃসূত্র্যঘটয়তুচিৎতৈর্ন্যায়ভেদৈশ্চতুর্ভিঃ ॥২২॥
সিদ্ধে ব্যুৎপত্ত্যভাবে স্মরিব ফলতয়া লক্ষ্যভঞ্জে চ লভ্যম্ ।
ব্রহ্মাত্মোক্ত্যানুমানপ্রমিতমপি ভবত্বংশতঃ শাস্ত্রবেত্ত্বম্ ।
বিধার্থত্বেহপ্যাবাধাৎ পরবিষয়বচঃ স্বার্থমানং ভবেদি-
ত্যস্মারুহোক্তিদৈন্ত্যং ন হি সহত ঋজুঃ সূত্রকৃদ্ বাবদূকঃ ॥২৩॥
দ্বাভ্যামাদৌ প্রতীতি-প্রজননমুদিতং সিদ্ধরূপে পরস্মিন্,
দ্বাভ্যাং বৈকল্যশঙ্কা তদনু পরিহৃত্য শাস্ত্র-তজ্জগদ্বুদ্ধোঃ ।
ঔচিত্যানেকভাষ্য-স্বরসগতিমতী প্রাক্তনানী বর্তনীয়ম্,
শাস্ত্রারম্ভার্থমেকং ত্রিতয়মপি পরং শাস্ত্রমিত্যাছরেকে ॥২৪॥
যন্তং সেনৈশ্বর্য্যৈরগণি বকুলভূৎ-কিঙ্করৈরঙ্গ্যকারি,
ব্যাস্যৈর্ন্যাসি চ দ্বিঃশ্রুতিমিতি বিশদং বিষ্ণুচিৎতৈর্বিবব্রে ।
অশ্রোষণং শেষকল্পাদহমপি বিদ্রুষো বাদিহংসাস্থবাহাৎ,
অন্ধা নির্দার্য্যাতেহতশ্চতুরধিকরণী ব্রহ্মচিন্তোপযুক্তা ॥২৫॥
ব্যুৎক্রম্যাত্মাত্ম-তুর্য্যাবভিধতি নরো কেচিদপ্রাপ্তমেতৎ,
বোধাসিদ্ধৌ কথং তৎফলমিহ বিমূশেৎ সিদ্ধবৎ কারমান্দ্যাৎ ।
মর্থ্যো ঘো রূপনামপ্রজননবিষয়ো যদ্বিত্তস্তচ্চ মন্দম্,
সত্যাঙ্কেহপেক্ষিতেহর্থে বিফলবিভজনং নোচিতং নীতিসূত্রে ॥২৬॥

ইতি শাস্ত্রাবতারঃ ।

অথ জিজ্ঞাসাধিকরণম্ ॥১॥

কার্য্যে ব্যুৎপত্তিরাহ্মা নিয়তমিতি গিরন্তংপরা এব সর্ব্বাঃ,
নাস্মা বেদেহপি নীতিস্তত উপনিষদামুখ্যপ্রায়তৈব ।
নাতস্তদ্বেষ্ট-মীমাংসনমুচিতমিতি প্রত্যবস্মীয়মানে,
সিদ্ধে ব্যুৎপত্তিমাহ্মাং বহুমুখমবয়ন্ ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্তুমাহ ॥২৭॥

अधिकरणसारावली ।

अङ्गुल्या निर्दिशस्तुः किमपि किमपि तद्वाचकांशैः प्रयुक्तेः,
 बालान् व्युत्पादयस्तु क्रमभवमिलित-ज्ज्ञापकश्च विदस्तुः ।
 सज्जातास्तु पदानां विदधति च धियं कापि सिद्धे विशिष्टे,
 कर्तव्ये कापि चेति कचिदिह नियतिः शब्दशक्तेर्न कल्या ॥२८॥
 संसारेहनादिसिद्धे मुहुरमुभवतः सङ्किताः संक्रियाः स्याः,
 संस्कारोद्बोधकाश्च स्वयमुपनिपतस्त्याप्रकम्प्यां प्रवाहां ।
 तत्तज्जातीयभेद-ग्रहणसमुचिता वृत्तयस्तन्निदानाः,
 तद्वत् आच्छिन्नकादिव्यवहृतिषु शिशोरैरदमर्थ्यादिवोधः ॥२९॥
 दक्षैराधोरणाद्यैरनुमितविविध-स्वप्रयासोपघोषैः,
 शिक्षाभेदा विचित्रा गजविहगमुखान् ग्राहयन्तिः प्रयुक्ताः ।
 तस्यां सार्थो मनुष्यप्रभृतिषु च तथाभूतशिक्षाविशेषः,
 कल्लो भाग्योदितो यन्न यदि कथमसौ कल्लतेहगोहपि मार्गः ॥३०॥
 कस्मैचिद् सिद्धमर्थं कमपि कथयितुं चेष्टया चोद्यमानः,
 तस्मै तं वक्ति तद्वीसमविषयतया शिक्षते तद्वचोहन्तः ।
 आदिष्टो बोधनार्थं यदिह वितनुते तत्तदर्थं हि युक्तम्,
 तद्वाक्यां सिद्धवेदी प्रयतत इति चेदस्वनादेशिकं तत् ॥३१॥
 पुत्रस्तुहभृन्न सर्पोहयमिति वचनतः प्रीत्याभीत्यादिनिष्ठैः,
 तद्व्योगार्थं तद्वहं विषयनियतिरासक्तिपूर्वैः क्वचित् स्यात् ।
 आगापोद्वापभेदां प्रतिपदनियता शक्तिरप्यात्र सिध्येत्,
 भूयोदृष्ट्यादिसाहाय्यकमिह वचसः कार्यपक्षविशिष्टम् ॥३२॥
 कार्ये व्युत्पत्तिराद्या भवतु तदपि किं शक्तितां पर्यासिद्धेः,
 प्राग् व्युत्पत्तिः क्रियायां नृवचसि निगमे वृत्तधेताभ्युपैषि ।
 स्वाप्याहतोहनन्तथासिद्धानुगमनियतैः संप्रयोगैर्गैर्हि शक्तिः,
 कोहसौ पाक्कल इत्याद्याचितविरतिकं सिद्धमात्रेहपि वाक्यम् ॥३३॥
 दूःखसन्निभ-देश-प्रभृतिफलतया चोदनाश्चैव सिद्धम्,
 श्रौतस्वादार्थवादिवापि भवति फलं रात्रिसत्रे प्रतिष्ठा ।
 अङ्गीकुर्यो निषेधानुगुणमिति तथाहनर्थक्यं निषेधे,
 विद्वार्थैरप्यतः श्रादविषयविषया व्रक्षधीरर्थवादैः ॥३४॥

इति जिज्ञासाधिकरणम् ॥१॥

অথ জন্মাত্তাধিকরণম্ ॥২॥

জন্মাত্তৈশ্চেষ্টাশেষাং ভবতি বহুলতাখোপলক্ষ্যং ত্রবীষি,
 জ্ঞাতাজ্ঞাতাদি-দোঃস্বাং ব্যতিষজতি ন চালক্ষিতে স্তাং পরীক্ষা ।
 উদ্ভিষ্টব্রহ্মচিন্তা তত ইহ কথমিত্যত্র হেতুত্ব-লক্ষ্যং,
 পুংসূক্তাদিপ্রসিদ্ধো গুণনিধিরঘজিৎব্রহ্ম-শব্দার্থ উক্তঃ ॥৩৫॥
 নানা চেল্লক্ষণানি স্বরসভিত্তুরতা ব্রহ্মণি স্তাদ্বিশেষ্যে,
 খণ্ডো মুণ্ডশ্চ গৌরিত্যভিলপনসমা ধর্ম্মিশব্দৈকতাহত্ৰ ।
 তেষ্বেকং চেদ যথাহন্ত্যং সমুদিতমফলং স্তাদ্ব্যবচ্ছেদ্যহানং,
 খণ্ডাদিক্রমাচ্ছেত্যসদবিহতিতঃ খণ্ডতাদের্বিশেষাৎ ॥৩৬॥
 তত্ত্বংস্বপ্রতানীক-বুদসননয়িতং ভেদকং নাত্ত্বাধি,
 ব্যাঘাতঃ কালভেদান্ন ভবতি জনন-স্থাপন-ধ্বংসনানাম্ ।
 প্রত্যেকং লক্ষণং স্ববচমিহ বহদাহুতির্ধীমহিনে,
 সংভূয়াপ্যাহরেকে ফলমপি চ তদা শক্তিতার্থবুদাসঃ ॥৩৭॥
 স্তাতং চেম্পলক্ষ্যং ন চ যদি নতরাং লক্ষ্যযোগাপ্রতীতেঃ,
 জ্ঞাতাজ্ঞাতাংশভেদস্থিহ দুরভিলপো লক্ষণেনৈব বেত্তে ।
 ব্রহ্মং ব্রহ্মশব্দাধিত্যপি বিদিত্যেহন্ত্র নো চেন্ন শঙ্কা,
 মৈবং নানাগমোক্তদ্বিশয়-শমনতঃ শ্রীমতি ব্রহ্মতোক্তেঃ ॥৩৮॥
 যাবল্লক্ষ্যাববোধং যদবগতিরতো লক্ষণাং তদ্বিশেষ্যম্,
 যন্তাবোধেপি পশ্চাদ্যদবগতিরিদং স্তাং কুতো নোপলক্ষ্যম্ ।
 তস্মাৎ বোধাপি ভাষ্যেহনুমতিরনুচিতেত্যশয়াজ্ঞস্ত চোক্তম্ ;
 মোক্ষার্থোপাস্তভেদে হ্যভয়মপি সময়েতি বিভাবিকল্পাৎ ॥৩৯॥
 চন্দ্রে শাখেব শাস্ত্রে মহসি তটগতং লক্ষণং কারণত্বম্,
 সত্যজ্ঞানাদিবাক্যৈরপমুদিতগুণং তদ্বিত্যতীতি ভিত্ত্বাঃ ।
 একত্রার্থে বিশেষ্যে প্রতিপদনয়িতাবজ্ঞ-তত্ত্বম্নিনিভ-
 দ্বারাবৃত্তিং পদানামিহ বিদুররুণাদ্র্যাক্তিবল্লয়ায়বৃদ্ধাঃ ॥৪০॥

ইতি জন্মাত্তাধিকরণম্ ॥২॥

অধিকরণসারাবলী ।

অথ শাস্ত্রযোনাধিকরণম্ ॥৩॥

বীতাবীতপ্রয়োগ-ক্রমনিয়তিমতী কার্যাতা বিশ্বমেতৎ,
সর্বজ্ঞেন প্রকৃপ্তং গময়তি বিফলম্বত্র শাস্ত্রৈর্বিচারঃ ।
ইত্যস্মীতো লঘুত্বাদনুমতিবশতঃ কৰ্ম্মজৈশ্বৰ্য্যযুক্তো
বিশ্বামিত্রাদিনীত্যা স্ফুরতি বিভুমিহাসূত্রয়চ্ছাস্ত্রবেত্ত্বম্ ॥৪১॥
ক্ষিত্যাদাং কার্যাতান্যোঃ কটকমুকুটবৎ কর্তৃপূৰ্বং সৰ্ভা,
সিদ্ধোদত্রাণদৃষ্টপ্রভৃতিজনকদৃক্ সৰ্বশক্তিচ্চ মৈবম্ ।
শ্রোত্রাঠেঃ সৌরভাদি-গ্রহণরুচিরিয়ং তাদৃশব্যাপ্ত্যভাবাৎ,
সৰ্বং হেতুং ন পশ্যেৎ ঘটকৃদিহ নচাকৰ্ত্ততা তাবতাস্ত্র ॥৪২॥
কার্যত্বাৎ স্তাদ্বিবাদাস্পদমিদমখিলং সৰ্ববিৎকর্তৃপূৰ্বম্,
যস্মৈবং তন্ধি নৈবং পুরুষবদিতি নানন্ত্যাসিদ্ধ্যভাবাৎ ।
হেতাবেতাদৃশাত্মবিদূরভিদূরং ব্যাপ্তিসিদ্ধাদিদৌঃস্ব্যম্,
তন্ত্বে লক্ষণানামগণি গমনিকা তত্ত্বমুক্তাকলাপে ॥৪৩॥
যত্বেপ্যাত্মাস্ত্রাদেবনুমিতিরনঘা লিঙ্গভেদৈস্তথাপি,
প্রত্যক্ষব্যাপ্তিশৈলী ন খলু শিথিলতা কুত্রচিৎ পক্ষভেদে ।
আম্মায়ে হৃদ্বতোক্তির্ন ভবতি বিতথা তাদৃশাপ্তোক্তনীত্যা,
বাধাভাবাদিসাম্যাং দ্বিহিতিমিতিভবেলোকবৎ গোণতাদিঃ ॥৪৪॥
নন্বান্ন্যপ্রধানাঃ কচিদনুকথয়ন্তাস্মাদেবরশক্যঃ,
কার্যোঃ কৰ্ত্তাহনুমেষঃ পর ইতি তদভিপ্রৈতু জন্মাদি বাক্যম্ ।
তস্মাদীশানুমানত্বজনমনুচিতং বৈদিকশ্রুতি চেন্ন,
কাপ্যোচিত্যোপদেশাদ্ভ্যত ইতি চ সদাত্মাক্তিসিদ্ধানুবাদাৎ ॥৪৫॥

ইতি শাস্ত্রযোনাধিকরণম্ ॥৩॥

— — — — —

অথ সমন্বয়াধিকরণম্ ॥৪॥

কর্ত্তব্যো হর্থ উক্তে নিশময়িতৃফলং সিদ্ধরূপে তু ন স্তাৎ,
প্ৰীত্যা সাফল্যকুপ্তৌ বিতথমপি বচঃ কিম্ব দৃষ্টং তদর্থম্ ।
বিজ্ঞার্থহেতুদৃষ্টেৰ্বিষয়বদন্তঃ তৎ পরীক্ষাং ন ভাবী-
ত্যাক্ষেপেহনন্তশেষে নিরবধিকম্বথে শাস্ত্রতাৎপর্য্যমাহ ॥৪৬॥

অধিকরণসারাবলী ।

তাৎপর্যং ব্রহ্মতত্ত্বৈহপ্যবিহতবিধিনাহপ্যেকবাক্যত্বপক্ষে,
ভেদেহপি সাদাসিদ্ধেন ভবতি বলিভুগ্ দন্তুসংখ্যোক্তিসাম্যম্ ।
স্বাদার্থত্বং যুষ্মাক্ষমমিতি ন যুষ্ট্যুহনে প্রীত্যযোগা-
দ্বালোপচ্ছদনাদিষাপি বিষয়তথাভাব-বুদ্ধ্যৈব হর্ষঃ ॥৪৭॥

যৎপ্রীত্যর্থং বচন্তুশ্লিখিলমনৃতমিত্যর্ভকপ্রায়বাক্যম্,
সত্যোক্তানন্দদৃষ্টেন চ বিহতিরিহাধ্যাক্ততঃ শাস্ত্রতো বা ।
তেনান্যার্থসিদ্ধোক্ত্যানৃতবিষয়তা শঙ্কনস্তজ্ঞেনে,
ত্রয়ান্তাঃ সত্যানিত্যাস্তুতপরমপরব্রহ্মনিষ্ঠাঃ প্রমাণম্ ॥৪৮॥

ত্রৈকৈকে নিম্প্রপঞ্চীকরণবিধিপদং ধ্যানবিধ্যর্থমগ্নে,
নির্ধর্ম্মাধৈতবাক্যোপচরিতমিতরে সিধ্যাতীতি ব্রুবন্তি ।
তেষামেষাং স্বপক্ষস্ববচনবিহতি-ব্যাকুলানেকজল্পঃ,
কল্লোহয়ং বাহকজল্পঃ কৃতমতিপরিষৎ-পীঠমর্দৈরমর্দি ॥৪৯॥

কথার্থো হর্থবাদস্ততিমুখমুখতঃ স্থাপিতঃ প্রাগিদানীম্,
স্বাতন্ত্র্যেণ প্রমাণীক্রিয়ত ইতি ততঃ কাণ্ডয়োঃ স্থাদিরোধঃ ।
ন স্তাৎ সামান্যতো হি প্রথমমভিদধে মানতাস্থাপনার্থম্,
কেষাঞ্চিৎ স্বার্থতোক্তা স্বত ইহ স্তভগে বোধমাত্রাৎ পুমর্থে ॥৪০॥

ত্রৈধা সর্বত্র বেদে নিয়তবিভজনে চোদনাশ্চঃশভেদৈঃ,
চহ্যরোহপার্থবাদ। মুনিভিরভিহিতা ব্রাহ্মণাংশশ্চ শেষাঃ ।
অত্রাতচ্ছেশতোক্তো স্মৃতিহতিরিতিচেদ্বিকি দত্তোত্তরং তৎ,
সামান্যোক্তিহি সেয়ং তত উপরি যথা মন্ত্রবিধ্যাভ্যুতৌক্তিঃ ॥৫২॥

আত্মাতৈরৈহিকার্থৈরবিগুণসফলৈঃ শাকুন-জ্যোতিষাদৈঃ,
পারত্রিক্য প্রবৃত্ত্যাহপ্যতিনিপুণধিয়ামাগমাশাসসিদ্ধৌ ।
শব্দে তস্মাচ্চ বোধে সতি পরবিষয়ে দোষবাধব্যাপেতে,
মানং তত্র স্বতোহসৌ ন কথমিতরথা নৈগমাধ্বাপলাপঃ ॥৫২॥

শাস্ত্রারম্ভোপপত্তৌ চতুরধিকরণী পেটিকেয়ং প্রবৃত্তা,
লক্ষ্যাস্তোক্তং বিশেষষয়মিহ ঘটতে বক্ষ্যমাণোপজীবী ।
সম্বন্ধাত্মক্টিবেদ্যঃ পর ইতি হি বদেৎ কারণত্বাধিকারে,
বক্ষ্যতাস্ত দ্বিলিঙ্গাদ্যধিকৃতিষু পুনস্তাদৃশানন্দতাদীন ॥৫৩॥

আত্মন্যেবং পরস্মিন্ন কৃত ইতি মিথে বিশ্বহেতুত্বলক্ষ্যে,
শাস্ত্রৈকস্থাপনীরে নিরুপাধিপরমপ্রেমযোগ্যে প্রসক্তে ।

অধিকরণসারাবলী ।

ঐদৃক্ং শ্রাদ্ যথার্থং প্রকৃতিপুরুষয়োৰ্নানুমানাভ্যযোগো,
দুঃখান্শম্পর্কো চ তাবিতাথ পরকথনং দোধবীতি ক্রমেণ ॥৫৭॥

ইতি সমন্বয়াধিকরণম্ ॥৪॥

অথেক্ত্যাধিকরণম্ ॥৫॥

গোণেকাসাহচর্য্যং ন তু বহুভবন-প্রেক্ষণং নৈব মুখ্যম্,
দৃষ্টান্তাদৈরিহাভাত্যনুমিত্তিরচিতস্তাদৃশাজ্জন্মযুক্তম্ ।
সচ্ছন্দস্তেন মূলপ্রকৃতিমবিকৃতিং বাহরেদিত্যুক্তম্,
শ্রুত্যান্যোষাং নিরোধাৎ তদভিমততিরস্কারিলিঙ্গাদিভিঃ ॥৫৫॥
জ্ঞাতে হ্যেকত্র সর্বং বিদিতমিতি ভবতৈক্যাসিদ্ধৌ প্রতিজ্ঞা-
মৃৎ-তৎকার্য্যাদয়শ্চ ত্রয় ইহ কথিতাস্তস্ত দৃষ্টান্তভেদাঃ ।
তেনাব্যক্তানুমানং কথিতমিতি বুথোৎকৃষ্টিং হেতুস্বভেৎ,
সাক্ষ্যাদ্যাদেশ্চ হেতোরূপরিপরিহতেত্র সংভাবনোক্তেঃ ॥৫৬॥
আদেশাত্ম-স্বশব্দৈরনিতরশরগৈস্তু স্তদৈক্যোপদেশো-
জ্ঞীবেন শ্বেন সাহংকরণমনহমোহচিদগণস্ত প্রবেশাৎ ।
একজ্ঞানেন সর্বং বিদিতমিতি গিরা সর্ববাদাত্ম্যাবাচা,
শাখাবিচ্ছান্ত্যাদেয়পি বহু ভবিতা বিশ্ববিদ্বিশ্মৃতিঃ ॥৫৭॥

ইতীক্ষত্যাধিকরণম্ ॥৫॥

অথানন্দময়াধিকরণম্ ॥৬॥

মুখ্যেকা যন্তভীষা, ভবতু তদুচিতং, সা পুনর্জীবতঃ,
সদ্বিদ্যায়াং হি শব্দৈস্ত্রিভিরূপরিসত্তস্তস্ত জীবৈক্যমুক্তম্ ।
ইতুহাদুজ্জিহানং প্রশময়িতুমথ প্রস্তুতো বিশ্বকর্তা,
জীবন্তাপ্যন্তুরাত্মা নিরূপধিকমহানন্দথুঃ স্থাপাতেহত্র ॥৫৮॥
দৃষ্টে: পূর্বং বিকারে ময়ড়িতি চরমেহপোবমত্তিত্যুক্তম্,
মধ্যে তন্তুদৃষ্টে: প্রচুরমিহ বদেৎ প্রত্যয়োহন্তস্ত বাধাৎ ।
আনন্দপ্রাচুরী চ প্রকৃতিপরস্তৃখাল্লতলাবধিত্বাৎ,
দুঃখান্শম্পর্কো পরদুরিতভিদঃ শাসিতুস্তদ্বিরোধাৎ ॥৫৯॥

আত্মা তস্মৈষ এবেত্বাদিতমনিতরাঙ্গহুমস্বৈব বক্তুং,
 শারীরোক্তিচ্চ তস্মিন্নিখিলতনুতয়া স্তাদসঙ্কোচরুতিঃ ।
 শোধ্যত্বং তত্তদর্থানুগুণমিতি বিভোস্তৎপ্রসাদ্যত্বমাত্রম্,
 প্রাপ্যোহস্মিন্ প্রাপ্তিরূপা পরবিদ উপসং ক্রান্তিরানন্দসিদ্ধৌ ॥৬০॥
 নির্দেহেহস্মিন্নিরংশে ন হি ভবতি শিরঃ-পক্ষ-পুচ্ছাদি কিঞ্চিৎ,
 তস্মাৎ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠেত্বাদিতমিহ পরং ব্রহ্ম ভাতীতি চেন্ন ।
 সোঢ়া পুচ্ছঙ্কুপ্তির্ঘদি কথমিতরন্নানুমত্তোত কল্পম্,
 ব্রহ্মণ্যাত্মপ্রতিষ্ঠা বচনমনিতরাধারতাখ্যাপনায় ৬১॥

ইত্যানন্দময়াধিকরণম্ ॥৬১॥

অথান্তরধিকরণম্ ॥৭॥

ভূয়িষ্ঠানন্তপুণ্যোপচয়বলসমুদ্বুদ্ধপূর্বৈক্স্মভূম্,
 শক্রাদিন্যায়তঃ স্তাৎ ত্রিগুণতনুভৃতামীশ্বরানাং প্রবাহঃ ।
 তন্মাক্ষ্মোখদিব্যাকৃতিজনিমহিমা শাসিতা সর্বপুংসাম্,
 নিত্যশ্রীত্বপ্রবিশ্বে শ্রুত ইতি স য ইত্যুক্তএবৈষ একঃ ॥৬২॥
 সর্বৈভাঃ কল্মষেভ্যো হ্যদিত ইতি বদত্যন্তরাদিত্যবিজ্ঞা,
 তস্মাচ্ছেষাভ্যনুজ্ঞানয়ত ইতি বিভোঃ পুণ্যযোগোহস্ত মৈবম্ ।
 আত্মাতেহনন্যশাস্ত্যঃ স্ববশপরফলঃ সাধুনা নৈষ ভূয়ান্,
 স্তাৎ পুণ্যে লক্ষ্মণযোগাদপি ন স্মৃকৃতমিতাদিনা পাপপ্লবঃ ॥৬৩॥
 প্রখ্যাতং শুদ্ধসত্ত্বং কিমপি তদনঘং দ্রব্যমব্যক্ততোহন্যৎ,
 তদ্রূপং রূপমৈশং দিবি কনতি তথা শেষশেষাশনাত্তৈঃ ।
 নিত্যং তৎ সূরিসেব্যং পরতরমজহৎ স্বস্বভাবঃ স দেবঃ,
 পুংসাং সংসারশাস্ত্র্যে বিপরিণময়তি বাহপূর্বৈর্নিবর্তাগৈঃ ॥৬৪॥
 দেহত্বাৎ সপ্তধাতুত্রিমলমঘতবং দুঃখক্লমশযুক্তম্,
 সাংশত্বাদেচ্চ হেতোরিতি যদি তদসঙ্কল্পিমানেন বাধাৎ ।
 বাধঃ শাস্ত্রৈকবেত্তো কচিদপি ন ভবেদন্যথাতিপ্রসঙ্গাৎ,
 যন্তু স্বেচ্ছাবতারেষুভিনয়তি তদপ্যাস্তুরোপপ্লবার্থম্ ॥৬৫॥
 ইৎসং বিজ্ঞাত্রেয়ং স্থিরচরচিদিদেহিনঃ সর্বহেতো-
 রব্যস্তাজ্জীবতত্বাদপি সমধিকতা যত্মপি স্তাস্তথাপি ।

উত্থানদ্বারভেদাৎ ক্রমত ইহ মৃদূপক্রমান্ ক্রূরনিষ্ঠান্,
 অধ্যায়েহশ্মিন্ নিরুদ্ধমধিকরণগণৈস্তদগুণানুদগ্গতাতি ॥৬৬॥
 শব্দৈঃ সন্ধু স্মৃথৈঃ শ্রুতিশিরসি মিতং কারণং কিঞ্চিদেকম্,
 সঙ্কল্পাভ্যাসরূপৈরতদনুগুণৈশ্চিস্তিত্তিচিৎশেষঃ ।
 ভূতাকাশাদিশঙ্কাজননসমুচিতৈর্নামভিঃ কারণশ্চৈঃ,
 ক্ষিপ্তা। তৎপাদশেষশ্রুতিসমুদয়নাসম্ভবোক্ত্যা ভুনক্তি ॥৬৭॥
 আকাশ-প্রাণশব্দাবনিতরগতিকৌ রুঢ়িভঞ্জন নেয়ো,
 জ্যোতিঃশব্দস্ত রূঢ়া প্রথয়তি পুরুষং দিব্যতেজোবিশিষ্টম্ ।
 প্রথ্যাতেন্দ্রাদিশব্দস্তদনুনিয়মিতস্তদ্বিশিষ্টপ্রবৃত্ত্যো-
 ত্যেবং স্মৃতাং পোষ্টিকৈষা দ্বিকয়ুগলবতী শব্দবৃত্তিক্রমেণ ॥৬৮॥
 ইত্যস্তরধিকরণম্ ॥ ৭॥

অথাকাশাধিকরণম্ ॥৮॥

অত্রাকাশস্ত্রুশেষপ্রভব-বিলয়ভূঃ সান্নি দৃষ্টঃ স্বনান্না,
 নির্দিষ্টতৈস্তুত্তিরীয়েহপ্যানিতরজনিত-স্বাত্মনঃ সম্ভবোক্ত্যা ।
 মৈবং সিদ্ধানুবাদো হয়মথ চ পরপ্রাপ্যতাদিনর্তস্মিন্,
 তৎকর্তৃত্বা বিপশ্চিচ্ছত ইতি বিহিতা স্বাত্মনস্তৎপ্রসূতিঃ ॥৬৯॥
 ইত্যাকাশাধিকরণম্ ॥৮॥

অথ প্রাণাধিকরণম্ ॥৯॥

প্রাণায়ত্তং হি দেহাদিকমিহ বিদিতং তেন তৎকারণম্,
 ত্রুতু্যক্তং রুঢ়িশক্ত্যা স্মৃদৃঢ়মিতি ন তদ্যোমবৎ সাধনীয়ম্ ।
 তন্ন প্রাণস্ত কাষ্ঠাদিষু মহিমহতে: পূর্ববচ্ছানুবাদাৎ,
 আকাশোক্তৈরিবোক্তে ভগবতি নিখিলপ্রাণনশ্চাপি দৃষ্টে: ॥৭০॥
 নোক্তিং ব্যাহস্তি লিঙ্গং কিমপি ভবতি তু খ্যাততত্ত্বানুকূলম্,
 শব্দশ্চানন্তনিষ্ঠঃ ত্রুত ইতি ন পরো জ্যোতিরাত্ম্যুক্তিবেত্তঃ ।

বিশ্বেংপদ্যুক্ত্যভাবেহ্যাবগতমিহ তল্লিঙ্গমিত্যাক্ষিপদ্যুতম,
রুদ্ধেৎথাধিক্রিয়াভাং তদুচিতচিদচিদ্বর্গবৈশিষ্ট্যযুক্ত্য ॥৭১॥

ইতি প্রাণাধিকরণম্ ॥৯॥

অথ জ্যোতিরধিকরণম্ ॥১০॥

কৌক্ষ্য-জ্যোতিষৈক্যং কথিতমিহ পরজ্যোতিষস্তস্য বিশ্বে-
পাদানত্বং চ বিজ্ঞাস্তরবিমিতমতঃ কারণং বহ্নিরস্ত ।
মৈবং পুংসূক্তবাক্যোদিত-পরপুরুষ-প্রত্যভিজ্ঞপ্ত্যবাধাৎ,
গায়ত্র্যুক্তিস্ত সাম্যাদপি চ নিগদিতাস্তস্য ভূতাদিপাদাঃ ॥৭২॥
উত্থানং জ্যোতিরাদাবধিকরণযুগে কারণব্যাপ্তলিঙ্গা-
দিত্যাভাষ্যানুলিঙ্গং স্ববচসি বিহিতং নেতি ভাষ্যং কথং স্তাৎ ।
ইত্থং বিশ্বাদিলিঙ্গং সদীহ ন তু পরাভীষ্টলিঙ্গং সমস্তী-
তুৎপশ্যন্ পূর্ববপক্ষী ব্যবহরতি তথা ব্যাহতিস্তন্ন শক্যা ॥৭৩॥

ইতি জ্যোতিরধিকরণম্ ॥১০॥

অথেন্দ্রপ্রাণাধিকরণম্ ॥১১॥

বিজ্ঞা প্রাতর্দনী সা বদতি হিততমোপাস্তি-কর্ষেন্দ্রমেব,
খ্যাতপ্রাণেন্দ্রচিহ্নাশ্রিতমপি তদসৌ বিশ্বকর্ত্তেতি চেৎ ।
ত্রঙ্গ ত্রেখা হ্যাপাস্তং বহুবিধ-চিদচিৎকঙ্কং স্বাত্মনা চ,
প্রাণেন্দ্র-প্রক্রমোহপি প্রবলতরমহাবাক্যবৈঘট্যভগ্নাঃ ॥৭৪॥
যল্লিঙ্গং কারণৈকস্থিতমিতি কথিতং জ্যোতিষীন্দ্রে চ তদ্যু-
প্রখ্যাতাত্মৈকনিষ্ঠং প্রথমমিতমতস্তদ্ব্যুৎখোখিত্যযোগঃ ।
অপ্রাপ্তে তদ্বিমর্শে প্রকৃতশিথিলতা নেতি চেৎ সত্যমেতৎ,
বিষ্ণুংপদ্যাদিনীতিভ্রমত ইহ পুরোবাদমুৎপ্রেক্ষ্য শক্য ॥৭৫॥
জ্যোতিঃ-প্রাণেন্দ্রশব্দাঃ পরতরবিষয়াঃ কারণব্যাপ্তধর্ম্মা-
দিত্যেতৎ সাধ্বমীষাং বহু বিহতিমতী খ্যাতমাত্রে তু বৃত্তিঃ ।
তৎকৌক্ষ্যানলজ্ঞা কথিত ইহ তথা ধ্যানতন্তুৎফলাপ্ত্য,
মুখ্যপ্রাণাদিলিঙ্গং তদুপহিতপরোপাসনান্মোক্ষণায় ॥৭৬॥

কার্য্যং যৎ কৰ্ম্মবশ্যং যদপি দৃঢ়মিতং তল্লিঙ্গট্টৈস্ত শব্দৈঃ,
নির্দিষ্টে ব্রহ্মণি স্মাৎ কচিদগতিহতা কুট্টিরৈন্দ্রী নয়েন ।
তল্লিঙ্গানন্তথা সিদ্ধাধিগমনবলাৎ তদ্বিশিষ্টে বিবক্ষণ,
স্বাদীশে জ্যোতিরিদ্রাভিলপনপদেহং-স্বাদীরিতে চ ॥৭৭॥
স্বচ্ছাতঃ সর্ববহেতুঃ শুভগুণ-বিভবানন্তুনিঃসীমহর্ষঃ,
শুদ্ধা কস্মোৎখিনিত্যাকৃতিরমুপধিকাকাশনাদিস্বভাবঃ ।
সপ্রাণাপ্রাণভেদ-ব্যতিভিছরজগৎপ্রাণনো দিব্যাদীপ্তিঃ,
প্রাণেন্দ্রাভ্যন্তরাভ্যা প্রভুরধিকরণৈঃ সপ্তভিঃ প্রত্যপাদি ॥৭৮॥

ইতি ইন্দ্রপ্রাণাধিকরণম্ ॥ ১১ ॥

ইতি কবিতাকিকসিংহস্য সর্ববত্ত্বস্বতন্ত্রস্য শ্রীমদবেঙ্কটনাথস্য বেদান্তাচার্য্যস্য
কৃতিষু অধিকরণসারাবল্যাং প্রথমস্তাধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ ॥১॥

অথ প্রথমস্তাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥

অত্রায়োগাণ্ডযোগ-ব্যপনয়নন্যৈব্রহ্মপাদত্রিপাদী-
ভাগারুট্টৈর্মূদ্পক্রমকঠিনপরৈঃ প্রায় আছে প্রসাদ্যম্ ।
কৃৎস্নাক্ষেপোপশাস্ত্য প্রথম ইহ ততঃ পাদ উক্তপ্রিপাদী,
ক্কাচিৎকাঙ্ক্ষপূর্ব্বাখিলকলহসমুন্মূলনায প্রণীতা ॥৭৯॥
অস্পষ্ট-স্পষ্টরূপ-ক্ষুটতরচিদচিল্লিঙ্গবদ্বাক্যচিন্তা,
ভাষ্যে দীপাবতারেহপ্যভি নয়গণৈঃ সম্প্রবৃত্তা ত্রিংশত্তম ।
অত্যন্তাস্পষ্টলিঙ্গাশ্রিতবিষয়মুশস্ত্যাত্তপাদং তু কেচিৎ,
তত্রৈদং ভারতম্যং নিয়তনিজবলৈঃ কৰ্ম্মভার্ত্তীয়মানৈঃ ॥৮০॥
পূর্ব্বত্রাসিদ্ধরূপৈঃ স্বমতি-বিরচিতোন্নীতিভিঃ পূর্ব্বপক্ষঃ—
সিদ্ধৈঃ সাধারণৈরপ্যুপধিনিয়মিতৈঃ প্রত্যবস্থা দ্বিতীয়ে ।
স্পষ্টা সাধারণত্বৈরূপরিপরমতানুক্রিকল্লৈরথতি,
ত্য়ৈকত্রিংশদত্র প্রতিচরণ-বিভক্ত্যশ্রিতাবেষণীয়া ॥৮১॥
বিশ্বং পাদে দ্বিতীয়ে বপূরিতি কথয়ঃশিচিন্ত্যতে বাক্যবর্গে।
বিশ্বাধারঃ স আত্মাত্মভিলপনপরন্তুর্কণীয়ত্বতীয়ে ।
তুর্ঘ্যে সাধ্যাদিপক্ষোদিত-পরিপঠনভ্রান্তিরুন্মূলনীয়ৈ-
তেবং কেচিল্প্রিপাদীং জগদুরয়মপি শ্রোতৃবুদ্ধৈঃ সমাধিঃ ॥৮২॥

অথ সর্বত্র প্রসিদ্ধাধিকরণম্ ॥১২॥

যন্ত প্রাণঃ শরীরং স খলু হিততমোপাস্তিকৰ্ম্মপ্রসক্তঃ,
তস্মিন্ জীবত্বশঙ্কাং জগদুপজনকে সৌতি শাণ্ডিল্যবিজ্ঞা ।
পূৰ্ব্বায়াচ্চ যুক্তং দমনমিহ মহাবাক্যতঃ প্রক্রমন্তে-
তুত্থানে প্রক্রমোক্তানুগুণমিতি মহাবাক্যমেকীকরোতি ॥৮৩॥
অদ্বারুহাত্ৰ ভেদং প্রথমমধিকৃতিভাষিতা কিম্মিমিত্তম্,
বিত্তৈকত্বেহনুবাদঃ পর ইহ গুণবিধার্থমেবেতি যুক্তম্ ।
সতাং ব্রহ্মানুমত্যা কচিদুপনিষদি ক্বাপি কল্যে বিবাদে,
চিন্তেষোদাহতিঃ স্মাৎ পরমতরচিতেত্বার্থসিদ্ধিস্তু বোধ্যা ॥৮৪॥
সর্বত্বং কৰ্ম্মভিঃ স্মৈৰ্জনিমতি ঘটতে ব্রহ্মশব্দোহত্র চৈবে-
তল্লম্বানোহল্লমানঃ সূখ-তদিতরভুগ্ জীব এবতি চেন্ন ।
তজ্জ্ঞানাদেবনুন্তেৰ্বিবিধগুণভিদাদর্শনাৎ সর্বত্বাদেঃ,
স্মারস্মাদপ্যগুণং হ্যপধিকৃতমিহোপাস্তয়ে জ্যায়সি স্মাৎ ॥৮৫॥

ইতি সর্বত্র প্রসিদ্ধাধিকরণম্ ॥১২॥

অথাত্মাধিকরণম্ ॥১৩॥

অত্রা খল্বোদনাদেৰ্ভবভুগিতিকঠশ্রত্যধীতোহপ্যসৌ স্মাৎ,
ন স্মাত্মত্বাপসিক্ত-স্থিরচরনিখিলগ্রাসতন্তুল্লয়োক্তেঃ ।
জীববাবৰ্ত্তনং চ প্রকরণবিদিতং ভোক্তৃতোক্তিদ্বয়োস্তু,
প্রেৰ্যত্ব-প্রেৱকত্বপ্রতিনিয়তরসাচ্ছত্রি-নীত্যাথবা স্মাৎ ॥৮৬॥
সত্বং স্মাদত্তানশ্নন্ জ ইতি বিভজনাৎ পৈত্ম্যধীতস্ত সত্বম্,
বুদ্ধিঃ প্রাণোহথবেতি ত্বৃতমিহ পিবতোজীব একস্তয়োশ্চেৎ ।
মেবং জন্তৌ তু সত্ব-শ্রুতিরিয়মুচিতা কৰ্ম্মভুগ্ নাপানশ্নন্,
তৎ প্রশ্ন-প্রক্রমোক্ত্যাশয় ইদমপি চাভামি পূৰ্ব্বাপরাষ্টেঃ ॥৮৭॥

ইত্যত্মাধিকরণম্ ॥১৩॥

অথান্তরাধিকরণম্ ॥১৪॥

যদ্ব্তাদেৰ্ঘ এষোহক্ষিণি পুরুষ ইতি শ্রায়মাগোহস্ত জীবো
 যদ্বাহক্ষোদেবতাহর্কঃ প্রতিকৃতিরথবা তত্র দৃশ্যেতি চেন্ন ।
 এতদ্ব্রেক্ষৈতদেবামৃতমভয়মিদং কং খমিত্যাচ্ছধীতেঃ--
 সংযদ্বামত্বমুখ্যৈঃ স্থিতি-নিয়তিবলাদর্চিরাদ্যুক্তিতচ্চ ॥৮৮॥
 স্নাতস্ত্রোস্তংসিতাস্থ শ্রুতিযু ন ফলদশ্চৈব বেদান্তবাদঃ,
 কল্যাণালোকনাদেবির বিধিবলতো বেদনস্তার্থবদ্ব্যং ।
 তস্মাদাক্ষ্যন্তরস্বঃ প্রতিকৃতিপুরুষো যুজ্যতে পূর্বপক্ষে,
 সেয়ং পূর্বপাশাস্যপ্যধিকৃতিষু যথাসম্ভবং নীতিরূপাং ॥৮৯॥
 পূর্ববৃত্ত্যেহগ্নিবিজ্ঞা পুরত উপনতা মধ্যতস্তত্র তস্মাৎ,
 তদ্বন্ন ব্রহ্মবিজ্ঞানুগতিরিতি ভবেদক্ষিবিজ্ঞা ততোহত্যা ।
 মৈবং বিচ্ছিত্তিরস্মৈর্ন হি ভবতি মিতা চাস্ততাহনেকদ্ব্যস্তাঃ,
 প্রোক্তং চ ব্রহ্মবিজ্ঞানুগুণমিহ ফলং প্রাক্ তু ন ব্রহ্মদৃষ্টিঃ ॥৯০॥
 ইত্যন্তরাধিকরণম্ ॥১৪॥

অথান্তর্যাম্যধিকরণম্ ॥১৫॥

অন্তর্যামী স জীবো বহুবিকরণায়ত্ত্বীকৃতানুক্তে-
 নাত্মো দ্রষ্টেতি চোক্তেরিতি যদি ন নিয়ন্তস্তরস্ত বৃদাসাৎ ।
 দ্রষ্টৃভাৱ্যং চ তত্তদ্বিষয়-ঘটিতধীরূপমীশে হি মুখ্যম্,
 তদ্ব্যস্তাঃ কাণ-মাধ্যান্দিনপঠিতিগতাস্তস্য চাত্মা শরীরম্ ॥৯১॥
 স্থানৈক্যাদত্র শাখাদ্বয়পরিপঠিতাবাস্তববিজ্ঞানশব্দা-
 বেকার্থাবিত্যকম্প্যং তদপি কথয়তো বুদ্ধিম্বেত্যপার্থঃ ।
 লোকান্নায়প্রসিদ্ধোন্নয়নুগমত ইমৌ চেতনে হেকতানৌ,
 বাধঃ কেনাপি নাস্মিন্ ভবতি চ সত ইত্যাদিভিঃ সামরস্তম্ ॥৯২॥
 ইত্যন্তর্যাম্যধিকরণম্ ॥১৫॥

অথাদৃশ্যত্বাদিগুণকাধিকরণম্ ॥১৬॥

দৃশ্যত্বাদেৰ্ঘিষোধো বিকৃতিমতি ভবত্যক্ষরে সন্নিবন্ধাৎ,
 পঞ্চমুক্তাক্ষরং তত্তদবধিকপরঃ পঞ্চবিংশোহস্ত মা ভূৎ ।

সর্বজ্ঞত্বাদিদৃষ্টে: প্রথমসমুদিতং ত্রক্ষরং ব্রহ্ম শুদ্ধম্,
পশ্চাদ্ভুক্তস্ত জীবাদিকমবধিতয়া ভেদতত্ত্বংপরোক্তে: ॥৯৫।
ইতাদৃশ্যাদিগুণকাধিকরণম্ ॥১৬॥

অথ বৈশ্বানরাধিকরণম্ ॥১৭॥

স্বর্লোকাদিত্য-বাতাস্বর-সলিল-মহীরূপমূর্দ্ধাদিকু পুত্রা,
ধ্যোয়ো বৈশ্বানরাত্মা স্থিরবহুবিষয়ঃ শব্দলিঙ্গাদিসাম্যাৎ ।
মৈবং ব্রহ্মৈতাদ্যধীতেভূ বনতনুতয়া যোগতত্ত্বগিশব্দে।
বৈশিষ্ট্যাঘ্রা ক্রিয়াস্বং স্ববপুষি পরধীর্গাহপত্যাদিধীশ্চ ॥৯৪॥
অনুশ্রিয়ন্নদৃষ্টো ন ভবতি বিদুষাং ক্বাপি নিঃশ্রেয়সাপ্তিঃ,
তস্মাদ্বৈশ্বানরোহসৌ ন পর ইতি ফলং ত্বনসিদ্ধাদি মৈবম্ ।
ব্রহ্মৈব হনৃদৃষ্ট্যস্থিতঘটিতমিহ ব্রহ্মশব্দাচ্ছভাবাৎ ।
সর্বব্য-ধ্বংস উক্তঃ ফলমপি পরমং ব্রহ্ম চ ব্যাপ্তমন্নম্ ॥৯৫॥
ত্রিশ্রোত্বোপাসিতুগাং মিতহুদয়গুহাক্যাস্তরশ্চিস্ত্য উক্তো
বিশ্বাস্তৃধ্যামিতাদেবিপুলপরিমিতশ্চিস্তনীয়স্তয়েহথ ।
যটুসু ব্রহ্মাত্মশব্দো পুরুষপদমপি ক্ষেত্র-তজ্জ্ঞপ্রপঞ্চ-
বাবৃতে বিশ্বহেতো প্রকরণনিয়মাম্মমবৃত্ত্যা নমস্তি ॥৯৬॥
তজ্জ্ঞত্বাদেহি সর্বং জগদভিগদিতং ব্রহ্মভাবেন পূর্বম্,
সর্বাস্তৃধ্যামিতা চ প্রভবিতুরুদিতা সর্ব-তদেহতা চ ।
তস্মাদ্বিশ্বৈক্যবাধপ্রভূতি-বহুবিধাপার্থবস্ত্রম্যমাণ-
ক্ষুদ্রক্ষীবোক্তিজালং নিখিলামহ নয়ে: সূত্রকারো নিরাস ॥৯৭॥
স্বাধীন্যশেষসত্তা-স্থিতিষতনতয়া সর্বভাবেন তিষ্ঠন্,
ঐত্ত্বাশেষোহক্শি-নিত্যস্থিতিরখিলতনুঃ কল্পিতায়াদিগাত্র: ।
স্বর্লোকাঙ্কস্ত-বৈশ্বানরপদবিষয়ো লক্ষণস্তাদিমস্ত,
প্রোক্ত: পাদে দ্বিতীয়ে শ্রুতিনিকরশিরঃশেখর: ত্রীনিবাস: ॥৯৮॥

ইতি বৈশ্বানরাধিকরণম্ ॥১৭॥

ইতি কবিতার্কিকসিংহস্ত সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্রস্ত ত্রীমধেকটনাথস্ত
বেদাস্তাচর্যাস্ত কৃতিষু অধিকরণসারাবল্যাং

প্রথমস্তাধ্যায়স্ত দ্বিতীয়: পাদ: ॥১২॥

অথ প্রথমস্মাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥

স্পষ্টৈর্জীবাদিলৈয়ুতমিহ হি বচঃ সাধ্যাতে ব্রহ্মনিষ্ঠম্,
 মধ্যেহত্রাধিক্রিয়োক্তিদ্বিষু কিমিতি ন তত্তৎপ্রসঙ্গাস্তদ্বক্তেঃ ।
 কিশ্বাস্ত্যামর্দলৌকায়তিকনিরসনং প্রস্তুতার্থোপযুক্তম্,
 ব্রহ্মোৎকর্ষশ্চ সিধ্যদ্ গলতি দিবিষদাং কারণৈক্যভ্রমশ্চ ॥৯৯॥
 আয়াঃ সপ্তৈব সাক্ষাৎ পরবিষয়তয়া সজ্জবটেশ্চৈত্ৰ পাদে,
 সর্বসাধারঃ স আত্মা স্বমহিমনিলয়স্তত্র তাৎপর্যভূমিঃ ।
 তৎসিদ্ধৌ শাসনাচ্চ কথিতমিহ মিথঃ সূতমালোচনীয়ম্,
 সর্ববিশং চ ষষ্ঠপ্রমিতনয়মিতং পশ্চিমশ্রায়রক্ষ্যম্ ॥১০০॥
 সিদ্ধং প্রাগেব মুণ্ডোপনিষদি পরমং ব্রহ্ম তদ্ব্যবভৈদেঃ,
 ভেদোক্তেশ্চৈত্যকাণ্ডে কিমিতি পুনরিমাং পিষ্টপেষণং পিনষ্টি ।
 সত্যং ক্ষেত্রজ্জঘৈশ্চৈঃ পটুভিরূপনতা প্রক্রিয়াভেদশঙ্কা,
 প্রথ্যাপ্য প্রত্যভিজ্ঞামপুনরুদয়মুশ্ন্য ল্যাতে শব্দপূর্বৈঃ ॥১০১॥
 যস্মিন্নোতং মনোহরৈঃ সহ করণগণৈর্জায়তে যশ্চ নানা-
 নাদ্যাধারশ্চ যোহন্তশ্চরতি স করণী কস্ম্যভোক্তেতি চেন্ন ।
 বিশ্বাধারাত্মভাবাদমৃতবিতরণামুক্ত-স্বপ্যত্ববাদাৎ,
 প্রাপ্তুক্তপ্রক্রিয়ৈক্যাদনশনসহিতাৎ কাশনাচ্চাণ্ডসিদ্ধেঃ ॥১০২॥
 ব্যাপ্তে তত্রাক্রমোতং যদি কিমিহ ততো জন্ম চাশ্চোচ্ছয়োক্তম্,
 নাড়ীচক্রস্য নাভিভবতি চ স পরো হৃদরূপেণ তিষ্ঠন ।
 নিকম্পব্যাপিনোহন্তশ্চরণমপি শুভৈর্বিব্রাহৈরস্তি লোকে,
 সৌবালান্নাতবদ্ধা চরণমিদমপি, স্তাদধিষ্ঠানমাত্রম্ ॥১০৩॥

ইতি দ্ব্যভ্যুতধিকরণম্ ॥১॥

অথ ভূমাধিকরণম্ ॥২॥

আত্মজ্ঞানভিলাপাদনুপরতশুচে নারদায় প্রযুক্তম্,
 প্রাণে সানৎকুমারং বিরমতি বচনং হিংসনাইঃ স জীবঃ ।
 অল্পপ্রত্যর্থিভূমা নিরবধিকস্বখোহপ্যেব এবোতি চেন্ন,
 প্রাণাখ্যাৎ সত্যশব্দোদিতমধিকতয়োপাশ্রমত্র হ্যপান্তম্ ॥১০৪॥

নামাণ্ডা শাস্ত্রবেত্তে প্রতিবচনবশাৎ প্রশ্নতশ্চাধিকোক্তে,
 প্রাণে বিশ্রাস্তিদৃষ্ট্যা ভবতু তদবধিঃ প্রস্তুতাত্মোপদেশঃ ।
 মৈবং জ্ঞাতো হি নামাদিবদিহ পরমাদাত্মনঃ প্রাণ উক্তঃ,
 স্বস্মাদিত্যত্র তস্মাদিত্তি ন বিঘটনাৎ স্বারসিক্যা বিভক্তেঃ ॥১০৫॥
 প্রাণত্ৰষ্ট্যতিবাদী তদনুদনতশ্চোদিতঃ সত্যবাদ-
 ত্তস্মাৎ সর্ববাহমর্থঃ সকলজনয়িতা প্রাণ এবতি চেন্ন ।
 এষ দ্বিত্যাণ্ডোক্তেরতিবদনকৃতঃ প্রাক্তনাদন্য তদ্বৎ,
 নহন্যোহস্ত্যাগিহোত্রী স্বমহিমনিলয়ে হত্র ধর্মোপপত্তিঃ ॥১০৬॥
 নামাদৌ বাক্ চ তস্মোপরি তদনুমনশ্চাথ সঙ্কল্পনামা,
 চিত্তং ধ্যানং চ তস্মাদ্বলমপি চ ততঃ স্মাচ্চ বিজ্ঞানপূর্বম্ ।
 অন্নং ত্রোয়ং চ তেজো গমনমপি ততো মন্থথঃ স্মাৎ তথাশা,
 প্রাণঃ সত্যঃ পরাজ্ঞা সকলনিয়মিতা গম্যতে ভূমবাক্যে ॥১০৭॥

ইতি ভূমাধিকরণম্ ॥২॥

অথাক্ষরাধিকরণম্ ॥৩॥

প্রথাতাকাশপূর্বসবিকৃতিবহনাদক্ষরাখ্যং প্রধানম্,
 তস্মাপ্যাকাশতোক্তৌ ধৃতনিখিলজগৎ ক্ষেত্রিতত্ত্বং তু তৎ স্মাৎ ।
 মৈবং ত্র্যম্বুত্পূর্বৈরনিতরনিত্যৈঃ শাসনায়ত্ত্বত্যা,
 কিক্ষ ত্র্যম্বুরস্য ব্যাদসনমিহ তত্ত্বলা-তদ্ব্যপ্তপোহঃ ॥১০৮॥

ইত্যক্ষরাধিকরণম্ ॥৩॥

অথেক্তিকর্মাধিকরণম্ ॥৪॥

লক্ষীভূতোহয়মেকঃ খলু পুরুষ ইহ ধ্যায়তেরীক্ষতেশ্চ,
 ক্ষেত্রজঃ সোহয়মগুণধিপ ইতরপরাৎ স্মাত্তজীবাৎ পরোহর্মো ।
 নো চেষ্টোমাদিভোগপ্রকরণবিহতিবোভবীভীতাস্মুক্তম্,
 তস্মিন্ শাস্ত্রামৃতত্বপ্রভৃতিপরগুণখ্যাত্যনুজ্ঞোয়ারমোহাৎ ॥১০৯॥
 নহন্যোক্তারমাত্রাশ্রয়-ফলগণনারূঢ়-ভূম্যস্তরীক্ষ-
 প্রত্যাসন্ত্যানিবাসঃ সরসিজবসন্তেত্র্যক্ষলোকোহস্ত মৈবম্ ।

পাপোন্মুক্তেন লভ্যোহয়মিহ কথিতঃ সূর্যাসম্পত্তিপূর্ব্বম্ ,
সোঢ়ব্যো মধ্যলোকৈর্ব্যবধিরিতি সমস্তংসমাধানমার্গঃ ॥১১০॥

ইতি ঈক্ষতিকস্মাধিকরণম্ ॥৪॥

অথ দহরাধিকরণম্ ॥৫॥

দহবং ছৎপুণ্ডরীকে গগনমতিহিতং তৈত্তিরীয়শ্রুতৌ যৎ,
ছন্দোগৈস্তত্র-গীতং যদপি চ দহরাকাশ ইত্যেতদেকম্ ।
ভূতাত্মং তৎ প্রসিদ্ধৈর্মহিমত ইতি ন প্রত্যানীকৈরনেকৈঃ,
শ্রোতী চ স্মৃৎ প্রসিদ্ধিৰ্ভগবতি বলিনী লিঙ্গবর্গৈঃ সনাথা ॥১১১॥
বাহ্যাকাশশ্চ যাবানয়মপি হি তথ্যেত্যেতদক্লিষ্টমীশে,
সত্যাত্মপ্রাণশব্দা নভসি ন কথমপ্যম্বয়ং প্রাপ্নুবন্তি ।
কামাধারশ্চ যোহসৌ সমগণি দহরাকাশবাচ্যত্বাৎ নিত্যঃ,
তস্মৈব হ্যেব আত্মোক্তানুবদনমতস্তদগুণাশ্চিস্ত্যাকামাঃ ॥১১২॥
সর্ব্বেশাধারতোক্ত্য ভবতু চ হৃদয়ব্যোম তদ্ বাজ্যধীতম্ ,
ছান্দোগ্যস্ত্রো নিষাদম্বপতিনয়পদং ব্রহ্মলোকাধিশব্দঃ ।
আপস্তম্বশ্চ বৈভাজনপূরমবদদ্ ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মভূতম্ ,
পুস্তস্ত প্রাণিনঃ স্মাস্তদপি তদপি হি স্মৃৎ পূরং সর্ব্ববাসাৎ ॥১১৩॥
জীবন্তুহে'ষ আত্মা গুণগণঘটনাৎ শুভংপরামর্শদৃষ্টে-
রন্নত্বাত্মাক্তিতশ্চেতাঃসদনুপধিকাৎ সত্যসঙ্কল্পতাদেঃ ।
বিত্তৈকাধারতাদেরপি স খলু পরো দহবতোপাধিকী স্মৃৎ,
প্রাজ্ঞাপত্যাত্মবাক্যাৎ পরসমদশয়া তদগুণোক্তির্বিমুক্তে ॥১১৪॥
দহ্বাকাশোহপবর্গপ্রদ ইতি গদিতুং সম্প্রসাদোক্তিরত্র,
প্রাজ্ঞাপত্যে তু বাক্যে পরপরিপঠনং প্রাপ্য-নিষ্কর্ষার্থম্ ।
আকাঙ্ক্ষাশ্চৈত্বদেবং পর-তদিতরয়োঁরয়িতে বাক্যযুগে,
যুক্তং নাভ্যোক্ত্যবধপ্রভৃতিকিমিহ তৎসামরষ্ঠং হি সৌত্রম্ ॥১১৫॥

ইতি দহরাধিকরণম্ ॥৫॥

অথ প্রমিতাধিকরণম্ ॥৬॥

প্রাণেশোহ্নুষ্ঠমাত্রঃ কচিদনুকথিতঃ সঞ্চরন্ কস্মভিঃ সৈ
 রন্যত্রানুষ্ঠমাত্রং পুরুষমপি যমো নিশ্চকর্ষেতি দৃষ্টম্ ।
 তস্মাদেতৎ প্রমাণপ্রমিতমুপনিষজ্জীবমাহেত্যুক্তম্,
 বাক্যস্বেশানতাদের্নরহৃদয়পরিচ্ছিত্তিতস্তদ্ধি মানম্ ॥১১৬॥
 নহ্নুষ্ঠপ্রমাণং হৃদয়মখিলজ্জস্টাশ্রয়ং তৎ পরস্মিন্,
 ব্যাপ্তে তস্মানতোক্তিঃ কচিদিতি মনুজাধিক্রিয়োক্তিপ্রসঙ্গে ।
 সূত্রদ্বন্দ্বযান্ত্রিভিরধিকরণৈশ্চিস্ত্যতে তদ্বিশেষ-
 স্তার্ত্তীয়েঃ স্থাপনীয়্য স্ববজ্রিগমিষিতা নেতিকর্তব্যতাহত্ৰ ॥১১৭॥

ইতি প্রমিতাধিকরণম্ ॥৬॥

অথৈতদগর্ভে দেবতাধিকরণম্ ॥৭॥

শব্দাত্মা লৌকিকার্থা কৃতিরিয়মথবা দেবতাতো ন তন্তাঃ,
 ত্রয়োপাসেত্যনার্ঘং শ্রুতপরিহরণং কল্পনং চাশ্রুতন্ত্ৰ ।
 বিশ্বশ্রষ্টা চ মাতৃদনুমিতিবিষয়স্তৎপরৈশ্বেষ শাস্ত্রে-
 নির্বোধৈঃ স্থাপিতঃ প্রাক্ স্বয়মপি বিভূনা নৈব শক্ত্যাপলাপঃ ॥১১৮॥
 সামর্থ্যং দেবতানামুচিততন্মুক্তামর্থিতা তাপভাজাম্,
 সম্প্রত্যেতেতি তানামপি ভবতি পরোপাস্তিবর্গাধিকারঃ ।
 খ্যাতং মন্ত্রার্থবাদপ্রভৃতিষু নিখিলং দোষবাধাত্তভাবে,
 মিথ্যোত্বাদোষায়ন্তঃ স্বত ইহ কথিতাং মানতাং প্রস্মরন্তি ॥১১৯॥
 ঘেধা বৃত্তিঃ স্তুতো স্তাৎ স্বপরগুণমুখী প্রাক্তনৌ তাবদর্থ্যা,
 নির্ধাৰ্ঘ্যঃ পশ্চিমায়ামপি নিপুণধিয়াং মুখ্যধর্মৈকদেশঃ ।
 রুচ্যার্থায়াঞ্চ তস্তামনৃতকথনতো রোচনা নহ্নুমুখে,
 ভূতার্থে কা স্তুতিঃ স্তাদিতি মুনিগদিতা গোণতাদের্নিবৃত্ত্যে ॥১২০॥
 নানাদেহাশ্রিত্যন্তাঃ কথমিহ যুগপৎকর্ম্য-সম্মিধানর্হাঃ,
 তন্ত্বস্তাস্তসবে শ্রুতিষু ভবতি নানিত্যযোগঃ প্রবাহাৎ ।
 কাণ্ডাদৌ কর্তৃবাদঃ প্রবচননিয়েত বেদনিত্যস্বসিদ্ধে-
 রীশঃ প্রাচীনকল্পক্রমত উপদিশেদ্ বর্ণসর্গেহপি বেদান্ ॥১২১॥

বেদানামীশবুদ্ধ্যা ক্রমনিয়মহতিঃ কল্পভেদে যদীক্ষা,
 মন্ত্রাংশাং তথা স্মৃতিং ন খলু তদুচিতং ত্রীহিসোমাদিসাম্যাৎ ।
 ইথং বিধার্থবাদক্রম ইতি নিয়মে পাক্ষিকে বা তথাহে,
 পক্ষোহসাবাক্ষপাদঃ পরমতপরিষৎকোটিমাটীকতাং নঃ ॥১২২॥
 সৌক্ষ্ম্যাৎ তুল্যাভিঘারাৎ সহকৃদপনয়াচ্ছাদকাদানুপৰ্য্যা-
 দত্যাসন্ত্যাহতিদূরাঘলবদভিভবামুস্তবাক্ষোপঘাতৈঃ ।
 নেক্যন্তে বর্তমানানুপি হি সুরগণস্তদ্বদন্তুর্দ্ধিশক্লেঃ,
 প্রখ্যাভাঃ সিদ্ধিভেদা অপি জননতপোযোগমন্ত্রৌষধীভ্যঃ ॥১২৩॥
 ইত্যেতদগর্ভে দেবতাদিকরণম্ ॥৭॥

অথৈতদগর্ভে মধ্বাধিকরণম্ ॥৮॥

স্বাদেবং দেবমাত্রৈ মনুজ ইব পরোপাস্তিমাত্রৈ তথাপি,
 স্বশ্ৰৈবারাধ্যভাবঃ স্বপদমপি ফলং যত্র নাত্রাধিকারঃ ।
 মৈবং সর্বান্তরাষ্ট্রা স্বতনুভূদিত্তি চোপাসতে মুক্তিকামাঃ,
 কামাদাবর্ততে তু স্বপদমপি ফলং কল্পমন্তুস্তরাদৌ ॥১২৪॥
 ইত্যেতদগর্ভে মধ্বাধিকরণম্ ॥৮॥

অথৈতদগর্ভে অপশূদ্রাধিকরণম্ ॥৯॥

জৈমিন্যুক্তাপশূদ্রাধিকরণসরণৈর্নাস্তি বিভাগিলক্টিঃ,
 শূদ্রাদীনাং তথাপি স্মৃতপৰভজনাধিক্রিয়া জাঘটীতি ।
 শ্রোতৃহস্তারতাদেঃ স্বজনি-সমুচিতৈঃ কৰ্ম্মভিশ্চেত্যুক্তম্,
 প্রাপ্তে ব্রহ্মোপদেশে হ্যপনয়নপরামর্শনাদি প্রসিদ্ধম্ ॥১২৫॥
 শূদ্রাণাং ভারতাদেঃ শ্রবণমমুমতং পাপশাস্ত্যাদিসিদ্ধৌ,
 বেদার্থাপাতবুদ্ধির্য়দনধিকরণা নোপবৃংছেত তৈঃ সঃ ।
 বিভাস্থানানি শূদ্রেমূর্ভিদকথয়ৎ পাণ্ডবায় দ্বিসপ্তা-
 প্যস্পষ্টব্যানি তস্মান্নহি বিকলধিয়াং স্তাদুপাসাদিকারঃ ॥১২৬॥
 গীতং শূদ্রাদিকানাংপি পরভজনং কেবলং স্বার্থার্থৈঃ,
 ধর্ম্মব্যাধস্তলাধুগ্ধবিদুর ইতি চ তে প্রাগুভবাত্যাসসিদ্ধাঃ ।
 বস্তা শূদ্রেতি জানশ্রুতিমভিমুখয়ন্ শোকমস্ত ব্যনক্তি,
 ক্ষত্রপ্রেষাদিলিঙ্গৈঃ ক্ষুটতরবিদিতং ক্ষত্রিয়ত্বং হি তস্ম ॥১২৭॥

ধূত্বতি প্রাচ্যবাক্য-প্রকৃত ইহ ভবেশ্মুক্ত আকাশনামা,
 বন্ধেহসৌ নামরূপে বহতি তদশু চ ব্রহ্মভাবে জহতি ।
 ইত্যন্যথাং পুরোক্তঃ পুনরয়মভিসম্ভাব্য এব হ্যপাত্তঃ,
 ব্রহ্মত্বং ন হবন্তা শ্রুতিষু চ যুগপজজ্ঞাতাদিবিভক্তঃ ॥১২৮॥
 বিশ্বাত্মানন্তভূমানিয়মনধৃতিকৃৎ মুক্তভোগ্যস্বভাবঃ,
 দহ্নস্বাধারসর্বো হৃদয়পরিমিতাবস্থয়া সর্ববশস্তা ।
 দেবাদীনামুপাস্তো বস্তুমুখবিবুধৈঃ স্বাত্মভাবেন সেবাঃ,
 শূদ্রাছোপাস্ত্যনহঃ প্রভুরিহ বুবুধে নামরূপৈককর্তা ॥১২৯॥
 ইতি কবিতাকিকসিংহস্য সর্ববতন্ত্রস্বতন্ত্রস্য শ্রীমদ্বৈকটনাথস্য বেদান্তাচার্য্যস্য
 কৃতিষু অধিকরণসারাবল্যাং প্রথমস্তাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥১৩॥

অথ প্রথমস্তাধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ ॥

নির্ণীতং বাক্যজাতং পরবিষয়তয়া স্পর্শজীবাদিলিঙ্গম্,
 তত্তচ্ছায়ানুসারি প্রথয়তি তু বচস্তৎপরং তুর্য্যপাদে ।
 ষড়্ ভির্দাভ্যাং চ তত্র প্রশময়তি নয়ৈঃ সাংখ্যযোগোক্তশঙ্কাম্,
 ঘট্টো জাঘট্ট ইথং কথিতনিগমনং ত্বষ্টমং কেচিচ্চূঃ ॥১৩০॥
 দ্বাভ্যাং ক্ষেপ্যং প্রধানং কপিলমতমথ ত্বেকতোহন্যোক্তসম্ভ্যা,
 তুয়োণাব্যাকৃতোক্তেরপি বিভূরবধিঃ স্থাপ্যতে দ্বারবৃত্ত্যা ।
 শুদ্ধা শুদ্ধো চ জীবাবধিকরণযুগেহনন্তরং বারণীর্য়ো,
 শেষং তত্রাস্তরোক্তেশ্বরনিরসনকৃৎ তুর্য্যপাদাক্তকেহস্মিন্ ॥১৩১॥
 অক্ষাত্ব্যাক্তনিষ্ঠং জড়মথ পুরুষস্তত্ত্বকাক্ষাং বিবিচ্য,
 ক্রতে নরী কঠানাং পরমতপঠিতাং প্রক্রিয়ামিত্যুক্তম্ ।
 তত্রস্থানেকবাক্যোদিতবিবিধবশীকার্য্যমুখ্যক্রমোক্তেঃ,
 শাস্তাত্মা বিষ্ণুরুক্তঃ পর ইহ পুরুষঃ প্রত্যভিজ্ঞাপ্যতে চ ॥১৩২॥
 নহর্থা ইন্দ্রিয়াণাং প্রকৃতিরথ মনো হেতুরেষাং ন চেষ্টম্,
 বুদ্ধিশ্চৈতন্য সূত্রে ন চ মহতি মহান্ জায়তে বুদ্ধিসংজ্ঞঃ ।
 ভোক্তৃষু ক্তং মহত্বং মহতি নহি ভবেদাত্মতা পারিশেষ্যোৎ,
 স্বব্যক্তোক্তিঃ শরীরে তদিহ ন কপিলপ্রক্রিয়াপ্রত্যভিজ্ঞা ॥১৩৩॥

ইত্যানুমানিকাধিকরণম্ ॥১॥

অথ চমসাধিকরণম্ ॥২॥

স্বাতন্ত্র্যেণ হজায়া নিখিলজনকতা সূচ্যতে কাপি বাক্যে,
বাক্যোহজস্তত্র শেতে ত্যজতি পুনরিমাং ভুক্তভোগামজোহন্তঃ ।
ইতুক্তেন্তান্ত্রিকৌ সা ত্রয়িমিতি যদি না জাহ্নমাত্রাভিধানা,
অস্বাতন্ত্র্যপ্রসিদ্ধেঃ স্বজতিরপি পরপ্রের্যতাং নোপরুক্ষ্যাৎ ॥১৩৪॥
ইতি চমসাধিকরণম্ ॥২॥

অথ সংখ্যোপসংগ্রহাধিকরণম্ ॥৩॥

যস্মিন্ পঞ্চতি বাক্যে পরপরিগণিতা বিংশতিঃ পঞ্চযুক্তা,
প্রোক্তা সপ্তম্যধীতস্তিহ পুরুষগণোহনন্যনিষ্ঠোহস্ত মৈবম্ ।
আকাশস্ত স্নানাস্তা পৃথগনুকথনাং সপ্তমীশক্ত্যবাধাৎ,
ষড়্বিংশোহত্র সর্ববাস্তব ইতি বিধিতোহনুষ্ঠতে ব্রহ্মতাদ্যৈঃ ॥১৩৫॥
সংজ্ঞোপাধিঃ সমাসো হয়মিতি নিগমে সপ্তসপ্তর্ধিনীত্যা,
প্রাণাচ্ছন্তান্নোহন্তং প্রকরণনীয়তঃ পঞ্চকং ধীন্দ্রিয়াখ্যম্ ।
জ্যোতিঃশব্দেন শাখাস্তরবিদিতমিদং ন্যূনবাদস্ত পূর্য্যো
গ্রাণং বক্তব্যশব্দো রসনমপি সহ প্রাণশব্দস্ত্বগর্থঃ ॥১৩৬॥
ইতি সংখ্যোপসংগ্রহাধিকরণম্ ॥৩॥

অথ কারণত্বাধিকরণম্ ॥৪॥

বিশ্বোপাদানবক্তৃণী শ্রুতিষু সদসদ্ব্যাকৃতোক্তিঃ পরোক্তেঃ,
হব্যাক্তেহহেতি তস্মাস্তদিতরদখিলং নেয়মত্রেতি চেন্ন ।
যত্রাসত্ত্বাদি দৃষ্টং প্রকরণবিদিতস্তত্র সর্বব্রজতাত্ত্বম্,
লিঙ্গং স্তাদিত্যধীতং স্থিরমপি তদিহাবাধ্য আত্মাদিশব্দঃ ॥১৩৭॥
আসীদগ্রে ত্বসন্না ইদমিতি বিলয়াবস্থতামাত্রমুক্তম্,
নৈবাসীৎ কিকিদিত্যাত্তপি বিলয়পরং শূন্যতাদের্নিষেধাৎ ।
সর্ববাস্তব্যাকৃতত্বং বিতজনবিরহাত্তাদৃশাবস্থ-তত্ত্বদ
ত্রব্যস্তোমাস্তরাস্তা তদিহ সদসদ্ব্যাকৃতাত্ত্বাভিবাচ্যঃ ॥১৩৮॥

অথ জগদ্ধাচিহ্নাধিকরণম্ ॥৫॥

যশ্চৈতৎকৰ্ম্মাবচ্ছঃ স ইতি বচনতঃ কৰ্ম্মবশ্যপ্রতীতেঃ,
 কৰ্ত্তা পুংসাং স এব স্বকৃতপরিণতেরিত্যপক্রান্তিভগ্নম্ ।
 বালাকাস্ত্রাতত্বাস্তুরমুপদিশতঃ স্তাদিহাজাতশত্রো-
 স্তজ্জ্ঞাতোক্তির্নিরর্থী জগতি কৃততয়া কৰ্ম্মশব্দোহত্র মুখ্যঃ ॥১৩৯॥
 এবং জীবতিরিক্তে প্রকরণনিয়ে তত্র তজ্জীবমুখ্য-
 প্রাণাখ্যানং ন তেন ক্ষতিরিহ হি তথা তদ্বিশিষ্টে হ্যাপাসা ।
 প্রাণস্ত প্রাণভাজোহপ্যধিকরণতয়া বাজিবাক্যোক্তনীত্যা,
 ব্রহ্মজ্ঞৈশ্চৈতদন্যপ্রকথনমিতি হি স্থাপনা সার্বভৌমী ॥১৪০॥
 ইতি জগদ্ধাচিহ্নাধিকরণম্ ॥৫॥

অথ বাক্যান্বয়াধিকরণম্ ॥৬॥

পত্যাঙ্গীনাং প্রিয়ং শ্রুতিরমুবদতি হ্যাত্মনঃ কামসিদ্ধৌ,
 তেনাসৌ পুণ্যপাপাদিতফলভুগিতি প্রক্রমাদিপ্রতীপম্ ।
 তদ্ব্যভোগপ্রদাতুঃ প্রথয়তি হি বিভোঃ কামতন্তুৎপ্রিয়ত্বম্,
 ব্রহ্মব্যাশৈচম মুক্তৌ শ্রুতিনিকরমিতঃ প্রত্যভিজ্ঞাপ্যতেহত্র ॥১৪১॥
 ব্যুৎপত্ত্যা হ্যাত্মশব্দঃ প্রথয়তি পরমং ব্রহ্ম যদ্বা সমাসাৎ,
 সার্থোহয়ং জীবশব্দো বদতি চ পরমং দ্বারবৃত্তোতি পক্ষাঃ ।
 ব্যাক্ত্যেক্যাদাশ্মরথ্যো নিরুপধিকদশাদৈতত্ত্বোড়ুলোমি-
 স্তৎস্বত্বাৎ কাশকৃৎস্নঃ পরবিষয়তয়া জীবশব্দং জগাদ ॥১৪২॥
 ভেদোপাধিব্যাপায়ে ভবভূদয়মিয়াদ্ব ক্ষতামিত্যযুক্তম্,
 নিত্যস্তুদেদদৃষ্টেরতিপতিতভাবে সাম্যসাধৰ্ম্ম্যাশব্দাৎ ।
 স্তত্ত্বৎকার্যক্রমশ্চ শ্রুতিশতবিহতস্তেন জীবোক্তির্মীশে,
 তৎস্বত্বাৎ কাশকৃৎস্নো যদিহ নিরবহদ্ব্যাসসিদ্ধাস্তু এষঃ ॥১৪৩॥
 ইতি বাক্যান্বয়াধিকরণম্ ॥৬॥

অথ প্রকৃত্যাধিকরণম্ ॥৭॥

মুৎপিণ্ডাদেঃ কুলালপ্রভৃতিরিহ পৃথক্ তদ্বদেবাদিকৰ্ত্তা,
 নোপাদানং বিকারৈর্বিবরিত ইতি ন দ্বারমাত্রো বিকারাৎ ।

মৃদৃষ্ঠাস্থাদিমান্নচ বিকৃতিরসৌ শ্রাৎ পরশ্চ স্বরূপে,
 দেহঘোরোর্ণনাভিপ্রভৃতিবিকৃতিবধ্যাপ্তেদর্শিতত্বাৎ ॥১৮৪॥
 স্বজ্ঞানাত্মং স্বজ্ঞাং ভবতি স্বজতি চ স্মান্সংযোগমীশঃ,
 সংযোগে মূর্তনিষ্ঠে প্রকৃতিরপি হি তৎ শ্রান্নিমিত্তং ক্রিয়াতঃ ।
 একস্থাদৌ বহু শ্রামিতি বহুভবনং সৌভরিয়ায়সিদ্ধম্,
 ভেদাভেদশ্রুতীনামবিহতিরহ চ শ্রাদ্বিশিষ্টৈক্যযোগাৎ ॥১৮৫ ॥
 কার্যৈক্যে হি প্রতিজ্ঞা তদনুগুণ উদাহারি দৃষ্টান্তবর্গঃ,
 অষ্টঃ শ্রামিত্যভিধায়াং শ্রুতিরহ বনতাং বৃক্ষতাদিঞ্চ বক্তি ।
 আত্মানং চৈষ এব স্বয়মকরুত তদ্বৃত্তয়োনিস্বমুক্তম্,
 তস্মাৎ কর্তাপি দেবঃ প্রকৃতিরপি ভবেৎ সর্ববত্স্বাস্তুরাত্মা ॥১৮৬॥
 নোপাদানং নিমিত্তং কিমপি তদিতরং কারণং তচ্চি বিদ্যাঃ,
 যদ্বা সিদ্ধং নিমিত্তং ন ভজতি তদুপাদানতামিত্যযুক্তম্ ।
 ইষ্টাদাকারভেদাদুভয়ঘটনতো লোকবেদানুরোধে,
 সিদ্ধে স্বচ্ছন্দলক্ষ্মপ্রণয়নকুশতিঃ পাকচিস্তা-বিপাকঃ ॥১৮৭॥
 উক্ত্বা তস্মাস্তরাণাং বিলয়মথ তমশ্চেকতামাত্রমুক্তম্,
 প্রোক্তং চানাদিতাদি প্রকৃতিপুরুষয়োর্বদ-তদ্বৈদিবাক্যোঃ ।
 লীয়েতে তৌ পরস্মি মিত্তি তু লয়বচঃ শ্রাদয়স্তোয়নীত্যা,
 তেনাসৌ ভোকৃতভোগ্যপ্রভৃতি-কবচিতাদ্বিশ্বসৃষ্টিঃ সমীচী ॥১৮৮॥

ইতি প্রকৃত্যধিকরণম্ ॥৭॥

অথ সর্বব্যখ্যানাধিকরণম্ ॥৮॥

অগ্রে সংবর্তনং ভাত্যবিতথবচসি কাপি হৈরণ্যগর্ভম্,
 গ্রন্থাশেষস্বকার্যো তমসি চ শিব এবৈতি কেচিৎ পঠন্তি ।
 এতাদৃশ্যক্যবর্গঃ স্ফুটভবদধিকাশঙ্কনস্তত্ত্বার্থম্,
 প্রাগুক্তান্নীতিভেদানতিদিশতি পরং শিষ্টাশিক্ষৈকচিত্তঃ ॥১৮৯॥
 বিবেশঃ ত্রীপতিশ্চৈত্ববতি কথমসৌ ত্রাণমাত্রাধিকারী,
 দূরং গম্বাপি দুঃখাদ্বিধিশিবতুলয়া ঘটকুট্যাং প্রভাতম্ ।
 মৈবং মৎশ্রাদিভাবেদ্বিবি নিজবিভবানুক্ৰিয়ানাট্যমেতদ্ব,
 ত্রেক্ষেশশ্রুতরি শ্রান্নিরবধিকবৃহৎপৌরুষে পুরুষে নঃ ॥১৯০॥

সাংখ্যোক্তপ্রক্রিয়োক্তেন্দুদভিমতশ্চৈব প্রসঙ্গানকুপ্তে,
 তৎপ্রোক্তাব্যাকৃতৈক্যাৎ স্বরাজিনবচনাৎ তৎফলাবত্যাগাৎ ।
 ভেদাৎ কর্তৃপ্রকৃত্যোক্ত হিংশিবমুখানেকহেতুশ্চৈব,
 ক্ষিপ্তং পাদত্রয়োক্তং শ্রুতিহৃদয়সমুদঘাটনাদয়রক্ষৎ ॥১৫১॥
 জিজ্ঞাস্ত্বেন সিদ্ধেঃ স্থিরচরচিদিদেহিনি ব্রহ্মতত্ত্বে,
 শ্রুত্যাঠৈরেব সূক্তাস্বরসগতিরিয়ং কারণান্নয়বাচাম্ ।
 বাধং রোধং চ বাহ্যাস্তুরমিহ বহুধা বর্ণয়ন্তো মুসল্যা,
 নিক্যালোরন্ পরস্তান্নিষদুপনিষদাং নিশ্চলত্বপ্রসিদ্ধৌ ॥১৫২॥
 আদৌ জিজ্ঞাস্তাতস্তাং বহুবিস্তৃতিহতা সহতাং লক্ষণোক্তিঃ,
 মুখ্যাম্ শাস্ত্রযোনিপ্রলপিতমপি বঃ শ্রাৎ সমন্বিত্যপোক্তিঃ ।
 সূত্রৈরেতৈঃ স্ফুটার্থৈঃ সবিসয়বচনৈর্নির্বিশেষৈক্যপক্ষে,
 মুখ্যোক্তাঃ স্বধর্ম্যঃ প্রকৃতিপুরুষতো ভেদবাদঃ কথং শ্রাৎ ॥১৫৩॥
 ইতি কবিতার্কিকসিংহস্য সর্ববতন্ত্রসতন্ত্রস্য শ্রীমদ্বৈকটনাথস্য বেদান্তাচার্য্যস্য
 কৃতিষু অধিকরণসারাবল্যাং প্রথমস্তাধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ ॥১৫৪॥

অথ দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ ।

অথ স্মৃত্যধিকরণম্ ॥১॥

তত্তাদৃক্ তর্কতন্ত্রক্রম-নিপুণমহাবুদ্ধিসন্তোষসিদ্ধিঃ,
 যদ্যপ্যুক্তেন লভ্যা তদপি মুদুখিয়াং হৈতুকাস্কন্দশকী ।
 শূণ্যখাতক্রমেণ স্থিরয়তি কথিতং ব্রহ্মণঃ কারণত্বম্,
 কার্য্যত্বং যস্য ষাদৃক্ শ্রুতিভিরবগতং তস্য তত্তাদৃশঞ্চ ॥১৫৪॥
 পাদদ্বন্দ্বং দ্বিতীয়ে পরিহরতি পরে কারণে বাহ্যপীড়াম্,
 কার্য্যদ্বারেণ পাদান্তরযুগমুদয়ত্যান্তরক্ষোভশাস্ত্রৈঃ ।
 হেতুহাযোগভঙ্গঃ প্রথমমিহ বিভোস্তস্য সার্ববত্রিকত্বা-
 যোগক্ষেপঃ পরস্তাৎ ফলতি স চ ভবেচ্ছ্রীতনিত্যং বিহায় ॥১৫৫॥
 তন্ত্রচ্ছায়ানিদানে স্বয়মুপনিষদামান্তপর্ঘ্যে নিরুদ্ধে,
 তন্ত্রেভ্যো দুর্বলত্বাৎ তদনুসরণমিত্যুজ্জিহীতে পরোহন্ত ।
 ইথং সত্যত্র তত্ত্বং স্মৃতিনয়-পৃথানাতিক্রমং তত্ত্বদর্শনং,
 প্রত্যক্ষৈর্বারয়িত্বা ত্রয়তি চলিতং পাদতঃ প্রাচ্যমর্থম্ ॥১৫৬॥

নির্ণীতং কৰ্ম্মকাণ্ডে স্মৃতিনয়বিহতো নিশ্চলঃ শ্রুতীনাম্,
চৰ্চ্চা তৎসিদ্ধয়েহসৌ পুনরিত্তি বিফলঃ স্মাদ্বিতীয়াত্মপাদঃ ।
মৈবং গন্তীৰনানাস্মৃতিশিখরপরিচ্ছেদুর্বেদাধাতায়া-
মাপ্তোক্ত্যা তৰ্কতশ্চ ক্ষমমনুসরণং পশ্যতো হত্ৰ ভঙ্গঃ ॥১৫৭॥
দ্বাত্যাং স্মৃত্যা বিরোধং পরিহরতি ততস্ত্বৰ্চভিস্তৰ্কবাধম্,
তেনোপাদানভাবং দ্রুয়তি তু বিভোঃ কৰ্ত্ততাং তদ্বয়ং চ ।
তন্ত্বৎক্ষেপাতুল্লা গ্রন্থয়-নমনসমুন্নামনীত্যা প্রবৃন্তে,
শঙ্কাবর্গে পরীক্ষা সমনিহিতমতিঃ পক্ষপাতং রূপঙ্কি ॥১৫৮॥
স্মৃতা শ্রুতৈব গীতঃ কপিলঋষিরসৌ বাসুদেবাংশভূতঃ,
খ্যাতো রামায়ণাদৌ প্রনিধিনিপুণধীৰ্বক্তি বেদাস্ততত্ত্বম্ ।
তস্মাদস্মদ্বিদূরে শ্রুতিশিরসি তদুজ্জৈব নিষ্কৰ্ণং স্মাৎ,
ন স্মাদেকার্থ-মহাশ্রনঘবহগিরা তত্র তদ্বার্থসিদ্ধেঃ ॥১৫৯॥

অথ যোগপ্রত্যক্ষাধিকরণম্ ॥২॥

বেদান্ পূৰ্ব্বং বিধাতাহলভত ভগবতঃ সৰ্ববিছানিযুক্তো
বাগীশশৈশ্চ তস্মাস্তদুদিতবিহতো কল্পনং বেদমুদ্বুঃ ।
মৈবং তস্মাপি বেদাপহতিমুখবিপদদর্শনাৎ ক্ষেত্রিভাবাৎ,
আন্ত্যাদিঃ সন্তবেদিত্যগতিকবিষয়ে পূৰ্ববন্নির্বহামঃ ॥১৬০॥

অথ বিলক্ষণত্বাধিকরণম্ ॥৩॥

বিশং ত্রৈগুণ্যবৎ স্মাৎ ত্রিগুণত উদিতং নাসমাদিত্যযুক্তম্,
সৰ্ব্বাকারেণ সাম্যং কচিদপি ন ভবেৎ কেনচিৎ সাম্যমিষ্টম্ ।
ভগ্না হেতুব্যবস্থোচিতগুণসমতা গোময়াদৃশ্চিকাদৌ,
স্থূলদ্বং যাতি চেশঃ প্রকৃতিতমুরতঃ সৰ্ব্বটোছোপমদঃ ॥১৬১॥
ঈক্ষা তাদৃগ্ বহু স্মামিতি সতি পঠিতা তেজসোহপাং চ দৃষ্টা,
সালক্ষণ্যং ততঃ স্মাজ্জগত ইতি মৃদুপ্রজ্ঞপার্ষহটোছো ।
তন্ত্বমূৰ্ত্তেঃ পরন্তোক্ষণমিদমিতি তদ্বাক্যভাবাপলাপী,
সামাশ্রেনাভিমানি-ব্যবহরণমিহ ব্যাহরৎ পূৰ্বপক্ষী ॥১৬২॥

অথ শিষ্টাপরিগ্রহাধিকরণম্ ॥৪॥

সংবাদাদক্ষপাদ-ক্ষপণক-কণভুগ্ভিক্ষুপক্ষেষণ্ণনাম,
 বিংশং তদ্বৈতকং স্খাদিতি মৃদুমতিভিঃ শ্বাবরাহক্রমোক্তো ।
 অগ্নোহন্যবাহতার্থস্বপুটিকুহনা যুক্তিদোষাপমুত্তো,
 ভাতি ত্রৈব্যাস্তসূর্য্যঃ প্রতিমততিমিরন্তোমকুক্ষিস্তরিরনঃ ॥১৬৩॥

অথ ভোক্ত্রাপাত্রাধিকরণম্ ॥৫॥

একো যন্তাস্তি দেহঃ স ভবতি বিবিধানস্তদ্বৈতকভোক্ত্রা,
 বিংশং দেহঃ প্রভোশেচৎ স কথমতিপতেদ্বিশদ্বৈতমুভূতিম্ ।
 ইংশং জীবেশসীমামপলপিতুমনাঃ কোশভাজা শ্রুতীনাং,
 সম্রাড্ভূত্যাদিনীত্যা শমমিহ লভতাং সাম্য-বৈষম্যদর্শী ॥১৬৪॥

অথারম্ভণাধিকরণম্ ॥৬॥

কাণ্যং ধর্ম্মৈবিরুদ্ধৈঃ কট ইব শকটাৎ কারণদ্রব্যতোহন্যৎ,
 ব্যাপারঃ কারকাণাং বিফল ইতরথেষ্ট্রদ্বৈন্যাশিকোক্তো ।
 দ্রব্যৈকোহপ্যস্ত সর্বং তদভিমতদশাভেদতোহসচ্ছৃতিশ্চে-
 ত্যধ্যক্ষাৎ লাঘবাচ্চ শ্রুতিকথিত-জগদ্বক্ষাতাদাত্ম্যামুক্তম্ ॥১৬৫॥
 মায়াপাধি-স্বশক্তিব্যতিকরিত-পরত্রক্ষমূলঃ প্রপঞ্চঃ,
 যেমাং, তেহপ্যধ্বিতীয়শ্রুতিমবিতথয়ন্ত্যত্র তত্ত্বদ্বিশিষ্টে ।
 অপ্রাধান্যাস্তথা নঃ প্রকৃতি-পুরুষয়োরমৃতরাশ্যপ্রধানে,
 বাক্যোহস্মিন্ স্থূলসূক্ষ্মাঘয় ইতি জগতোহনন্যভাবোপপত্তিঃ ॥১৬৬॥
 বিশ্বারম্ভে বিবর্তং শকলপরিণতিং শক্তিশেষস্ত সূতিম্,
 ব্যক্ত্যুন্নাসৌ বিশ্বষ্টিং বিকৃতিমনিয়তাং তদ্বপঙ্ক্তো চ সৃষ্টিম্ ।
 তত্ত্বদ্ব্যেকৈকদেশে স্বরস ইতি মুখা কল্পয়ন্তস্ত মুখাঃ,
 সর্বশ্রুতৈকরম্ভপ্রণয়িভিরধরীচক্রিরে তত্ত্ববিস্তিঃ ॥১৬৭॥

অথৈতরব্যাপদেশাধিকরণম্ ॥৭॥

উক্তেনন্যত্বপক্ষে চিদপি পরিণতিত্র'ক্ষণঃ স্তান্ততন্তু-
জ্জীবৈক্যং তত্ত্বমস্তান্তবগতমহতং দুঃখসিদ্ধুচ্চ জীবঃ ।
অভ্রান্তন্তু স্বদুঃখং ন সৃজতি ন চ তৎক্ৰীড়য়াপাস্ত মৈবম্,
তাৎস্ব্যোনানন্ততোক্তেন্তদপি চিদচিত্তান্তচ্ছরীরবসিক্কেঃ ॥১৬৮॥

অথোপসংহারদর্শনাধিকরণম্ ॥৮॥

শক্তৌ কর্তৃ-প্রকৃত্যোরুপকরণগণোপস্থিতৌ কার্যাকৃষ্মম্,
তস্মাদগ্রে সদেকং কিমুপকরণয়েদিত্যসচ্ছক্তিভেদাৎ ।
ক্ষীরায়স্কাস্ত-লুতা-ত্রিদশমুনিমুখান্ বাক্ষ্য তোম্ভব্যমস্মিন,
সঙ্কল্পাদেব জীবো মুদতি নিজবপুর্বিষ্মরূপস্তথেশঃ ॥১৬৯॥

অথ কৃৎস্নপ্রসক্ত্যাধিকরণম্ ॥৯॥

কৃৎস্নং কার্যাত্মনা চেৎ পরিণমতি পরং নাবশিষ্যেত কিঞ্চিৎ,
যচ্ছাংশান্নিকলত্বশ্রুতিবিহতিরিদং স্তাদবিশিষ্টেহপি তস্মিন্ ।
ব্রহ্মোপাদানতৈবং ন ঘটত ইতি চেন্ন স্বপক্ষেষু সাম্যাৎ,
তস্মানাত্ তদগৃহীতৌ শ্রুতিমিতমিতি তল্লোকবৎ স্বীকুরুষ ॥১৭০॥
সংযোগাখাং হি কার্যং বিভূ-তদিতরয়োঃ স্তাদগুনাং মিথো বা,
কাৎস্নৈস্ম্যনাংশেন বা তদ্বিহতমিতি বদন্ শূন্যবাদে নিমজ্জেৎ ।
সাংখ্যোহপি গ্রাহ বিভবীং প্রকৃতিমিতি কথং ন্যূনসৃষ্টিস্ততঃ স্তাৎ,
মায়াদিশ্বেবমুহং নিগম-নিগদিতা ত্বক্ষতা পদ্ধতিনঃ ॥১৭১॥

অথ প্রয়োজনবত্বাধিকরণম্ ॥১০॥

আত্মার্থা বিশ্বসৃষ্টিঃ কথমপি সততাবাপ্তকামস্ত ন স্তাৎ,
কারুণ্যাদুঃখসৃষ্টির্ন ভবতি ন চ সা সর্ববশক্লেচ্চিকিৎসা ।
সর্ববস্তঃ স্তাত্মত্বপ্তস্তদিহ ন জগতো হেতুরিত্যক্কেচোচ্চম্,
লীলাসৌ লোকবৎ স্তাদভিমতিসময়ে সিদ্ধিতত্বাপ্তকামঃ ॥১৭২॥

বিশং দ্বঃশৈকতানং বিষমমপি সদা নির্মাণশ্চ লীলা,
 সংজ্ঞাসমষ্টিভ্রমত ইতি ভবেন্নির্দয়ত্বাদিদোষঃ ।
 মৈবং বীজাকুরাদিক্রমবিষমভবানাদিকর্মোঘভাজাম্,
 জীবানং সৌতি তত্ত্বং ফলমিতি করুণা-সাম্যায়োরপ্রহাণাৎ ॥১৭৪॥
 দৃষ্টান্ত্যেন বিশ্বপ্রজনকচিদচিদ্বত্ত্বভেদপ্রকৃষ্টৌ,
 স্নেহপ্রত্যাখিধর্মোপনয়ননয়তব্যাপ্তিবৈয়াকুলী স্মৃতা ।
 অত্যন্তাদৃষ্টমর্থং ভগিতুমধিকৃতচ্ছাত্রতঃ সর্বকর্তৃঃ,
 সিকৌ বাধ্যত্বনহপ্রমিতিপরবর্তী সর্বধর্মোপপত্তিঃ ॥১৭৫॥
 সাংখ্যাস্মৃত্যা বিরোধাদ্বিধিমতবিহতে: কার্যবৈরুখ্যতোহস্মিন্,
 একার্থানেকতত্ত্বোদিতবিহততয়া দেহভোগাবিযুক্ত্যা ।
 কার্যোপাদানভেদাৎ স্বহিতবিহতিতঃ কারকস্তোমহানেঃ,
 কৃৎস্নাংশাদূহবাধাৎ কৃতিবিফলতয়াপুথিতং প্রত্যবিদ্যাৎ ॥১৭৬॥
 ইতি কবিতাকিকসিংহস্য সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্রস্য শ্রীমদেকটনাথস্য বেদাস্তাচাৰ্য্যস্য
 কৃতিষু অধিকরণসারাবল্যাং দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ ॥২১॥

অথ দ্বিতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ।

রচনানুপপত্ত্যাধিকরণম্ ॥১॥

বাধ্যভাবাদকম্পে স্থিতবতি নিগমৈত্র্যজ্ঞ-হেতুত্বাদে,
 ভূয়ঃ কিং বাতরাগো বদতি পরপরীবাদমাত্রৈতায়ুক্তম্ ।
 প্রথাতঃ প্রাচ্যনৈকপ্রতিসময়ভবনন্দসন্দেহশাস্ত্রো,
 তুল্যত্বপ্রাপ্তিসিদ্ধা প্রকরণসমতা তর্কপাদে হি বার্যা ॥১৭৭॥
 ষড়্বিংশালম্বি সাংখ্যঃ ক্ষুটতরপঠিতং ভারতে যোগতুল্যম্,
 তৎস্বত্বাৎ পঞ্চবিংশত্বিতি চ নিগদিতঃ সর্বতন্ত্রাস্তুরাত্মা ।
 তন্মাৎ সেশানতন্ত্রং ঐতি সমধিগতং স্থাপয়িত্বাথ সূত্রৈঃ,
 পক্ষং দ্বীশানপেক্ষং প্রতিবদতি নৈয়রুৎকটপ্রত্যবায়ম্ ॥১৭৮॥
 অব্যক্তাদীন পদার্থাননুমিতিমুখতঃ স্থাপয়ন্তঃ স্ববুদ্ধ্যা,
 ষট্‌ত্রিংশত্ববাদঃ প্রভৃতিষু ন কথং সঙ্গমিচ্ছন্তি সাংখ্যাঃ ।
 তুল্যাক্ষেপোপপত্তীঃ ঐতিহ্যমিতিমুচ্যং কল্পনাঃ সম্ভবন্তো
 দৃষ্টং নাপরূবীরন্ লঘুমনুমিনুযুঃ শেষমিচ্ছন্তি শাস্ত্রাৎ ॥১৭৯॥

কার্য্যঃ কিঞ্চিৎ কুবিন্দপ্রভৃতিবিরচিতং দৃশ্যতেহ্যচ্চ সৰ্ব্বম্,
 কর্ত্ত্বায়ত্ত্বং শ্রুতং তৎ কচিদপি ন পরাধীনতাভঙ্গদৃষ্টিঃ ।
 পদ্ম-ক্ক-ক্ষীর-পাথস্তৃণজলদতড়িৎবায়ুস্কাস্তপূৰ্ণৈঃ,
 দৃষ্ট্যন্তৈর্ন ত্ৰিদিষ্টং ফলতি তদখিলং চেতনাধিষ্ঠিতং নঃ ॥১৮০॥
 নষ্ট্রোচেতনানাং স্বসমুচিতবিধৌ কত্র ধীনত্বমুক্তম্,
 শাস্ত্রারম্ভে বিধাতুৰ্য্যমুদদনুমিতিং কিং পরঃ সূত্রকারঃ ।
 পৃচ্ছেয়ং নাতিতুচ্ছা, শৃণু তদবহিতঃ সৰ্ব্বক্লম্নানুমাতুম্,
 নাপহ্নোতুং চ শক্যস্তদুভয়নিয়মাদর্শনাদিত্যমংস্ত ॥১৮১॥
 সম্বাত্তান্ দ্রব্যভেদাংশ্চিৎশৃণমিতি সমাহারতঃ কল্পয়ন্তঃ,
 তেষাং নিত্যং বিভুক্তে সমবিষমদশাত্ত্র কীদৃগ্ বদেয়ুঃ ।
 অন্তোন্মাদ্যাসকুপ্তিঃ প্রকৃতিপুরুষয়োৰ্ভোগমোক্শোপপত্তৌ,
 ছায়াপত্যাদিনীত্যা কথমিয়মুভয়াচেতনত্বে ঘটতে ॥১৮২॥
 পুংসাং ভোগাপবর্গপ্রভৃতি ফলমিদং তচ্চ সৰ্ব্বং প্রধানে,
 ত্র্যষ্ট্ স্বাদেচ্চ কুপ্তিঃ পুরুষ ইহ পৃথগ্ ত্র্যষ্ট্ তাদিচ্চ বুদ্ধৌ ।
 মুক্ত্যে বদ্ধস্ত শাস্ত্রং মূনিরকৃত ততো নিত্যমুক্তোহস্মি চেত্যা-
 ত্ত্বন্তোন্মাব্যাহতোক্তিং বুধলপরিণয়ে জৈনভক্তা জপন্ত ॥১৮৩॥

অথ মহদীর্ঘাধিকরণম্ ॥২॥

কল্লোপাদানমেকং পরমমহদধিক্ষিপ্য নানাবিধাণু-
 পাদানৌঘস্ত দৃষ্ট্যং সমাধিকবপুষঃ কল্পনেহনিষ্টমাহ ।
 প্রাজ্ঞাধিষ্ঠানশূন্যপ্রকৃতিপরিণতিঃ প্রাণনিরস্তাথ সেশম্,
 সূক্ষ্মাণুত্রব্যমূল-দ্ব্যণুকমুখজগৎস্থষ্টিপক্ষং পিনষ্টি ॥১৮৪॥
 প্রাগেবারম্ভগোক্তাবপহতিবিষয়া প্রাগসদ্ব্যাকুপ্তিঃ,
 কাণাদানামিদানীং ক্ষিপতি বহুমুখং কারণপ্রক্রিয়াংশম্ ।
 ত্রেধা হেতৌ বিভক্তে ত্ৰণুমিতিশরণৈস্তত্তদংশৈর্ঘণাহম্,
 ব্যাঘাতাদীন্ বিকল্পক্রমবিবিধগতীন্ ব্যাহরত্যত্র সূত্রৈঃ ॥১৮৫॥
 দৃষ্টস্তাণোঃ প্রসূতিং দ্ব্যণুকমণুমপি স্থাপয়ন্তোহনুমিত্যা,
 দৃষ্ট্যাকারানুসারাম নিরবয়বতাচ্ছত্র বক্তুং ক্ষমেরন্ ।
 সৰ্ব্বং সহেত সূক্ষ্মে প্রমিতিপৰবতাং জালকালোক-লক্ষ্যে,
 তদ্ভাগান্ খ্যাপয়েষা শ্রুতিরফলতয়া ত্ৰাত্তপর্য্যোণ নেয়া ॥১৮৬॥

বিশ্রান্তিন্ কচিচ্ছেদবয়বনিবহানন্ত্যতো মানসামাম্,
 মাষ-ক্ষৌণীভূতোঃ শ্রাদিতি যদি, তদসৎ তারতম্যাদনন্তে ।
 বৈষম্যং পক্ষমাসপ্রভৃতিষু নিয়তং নহনন্তেষনিষ্ঠম্,
 পারাবর্যাক্ষ জাতোর্ন কিমনুকথিতং ব্যক্ত্যানন্তত্বসাম্যে ॥১৮৭॥
 নাদৃষ্টং কিঞ্চিদন্যচ্ছ তিসরগজুষাং দেবতানুগ্রহাদে-
 রন্যত্বে তস্মৈ তজ্জৈষ্ঠরধিকযতনবৎ কুপ্তিরাদৌ ব্যুদস্তা ।
 যত্নে যত্নানপেক্ষাং ন কিমনুমমুতে শ্রাদদৃষ্টেহপি তদ্বৎ,
 ভূতশ্রাদৃষ্টবাদে দ্ব্যণুরূদণুগতাদৃষ্টকল্লোহত্র লুনঃ ॥১৮৮॥
 নিত্যং সম্বন্ধমেকৈ নিজগতুরপৃথক্সিদ্ধিসর্ববানুবৃত্তম্,
 নিত্যং নিত্যেষনিত্যেষপি কতিচিদিমং তাবদায়ুকমাভ্যঃ ।
 তত্তদদ্বন্দ্বস্বভাবপ্রতিনিয়তিমুচ্যং শ্রান্ন তেন ব্যবস্থা,
 গুবরী ত্বগ্ৰা কুপ্তিঃ কথমধিকজুষাং নানবস্থা ন দোষঃ ॥১৮৯॥
 নিধূতে সূত্রকারৈরবয়বি-পরমাণুত্বকে দ্রব্যবর্গে,
 বিশং ব্যাপ্ত্যেকলক্ষ্যং পরমমহদসৎ শ্রাদথাত্রব্যমেব ।
 মৈবং দৃষ্টানুতৎসংহতি তদুভয়সম্বন্ধসিদ্ধেরবাধা-
 দাগন্ত্যক্ষোণিতাতৈঃ শ্রুতিরপি জগদারম্ভগং বস্তুগীতি ॥১৯০॥

অথ সমুদায়াদিকরণম্ ॥৩॥

বাহ্যোক্তাচারভাগঃ শ্রুতিবিহতিবশাঐজ্জমিনীয়ে নিরন্তঃ,
 তত্বাংশং তর্কিতং তৈঃ প্রতিবদতি গুরুজৈমিনেরত্র পাদে ।
 নিধূতে তত্র পূর্ববং নিরুপধিকনয়ৈরর্কিবৈনাশিকোক্তে,
 পক্ষান্ বৈনাশিকানাং জিনগিরিশ-মতক্ষেপতঃ প্রাক্ ক্ষিপোতি ॥১৯১॥
 বুদ্ধোহসৌ স্বাবতারৈঃ সহ পরিগণিতং শ্রীধরেণ স্বশাস্ত্রে,
 সর্ববজ্রো নৈব মুহুর্ম চ নিখিলসুহৃদ্বিপ্রলিপ্সেত কঞ্চিৎ ।
 তস্মাৎ বুদ্ধোক্তভগ্নে ভজতি ভিদুরতাং সাক্ততাদীতি চেন্ন,
 স্বাভীষ্টপ্রত্যানীক-প্রমথনমনসা মোহনাদিপ্রবৃত্তেঃ ॥১৯২॥
 দুর্বারা মোহনেচ্ছা নিখিলজনয়িতুঃ কেন মোহোহন্যথা নঃ,
 তস্মাৎ কর্ম্মানুরূপং দিশতি ফলমসৌ তত্ত্ববোধঃ ভ্রমং বা ।
 শ্রোক্ত্যাদেঃ সিদ্ধমেতন্নিরুপধিবিষমো নৈব তস্মাৎ সমোক্তিঃ,
 কারুণ্যাদ্বিপ্রলিপ্সা ন যদি বৃজিনজং নেশনিয়ং ফলং শ্রাৎ ॥১৯৩॥

কল্পো বোদ্ধেতি সর্বৈব শৃগতমতবিদো বোধ্যমধ্যক্ষমেকৈ,
 বুদ্ধ্যাকারানুমেয়ং কতিচন কতিচিদ বোধ্যমিথ্যাত্মমাহঃ ।
 তত্ত্বল্যুত্থায়তোহন্তো ধিয়মপি জগদুঃ সংবৃত্তেরেব সিদ্ধাম্,
 তান্ সৰ্দ্ধাংস্তর্কমানৈর্দ্যতি দিতিজগুরুনন্ত বৈভাষিকাদীন ॥১৯৪॥
 একঘ্যাদিস্বভাবৈর্ঘদগুভিরথবা তত্ত্বদেকস্বভাবৈঃ,
 ক্ষোণীদেহাদিপুঞ্জপ্রভৃতিরিতি সমাভাষি বৈভাষিকেন ।
 জ্ঞানাদামাদি তত্র ক্ষণভিদ্ধুরতয়া বোধ্যবুদ্ধ্যোর্ন সিধ্যো-
 মির্বাধা প্রত্যভিজ্ঞাপ্যানুমিতিমথনী শেষমন্তত্ৰ সূক্তম্ ॥১৯৫॥
 বোধেদ্বাকারতেদং নিজমুপরিতনেষ্পয়ন্ প্রাক্তনোহর্থঃ,
 তত্বেচিত্র্যানুমেয়ঃ কচিদপি ন তদাধ্যক্ষতেতি প্রজন্মন্ ।
 প্রাক্ পশ্চাচ্চ প্রবৃত্তৈর্বিহতিবহুলতাং গৌরবঞ্চ ক্রবাণৈঃ,
 শিক্ষাদক্ষৈঃ সমুখ্যদমিত উপশমং যাতু সৌত্রান্তিকাতাঃ ॥১৯৬॥

অথোপলক্ষ্যাদিকরণম্ ॥৪॥

ন গ্রাহগ্রাহকৌ স্তঃ কচিদপি বিবিধানাদিসন্তানচিত্রো-
 বুদ্ধ্যাত্মা ত্র্যাত্মকোহন্ত ক্ষুরতি ভবদশাতিক্রমে স্বাত্মনৈব ।
 যোগাচারোক্তিরিথং বিষয়-বিষয়িণোর্বোধবার্ধো সমানো,
 মদ্বানৈবীরণীয়া স্বপরবিভজনাত্তত্র ন কাপি সিধ্যোৎ ॥১৯৭॥
 বুদ্ধ্যেক্যং বোধ্যবুদ্ধ্যোর্ন ঘটত ইহ তে সত্যায়োরন্তর্যোবা,
 ভিন্নত্বে গ্রাহলক্ষ্মক্ষতিমভিমনুষ্যে নাত্র চিত্তৈক্যমর্থ্যম্ ।
 চিত্তদ্রব্যং গুণং বা কিমপি ন চ বিদুঃ যেহপি ভিন্নৈকরূপম্,
 তেনাত্মখ্যাতিবাদে স্থিতিমিহ তজ্জতু স্বপ্রকাশত্বমাত্রো ॥১৯৮॥

অথ সর্বথানুপপত্ত্যাদিকরণম্ ॥৫॥

সম্বৎসরে ঘয়ে চ দ্বিতয়পরিহৃতাবপ্যনিষ্টপ্রসঙ্গৈঃ,
 সর্বং শূন্যং চতুষ্কোটাতিগতমিতি নামানতঃ স্বেচ্ছবাদাৎ ।
 অক্ষোভ্যস্তৎপ্রহাণে পরমতমসতী সংবৃতির্নার্থসিদ্ধ্যৈ,
 তস্মাদিথং নিষেধো নিরূপধিক ইহ কাপ্যদৃষ্টো ন কল্যাঃ ॥১৯৯॥
 প্রাক্ পশ্চাৎ সম্বহানৈর্গগন-কুসুমবৎ স্তান্ন মথোহপি কার্য্যম্,
 মৈবং তত্রৈব দৃষ্টেইন যদি কথমসৌ মধ্যকার্য্যাদিশব্দঃ ।

কার্য্যারম্ভে নিদানং বিকৃতিমদ্রুত নেত্যাদিচিন্তাপি বক্ষ্যা,
 সামগ্র্যা কার্য্যাসিদ্ধেৰ্ভজতি চ গুণতাং কারণস্থানবস্থা ॥২০০॥
 সাধাং হেতুস্তদঙ্গপ্রভৃতি চ যদি বঃ সংবৃত্তেরেব সিধ্যে-
 দস্মদ্বাক্যানুরোধাদিহ ন কথমসিদ্ধাদিদোষা ভবেয়ুঃ ।
 তত্র প্রামাণ্যবুদ্ধির্ন যদি পঠত তন্মানমিত্যস্মদুক্তিম্,
 বস্তুস্থিত্যা ন মানং তদিতি যদি সমং ভ্রম্যতস্থাপকেহপি ॥২০১॥
 অখ্যাতিত্বলুপ্তার্থাবিষয়রহিতধীঃ সানধিষ্ঠানবুদ্ধিঃ,
 বাহ্যার্থাকারযোগঃ সদসদিতরধীঃ শূন্যধীরাঙ্ঘ্রধীশ্চ ।
 ত্রাস্তৌ সর্বত্র তত্ত্বৎপরমতকথকৈরাদৃতাঃ পক্ষভেদাঃ,
 প্রায়ো বুদ্ধির্গতার্থা শ্রুতিবিদভিমতা কাপি ভেদাগ্রহাদি ॥২০২॥

একস্মিনসত্ত্বাধিকরণম্ ॥৬॥

সংবাদাৎ কাপি ভাগে জিনমূনিবচসঃ শেষমপ্যস্ত মানম্,
 তস্মান্তেনোপরোধোপনিষদিতি কচোল্লঙ্ঘনানাং দুরাশা ।
 বৈষম্যস্তাপি দৃষ্টেৰ্ন যদি স্নগতবাগেবমেবাস্ত সত্য,
 তেনাত্মোক্তং নিরোধাৎ পুরুষবচনয়োরপ্রকম্প্যা শ্রুতিনঃ ॥২০৩॥
 সচ্চাসচ্চ দ্বয়ঞ্চ দ্বিতয়সমধিকং তচ্চ পূর্বৈবঃ সহেতি,
 শ্রাদস্তীত্যাদিবাচা পরিহিতগগনৈর্গীয়তে সপ্তভঙ্গী ।
 ব্যাঘাতস্তৈর্ঘদীর্ঘ্যঃ স্বসময়বিহিতির্ঘটনিষ্ঠঃ পরোক্তেঃ,
 তথা কৌর্ন শ্রুতিঃ শ্রাৱ চ নিরূপধিকঃ কাপ্যসম্বাদিযোগঃ ॥২০৪॥
 বুদ্ধিত্রাসৌ যথার্থং প্রতিতস্ম ভবিনাং দেহভঙ্গে বিমানম্,
 মুক্তৌ নিত্যোক্তিযানপ্রভৃতিগুরুতয়া নিত্যপাতং ক্ষমাদেঃ ।
 ধর্ম্মাদের্ব্যাপকত্বং গগনবদথবা তাদৃশং পুদ্গলত্বম্,
 দ্রুস্তকৈঃ কল্পয়ন্তঃ শ্রুতিনয়কুশলৈদূরমুৎসারণীয়াঃ ॥২০৫॥

অথ পশুপত্যধিকরণম্ ॥৭॥

সর্বং জানাতি রুদ্রঃ শ্রুতিষু চ মহিভঃ সত্যবাদী চ দৃষ্টঃ,
 প্রখ্যাতস্তদ্রুতঞ্চ কচিদুপনিষদীত্যস্ত মানং তদুক্তিঃ ।
 মৈবং দেবেন দৈত্যপ্রমথনরুচিনা মোহশাস্ত্রাণি কুর্বি-
 ত্যাদিষ্টৌ হেয তন্ত্ৰং নিজমকৃত ততস্তন্ত্ৰ শিষ্টোপজীব্যম্ ॥২০৬॥

প্রাজাপত্যে হি বাক্যে প্রকটমুপনিষৎ প্রাহ দেহাত্মবাদম্,
 চক্রে লোকাযতন্তুং সুরগুরুরভজমোহনত্বং মুকুন্দঃ ।
 কণ্ঠস্থানে চ লৌকায়তিকপরিবৃতা ভারতেহপি প্রাগীতাঃ,
 কার্যার্থং বিপ্রলস্তন্তুদিহ পশুপতেস্তদ্বদেবোপপন্নঃ ॥২০৭॥
 শৈবাণ্ডাখ্যাবিশেষৈঃ পশুপতিসময়ঃ স্মাচ্চতুর্ধাণ্ডা বা,
 ঋত্যান্তোন্ম্যং চ বাধঃ স্মুট ইহ তদসৌ শাপদুষ্কাই উক্তঃ ।
 অগ্রাহান্ ভৌতিকানামনুস্মৃতিগমাঃ সম্মুরন্তুংপ্রবিষ্টান্,
 তদ্বৈষ্যপ্রাত্যগ্ধাং স্মৃগতজিনমতানন্তরোক্তিঃ ক্রমাগ্ধা ॥২০৮॥
 নিষ্ঠা সর্বেষু নারায়ণ ইতি বচনাদ্বেত্বহস্তব্যাতোক্তে-
 র্মানন্তোক্ত্যা চ তত্রাস্তুরমপি মহিতং বেদবস্তুরতাদৌ ।
 নাতো বৌদ্ধাদিবস্তুরিসনমিতি চেৎ সত্যমংশে তু বাধঃ,
 স্মান্নাসৌ পঞ্চরাত্রৈ কচিদপি তদিহ স্বীকৃতিবেদতুল্যাঃ ॥২০৯॥
 দৃশ্যন্তে সংগৃহীতা জগতি হি সময়ান্তে চ রাজ্ঞানুপাল্যাঃ
 তস্মান্নঃ পঞ্চপাতঃ কচিদনুচিত ইত্যর্ভকপ্রায়চোক্তম্ ।
 মুঞ্চৈরন্তে গৃহীতা ভবতু সময়সংরক্ষণোক্তিশ্চ ধর্ম্যো,
 নিষ্ঠৈক্যোক্তিস্তদন্তগ্রহবিহতিপরা তদ্বিরুদ্ধোক্তিদৃষ্টে ॥২১০॥

অথোৎপত্ত্যাস্ত্রবাধিকরণম্ ॥৮॥

প্রামাণ্যং কস্ম্যকাণ্ডস্মৃতিনয়বশতঃ সার্বতশ্যাপি সিদ্ধম্,
 পাদেহস্মিন্ সংগতিশ্চ প্রতিমতদমনে নাস্ত্যামুশ্চেতি চেন্ন ।
 প্রাতর্বিহং বিরোধভ্রমমপনয়তা পঞ্চরাত্রস্ত বাধ্যম্,
 দুস্তর্কাহ্মাখিতোক্ত্যা তদিত্তরসময়েষিত্যনুস্মৃতসিদ্ধিঃ ॥২১১॥
 দৃষ্টাস্মিন্ বেদনিন্দেত্যানভিমতমৃষেঃ সাহিতে বৈদিকত্বম্,
 মৈবং বৈশম্মূলস্ততিপরবচনে বেদবৈরশ্রহানেঃ ।
 সংগৃহ্যাম্মায়সারং প্রণয়তি ভগবাংস্তদ্বি ভক্তানুকম্পী,
 শ্রোতঃ স্মার্তাদিবচ্চ ব্যভজদিহ বিভূর্বৈদিকং তাস্মিকং চ ॥২১২॥
 বেদানাং মানতোক্তেস্তদনুসরণতঃ স্বশ্রুতন্তুলতোক্ত্যা,
 ব্যাবৃতিভীতি বাহ্যগমত ইতি ন তন্তুল্যতাবোক্তিরার্থী ।
 কা হানিঃ স্মুদ্রবিচ্ছাশবলমিতি যথা তাদৃশে বেদভাগে,
 মোক্ষস্ত প্রত্যয়ার্থং ত্বগণিষত পরং সাহিতে সিদ্ধিভেদাঃ ॥২১৩॥

জীবন্তোৎপত্তিমাহ প্রথয়তি চ মনো জীবতত্ত্বপ্রসূতম্,
 তচ্চাহঙ্কারহেতুং ব্যপদিশতি ততঃ পঞ্চরাত্রং ন মানম্ ।
 মৈবং জীবাদিবাচো হবিদধতি বিভোৰ্ব্যাহভেদানিহাতঃ,
 তত্ত্তত্ত্বাভিমানান্নিয়তিমধিগতা তেষু তত্ত্বৎসমাখ্যা ॥২১৪॥
 জীবোহত্রানাত্তনন্তঃ কথিত ইতি তদুৎপত্তিপক্ষো নহীক্ষঃ,
 শব্দঃ সঙ্ঘর্ষণাদিন্ কথমপি সমন্বয়েতি জীবাদিমাत्रে ।
 শ্রোতস্বষ্টিক্রমশ্চ স্বয়মনুপাঠিতস্তদ্বিরুদ্ধং ন কল্প্যম্,
 তস্মাচ্ছ্রুত্যা মিথো বা ন বিহতিরিহ তৎতত্ত্বতাৎপর্যদৃষ্টেঃ ॥২১৫॥
 সাংখ্যা বৈশেষিকাশ্চ শ্রুতিপরিপাঠিতং ধর্ম্মমৈচ্ছন্ন তত্ত্বম্,
 তদ্ব্যচারো তু বুদ্ধক্ষণকপশুপত্যুক্তিষু শ্রুত্যাপেতো ।
 বেদোপস্কারিবিষ্ণুস্মৃতিবদবিতথে পঞ্চরাত্রাখ্যাত্ত্বৈ,
 তত্ত্বং ত্রযান্ত্ত্বসিদ্ধং চরণমপি সমং গৃহভেদাদিনীত্যা ॥২১৬॥
 সূর্য্যাস্তে পঞ্চযজ্ঞা মুনিভিরপি নমস্কারমল্লেন শূদ্রে,
 তত্রাধীতং হবিষ্কৃতপ্রভৃতিপদমিহাপ্যাংশতোহস্তাধিকারঃ ।
 যোজ্যো দক্ষোক্তকালক্রমগতিরভিগত্যাতিভেদে তদুক্তে,
 গ্রাহং পশ্বিষ্টিসোমপ্রভৃতিবদখিলং যুক্তিতঃ সংকলযা ॥২১৭॥
 জাতাবাচার্য্যশব্দঃ কচিদिति ন তথাচার্য্যদেবো ভবেত্যা-
 ছান্মাতে তৎপ্রতীতিঃ স্মৃতিষু নিয়মিতাল্পক্ষণাৎ তৎপ্রবৃত্তেঃ ।
 তত্ত্বং স্তাৎ সাহিত্যাদাবগতিকবিষয়ে রুঢ়িভঙ্গো ন দোষঃ,
 বিপ্রাদেরত্র শাস্ত্রে স্থিতিরপি বহুধা ভারতাদৌ প্রসিদ্ধা ॥২১৮॥
 যোগাঃ সাংখ্যব্যাদাসাৎ কণচরদমনাদক্ষপাদানুযাতা,
 বৌদ্ধোন্মাতেন লোকাযতমুষিতধিয়ে জৈনভজ্ঞাৎ তদুখাঃ ।
 পত্ন্যন্ত্বৈ পশূনাং প্রকটিতবিহর্তো তাদৃশাপষ্ঠুনিষ্ঠা,
 ধ্বস্তান্ত্তুল্যতর্কাগমশরণতয়া সাকমন্সিন্ কুদৃগ্ভিঃ ॥২১৯॥
 পাদেহস্মিন্ কাপিলশ্বেঃ কণভুগনুগতৈবৃদ্ধবৈভাষিকাত্ত্বৈ-
 যোগাচার্য্যভিধানৈঃ সূগতমতরহঃশূন্যবাদপ্রসক্তৈঃ ।
 অর্হৎসিদ্ধান্ত্ত্বভক্তৈঃ পশুপতিসময়স্মায়িভিশ্চোপারোধম্,
 ক্ষিপ্ত্বাখো পঞ্চরাত্রৈ শ্রুতিপথমবদৎ পঞ্চমাস্ত্রাদর্শী ॥২২০॥
 ইতি কবিতার্কিকসিংহস্য সর্ববতন্ত্রস্বতন্ত্রস্য শ্রীমদ্বৈকটনাথস্য বেদান্তাচার্য্যস্য
 কৃতিষু অধিকরণসারাবল্যাং দ্বিতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥২২১॥

অথ দ্বিতীয়াধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ পাদঃ ।

উপোদঘাতঃ—

সর্বং সাধ্যাস্তু নিত্যং কণিকমখিলমপ্যত্র বৈভাষিকাদ্যাঃ,
নিত্যানিত্যং সমস্তং জিনপরিপঠিতাং সপ্তভঙ্গীং পঠন্তুঃ ।
নিত্যানিতে্য বিভজ্যাপ্যভিদধতি বিপর্যস্ত বৈশেষিকাভ্যাঃ,
শ্রুত্যাংস্তান্ নিরুদ্ধন শ্রুতিভিরথ বিয়ৎপ্রাণপাদৌ যুনক্তি ॥২২১॥

অথ বিয়দধিকরণম্ ॥১॥

পূর্বত্রাধিক্রিয়ায়াং পুরুষজনিবচো নিত্যতোক্ত্যা নিরুতম্,
ব্যোমোৎপত্তৌ তথৈব স্থিতিরिति বচসোর্ব্যাহর্তৌ বক্তি কশ্চিৎ ।
সিদ্ধাস্তী ব্যোমসৃষ্টির্নিগমশতমিতা নাগ্ৰথা সিদ্ধিরস্তাম্,
বায়ুব্যোমামৃতোক্তিজনিবিধিবিহতেতুক্তিবৈষম্যমাহ ॥২২২॥
তেজঃপ্রাথম্যদৃষ্টেরমৃতবচনতোহনংশকদ্রব্যভাবাদ্-
ব্যোমন্যুৎপত্তিবাক্ স্মাদুপহিতবিষয়েবাত্মনীবেতি চেন্ন ।
প্রাথম্যশ্রুতত্বাৎ প্রথমপঠনতঃ কল্পনেহত্বেন বাধাৎ,
কিঞ্চামর্ত্যোক্তিতুল্যাৎ ত্বমৃতপদমিহানেকবাক্যৈককণ্ঠাৎ ॥২২৩॥
যৌক্তঃ সংকাধ্যবাদঃ শ্রুতিভিরনুমতো নাবয়ব্যস্তি স্জ্যাঃ,
তত্তদ্রব্যেষু নামাস্তরভজনসহাবস্থয়া সৃষ্টিবাদঃ ।
ইন্টাঃ শব্দাশ্রবণাস্তব নিরবয়বদ্রব্যবর্গেহপি তস্মাৎ,
ব্যোমন্যুৎপত্তিরুক্তা শ্রুতিষু তদিতরোৎপত্তিতুল্যা ন বাধ্য ॥২২৪॥

অথ তেজোহধিকরণম্ ॥২॥

কূটস্থাদ ব্রহ্মণঃ শ্রাজ্জগদখিলমিদং পুঞ্জপৌজাদিনীতে-
রেতস্মাৎ প্রাণ ইত্যাতপি স্তৃগমমিহেত্যাদিরূহোহত্র মোহঃ ।
প্রাণস্বাস্তাদিপাঠক্রমত ইতরসংক্ষোভগেহতিপ্রসঙ্গাৎ,
ঈক্ষামুসূতিদৃষ্টেঃ প্রথমমিব পরং সৌতি তত্তচ্ছরীরম্ ॥২২৫॥

অথাত্মাধিকরণম্ ॥৩॥

দ্রবাং সর্বং হি নিত্যং কথিতমবয়বি-দ্রব্যভঞ্জন পূর্বম্,
 নিত্যত্বং সূত্রকারঃ পুনরপি পুরুষে কিং বিশিষ্টাভিধত্তে ।
 সত্যং নামান্তরাহামিহ নুদতি দশাং চেতনস্থানুপাধেঃ,
 প্রত্যক্ষ-জ্ঞানধর্মো তদিহ নিয়মিতো শাস্তো ক্ষেত্রিণোহপি ॥২২৬॥
 সচ্ছন্দার্থাতিরিক্তং জনমদখিলমিত্যেতদাত্মাদি সিদ্ধম্,
 প্রোক্তা সৃষ্টিশ্চ জীবে নিরবয়বনয়ন্বস্বরাদৌ নিরন্তঃ ।
 জীবোৎপত্তিস্ততঃ সাদৃশ্যমিতি ন সদকৃত্যভ্যাগমাদিপ্রসঙ্গাৎ,
 নিত্যত্বজ্ঞত্বকণ্ঠোক্তিভিরপি জননং তস্য দেহাদিযোগঃ ॥২২৭॥
 দেহাত্মত্বে জনিঃ স্থান তদিহ ঘটতে জাতমাত্রস্ত রাগাৎ,
 জ্ঞানে কিণাদিমেষোপলব্ধবলপটপ্রক্রিয়াপাত্র দুঃস্থা ।
 দেহে গেহাদিতুল্যা মমকৃতিরনঘা দোষতত্ত্বক্যামোহঃ,
 ক্ষিপ্তং চৈক্যানুমানং বলবদনুমিতেঃ শাস্ততন্তরুতশ্চ ॥২২৮॥
 দেহং দেহাতিরেকে তদবধিনিয়তপ্রাণবুদ্ধাক্ষরূপম্,
 ধীসন্তানং চ নিত্যং প্রলয়বিলয়িনং স্থাস্ত্রমুপ্যাপবর্গাৎ ।
 ডিগ্গীরাভং সদকাববিতথবিকৃতৌ জীবমিচ্ছন্ত ইথম্,
 নিদৃতা দূরমত্র শ্রুতিভিরিতরবন্ধাদোষোজ্জ্বলতাভিঃ ॥২২৯॥

অথ জ্ঞাধিকরণম্ ॥৪॥

কৈশিচজ্ঞানত্বমাত্রং কথিতমুপধিষ্ঠা জ্ঞাতৃত্বৈবাত্মনোহনৈঃ,
 তত্রান্নায়াদিবাধং প্রথয়তি বিবিধং জ্ঞোহত ইত্যাদিসূত্রেঃ ।
 পূর্বব্যাযাদমুপ্সিন্ জনিলয়রহিতে নিত্যবোধেহত্র চোক্তে,
 সঙ্কোচাত্তর্হবুদ্ধের্বিকৃতিবচনমপ্যস্ত সদ্ধারকং স্তাৎ ॥২৩০॥
 জ্ঞাতৃত্বং জ্ঞানতা চ শ্রুতিভিরভিদ্ধে নাত্র পক্ষে পতায়ঃ,
 সর্বত্রাত্মা ন ভায়াৎ কিমিতি ন নিগমৈর্দেহিনোহগুহ্যসিদ্ধেঃ ।
 স্বাভাসৈকস্বনূর্ত্তেরবিশদমহসঃ সর্বদা ভানমিষ্টম্,
 ধীসঙ্কোচাৎ স্বযুপ্তিপ্রভৃতিষু বিশদোল্লেক্ষমাত্রোপরোধঃ ॥২৩১॥
 ধর্ম্যস্থে হেবকারে ত্রিবিধমপি ভবেত্তদব্যবচ্ছেদকত্বম্,
 ধর্ম্মিণ্যস্তায়ৈ স্তাত্তদিতরবিষয়ে তন্ত ধর্ম্মস্য হানিঃ ।

জানাত্যেবেত্যবোদ্ধা ন ভবতি জড়তা জ্ঞানমাত্রোক্তিবার্গ্যা,
জ্ঞানালোপাদি-বাক্যানুগুণবিষয়তাং যাত্যসাবেবকারঃ ॥২৩২॥
উৎক্রান্তিস্পন্দনাগুণমিতিবচনতোহণীয়সঃ শক্তিলাত্তে,
ধীভূম্না যোগপছং ভবয়বনয়তোহনেকমূর্ত্তিগ্রহেহপি ।
যত্রান্নাতং বিভূতং পরবিষয়মিদং ভাতি তাৎপর্যালিঙ্গৈঃ,
জীবে ব্যাপিত্ববাদো মতিমহিমপরঃ স্বচ্ছতাচ্ছাশয়ো বা ॥২৩৪॥

অথ কত্র'ধিকরণম্ ॥৫॥

জ্ঞাতৃত্বং পুংস ইথং ভবতু তদপি নামুচ্য-কর্তৃহসিদ্ধিঃ,
প্রত্য্যৈত্বন্তম্মিষেধাদিকৃতিবিরহিতশ্চেত্যাসদৃষ্টবাধাৎ ।
কর্তৃত্বাপহুবোক্তেরবিকৃতিবচসোহপ্যাগ্নপর্ধ্যং হি গীতম্,
কর্তা শাস্ত্রার্থবত্তদয়মিহ ন চ স্যাদবোদ্ধুনীযোগঃ ॥২৩৫॥
কিঞ্চ স্বোক্তাদিভগ্নো নিগদিতুরহমঃ কর্তৃত্বায়া নিষেধো-
যত্নন্তস্মাহমর্থান্তদিদমুপনিষদেদিনঃ সিদ্ধসাধ্যম্ ।
ভোক্তৃত্বস্যাপ্যভাবে প্রসজতি বিতথং বন্ধমোক্ষাদিশাস্ত্রম্,
প্রাণাদানাদিহারাৎ প্রকৃতিসমধিকোহস্মীতি যোগাচ্চ কর্তা ॥২৩৬॥
ব্যাপারজ্ঞানবাহুপ্রশকনষতনাযোগযুক্তিস্তু মন্দা,
কার্যে সামগ্র্যপেক্ষে বিধি-তদিতরয়োর্লোকসিদ্ধা প্রবৃতিঃ ।
সার্থং শাস্ত্রং হিতোক্ত্যা নিয়তিনিয়মিতা শাস্ত্রযোগ্যা দশা সা,
জ্ঞাতা কর্তা চ ভোক্তা তদয়মিহ পুমান্ ভাতি সর্বৈবঃ প্রমাতৈঃ ॥২৩৭॥

অথ পরায়ত্তাধিকরণম্ ॥৬॥

কর্তা নহন্ততন্ত্রঃ স্মরতি খলু তথা পাণিনিশ্চাংখা চেৎ,
আজ্ঞা কুর্ধ্যান্ন কুর্ধ্যাদিতি তু নিগলিতে ধাবনাদেশবৎ স্যাত্ ।
মৈবং কৰ্ম্মাক্কালপ্রকৃতিপরবশে কর্তৃত্বাং তৎফলঞ্চ,
স্বীকৃত্যাক্রোশমাত্রৈঃ প্রতিশতবিদিতে ব্বেষ ইথং দূরন্তঃ ॥২৩৮॥
সাধারণেন হেতুঃ সলিলমিব বিভূঃ সর্বকার্য্যাক্কুরাগম্,
বৈষম্যং স্বাবিরিক্যং প্রতিনিয়তফলৈঃ প্রাণিনাং কৰ্ম্মবীজৈঃ ।

সাম্যং স্বস্য স্বগীতং শ্রুতমপি তদিত্যধোনিবীষাদিভেদঃ,
 তাদৃককৰ্ম্মানুকূলং ফলমিতি নিয়তোহনাদিরেষ প্রবাহঃ ॥২৩৯॥
 কালে দুঃখোপশান্তিং জনয়তি ভগবান্ ব্যাভ্রমাত্রাবলম্বী,
 যা দুঃখাপাচিকীৰ্ণা পরহিতমনসঃ সৈব তন্ত্ৰানুকম্পা ।
 দন্তে দেহাদিযোগং দিশতি চ নিগমং বক্তি বেদান্তসারম্,
 নিঃসৌমানন্দযোগং নিকৃপাধি সময়ে সৌতি পুংসাং তথৈব ॥২৪০॥
 দোষঃ শ্রামিগ্রহাংশো যময়িতুরিতি চেৎ নোপমর্দাসহত্বাৎ,
 স্থানিষ্ঠং নেথরে হি প্রসজ্জতি ন পরানিষ্ঠমশ্রু প্রতীপম্ ।
 কারুণ্যং সাবকাশং কচিদিতি কথিতং সাক্ষিতাত্ত্বঞ্চ সূত্ৰম্,
 দৃষ্টে চৈতৎ-সভাবে ফলদ ইতি ধিয়া যুক্ত্যাতে তৎপ্রপত্তিঃ ॥২৪১॥
 প্রত্যভ্জাত্যাহমর্থঃ প্রমিতিপরবতাং কর্তৃতাদিশ্চ তস্মিন্,
 স্বেচ্ছাপূর্ব্বপ্রবৃত্তেরয়মচিদধিকস্তাবদীশানতুলাঃ ।
 ঈশস্ত স্বেচ্ছয়েব প্রযতত ইতি তন্নিয়মশ্রুৎ সমস্তম্,
 সারথ্যাদিক্রমেণ প্রতিনিয়তগতিঃ শ্রাৎ ত্রয়াণাং প্রবৃত্তিঃ ॥২৪২॥
 কর্তৃত্বং শ্রাৎ কদাচিৎ করণবতি পরপ্রেরণা নির্ব্যপেক্ষম্,
 নোচেত্তন্নিগ্রহাশ্রুৎ কথমিতি যদি ন স্বেষ্টপক্ষেহপি সাম্যাৎ ।
 স্বেনাপথ্যপ্রবৃত্তং ন হি পুনরপি তৎ কারয়েয়ুর্দ্যাদ্রীঃ,
 তচ্চেত্তস্ত শ্রাবাদিতরদপি ন কিং নিষ্ফলোহধীতভঙ্গঃ ॥২৪৩॥
 ক্ষেত্রজ্ঞানাং সমানাং বিষমযতনতা তাদৃশাদৃষ্টভেদাৎ,
 নাদৃষ্টং তদৃষ্টং নিয়মনভিদয়া শাসিতুস্তত্র ভাব্যঃ ।
 সাক্ষিতাত্ত্বঞ্চ নেতুঃ সমনিগমমিতং প্রেরকত্বং ন রুদ্ধে,
 ভাষ্যাদি গ্রন্থলেশোহপ্যবহিতমনসামৈদমর্থ্যং ভজ্যেত ॥২৪৪॥
 কর্তা দেবঃ ফলানাং ন তু করণভূতঃ প্রেরকশ্চেত্যুক্তম্,
 সর্ব্ববশ্রুতাদিকোপাম ভবতি ন ফলং কৰ্ম্মণঃ পাপচর্যা ।
 কৰ্ম্মাধীনস্ত চিস্তাত্ত্বপি হি ভবভূতো ভাষিতং ভাষ্যকারৈঃ,
 জন্তুনাং দেবতানামপি করণগণাধিষ্ঠিতং বক্ষ্যতীত্ম ॥২৪৫॥

অথাং শাধিকরণম্ ॥৭॥

জীবাদভ্যন্তভিন্নঃ পর ইতি বহুধা ব্যাহরৎ সূত্রকারো-
 ভেদাভেদশ্রুতীনাং ঘটকনিগমতঃ শাত্রবং চ ব্যাপোড়ম্ ।

উক্তাক্ষেপে সমাধাবপি ন সমধিকো হেতুরত্রান্তি সত্যম্,
 পাদাংশাত্ম্যাক্তিমুহুদ্বহুকুমতিমত-ক্ষিপ্তয়ে অংশচিন্তা ॥২৪৬॥
 অংশত্বং রামকৃষ্ণপ্রভৃতিষু ঘটতাং বিগ্রহাংশাধিকারা-
 জ্জীবৈ ব্রহ্মাংশতোক্তির্ন হি নিরবয়বং ব্রহ্ম বস্তুর্ধৃষ্টেত ।
 ব্রহ্মাদিশ্চিৎসমষ্টিঃ প্রতিপুরুষমিহ স্বংশতা চেত্যযুক্তম্,
 বিশ্বত্ৰয়ৈর্বহু স্তামিতি বহুভবনধ্যাতুরেকত্বসিদ্ধেঃ ॥২৪৭॥
 ব্যোমৈকং স্তাদ্ঘটাত্তৈঃ পৃথগুপধিগগৈব্রহ্ম বহ্বংশমেবম্,
 তত্রোপাধি-ব্যপায়ে ভবভূদয়মিয়াদ ব্রহ্মতামিত্যযুক্তম্ ।
 স্বানর্থারম্ভদৌস্বাৎ প্রতিনিয়তগুণপ্রত্যভিজ্ঞাত্বদৃষ্টেঃ,
 ছিন্নাচ্ছিন্নাংশচিন্তোদিতবহুবহিতেঃ স্বাম্যশব্দাচ্চ মুক্তৌ ॥২৪৮॥
 মায়োদন্যতাপারে প্রতিফলতি যুষা-বীচিষু ব্রহ্মচন্দ্রঃ,
 ছায়াংশান্তস্ত জীবা ইতি কতিচিৎশস্যোতদ্ব্যঙ্গগীতম্ ।
 ন ব্রহ্মদ্রষ্টৃতৈষা ন চিদপি হি তথা স্বেন কল্মো ন জীবঃ,
 কৃপ্তেঃ প্রাক্ স্বাত্মহানেন্ত্রিতয়সমধিকঃ কল্পকস্তত্র যুগ্যঃ ॥২৪৯॥
 সন্মাত্রং ব্রহ্ম সর্ববাসুগতমিহ পুনর্নিত্যসিদ্ধান্তয়োঃশাঃ,
 জীবেশাচিৎপ্রভেদাদিতি চ কতিচেনদং চ নোদঞ্চনীয়ম্ ।
 সস্তামাত্রাসু বৃত্তেস্তদধিকবচসঃ শাসিতু ব্রহ্মতোক্তে-
 ব্রহ্মত্ৰৈবিধ্যাবাক্যং নিরবয়বতয়া নিশ্চিতেহত্যাশয়ং স্তাৎ ॥২৫০॥
 মেরোরংশঃ কিরীটপ্রভৃতিরিতি নয়ামিত্যভিন্নেহংশতোক্তিঃ,
 সাজাত্যাল্লভমূল্য গময়িতুমুচিতে ত্যাগমাসন্নপক্ষে ।
 অংশোক্তিঃ স্তাদমুখ্যা স হি নিপুনধিয়ামেকবত্ত্বকদেশঃ,
 তস্মাজ্জীবো বিশিষ্টে ভগবতি গুণবত্ত্বংপ্রকারোহংশ উক্তঃ ॥২৫১॥
 উক্তং নিত্যোপলব্ধিপ্রভৃতি পরমতে পূর্বমেব হনিষ্টম্,
 ভূয়স্তাদৃক্প্রসঙ্গঃ প্রকথিত ইহ কিং ভোগসন্ধীর্ণতাদেঃ ।
 মৈবং পূর্বং হি বাহ্যপ্রসংহতিমশময়ৎ সান্ধ্রতং ব্রহ্মবাদ-
 ব্যাজোৎসিন্তান্ কুদৃষ্টীন্ পরিকুরিতি চ স্তান্তবিশ্বস্মতেষু ॥২৫২॥
 মিথ্যাজ্ঞানাদিচক্রে মরুতি ভগবদ্ ঘূর্ণমাগস্ত জন্তোঃ,
 প্রত্যক্তত্ব-প্রবোধাদ্ ভবপরিহারে সর্ববত্স্রাবিগীতে ।
 শুদ্ধাস্বজ্ঞানগর্ভাং পরভজনভিদামজ্ঞভেদাংশ্চ বক্ষ্য-
 ন্মীমাংসারম্ভসিধ্যদ্বপুষ্মপি পুনঃ শোধয়ামাস জীবম্ ॥২৫৩॥

কুণ্ডির্যোমাদিকেহপি ক্রমভূবি চ বিভোঃ প্রাচ্যতৌৰৈবিশিষ্টাৎ,
জীবন্তোপাধিকৌ তু প্রজনন-বিলয়ৌ চিদ্ঘনজ্ঞাতৃত্ত্বাৎ ।
কত্বং পারতন্ত্র্যং গুণতনুনয়তো বিশ্বরূপাংশতা চে-
তান্মায়াতোহ্যবাস্যপনয়নবিয়ৎপাদসাধ্যানি সপ্ত ॥২৫৪॥

ইতি কবিতার্কিকসিংহস্য সর্ববতন্ত্রস্বতন্ত্রস্য শ্রীমদ্বৈকটনাথস্য বেদান্তা-
চার্য্যস্য কৃতিষু অধিকরণসারাবল্যাং দ্বিতীয়স্তাধ্যায়ন্ত
তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥২৫৩॥

অথ দ্বিতীয়স্তাধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ ।

উপোদ্ধাতঃ ।

অক্ষাদ্যুৎপত্ত্যানুল্লৌ নহি ফলমধিকাশঙ্কনং তত্র মন্দম্,
তৎসংখ্যাদেঃ পরীক্ষাপ্যনুকৃতবলিভুগ্দন্তুচিস্তেতি চেম্ ।
এতেশ্বত্রক্ষকার্য্যং কিমপি কথয়তাং বাধনেনার্থবদ্বাৎ,
তৎসাক্ষাৎসংগতিঃ স্মাৎ প্রথম-চরময়োর্মধ্যমানাং প্রসঙ্গাৎ ॥২৫৫॥
অষ্টাবত্রাধিকারাঃ প্রথমমিহ বিয়ম্নীতিরুক্তেন্দ্রিয়গাম্,
তেজোবল্লোভনীতিং দ্রুঢ়য়তি চরমে ব্যাপ্তিভেদস্য স্বর্কৌ ।
• সংখ্যা-মানাদিচিস্তাস্বপি তদুপহিতোপাসনাষ্টৈঃ ফলং স্মাৎ,
প্রাণাদিভ্যঃ প্রমাত্ত পৃথগিতি বিশদীকর্তৃমুপোষ পাদঃ ॥২৫৬॥

প্রাণোৎপত্ত্যাধিকরণম্ ॥১॥

অগ্রে সত্যমুদীনাং ঐতিরিভিদধতী প্রাণতাং বক্তি তেষাম্,
নাত্র ঐক্যেব বাচ্যং বহুবচনহতেস্তেন নিত্যাক্ষসিদ্ধিঃ ।
মৈবং তৎসৃষ্টিদার্য্যাবহুবচনমিদং পাশনীতৌব নেয়ম্,
প্রাণধিহে পরাত্মন্যপি হি সৃষ্টিতে তন্নিরুক্ত্যাদিমায়াৎ ॥২৫৭॥

অথ সপ্তগত্যাধিকরণম্ ॥২॥

সপ্ত প্রাণাশ্চরন্তীত্বাদিতমভিহিতান্তে বিশিষ্ট্যাপি যোগে,
তস্মাৎ সপ্তেন্দ্রিয়াণীত্যসদধিকবচো দৃষ্টিতোহত্রাণ্ডপর্যাৎ ;
লক্ষ্মৈমবাং সাংস্কাহংকরণপরিণত-দ্রব্যতা চাবিশিষ্টা,
ভেদেনোক্তিঃ প্রধানেন মনসি ফলবতী কৰ্ম্ম-বোধেন্দ্রিয়েভাঃ ॥২৫৮॥
দেহব্যাপ্যেকমক্ষং কতিচিদকথয়ন্ ভাগতো ভিন্নকৃতাম্,
কেচিৎ কৰ্ম্মেন্দ্রিয়াণি শ্রুতিপথবিমুখাস্ত্যজুঃ ক্ষুদ্রতর্কৈঃ ।
ক্ষেত্রজ্ঞাত্বাহরেকে সহকরণগণং বুদ্ধ্যহঙ্কারচিহ্নৈ-
রন্যো তং চিত্তবর্জ্যং নিজগদ্বুরিতি তানর্থতোহত্র ব্রাদাসঃ ॥ ২৫৯॥

অথ প্রাণাণুত্বাধিকরণম্ ॥৩॥

সর্বেষানন্ত্যবাদাৎ পরিমিতিনিয়মামুক্তিতশ্চেন্দ্রিয়াণাম্,
ব্যাপ্তিঃ সিদ্ধেতি চেন্ন শ্রয়দখিলতনুৎক্রান্তিগত্যাগতিভ্যঃ ।
বৃত্ত্যা দূরস্থধীঃ শাস্তজনবিধিপরেহনন্ততোক্তিঃ সকার্যোঃ,
কন্দস্থানাক্ষ তন্তত্তমুষ্ণ বিকৃতিমদ্রব্যভাবাৎ পৃথুত্বম্ ॥২৬০॥

অথ বায়ুক্রিয়াধিকরণম্ ॥৪॥

প্রাণঃ প্রাণুক্তনীত্যা পরজনিত ইতি স্থাপিতো বায়ুমাত্রম্,
দেহাস্তত্ত্বৎক্রিয়া বা স ইতি ন পৃথগুৎপত্তিবাদাৎ সহাস্ত ।
দ্রব্যত্বং দ্রব্যবর্গে পঠনত উচিতম্ভৈষ তত্ত্বাস্তরং স্ত্রাৎ,
তেজস্বে বায়ুবস্বাত্যজনবদিহ তন্ত্যাগহানেঃ কদাপি ॥২৬১॥

অথ শ্রেষ্ঠাণুত্বাধিকরণম্ ॥৫॥

উক্তঃ প্রাণত্রিলোক্যা সম ইতি স জগদ্ব্যাপকোহবিত্যমুক্তম্,
জীবাক্ষাত্যতন্তুৎসহপঠিত-তদুৎক্রান্তিগত্যাচ্যবধাৎ ।
স্ত্যর্থী সর্বসাম্যশ্রুতিরহ করণক্ষেত্রধৃত্যাদিহেতো,
দেহেহনল্লোপকারঃ স্ফুরতি চ দশধাবৃন্তিভেদৈর্বিভক্তঃ ॥২৬২॥

অথ জ্যোতিরাত্মাধিকরণম্ ॥৬॥

ভোক্তৃণাং দেবতানামপি তন্মুকরণাধিষ্ঠিতিনেপতন্ত্রা,
তৎস্বাতন্ত্র্যপ্রদানাদিতি ন তন্মুভূতস্তচ্ছরীরং হি সর্বৈব ।
নিত্যে তৎপারতন্ত্ৰো কচিদপি ন ভবেদ্ রাজসামস্তনীতিঃ,
প্রাণনায়াং প্রভুত্বং তদ্বিহ পরবশং চেতনানাং সশক্যো ॥২৬৩॥

অথৈন্দ্রিয়াধিকরণম্ ॥৭॥

প্রাণোহপি স্মাদ্ হৃদীকং ভূশমুপকরণান্তেষু মুখ্যত্ববাদা-
দ্বৎক্রান্ত্যাদৌ চ সাহাদিতি যদি ন পৃথক্ছকৃতস্তস্মৈ ভেদাৎ ।
কঠোক্তাদিদ্ভিন্নত্বাঙ্গানসি তু ঘটতে গো-বলীবর্দনীতি-
র্ন প্রাণে সাধিকাংকরণবিকৃতিভা শব্দসাম্যাদি মন্দম্ ॥২৬৪॥

অথ সংজ্ঞামূর্তিকুপ্ত্যাধিকরণম্ ॥৮॥

মদ্বাত্তে: স্মর্য্যতেহসৌ সরসিজবসতিব্যাষ্টিনামাদিকর্তা,
জীবেনানুপ্রবিশ্যেত্যপি কথিতমতঃ প্রেক্ষকৃতাক্রমোহত্র ।
তন্মৈকো হি প্রবেষ্টো ত্রিবৃত্তমকৃত চ ব্যাকরোদিত্যসীতঃ,
তন্ত্বজ্জীবাস্তুরাত্মা সজ্জতি স ভগবান্ তাদৃশং কার্য্যজাতম্ ॥২৬৫॥
যা জীবেনাত্মানেতি শ্রুতিরিয়মপি ন ত্র্যক্ষজীবৈক্যমাহ,
প্রাণেবৈকোহস্তুরাত্মা বপূরিতরদিতি স্থায়িভেদাভিধানাৎ ।
তেনেশস্তদ্বিশিষ্টঃ স্বকরণকতয়ানুপ্রবেশেহপি কৰ্ত্তা,
জীবে তৎকর্তৃত্বায়ামিহ নহি ঘটতে স্বাশ্রুতিঃ কৰ্ত্তৃভেদাৎ ॥২৬৬॥
অগ্ন্যাদাবগু মধ্যস্থিতিমপি কথিতং রূপভেদৈস্ত্রিবৃত্তম্,
তেজোবল্লাশিতোক্তাবপি বিশদমিদং তেন বেদান্ত্রিবৃত্তকৃৎ ।
মৈবং ত্র্যক্ষাণ্ডসৃষ্টিৰ্ভবতু কথমসাবত্রিবৃত্তকারপূৰ্ব্বা,
ভূক্লেহম্মাদৌ ত্রিখোক্তা পরিণতিরিতরৎ সম্বন্ধে: প্রদৃষ্টি: ॥২৬৭॥

অথ নিগমনম্ ॥১॥

অকাণং জন্মসংখ্যা-পরিমিতয় ইহ প্রাণবায়োঃ স্বরূপম্ ,
 তৎসৌক্ষ্ম্যং দেবতাদেস্তদুভয়বিষয়াধিস্থিতৌ পারতন্ত্যাম্ ।
 প্রাণস্তানিদ্ৰিয়ঙ্ বহুবিধচিদচিদ্ব্যপ্তিনামাদি চাচ্চাৎ,
 পক্ষীকর্তৃঃ স্বনাভিপ্রভবকবচিচিদূচিরে প্রাণপাদে ॥২৬৮॥
 নিত্যঙ্ ব্যোম্মি বাতাচ্চগুষু চ পুরুষেহপ্যজ্ঞতাদীনপার্থান্,
 শ্রোত্রাদৌ ভূততাচ্চ মনসি চ বিভূতাং নিত্যতত্ত্বান্তরত্বম্ ।
 প্রাণেশ্বাচ্চাদিভাবং স্বপদনিয়মন-স্বৈরিতাং স্বর্গিবৃন্দে,
 বেদন্ত্যমুক্তযন্ত্রক্রমমপি বদতাং পাদযুগেহত্র ভঙ্গঃ ॥২৬৯॥
 তর্কৈরাপাতসতৈরবিহতিকথনে ব্যাহতিঃ স্থাপিতা স্মাৎ,
 সম্যগ্ভির্বস্তুগত্যা তদিতি যদি তদা স্মাভিমানোপারোধঃ ।
 তেনাধায়া বিরোধপ্রশমনকৃদসৌ বৌদ্ধবক্কৌর্বিবুদ্ধঃ,
 সৌত্রী তর্কাপ্রবিষ্ঠা শ্রুতিপথবিমুখস্বৈরবাদেষু যোজ্য ॥২৭০॥

ইতি কবিতার্কিকসিংহস্য সর্ববত্ত্বস্বতন্ত্বশ্চ শ্রীমদ্বৈষ্ণবটনাথস্য

বেদাস্তাচার্য্যস্য কৃতিষু অধিকরণসারাবল্যাং

দ্বিতীয়শাধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ ॥২৮॥

সমাপ্তশাধ্যায়ঃ ॥২॥

অথ তৃতীয়শাধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ ।

অথ উপোদ্যাতঃ ॥

সাধ্যা মুক্তির্নচেৎ স্মাৎ প্রসজতি বিফলা সাধনাধ্যায়কুপ্তিঃ,
 সাধ্যা চেন্নশরী স্মাৎ কথমিহ পুনরাবৃত্তিশূন্যোহপবর্গঃ ।
 মৈবং ব্রহ্মানুভূতিঃ পরভজনবতা প্রাগসিদ্ধৈব সাধ্যা,
 ধীসংকোচ-প্রাণশস্ত্রিয়মিতি চ ভবতুস্তরাবধ্যতীতা ॥২৭১॥
 পাদাভ্যামত্র পূর্বং জনয়তি ভবিনাং ব্রহ্মবিজ্ঞাধিকারম্,
 পশ্চাত্তেষামুভাভ্যাং বদতি বহুবিধাং তামশেষৈঃ সহাত্মৈঃ ।
 ঐশ্বর্য্যাদৌ বিরক্তিং নিরবধিবিভবে পুরুষে চাভিলাষম্,
 বিজ্ঞাতোদাবলম্বং তদুপকরণমপ্যাহ পাদৈঃ ক্রমেণ ॥২৭২॥

সংসারোদ্বিগ্ধচেতাস্তনুভূদধিকরোত্যত্র শারীরকাংশে,
বৈরাগ্যার্থস্ত পাদঃ কিমিতি পুনরসৌ সূত্রকারৈর্নিবন্ধঃ ।
সত্যং প্রাপ্যাস্তুরাণাং নিরয়গণতুলারোপণং মুক্ত্যুপায়-
প্রারম্ভেহভাহিতং স্ম্যৎ স্বরত ইহ খলু স্পষ্টদৃষ্টস্ববোধঃ ॥২৭৩॥

অথ তদন্তরপ্রতিপত্ত্যধিকরণম্ ॥১॥

দেহাণ্ডং ভোগ্যনীত্যা দিবি ভূবি চ গর্তৌ তত্র তত্রৈব লভ্যম্,
প্রাণাণ্ডৈর্ভূতসূক্ষ্মৈরপি কিমিহ মুখা পূর্বদেহাদ্ গৃহীতৈঃ ।
জীবন্তাণোগর্গতিং চ স্বয়মুপজনয়েদীশ্বরঃ প্রাণনীত্যা,
মৈবং স্বেচ্ছন্দকৃত্যে শ্রুতিমিতনিয়েতৌ গৌরবোক্তেরযুক্ত্যেঃ ॥২৭৪॥
নানাজাতীয়রাশিং ব্যপদিশতি জনো ভূয়সোহংশস্ত নান্মা,
প্রাচুর্যাদেবমাপঃ পুরুষবচস ইত্যাচ্যতে ভূতবর্গঃ ।
ব্যষ্টিং পক্ষীকৃতৈস্তৈঃ সৃজতি হি স বিভূস্তারতম্যং পুনশ্চ,
শ্রদ্ধাশব্দস্থিহাপঃ কথয়তি নিগমে তৎসমাখ্যাবদ্বুক্ত্যেঃ ॥২৭৫॥
চৌঃ পর্জন্তোহথ পৃথী তদনু চ পুরুষো যোষিদিত্যেবমেতান্,
পক্ষ্যগীন্ কল্পয়িত্বা পরিকরসহিতাংস্তেষু পক্ষ্যগ্নিবিজ্ঞা ।
শ্রদ্ধাখ্যং ভূতসূক্ষ্মং ক্রমপরিণতিতঃ সোমবর্ষান্নরেতো-
রূপং হব্যং সজীবং তনুধরমরুতো জুহ্বতীতি ব্রবীতি ॥২৭৬॥

অথ কৃতাত্ম্যাদিকরণম্ ॥২॥

ইক্ষাপূর্তাদিরূপং তনুভূদিহ শুভং কৰ্ম্ম যৎকিঞ্চ কুর্যাৎ,
ভুক্ত্বা কুৎসং তদন্তে পুনরবনিমিয়াদিত্যসদৃষ্টবাহাৎ ।
কাৎ স্নেহেনেত্যশ্রুতত্বাৎ স্নকৃতফলতয়া জাতিভেদাশ্চাধীতেঃ,
তস্ম্যাৎ প্রারম্ভশেষৈস্তদিতরসহিতৈরাপতেৎ স্বর্গপান্থঃ ॥২৭৭॥
ধূমং রাত্রিঞ্চ পক্ষং তিমিরকলুষিতং দক্ষিণাবৃন্তিসামান্,
পশ্চালোকং পিতৃণাং গগনমপি মৃতশ্চন্দ্রমভ্যেতি কৰ্ম্মী ।
প্রত্যাবৃত্তৌ তু চন্দ্রাদাগগনসততগৌ ধূমমভ্রঞ্চ মেঘম্,
ত্রীহাদীন য়াতি রেতঃসিচমথ জননীং য়াতনাচক্রবর্তী ॥২৭৮॥

অক্ষরাংশস্য সাধ্যঃ চরণবচনতো জ্ঞাতিভোগাদিকং স্ত্রাৎ,
কৰ্ম্মাচারৌ বিভক্তৌ ঞ্জতিত ইতি ন সদগত্যভাবাৎ তথোক্তেঃ ।
মুখ্যং বৃত্ত্য হি কৰ্ম্মণ্যপি চরণবচো নৈকদেশে নিরোধ্যম্,
জাত্যাদিঃ কৰ্ম্মভেদপ্রভব ইতি মিতে চিন্ত্যমাচারসাধ্যম্ ॥২৭৯॥
প্রাপ্তাচারান্তিবৃত্তৌ প্রতিপদমৃষয়ঃ সন্মরুঃ প্রত্যবায়ান্,
প্রাচীনান্ঃপ্রণাশং তদনুসরণতঃ পুণ্যকৰ্ম্মাইতাক্ষ ।
নাতঃ সৎকৰ্ম্মমাত্রাৎ ত্রিদিব ইতি ধিয়া তৎপরিভাগশক্ষা,
নহাচারপ্রহীণে ঞ্জদৃতি-জলসমঃ শোধকো বেদবর্গঃ ॥২৮০॥

অথানিষ্ঠাদিকার্য্যাদিকরণম্ ॥৩॥

সর্বেষাং দেহপাতে সতি নিয়মবতী চন্দ্রমঃপ্রাপ্তিরুক্তা,
তস্মাৎ প্রাপ্যোস্তরাণাং নিরয়গতিপূরস্কারিণী সেতি চেন্ন ।
লোকঃ সম্পূৰ্ণ্যতে তৈর্ন পর ইতি গিরা সঙ্কুচেৎ সর্বশব্দঃ,
তে তন্তদ্যাতনাস্তে তত ইহ সহসা কুৎসিতাং যাস্তি যোনিম্ ॥২৮১॥
জন্মপ্রাপ্তির্জরায়ুপ্রভৃতিষু ভবিনাং কৰ্ম্মপাকৈর্বিচিত্রা,
ভূয়িষ্ঠৈঃ পুণ্যপাপৈশ্চপদনবতী পঞ্চমাল্যতাপেক্ষা ।
তদ্বদ ধূমাদিমার্গাঃ কতি কতি চ শুভৈরুৎকটৈর্দেহপাতে,
দিব্যং রূপং বিমানাদিকমপি সপদি প্রাপ্য যাতাঃ প্রসিদ্ধাঃ ॥২৮২॥

অথ তৎস্বাভাব্যাপত্যাদিকরণম্ ॥৪॥

আহুতোর্দেহবন্তং প্রথম-চরময়োর্নির্বিবাদং তথা স্ত্রাৎ,
জন্মৈবাকশবায়ুপ্রভৃতিষু ভবতেরষয়াদিত্যসারম্ ।
রেতঃসিগ্ভাবনীত্যা পৃথগভিলপনানর্হতামাত্রমত্র,
দ্ব্য-ভেদাঃ পুণ্যপ্রসাধ্যং ফলমিহ পঠিতং নাস্তি ভোগশ্চ মধ্যে ॥২৮৩॥

অথ নাতিচিরাধিকরণম্ ॥৫॥

ব্যোমাদিহিত্যবস্থা চিরমচিরমিতি ব্যক্তনির্দেশনানে,
শুক্লাবস্থা-নয়াৎ স্তাদনিয়তিরিতি ন স্বারসিক্যাঃ প্রবৃত্তেঃ ।
ত্রীহাদিভ্যো হি দুর্নিপ্রপতরমিতি তু শ্লয়তে তেন পূর্বম্,
লীষং তন্তদশায়াস্ত্যজনমিতি পরিজায়তে বাক্যশক্ত্যা ॥২৮৪॥

অথান্যাধিষ্ঠিতাধিকরণম্ ॥৩॥

জন্ম ত্রীছাদিনাম্না শ্রুতমিহ তদিদং দেবমর্ত্যহবৎ স্তাৎ,
 নৈরাহ্মাং স্বাবরাণাং ন চ নিগমবিদঃ স্থাপয়ন্তীতি চেষ্টে ।
 পুণ্যৈশ্চৈব প্রবৃত্তে ফলপরিগণনে স্থাবরহোক্তাযোগাৎ,
 রেতঃসিগ্গব্ধাণীব হ্যাপচরতি জনিং স্থাবরেহপাশ্চদেহে ॥২৮৫॥
 হিংসাযোগাদশুদ্ধং শ্রুতিবিহিতমপি ত্রাণ্যমিষ্টাদিকং তৎ,
 পাপাংশং ত্রীহিভাবপ্রভৃতিষু স্মৃকৃতী ভুঙ্ক্ত ইত্যপ্যমুক্তম্ ।
 উক্তা মন্তার্থবাদৈঃ পশুহিতমিতি সা তচ্চিকিৎসাবদেয়া,
 ক্রতে যজ্ঞেবদোহসাববধ ইতি মনুস্তোতি নিন্দা দ্বিহাশ্চৎ ॥২৮৬॥
 কৰ্ত্ত্বদৌষং দিশেৎ সংস্কৃতপনমিহ পশোন্তৎক্রতোশ্চোপকুৰ্য্যাৎ,
 তস্মাদস্মিন্নিষেধং ক্ষিপতি ন বিধিরিত্যব্রবন্ সাংখ্যভক্তাঃ ।
 নিধূতে পশ্বনর্থো ন খলু তদুচিতং পিষ্টপশ্বাদিকল্পঃ,
 তত্ত্বৎকালধিকারি-প্রতিনিয়ত ইতি কাপি ন শ্রাবিরোধঃ ॥২৮৭॥
 কিকোৎসর্গাপবাদক্রমমিহ জহতঃ কীদৃশী নিত্যহিংসা,
 শুদ্ধং ন কাপি সিধ্যেৎ তব হি বিধিপদং স্পৃষ্টতত্ত্বনিষেধম্ ।
 যত্রাসত্যাদি বৈধং তদস্মু চ বিহিতা নিষ্কৃতিস্তন্নিমিত্তা,
 তত্রাগত্যা তথা শ্রাদিতরবদথবা কেবলং তন্নিমিত্তম্ ॥২৮৮॥
 অশ্লিষ্টং বিগ্রহাতৌর্নভ ইব মুসলৈঃ ক্ষেত্রিণং কেচিদ্দূচুঃ,
 কস্মাকৰ্ত্তারমেবং ফলমপি বিবিধোপাধিভেদৈকনিষ্ঠম্ ।
 অব্যক্তস্থাপবর্গং ভবভুজমপি চানাদিমুক্তস্বভাবম্,
 তেষামিথং মণীষাং বহিরকৃত নয়ৈরেষ বৈরাগ্যপাদঃ ॥২৮৯॥
 পাদে ত্বর্থাঃ ষড়স্মিন্ বপুর্বিহ বিজহদভূতসূক্ষ্মৈঃ সহেয়াৎ,
 ভুক্ত-স্বর্গোহবরোহেদমুশয়সহিতো মাত্রয়া ভিন্নমার্গঃ ।
 চন্দ্রপ্রাপ্ত্যাদি ন শ্রান্নিরয়পথজুষামম্বরাদৌ সদৃশম্,
 তস্মাচ্ছীঘ্রোহবরোহঃ পরবপুষি পরং ত্রীহিপূর্ব্বহপি যোগঃ ॥২৯০॥

ইতি কবিতার্কিকসিংহস্য সর্ববতন্ত্রস্বতন্ত্রস্য শ্রীমদবেঙ্কটনাথস্য

বেদান্তাচার্য্যস্য কৃতিষু অধিকরণসারাবল্যাং তৃতীয়শ্রা-

ধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ ॥৩॥১॥

अथ तृतीयस्याध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥

उपोद्घातः ॥

त्रैकैव सैः स्वभावैर्वर्तुमुत्थमवदत् प्रोक्तनाध्याययुग्मे,
तन्त्रेहाकृष्य चिन्ता किमिति पुनरसौ साधनाध्यायमध्ये ।
मैवम्, विद्याः प्रोक्तं तुं विशदयति परं तन्त्रि तद्व्यपदेशात्,
सिद्धोपायादिभावः प्रथयति च विदोः प्रोपात्तुकाप्रथिम्ने ॥२९१॥
नैगुण्यं त्रैकगणेशचित्तं इह गुणैर्ब्रह्मविद्याविभागः,
सोऽप्येतैः कल्लितैश्चैव श्रुतिगितविहितिर्नात्र दृष्टिक्रमोऽपि ।
निर्देशवत्क नित्यं यदि वदसि मुधा दोषशान्तावृत्तः,
कल्ल्यं चेद् दृष्टतां स्यात् प्रकृतिरिति परस्मिन्पुन्ये चैव पादः ॥२९२॥
किंवादौ चिन्ताभावः प्रमितिर्विषयता स्वप्रवृत्तं सूत्रम्,
विश्वविष्णुना च स्ववृत्तवर्तनीर्निर्विशेषे कथं स्यात् ।
सर्वश्रुत्यर्थहानिः स्ववचनविहितः सर्वमानैश्च बाधो-
माया-वैजात्याभाजामिति सगुणदशोपास्तुत्वादश्च दृष्टः ॥२९३॥
त्यक्तं दोषैर्गुणाद्याः यदि पुनरिह तद् त्रैक चिन्त्यत पादे,
जीवसंज्ञावृत्त-मननमथ कथं जायतीतीति चेन्न ।
स्वार्थश्रुत्यभावप्रवृत्तिवृत्ति-त्रैकमाशास्त्रासिद्धौ,
जन्तोश्च स्वमुक्तावतिपरवशताञ्जुपुन्ये चैतदत्र ॥२९४॥
पादश्चाश्चाद्यमर्कः कतिचिदधिजगुः पूर्वपादस्य শেষम्,
पश्चादर्थसु साक्षादनुवर्तिमुपास्त्यर्थ-तत्तद्व्युत्पत्तेः ।
एतन्नातीव हृदयं शबलितकथने चातुरीवैपरीत्यात्,
त्रैकान्तौ जीवदोषग्रह इह तू मुखं तत्प्रतिद्वन्द्वसिद्धेः ॥२९५॥
स्वप्नेऽर्थाः सन्त्य स्रष्टास्तदपि बहुविधा द्रुत्यजा भास्तिरत्र,
प्रक्षस्तानामिदानीन्तनवदनुभवात् स्थायितादिभ्रमात् ।
सत्यं श्रुत्यादिसिद्धेः श्रुतपरिहरणायोगतः स्रष्टात्रम्,
स्वीकृत्यांशे तू बाधास्तु ममपि हि यथा जागरं न क्षिपामः ॥२९६॥
कश्चिद् योगप्रभावान्निरूपयन्-सैरसंसारनीत्या,
निष्क्रान्तः पूर्वदेहाद्विशति परवपुः पूर्वमाप्नोति भूयः ।

ଇଥଂ ସ୍ବପ୍ନେହପ୍ୟୁଦନ୍ତସ୍ଥିତିରିତି କତିଚିଚ୍ଛ୍ରାସବୃତ୍ତାନ୍ତ୍ୟାନ୍ତେ,
ଚିତ୍ତୋତ୍ତକ୍ତୀଞ୍ଚସତ୍ୟେତର-ତନୁଭଜନେ ସୌଭରିନ୍ଦ୍ରାୟସିଦ୍ଧେଃ ॥୨୯୭॥

ଅଥ ସଙ୍କ୍ୟାଧିକରଣମ୍ ॥୧॥

ଉକ୍ତଂ ପତ୍ୟା ଶ୍ରୀଜାନାଂ ଭବିନି ଦହରବଂ ସତ୍ୟସଙ୍କଳ୍ପତାନ୍ତମ୍,
ପୁତ୍ରାଦେଶେଷ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ଶ୍ରୁତ ଇହ ସଞ୍ଜେଂ ସ୍ବାପ୍ନମର୍ଥଂ ମୈବମ୍ ।
ମୁକ୍ତୌ ତାଦୃଶ୍ଚୂଳୋକ୍ତେରନଭିମତସମୁତ୍ପାଦନାଦେରଘୋଗାଂ,
ସ୍ବପ୍ନାନାଂ ସୂଚକତ୍ବାଦପି ନିଖିଳଜଗତ୍ କର୍ତ୍ତୁରେଷାପି ସଃପ୍ତିଃ ॥୨୯୮॥
କାମଂ-କାମଂ ବିଧାତେତାପି ଶୟନୁଚିତୋହନୁତ୍ତେ ଚେଶ ଇଥମ୍,
ସୋହୟଂ ସ୍ବପ୍ନେଷୁ ଜାଗର୍ତ୍ତାପି ବିଶଦମିଦଂ ସମ୍ପରସ୍ବନବାକ୍ୟାଂ ।
ତତ୍ତତ୍ କାଳାବସାନାଂ କତିକତି ନିୟତା ଜାଗରେହପ୍ୟର୍ଥଭେଦାଂ,
ତତ୍ତତ୍ କର୍ମାନ୍ତରୂପଂ ଫଳବିତରଣମିତ୍ୟେତଦପ୍ୟୁକ୍ତମାଶ୍ୱିତଃ ॥୨୯୯॥
ମାୟାମାତ୍ରୋକ୍ତିଲାଭାଂ ଶ୍ରୁତିମୁଖସ୍ବଗତା ବିଶ୍ବମିଥ୍ୟାହମାତ୍ମଂ,
ଶାସ୍ତ୍ରାରମ୍ଭେ ତଦେଭିଃ କଥିତମିହ ତତୋହସନ୍ନତହାଦି ଦୁଃସ୍ବମ୍ ।
ମାୟାଶବ୍ଦୋ ନ ମିଥ୍ୟାବଚନ ଉପଚରସ୍ବତ୍ ତଂ କିଂ ତତଃ ସ୍ତାଂ,
ସତୋହସନ୍ନାଦୌ ପ୍ରୟୋଗାଦୁଚିତନିୟମନେ ସୋହୟମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାର୍ଥଃ ॥୩୦୦॥

ଅଥ ତଦଭାବାଧିକରଣମ୍ ॥୨॥

* ସ୍ବାନଂ ଜନ୍ତୋଃ ସ୍ବପ୍ନେଷୁ ଶ୍ରୁତିରନିୟମତୋ ବଳି ନାଡଃ ପୁରୀତଂ,
ହାର୍ଦ୍ଦଂ ବ୍ରହ୍ମେତି ତନ୍ମାଦିହ ଭବତୁ ମିଥୋ ନୈରପେକ୍ଷ୍ୟାଦିକଲଂ ।
ତସ୍ମିନ୍ନାମାଦ-ଅଟୀଶୟନବଦ୍ଧପଦ୍ମାନ୍ତରୈର୍ଯୋଜିତାନାମ୍,
ପକ୍ଷେ ପକ୍ଷେ ବିକଲଂ କ୍ରମସଂପାତ-ଚତୁର୍ଦୋଷଯୁକ୍ତୋ ନ ଯୁକ୍ତଃ ॥୩୦୧॥

ଅଥ କର୍ମାନ୍ତରୂପାଦିଶବ୍ଦାଧିକରଣମ୍ ॥୩॥

ଯୁକ୍ତିବ୍ରହ୍ମାଣାମାତ୍ମିକତ୍ବଜ୍ଞାନସ୍ବରୂପା ତାଦୃଶୀୟଂ ସ୍ବପ୍ନେଷୁ,
ଶ୍ରୁତିତ୍ବାଦ ଗ୍ୟାପ୍ୟତେ ଯତ୍ତତ୍ତଦନ୍ତୁ ତନ୍ମୁଦ୍ଭବ୍ଧୁକ୍ତମାନନ୍ତତୋହତଃ ।
ମୈବ-କର୍ମାନ୍ତରୂପେଃ ସ୍ବରଣନିୟମତଃ ପୂର୍ବ ଏବେତି ଶବ୍ଦା-
ଯୋକ୍ତୋପାୟାଦିଶିକ୍ଷେଃ ସ୍ବପନସ୍ବପନାଂ ପ୍ରାଚା ଏବ ପ୍ରବୁଦ୍ଧଃ ॥୩୦୨॥

জীবানাদিহমূঢ়ে দৃষদমুকরণং ক্ষেপ্যতে চাপবর্গে,
স্বর্গার্থপ্রবৃত্তিঃ শ্রুতিনয়বিদিতা সৌগত্যাশ্চ ভগ্নাঃ ।
কল্লাশ্বেহপ্যেকতোক্তির্নিয়মিতবিষয়া নামরূপপ্রাহাণাৎ,
ভূয়শ্চিস্তা স্মৃশ্বে প্রলয়সমদশা-সংজিহাসাদিসিকৌ ॥৩০৩॥

অথ যুক্তাধিকরণম্ ॥৪॥

জাগ্রৎস্বপ্নৌ ন বাহ্যবগমবিরহিতৌ শ্বাসপূর্ণা স্মৃশ্বেতি,
তস্মাশ্মুন্ধিমূর্তিঃ স্তাৎ প্রশমিতকরণপ্রাণবর্গেতি চেন্ন ।
মৃত্যাদেহেহুভেদাৎ স্থিতিমৃতিবিশয়াদুখিতেশ্চানিয়ত্যা,
মর্তুং প্রক্রম্য মধ্যো বিরমতি বিধিনেত্যত্র তুর্য্যাক্ষিভাবঃ ॥৩০৪॥

পোটিকোপোদঘাতঃ ॥

জস্মুনাং জাগরাদিস্থিতিষু ভবতি যদৈশসং দর্শিতং তৎ,
তত্ত্বংস্থানাদিযোগেহপ্যনঘশুভগুণং ব্রহ্ম সংশোধ্যতেহত্ ।
সংসর্গেকাদিমূলান্ পরিহরতি ততো দোষবর্গানুভাভ্যাম্,
হীনর্ধোদার্য্যহানী পরমপনয়তে নীতিয়ুগ্মেন নেতুঃ ॥৩০৫॥
নৈগুণ্যং নিগুণোক্তেগুণবচনমিহাবিচ্ছদ্যর্থবাদো
নৈর্দোশ্যং বস্তুবৃত্ত্যা তদিতরদখিলং স্বাপ্নভোগাদিতুল্যম্ ।
ইংং জীবেশভূমাপহরণকুহনাবাদ-মোমুহমানান্,
ক্ষেপুং ন স্থানতোহপীত্যধিকরণমথারভ্যতেহনেকশৃঙ্গম্ ॥৩০৬॥

অথোভয়লিঙ্গাধিকরণম্ ॥৫॥

হেয়ং বস্তু স্বতো যৎ স্থিতিরিহ হি ভবেৎ দুঃখকৃৎ স্বেচ্ছয়াপি,
তাজ্যং নাশ্যগা স্তাদিতি ন নিকৃপধেহেয়ভাবস্ত হানেনঃ ।
নিত্যস্বাতন্ত্র্যভাজো ভবিন ইব দশাভেদতো নাপ্যবত্তম্ ।
শ্রুতৌবৈকত্র দেহে পর-তদিতরয়োঃ শুদ্যশুদ্ধী হৃদীতে ॥৩০৭॥
ব্রহ্মক্ষতাদিদেহেষুগুরিব বিভূরপ্যাত্তাভাবেন তিষ্ঠন,
তত্ত্বচ্ছদাভিলপ্যাস্তুদিহ স ন কথং তত্ত্বদাদেশবশ্যঃ ।

মৈবং ন জ্ঞাপ্যতেহসাববিদিতবিরহাচ্ছাসিত্বান্ন শাস্ত্রং,
 কিক্কিজ্জো হৃদ্যতস্তো জগতি হিতবিদা বোদ্ধ্যতে প্রের্যতে চ ॥৩০৮॥
 উৎসর্গেণাপবাদং ন খলু নয়বিদঃ ক্ষোভণীয়ং ক্ষমন্তে,
 তস্মাদ্ ব্রাহ্মে গুণাদৌ বিধিবিষয়মতিক্রম্য তিষ্ঠেন্নিষেধঃ ।
 এবং শাস্ত্রে বিরোধে নহি সমবিষয়াপচ্ছিদা-ন্যায়সিদ্ধিঃ,
 দৃষ্টৌ নিতাং নিষেধঃ পর ইহ চ ততঃ স্খাদুপক্রান্তিনীতিঃ ॥৩০৯॥
 সৰ্বং কার্যন্ত গোপায়তি কথমসতঃ সন্তবেদিতাধীতিঃ,
 ভ্রব্যান্ভবং হি কার্যো ব্যাপনয়তি পরং মৃত্তিকেত্যেব-শব্দঃ ।
 অন্তর্ভাবাদ্বিশিষ্টে ভগবতি জগতাং নেহনানেতি যুক্তম্,
 নির্দিষ্টেয়বশক্কাং প্রশময়তি পরে নেতিনেতীতি চোক্তিঃ ॥৩১০॥
 তন্তবস্তপ্রদেশে সকলগুণতয়া পূর্ণদৃশ্যঃ পরাত্মা,
 বুদ্ধিত্রাসাদিভেদোজ্জিত ইতি হি জলাধারসূর্য্যোপমোক্তিঃ ।
 অস্পর্শোদাহতিশ্চেন্নহি ঘটকরকাকশদৃষ্টান্তযুক্তিঃ,
 তস্মাদ্ ব্রহ্ম দ্বিবিজং দ্বিবিধবিভবমিত্যেব বেদান্তপক্ষঃ ॥৩১১॥

অথ অহি-কুণ্ডলাধিকরণম্ ॥৬॥

বিশ্বত্ৰফ্টুঃ স্রুতুঃখপ্রজননমিহ ন স্যাংশতোহচিৎকুণ্ডো,
 যুক্তৎকার্যাদিকঞ্চ স্বরসমিহ বহুদাহতং সপ্রতিজ্ঞম্ ।
 তস্মাদব্যাকৃতাদিবিরণনীয়তা বিক্রিয়ৈবেতি চেন্ন,
 স্যাংশে মোঢ়্যং বিতন্মন্ বিহরতি ভগবানিত্যনর্থানপোহাৎ ॥৩১২॥
 কশ্চিন্নিত্যাচিদংশো বিবিধবিকৃতিমান্ ব্রহ্মণীত্যাহুরেকে,
 ক্ষেনাদিন্যায়তোহন্তে সতি বিকৃতিবশাজ্জোহজ্ঞসর্বজ্ঞভাগান্ ।
 চন্দ্রজ্যোৎস্নাদিনীত্যা কতিচিদিহ জগদ্বক্ষণোন্নৈকজাত্যম্,
 সর্বৈ তে সর্ববেদস্বরসগতিহিতেরত্র বিভ্রাসনীয়াঃ ।৩১৩॥

অথ পরাধিকরণম্ ॥৭॥

সেতুং তীর্থেত্যধোতর্মিতমিতি-বচনাৎ প্রাপ্য-সম্বন্ধিতোক্তে-
 রম্মাধিক্যশ্রুতেরপ্যতিবহন-নয়াৎ কারণং প্রাপকং স্মাৎ ।
 প্রাপ্যং তদন্তবেদিত্যসদনবধিকে কারণে প্রাপ্যতোক্তেঃ,
 সেতুত্বাদ্ব্যক্তিরগ্নিন্ বহুভিরবিহতাং বৃত্তিমঙ্গীকরোতু ॥৩১৪॥

সেতুত্বং সেতুতুল্যাধিধরণনিয়মাদক্ষনাদ্ বাত্র যুক্তম্,
 ব্যাপ্তেহপ্যস্মিন্নুপাধেঃ পরিমিত্তিবচনং সার্থকং সূত্রিতং প্রাক্ ।
 চাতুস্পদ্যঞ্চ তন্তুচ্ছ্রুতিভিরমুগুণং কল্প্যতেহনন্তুভূম্,
 স্বস্ত্যেত্যেবামৃতস্তেতাভিহিতমথবা মুক্তিরেবামৃতং স্ম্যৎ ॥৩১৫॥
 অন্তস্তাধিক্যবাদে পরমবধিতয়া কারণং যত্র দৃষ্টম্,
 তত্র হব্যাকৃতাদিস্তদবধিরিতরাপেক্ষ্যাসৌ পরশ্চ ।
 যস্মাদন্ত্যং পরং নেত্যভিহিতবিষয়ে তৎপরোক্তেরযুক্তৈ-
 রেবংহাদিত্যনুক্তিস্তত ইতি যদি বা ব্যাপ্যমুক্তং তদন্ত ॥৩১৬॥

অথ ফলাধিকরণম্ ॥৮॥

আরাধ্যঃ কৰ্ম্মকাণ্ডস্থিতনয়নিবহস্থাপিতানাং ক্রিয়াণাম্,
 অধ্যক্ষো দেবতানামনুপধিমহিমা মধ্যাকাণ্ডোদিতানাম্ ।
 অত্রাপ্যেতাবতোক্তো ভবভয়চকিতপ্রাপ্ত্যুপাস্ত্যকলক্ষাঃ,
 তত্তচ্ছাত্রার্থযোগ্যং দিশতি ফলমিতি স্থাপ্যতেহথা ত্যাদারঃ ॥৩১৭॥
 কৃশাদেৰ্মদর্দনাদেৰপি ভবতি ফলং দ্বারতো বাগ্ৰথা বা,
 ধৰ্ম্মাণাং সাধনকং শ্রুতিভিরবগতং দোষবোধোজ্জিতাভিঃ ।
 তস্মাদীশ-প্রসাদাৎ ফলমিতি তু বচন্ত্যং প্রশংসেতি চেম্,
 শ্রোতাৱাধ্যপ্রসাদতাজন-কদনতোহপূৰ্ব্বকুণ্ডোরযোগাৎ ॥৩১৮॥
 যত্ৰপ্যারাধ্যমূলং ফলমিতি ফলিতং দেবতাধিক্রিয়ায়াম্,
 কৰ্ম্মাপেক্ষা তথোক্তা ফলজননপরপ্রেরণাদৌ তথাপি ।
 সাক্ষিহানাদরত্বপ্রভৃতিপরগুণং প্রেক্ষ্য তৎপ্রীণনাদৌ,
 শক্যতাকৈনিক্কাংস্বরয়িতুমধুনা তাদৃশোদারতোক্তিঃ ॥৩১৯॥
 সম্রাজঃ সামুকম্পাৎ পিতুরুচিতবিদঃ সাম্যভাজো বদাশ্চাৎ,
 স্থানে বিন্দন্তি পুত্রা নিয়তরুচিভিদা যন্ত্রিতান্তস্তমর্থম্ ।
 তত্র প্রাপ্যং স্ততো যদ্বিহতিরিহ যতন্ত্যংপ্রশাস্তিশ্চ যস্ম্যৎ,
 দেয়ং যদ্বা বিশেষাদমনমপি যথালোকমত্রাপি তৎ স্ম্যৎ ॥৩২০॥
 শুদ্ধানন্দে তদিৎথং শুভগুণজলধৌ সত্যনিত্যস্বদেহে,
 দেবীভূষায়ুধাঈরতিশয়িনি কনন্তোগলীলাবিভূর্তৌ ।
 শেষিতাধারভাবপ্রভৃতিবলবিধস্থাস্থস্বক্ষদীপ্তেঃ,
 দৃষ্টিঃ স্বর্গাপবর্গপ্রসবিতরি হরৌ নির্নিমেষা শ্রুতিনঃ ॥৩২১॥

নিঃসীমানন্দনাড়িক্রম-নিরূপধিকানন্তসংপদগুণোষে,
 বিজ্ঞাত্তেদৈবিতজ্য প্রনিধিরিহ যদি প্রাপ্তিরপ্যাংশতঃ স্মাৎ ।
 মৈবং তৈরেব ধর্ম্মেস্তদিতরসহিতৈঃ পূর্ণকামস্ত পূর্ণম্,
 প্রাপ্যং ত্রৈলোক্যে নান্যং কিমপি ফলমতন্তৎক্রতুশ্চায়সিদ্ধিঃ ॥৩২৭॥

সর্ববেদান্তপ্রত্যয়াধিকরণম্ ॥১॥

ভেদঃ শব্দাস্তুরাঠৈবিধিষু নিয়মিতঃ কৰ্ম্মকাণ্ডে দ্বিতীয়ে,
 সংযোগাঠৈক্যতোহন্যঃ সমুদয়নিয়তাৎ সৈব বিজ্ঞাস্ত নীতিঃ ।
 আদৌ তেনৈব শাখাস্তরনয়মুদিতং চোদনাদেবভেদাৎ,
 শ্রুতৈর্যাক্ষিপ্য ভূয়ঃ প্রতिसমধিগতং ভেদকাণ্যার্থতোক্ত্য ॥৩২৮॥
 শাখাস্ত প্রক্রিয়ান্ধা শ্রবণমপি পুনর্দৃষ্টমত্রাবিশেষম্,
 বিজ্ঞাত্তেদন্ততঃ স্মাদিত্তি ন তদুভয়ং যুক্তমধোভেদাৎ ।
 তেষামেবেতি বাক্যাৎ কচিৎপজ্জনিতা ভেদশঙ্কা হয়ুক্তা,
 স্বাধায়ে ব্রহ্মবিজ্ঞাপদমিহ হি ভবেত্তদুতেনাস্ময়োক্তেঃ ॥৩২৯॥ .
 রূপৈক্যাদৈক্যাসিদ্ধৌ কিমিতরদুপসংহার্যমন্যো গুণশ্চেৎ,
 ভেদো ন স্মাদিকল্পাৎ তদিহ কিমফলা তেন চিস্তেতি চেম ।
 বেদ্যাকারৈক্যমৈক্যং দিশতি তদধিকং কিঞ্চিদাকৃশ্যতেঃশ্রম্,
 কৰ্ম্মণ্যাপ্যেবমেব হ্যাপহৃতিবিষয়ো ভেদকাংশাতিরিক্তঃ ॥৩৩০॥

অন্যথাত্বাধিকরণম্ ॥২॥

প্রাথং শাখাবিভেদেহপ্যুপশমিতভিদা তাদৃগুদগীথবিজ্ঞা,
 স্মাদেকা চোদনাঠৈস্তদসদুভয়থা রূপভেদোপলব্ধেঃ ।
 গাতা গেয়ং চ গেয়ে সকলসমফলং চেতি বৈষম্যাসিদ্ধৌ,
 শেষাভেদোহপ্যভেদং ন গময়তি ভিদা হেতুভেদেহপি সিধ্যোৎ ॥৩৩১॥
 ছন্দোগোদগীথশব্দস্তদবয়বপরঃ প্রক্রমাঙ্গিপ্রসিদ্ধেঃ,
 কৃৎস্নোদগীথাভিধারী প্রকরণনিয়মাতাবতো বাজিনাং স্মাৎ ।
 উদগীথোক্তিশ্চ নৈষামুপচরণবতী গাতরি প্রক্রমশ্চ,
 তৎকত্রী সাধনীয়ে দ্বিষদুপশমনে তৎফলকোক্ত্যবধাৎ ॥৩৩২॥
 যদ্যপ্যব্রহ্মবিজ্ঞা পরপরিভবনাঠৈহিকার্থপ্রযুক্তা,
 ন গ্রাহা মোক্ষশাস্ত্রে তদপি সমতয়া তৎপরীক্ষেতি কেচিৎ ।

କାମ୍ୟା ବିଦ୍ୟାପାନିଷ୍ଟ-ବ୍ୟାପନୟନମୁଖେଳ ଶ୍ଳବିଷ୍ଟୋପସୂକ୍ତେଃ,
 ତତ୍ତ୍ୱସାଧାପ୍ରଭେଦେର୍ଭବତି ସମୁଚିତାଲୋଚନେତ୍ୟାହରନ୍ତେ ॥୩୭୩॥
 ଅଜ୍ଞାତବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱଃ କଥମିବ ବିମୁଶେଂ କୁତ୍ରଚିଦ୍ ବ୍ରହ୍ମ ଦୃଷ୍ଟମ୍,
 ତସ୍ୟାଂ ତତ୍ତ୍ୱାଦୂର୍ଜୀନାଂ ସମୁଚିତମଗତେରତ୍ର ମୀମାଂସନଂ ସ୍ଥାଂ ।
 ଆଦଧ୍ୟୁଃ କର୍ମମାଂ ଚ ସ୍ୱଫଳବିତରଣେ ବୀର୍ଗବଦ୍ଭାତିରେକମ୍,
 ବ୍ରହ୍ମଧ୍ୟାନାର୍ଥକର୍ମାତ୍ରିଶୟଜନନତଃ ପ୍ରାପ୍ତତାପେକ୍ଷିତଂ ତଂ ॥୩୭୪॥

ଅଥ ସର୍ବାଭେଦାଧିକରଣମ୍ ॥୩॥

ଜ୍ୟୈଷ୍ଠାଷ୍ଠୀଶ୍ରୀଷ୍ଠାଦିସାମ୍ୟୋ କଚନ ସମାଧିକଂ ଭାତି ବାସିଷ୍ଠୀପୂର୍ବମ୍,
 ତେନେତଂ ରୂପଭେଦାଦ ବହୁନିଗମଗତା ଭିନ୍ନତାଂ ପ୍ରାଣବିଦ୍ୟା ।
 ମୈବମ୍, ବାଗାଦିତତ୍ତ୍ୱଦ୍ୱିଗୁଣପରବଶତା-ବର୍ଣନସ୍ତାବିଶେଷାଂ,
 ବାଗାଦୈଃ ଅସ୍ୱଧର୍ମୋପଚରଣମକୃତଂ ତାବତା ସ୍ଥାନ ଭେଦଃ ॥୩୭୫॥

ଅଥାନନ୍ଦାଦ୍ୟାଧିକରଣମ୍ ॥୪॥

ନାନାଶବ୍ଦାଦିଭେଦାଦିତି ଧ୍ୱମ୍ ଭିନ୍ନୁରାଂ ବ୍ୟକ୍ତିତି ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟାମ୍,
 ରୂପଂ ବିଦ୍ୟାନ୍ତରନ୍ତ୍ର ଶ୍ଳବିଷ୍ଟପଠିତାନ୍ନାନ୍ତଦନ୍ତ୍ର ଯୋଜ୍ୟମ୍ ।
 ତସ୍ୟାଂ ସତ୍ୟବ୍ରହ୍ମପୂର୍ବସ୍ତଦିତରଂଗୁଣବଂ ସ୍ୱାର୍ଥାବସ୍ଥାପନୀୟାଂ,
 ମୈବମ୍, ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପାବଗତିରିହ ଯତସ୍ତଦ୍ଧି ସର୍ବାନ୍ନପେକ୍ୟମ୍ ॥୩୭୬॥
 ସତ୍ୟତ୍ୱଂ ବିଶ୍ୱହେତୌ ବହୁବିଧଚିଦଚିଦ୍ବିକ୍ରିୟାଜାଲହାନେଂ,
 ଜ୍ଞାନତ୍ୱଂ ଜ୍ଞାତୃଭାବାଂ ଅବରହଳତୟା ଅପ୍ରକାଶତତ୍ତ୍ୱଚ୍ଚ,
 ତ୍ରି-ଦ୍ୱୋକାଭିନ୍ନ ସର୍ବଂ ପ୍ରାପ୍ତିତମିହ ପରିଚ୍ଛିନ୍ତିଭିବ୍ରହ୍ମାଣୋହନ୍ତଂ,
 ତତ୍ତ୍ୱାନନ୍ତାଂ ବିଯୋଗାଂ ତିସ୍ତଭିରପି ସଦା ନିର୍ମୁଲାନନ୍ତଧାମ୍ନଃ ॥୩୭୭॥
 ଉକ୍ତଂ ଜନ୍ମାଦିସୂତ୍ରେ ନନ୍ମୁ ନିଖିଳଜଗଦ୍ୱେତୃତା ବ୍ରହ୍ମଲକ୍ଷ୍ମୀ,
 ସ୍ଥାଂ ତେନୈବ ଅବିଧାବଗତିରିହ ମୁଖା ସତ୍ୟତାଦୀତି ଚେନ ।
 ହେତୋରୀଶନ୍ତ ହେତୁନ୍ତରଗତ-ବିବିଧାବଦାବର୍ଗପ୍ରସଙ୍ଗେ,
 ଶଙ୍କାରୂପେ କ୍ରମେଣେତରବିଭଜନତତ୍ତ୍ୱନ୍ତ୍ର ସାଫଳାସିଦ୍ଧେଃ ॥୩୭୮॥
 ନୟାଧ୍ୟାନଂ ପ୍ରିୟାଦୈରପି ଭବତି ଶିରଃପଞ୍ଚପୁଚ୍ଛାଦିରୂପେଂ,
 ବାଢ଼ମ୍, ତତ୍ର ପ୍ରିୟାଦୈନ୍ତଦବଗତିରତନ୍ତେ ତୁ ସର୍ବାନ୍ନୁବୃତ୍ତାଃ ।
 ପୁଚ୍ଛାଦାଂଶୋ ନିରଂଶେ ନ ଭବତି ନ ଚ ତଦ୍ୱିଷ୍ଟିରୂଂକୃଷ୍ଟତଦ୍ୱେ,
 ତସ୍ୟାଚ୍ଛିତ୍ୟାଗ୍ନିରୂପ-କ୍ରମବଦିହ ଧୃତଂ ରୂପଂ ବ୍ରହ୍ମାଣି ସ୍ଥାଂ ॥୩୭୯॥

আনন্দঃপ্রধানং কতিচিদিহ বিদুঃ সৌত্রমানন্দশব্দম্,
ধৰ্ম্মানন্দাভিধানং তদুভয়বচনং বেতি পশ্যন্তি কেচিৎ ।
স্ত্রানোক্তৌ চৈবমেতৎ তদিতরসমতা যাবতা স্ত্রান্ন শক্যা,
তাবদ্ধৰ্ম্মানুবৃত্তির্বহুভজনপদে ত্রঙ্গণি স্থাপ্যতেহত্র ॥৩৪০॥

অথ কার্য্যাখ্যানাধিকরণম্ ॥৫॥

আচামেদিত্যপূর্বাচমনমিহ বিধেঃ প্রাণবিদ্যাবতঃ স্ত্রাৎ,
মৈবং স্মৃত্যাদিসিদ্ধে পরমনুবিহিতা প্রাণবাসস্বদৃষ্টিঃ ।
ভুঞ্জীতেত্যাদিনীত্যা বিধিরপি ঘটতে প্রাপ্তধাত্বর্থনিষ্ঠঃ,
প্রাপ্তস্তা প্রাণবিদ্যা তদ্বদমবসরে চিস্তিতং ব্রহ্মমস্তাঃ ॥৩৪১॥
আদাবন্তে চ বাসঃ পরিধিরভিহিতো মন্যতিচাত্র দৃষ্টৌ,
সা চারাধ্যপ্রিয়াথা স্তুতিরিহ ন ভবেদগত্যভাবাভিনন্দা,
যুক্তশ্চাপূর্বভাবাৎ পরিদধতি-গিরা তদ্বিধানাভিসন্ধিঃ,
প্রাণশ্চারাধনীয়ঃ পরিহিতবসনো যুক্ত্যতে সন্তিরন্তিঃ ॥৩৪২॥

অথ সমানাধিকরণম্ ॥৬॥

শাঠ্যৈকোহধ্যোভেদো ন ভবতি ন গুণঃ কশ্চিদন্তো বিধেয়ঃ,
তস্মাদ্ভুক্তাবিশেষশ্রবণমিহ পুনঃ কিং ন বিদ্যাং বিভিন্দ্যাৎ ;
মৈবম্, যদ্যপ্যনৃত্তিন্তু গুণবিধয়ে কল্পতে স্ত্রাৎ তথাপি,
ব্যক্ত্যৈ সৌকর্য্যতশ্চ ব্যসনসমসনন্যায়তশ্চৈক্যাসিদ্ধেঃ ॥৬৪৩॥
ছন্দোগৈর্বাজিভিষ্চ স্মৃটমনুপাঠিতা ভাতি শাণ্ডিল্যবিদ্যা,
ভেদাভেদাবমর্শস্বিহ কিমিতি ন সন্দর্শিতো ভাষ্যকারৈঃ ।
তদ্বুমো যত্র যত্রাধিকপরিপঠনং তত্র তত্রাধিকানা-
মন্তুর্ভাবাদিয়ুক্তাবনধিকমধিকং বেতি সাধারণোক্তেঃ ॥৬৪৪॥
স্থানবন্দে বশিষ্ঠপ্রভৃতিবিরহিতা বাজিভিস্তুদ্যুতা চা-
ধীতা শাণ্ডিল্যবিদ্যা তদিহ ভিছুরতা কল্পনীয়েতি চেম্ম ।
আরণ্যোক্তং বশিষ্ঠাদ্যপি খলু বিততিঃ সত্যসঙ্কল্পতায়ঃ,
সাধীতাগে রহস্ত্রেহপ্যাধিকবিরহতো নাত্র বিদ্যেক্যাবাধঃ ॥৬৪৫॥

অথ সম্বন্ধাধিকরণম্ ॥৭॥

অক্ষ্যাদিত্যোপলক্ষ্যে ভগবতি ভজনং চোদনাদেরভেদাৎ,
একং স্থাৎ তেন নাম্মোরনয়িতরিতি ন স্থানতো রূপভেদাৎ ।
স্থানং তৎস্বদ্ব্যবস্থায় লাপদিশতি ন চেৎ স্থানরূপাতিদেশঃ,
তস্মাদেকাক্ষিযোগাদহরহমিতি তন্মামন্যে স্থাপনীয়ে ॥৩৪৬॥

অথ সম্ভৃত্যধিকরণম্ ॥৮॥

সম্ভৃত্যাদিশ্রুতৌষঃ প্রকরণপঠনাভাবতঃ সর্ববিদ্যা-
সম্বন্ধায়েভ্যে চেন্ন কচিদগতিকতো লিঙ্গতঃ স্থাপিতত্বাৎ ।
অল্পস্থানান্ত বিদ্যাসম্বন্ধিতবপুষঃ দ্বোচিৎস্থানবৃত্তেঃ,
দ্ব্যবস্থাপ্তোরেকমন্ত্রে সহপঠনবশাৎ তৎসম-স্থানিনোক্তে ॥৩৪৭॥

অথ পুরুষবিদ্যাধিকরণম্ ॥৯॥

আখ্যানৈক্যাদভেদঃ পুরুষবিষয়োবিদ্যায়োরিত্যুক্তম্,
যজ্ঞাদ্যাকারকুণ্ডোরিহ বিমমতয়া রূপভেদপ্রসিদ্ধেঃ ।
তাদর্থ্যাত্তৈত্তিরীয়ে পরভজনফলং মুক্তিরত্রাপানুত্তম,
ছান্দোগ্যে পূর্ণমায়ুঃ ফলমিতি তু তয়োর্ভাতি সংযোগভেদঃ ॥৩৪৮॥
স্পষ্টে রূপাদিভেদে ইষ্ট-সমূপনতো নামসাম্যাদিমাত্রাৎ,
পুংবিজ্ঞাপূর্বপক্ষো মূদুরিতি বিফলাধিক্রিয়ৈবেতি চেন্ন ।
অষ্টৈব ন্যাসবিজ্ঞা প্রকরণপঠিতা তদ্বিধানপ্রধানে-
তাস্মাত্তন্ত্রাদিসিদ্ধৌ বিভজনমনয়োরিত্যভীবার্থবদ্বাৎ ॥৩৪৯॥
যজ্ঞেবং যজ্ঞদৃষ্টিঃ পরবিদী পুরুষে চোক্তে সানুবেদে,
যজ্ঞস্থানজুতং কথমিহ বিবিধং কল্পাতে তত্র তত্র ।
তস্মাৎ প্রক্রান্তবিজ্ঞাস্ততিরিয়মুচিত্তেতাহরেকেষ্মন্যথ্যে,
তিষ্ঠেতত্তদ্বিধাপি প্রকৃতস্বঘটিতা সম্প্রদায়স্ত চিন্ত্যঃ ॥ ৫০॥

অথ বেদাদ্যাধিকরণম্ ॥১০॥

যুক্তোরন্ ত্রক্ষবিজ্ঞাপরিসরপঠিতাঃ শং ন ইত্যাদিমন্ত্রাঃ,
তাদর্থ্যাৎ সর্ববিজ্ঞাস্বিতি ন তদ্বিধাতাধীতিশেষত্বলিঙ্গাৎ

নো চেদেহেহপি তদ্বৎ সবিধপঠনতঃ সন্তু শুক্রং প্রবিধো-
ভ্যেবংপ্রায়ান্তদর্থী ন চ ঘটত ইদং লিঙ্গতো দুর্বলহাৎ ॥৩৫১॥

অথ হান্যাধিকরণম্ ॥১১॥

শাথে দ্বে মুক্তিভাজঃ কচন কথয়তঃ পুণ্যপাপপ্রহাণম্ ,
ক্রতেহত্যা তৎপ্রবেশং প্রিয়-তদিতরয়োদায়সংক্রান্তিকালে ।
হানং চোপায়নং চ কচিদিতি পৃথগান্নাত-সম্পর্কসিদ্ধিঃ,
বাক্যং শাখান্তরস্থং ভবতি হি বিবিধাকাঙ্ক্ষয়া বাক্যশেষঃ ॥৩৫২॥
ইথং ব্রহ্মজ্ঞ-কর্ম্মভাজনমিতর-সংক্রান্তিসম্পূর্ণমন্তু,
শ্রাচ্চিন্তায়াং ব্যবস্থা পৃথগনুপঠনাদিত্যসংকুপ্তিদোঃস্বাৎ ।
সর্বৈবাং মুক্তিভাজাং দ্বিতয়মপি যথোপাস্তি সাধাৎ সমানম্,
তচ্চিন্তাসৌ তথা তন্মহিমবিদ ইতি স্থাপনীয়োভয়ত্র ॥৩৫৩॥
কত্রী তেনৈব ভোগাং শুভমিতরদ্বিত্যপিতং কর্ম্মকাণ্ডে,
তস্মাদ্ ব্রহ্মজ্ঞকর্ম্ম দ্বিষতি স্নহুদি বা নাপতেদিত্যুক্তম্ ।
বিদ্যামাহাত্ম্যাতো যদিগলতি বিদুষঃ কর্ম্ম-তৎসাধাতুল্যম্,
বিদ্বৎপ্রদেষভক্তোঃ ফলমিতি কথনে বাক্যতাৎপর্য্যসিদ্ধেঃ ॥৩৫ ॥

অথ সাম্পরায়াদিকরণম্ ॥১২॥

কস্মোদ্ধৃতির্মুক্ষোঃ কচিৎপনিষদি প্রকৃত্যে সাম্পরায়ৈ,
মার্গেহত্যাং দ্বিধৈবং শকলশ ইহ তচ্চিন্তনং চাস্তু মা ভূৎ ।
নহ্যুক্তং কর্ম্মসাধ্যং পথি ফলমথ গতার্থদেহান্নরুত্তিম্,
মুক্ত্যৈ বিদ্বোব কুর্যাদঘহতিবচনে পাঠতোহর্থো বলী চ ॥৩৫৫॥
নিঃশেষং কর্ম্ম নশোদিহ যদি বিদুষঃ স্মৃলদেহান্তমাত্রৈ,
বিশ্রামোৎ তন্তু ভাবজিরমিতি হি বচো নার্থবৎ গতেঃ স্তাৎ ।
গত্বা সম্পত্ত চাবিভবনমিতি ন সন্মোভবীতীত্যুক্তম্,
স্তাদ্ ধীসঙ্কোচমাত্রস্থিতিকৃদনুগতঃ সূক্ষ্মসংস্কারযোগঃ ॥৩৫৬॥

অথানিয়মাদিকরণম্ ॥১৩॥

পদ্মাঃ স্তাদর্শিরাদিঃ ফলমিহ নিখিলব্রহ্মবিভাসু মা বা,
 প্রারভ্যাধীতিযোগাৎ প্রকরণনিয়তা তস্মা চিস্তেতি চেন্ন ।
 সর্বাসাং তদ্ য ইথং বিতুরিতি বচসাহতাত্ৰ য়ে চেতি চোক্ত্যা,
 মার্গে সাধারণেঃ স্মিৎস্তদনুসরণতন্তুদেবাস্তা চিন্তা ॥৩৫৭॥
 হেয়োপাদেয়মার্গ-দ্বিতয়মুপদিশশ্মুক্তিদাতা মুমুক্শোঃ,
 যোগী যঃ কশ্চনৈতৎসরণিযুগলবিন্ মুহুতে নেত্যাগায়ৎ ।
 তস্মাদস্মাদৃশাধীত্যবিশদ-বিশদীকর্তৃব্যাক্যাবমর্শাৎ,
 ব্রহ্ম প্রাপ্ত্যর্হ-কৃত্ত্বপ্রণিহিতঘটিতং মার্গচিন্ত্যাবিধানম্ ॥৩৫৮॥
 হানাদেবর্চিরাদেবপি কিমভিহিতং চিন্তনং সূত্রকারৈঃ,
 বিভ্রাঙ্গত্বাদিসিদ্ধৌ যদি ভবতু তদাহনস্তুরে পাদ এতৎ ।
 মৈবং বিভ্রাঙ্গতায়ামপি ভজনমিবেদং চ ধীরাবিশেষাৎ,
 কৰ্ম্মাদিভ্যো বিভক্তং কথয়িতুমিহ তৎ সূত্রণং স্থানপাতি ॥৩৫৯॥

অথাক্ষরধ্যাদিকরণম্ ॥১৪॥

যস্যামস্থলতাদিঃ প্রপাঠিত উচিতং চিন্তনং তস্মা তস্যাম্,
 নান্যথাং মানহানেন যদি নিয়মনং কশ্চ কুত্রেতি চেন্ন ।
 হেতুত্বোন্মেষদোষ-ব্যপনয়নমিহ ব্রহ্মবিভাসু সর্বা-
 স্বানন্দাধিক্রিয়োক্ত-ক্রমনিয়মিতমিত্যস্ত সার্বত্রিকত্বাৎ ॥৩৬০॥
 সত্যত্বাথেঃ স্বরূপাবগতিরভিহিতা সর্ববিভানুবৃত্ত্যা,
 ভূয়স্তত্তুল্যধর্ম্মেধিকরণমিদং স্তাদ্ব্ধৈবেতি চেন্ন ।
 কৈশ্চিৎ জ্ঞাতস্বরূপে কচিদিতরগতং কিঞ্চিদশ্লিষেধ্যম্,
 ব্যাবৃত্ত্যা ন স্বরূপাবগতিরত ইতি প্রেক্ষণস্তাত্ৰ রোধাৎ ॥৩৬১॥
 ব্যাবর্ত্ত্যানন্ত্যতন্তদ্ বুদ্ধসনমপি হি স্তাদনন্তং ততস্ত-
 চিন্তা কিঞ্চিজ্জ্ঞাসাধ্যা জলধিতরণবল্লোপদিশ্যেত মৈবম্ ।
 তত্তৎসামান্যধর্ম্মানুগমক বলিতাশেষভেদোপদেশে,
 তাদৃক্চিন্তোপপত্তেরনবমমিতি বা গৃহ্যতাং সংগৃহীতিঃ ॥৩৬২॥

অথান্তরত্বাধিকরণম্ ॥১৫॥

সূত্রস্বাস্ত্বলাভাৎ প্রথমমস্তুভূতঃ পূর্বপক্ষে নিবেশঃ,
 সিদ্ধান্তে ত্রক্ষণশ্চেত্যধিকরণগতিস্তোকশক্ষাপস্তুভ্যো ।
 সাক্ষাদ্ ত্রক্ষেতি বাক্যদ্বয়মবশ্যতামগ্ৰশঙ্কৈব ন স্ত্যাহ,
 ইত্যালোচ্যাহ ভাগ্যে পরবিষয়তয়া পূর্বপক্ষোহপ্যুপাস্তঃ ॥৩৬৩॥
 যৎসাক্ষাদিত্যমুখ্যি ন শ্রুতিশিরসি পরং ত্রক্ষণ বেদে যদৈবে-
 ত্যেতস্মিংশ্চাত্তথাপি প্রতিবচনভিদা তত্র রূপং ভিনন্তি ।
 বিদ্যাভিৎ-প্রকৃভেদোহপ্যয়মিতি যদি নানুচ্ছ ভূয়োহনুযোগাৎ,
 পশ্চাদুচ্ছ দোষাতয় ইহ ন ভিদাং সৌতি সাধারণত্বাৎ ॥৩৬৪॥
 সন্নিদ্যায়াঃ যথা হি প্রতিবচনভিদা প্রশ্নভেদানুসারাৎ,
 বিদৈকত্বে বিশেষ্যং প্রকটয়তি পরাং দেবতামেব তত্র ।
 তেনোষন্ত্যঃ কহোলশ্রুতমপি স চ তৎ সংশ্রুতং সঙ্কলযা,
 ধায়েতাং ত্রক্ষণ সর্বান্তরমিতি ফলবৎ তত্র সত্রক্ষণ্যম্ ॥৩৬৫॥

অথ কামাত্ত্বাধিকরণম্ ॥১৬॥

আকাশঃ তাণ্ডিনস্তচ্ছয়িতমধিজগুর্বাজিনস্তেন বিদ্যা,
 ভিদ্যোতাত্রেতি চেঙ্গ দ্বিবিধ ইহ যতো ত্রক্ষণনির্দেশ এষঃ ।
 সর্বসাধারত্বপূর্বৈঃ পরতরবিষয়ঃ সামগাক্ষশব্দো
 বিশেষাধারতোক্ত্য স্মৃষ্টিবিষয়তাহত্বত্র রূপস্ত নাগ্ৰহ ॥৩৬৬॥
 ছন্দোগানামুপাস্তং প্রথিতমিহ গুণৈরকৃতিত্রক্ষণ জুষ্টম্,
 তচ্চাত্ত্বেষাং বশিত্বপ্রভৃতিষটিতমিত্যন্ত রূপস্ত ভেদঃ ।
 মৈবং যন্তবশিত্বাদ্যপি তদিহ ভিদা সত্যসঙ্কল্পতয়াঃ,
 ইত্যেকার্থ্যং নিরুঢ়ং পরমপি দহরোপাসনং তদ্বদুহম্ ॥৩৬৭॥
 নম্বাকশো গুণাত্ত্বৈঃ পর ইতি দহরাধিক্রিয়ায়াং পুরোক্তম্,
 তস্মান্নাত্ত্বার্থশ্চেত্যধিকরণমিদং নোজ্জিহীতেতি চেঙ্গ ।
 ব্যোমাতীতং নিমিত্তং দহরমিদমুপাদানমিত্যুদগ্ৰগন্তঃ,
 পূর্বং ক্ষিপ্তাঃ প্রাসঙ্গ্যং পুনরপি গমিতাশ্চিন্নমূলত্বমত্র ॥৩৬৮॥

অথ তন্নির্ধারণানিয়মাধিকরণম্ ॥১৭॥

উদ্গাপাদৌ ক্রিয়াস্তু ভজনমপি ভবেৎ পৰ্ণতাদ্ব্যক্তনীতা,
কশ্ম্যাস্তং তৎফলোল্লিখিতমুত্তিরিত্তি গোদোহনগায়ভগ্নম্ ।
দুর্গাদানং ফলদ্বং ক্রতুযু তদধিকো অথ বীৰ্য্যাতিরেকঃ,
পৰ্ণদোহনং বাক্যং বদতি করণতাং কশ্মুঃ চাহানুপাস্তৌ ॥১৬৯॥
উৎপাদে প্রাপদমৌ ক্রতুঘটতফলাদগ্নত্বকং ফলং তৎ,
স্মৃতা প্রাপ্তিচারঃ স্থিত ইতি বিহতঃ পূৰ্ব্বপক্ষোহত্র মৈবম্ ।
অতোহনন্তভাবে স্থিরনিহিতধিস্তুত্র বিষ্টেকাশঙ্কা,
তাত্ত্বানন্তভাবৌ পৃথগপৃথগিতি স্মৃচ্চ পূৰ্ব্বত্র চিন্তা ॥৩৭০॥

অথ প্রদানাদধিকরণম্ ॥১৮॥

বামানেতাংশ্চ সত্যানিতি বচনবলাদ্ ধর্ম্যুপাস্তেবিত্ত্বা,
ধর্ম্যুপাস্তিস্তদর্থং গুণিপরিগণনং তত্ত্বতোহস্তিত্বায়ুক্তম্ ।
তত্ত্বদৈশিষ্ট্যভেদাৎ প্রতিবিধিগুণিনশ্চিন্তনাবৃতির্থ্যা,
রাজস্বাভেদঃ পৃথক্ত্বাদবতি হি ত্রিবিধো দানমাবৃতিমিস্তে ॥৩৭১॥
তত্ত্বভোগপ্রত্যয়ে গুণঘটিতপারোপাসনাভোগহেতুঃ,
মুক্তিঃ স্মৃতাং ক্রমাদিতাসদগুণবচস্তাণ্ডপৰ্য্যাবধানাৎ ।
শাস্ত্রেহস্মিন্নাসমাপ্তেঃ ক কলমভিহিতং নিগুণোপাস্তিসাধ্যম্,
নোচ্ছাত্রং চ প্রকল্প্য গুণনিয়মতঃ খ্যাতিমাংশ্চৈষ পাদঃ ॥৩৭২॥
ঔদোকং মেলনাদ্ভা দহরগুণগণেহপ্যত্র সংচিন্ত্যামানে,
গুণাবৃত্তার্থলন্ধে কথমিহ তদনাবৃতিসংকেতি চেষ্ম ।
বুদ্ধ্যারোহে গুণানাং যদবধি গুণিনো রূপমর্থং ততোহন্যৎ,
বিষ্টেকাস্তং তদাবৃত্তানুঘটিত-তদাবৃতিচিন্তাপ্রবর্তেঃ ॥৩৭৩॥

অথ লিঙ্গভূয়স্ত্বাধিকরণম্ ॥১৯॥

প্রকান্ত দহরবিজ্ঞা প্রকটমুপরি চ জ্ঞায়তে তৈত্তিরীয়ে,
তস্মাদ্ভানুবাকঃ প্রকৃতবিষয়নির্দ্ধারণার্থোহস্ত মৈবম্ ।
তত্ত্বদ্বিছোদিতৈস্তৈঃ পরমিহ পুরুষং প্রত্যভিজ্ঞাপ্য শব্দৈঃ,
তস্মিন্ নারায়ণত্বং বদদধিকবলং প্রক্রিয়াতো হি বাক্যম্ ॥৩৭৪॥

বাক্যৈঃ সৰ্বার্থভাষাং দহরভজনমপাত্ৰ ভাগীতি সার্থঃ,
তল্লিঙ্গোপেতভাগো ন চ বহুভিরলং যোক্তুমেকং কৃতার্থম্ ।
নৈকসাম্যোপকূৰ্ঘ্যাৎ প্রকরণমলসং কিঞ্চ সৰ্বোপজ্ঞাবো,
তস্বে তাৎপর্যমত্র ক্ষুটমিতি বিতথা তৎপরিহাগকৃষ্ণিঃ ॥৩৭৫॥
অষ্ট্যৈক্যং দেবতৈক্যং ত্রিকসমধিকতা তুল্যতৈক্যং ত্রয়াণাম্,
অষ্ট্যৈক্যমিত্যাছনিপুণভগিনীরাড্রিয়ন্তে ন সন্তুঃ ।
ত্রয়াস্তৈরেককঠৈস্তদনুগুণমনু-বাসমুখোক্তিশিষ্ট,
শ্রীমান্ নারায়ণো নঃ পতিরখিলতনুশ্চ, ক্রিদো মুক্তভোগাঃ ॥৩৭৬॥

— — —

অথ পূর্ববিকম্পাধিকরণম্ ॥২০॥

অস্মৎ পূর্বপ্রসক্তৈক্যকচিত-সমুপস্থাপিতস্ত ত্রয়োহ্যং,
বুদ্ধ্যাত্মাগ্নির্মনশ্চৈপ্রভৃতিরপি যথা মানসং দ্বাদশাহে ।
তৎকৰ্ষ্যাত্মাদিদেশাদিতি ন সমুদিতো হত্র বিজ্ঞাত্ত্বকোঃশ্রী.
প্রত্যাহৈরেব তস্মিন্নুপকৃতিসমতা-বোধনার্থোহতিদেশঃ ॥৩৭৭॥
কল্পা হত্র ক্রিয়াত্মা ক্রতুরপি তদপি প্রাপ্তপাদাঙ্গশক্তা,
বাক্যশ্চৈশ্চানুবন্ধৈরিহ সমুপনতো ভাতি বিজ্ঞাময়স্ত ।
দূরস্বাক্ষৈক্যোং স্বরচনপঠিতাক্ষৈক্যোং বলায়ান্,
অপ্রাপ্তেহর্থো বিবিক্তং হনুবদনসমেতপাশ্রিতং তদ্বদে ॥৩৭৮॥

— — —

অথ শরীরে ভাবাধিকরণম্ ॥২১॥

তৎকালাকারিণঃ স্তাদহমিতি ভজনে কপ্লকস্তাত্মনো-
ধীরাসক্তৈর্মুপাস্মেষেতাদিত্যদিতি চের্নানুথা সন্নিকর্ষাৎ ।
শুদ্ধো হ্যাত্মা সাধ্যঃ ফলমতিরবিনাভাবিনী বোদ্ধৃকৃতো,
বুদ্ধ্যাসম্মেহস্তরসে সতি বিধিনিয়তা তৎক্রতুশ্চায়সিক্তিঃ ॥৩৭৯॥
কৰ্ত্ত্বোত্তমোত্তমাত্মং গণয়িতুমুচিতং দৃষ্টভোগার্থযত্নে,
স্বর্গাশ্চত্রেহন্যদেহানুগতিরপি পরং স্বাধিকারানুবিকা ।
মূল্যার্থে প্রাপ্ত্যবস্থা-প্রণিধিকথনতন্তৎক্রতুশ্চায়বাচা,
চিন্তাস্ত প্রাপ্যতার্থো গমিত ইতি কুতোহতিপ্রসঙ্গাদিসঙ্কা ॥৩৮০॥

বিজ্ঞাভেদেষু বেদ্যাকৃতিবিষমতয়া যাবদুক্তে বিচিন্ত্যে,
প্রাপ্য সর্বোপপন্নং তত ইহ কথমপ্রাপ্যচিন্ত্যানিষেধঃ ।
তস্মাদ্বক্তৃত্ব চিন্ত্যাবৃত্তি ন কলুষিতো নহহংশব্দমুখ্যঃ,
প্রাজ্ঞাপত্যাত্ম বাক্যাদকলুষদশয়া ভাবনীয়ত্বসিদ্ধিঃ ॥৩৭১॥

অথ জীববদ্ধাধিকরণম্ ॥২২॥

উদ্ভাসাদের্নির্দেশে ভজনবিধিরসৌ স্মাৎ স্ব-সান্নিধ্যগীতেঃ,
মৈবম্, সর্বান্নিতৃত্তকৃতুমুখত ইহাশেষসান্নিধ্যাসিদ্ধেঃ ।
সামাণ্যং ব্যক্ত্যপেক্ষক্ৰিয়মপি নিয়মাদর্শনে ত্রীহিতা-
বচ্ছদশ্চোদগীথমাত্রং বদতি ন তু ভিদাং ছাগনীতিস্তু নাত্র ॥৩৭২॥

অথ ভূম-জ্যায়ত্বাধিকরণম্ ॥২৩॥

বাস্তো বৈশ্বানরাভ্যা প্রতিন্যতফলোদাহতেশ্চিন্তনীয়ঃ,
কৃস্মোপাস্তৌ ফলোক্তিঃ স্তুতিরিহ যদি বা কৃৎস্নরপোহপুপাস্তঃ ।
মৈবং বাস্তুষু দোষঃ পৃথগনুকথিতস্তৎফলোক্তিঃ স্তুতিঃ স্মাৎ,
দৃষ্টং হন্যাকপালপ্রভৃতিষু চ তথা তেন চিন্ত্যঃ সমস্তঃ ॥৩৭৩॥
সামস্ত্যন্তৈব যোগে দ্রুতিমবতি মহাবাক্যাতাৎপর্যবৃত্ত্যা,
বাস্তুদংশাননৃত্ত স্তুতিনিয়তনয়াদন্তপর্যং ফলোক্তেঃ ।
নামাদীনামুপাস্তৌ ফলমবধিতয়াহপেক্ষিতং ভূমবাক্যে,
নাপোবং প্রত্যবায়ঃ শ্রুত ইতি বিষমোদাহৃতির্নার্থসিদ্ধৌ ॥৩৭৪॥

অথ শব্দাদিভেদাধিকরণম্ ॥২৪॥

সর্বান্স ত্রক্ষ বেদ্যং ফলমপি খলু তদ্বক্ষ্যবিভেতি চাখ্যা,
ধানাদ্ব্যক্ত্যেকলক্ষ্যে বিধিরপি ভজনে সর্ববিভেদকামিখম্ ।
তন্নাখ্যা-রূপভেদাৎ তদুপহিতবিরোধে তেন বৈশিষ্ট্যাসিদ্ধেঃ,
মিশ্রং মধ্বাদিবিজ্ঞাফলমিহ চ পৃথক্ কাম্যবিজ্ঞাসু চৈবম্ ॥৩৭৫॥
নানাশব্দাদিভেদাদিতি কথমবদৎ সূত্রকৃচ্ছদসাম্যে,
নহেতে যাগদানাদয় ইব ভিত্তরা ভক্তিবিশ্রাস্তিসিদ্ধেঃ ।

সত্যং শব্দস্ত ভেদস্যমুপচরিতো রূপভেদদ্রুতিমা,
জ্ঞানং যচ্চাবিধেয়ং করণমিহ জগুস্তুরিরাসেহভিসন্ধিঃ ॥৩৭৬॥
যদ্বা শব্দাদিভেদাদিতি তু কথয়তা সূত্রকারণ সম্যক্,
আসোপাসে বিভক্তে যজ্ঞন-ইবনচ্ছব্দভেদাদভাক্তাৎ ।
আখ্যারূপাদিভেদঃ শ্রুত ইতরসমঃ কিঞ্চ ভিন্নোচ্ছিকারঃ,
শীঘ্রপ্রাপ্তাদিভিঃ স্মৃতাং জগুরিতি চ মধুপাসনাদৌ ব্যবস্থাম্ ॥৩৭৭॥

অথ বিকম্পাধিকরণম্ ॥২৫॥

জ্যোতিষ্টোমাগিহোত্রপ্রভৃতিবদধিকানন্দসিদ্ধৌ সমুচ্চি-
তৈত্যতাঃ স্মার্ত্রাঙ্গবিদ্যা ন চ ভজ্ঞনবিধিঃ কশ্চিদেকং প্রতি স্মৃতাং ।
কর্তুং তাঃ কালভেদে ক্ষমমিতি ন মিথো বাসনাস্থৈর্যাবাধাৎ,
সম্পূর্ণত্রিঙ্গলৈক্যে পৃথগিহ চ বিধিঃ প্রায়ণান্তে সমার্থো ॥৩৭৮॥
রূপাদীনাং বিশেষৈর্ন তু পরভজ্ঞনং নৈকরূপং বিভক্তম্,
সামগ্রীভেদতন্তুৎফলমপি বিষয়ং সম্প্রত্যায়াতঃ স্মৃতাং ।
ন স্মৃতাং সর্বাসু বিদ্যাস্মপি হি ফলতয়া বক্ষ্যতে ভোগসাম্যাম্,
প্রাপ্তৈশ্চ ক্যং চ প্রসিদ্ধং বলসরণিজুযাং লোকতো বেদতশ্চ ॥৩৭৯॥

অথ যথাশ্রয়ভাবাধিকরণম্ ॥২৬॥

তত্ত্বদবিদ্যাসু তাদৃক্ ফল-তরতমতাং বারয়িত্বা প্রসঙ্গাৎ,
প্রাপ্তোক্তোদগীথবিদ্যাফলমথ পুনরাক্ষিপ্য গাঢ়ীকরোতি ।
মা ভূহন্তং স্ববাক্যে ফলমিহ তু ন সা পর্ণমযাদিনীতিঃ,
স্পষ্টা খণ্ডত্র বিদ্যাফলকরণতয়া বর্তমানোক্তিতোহপি ॥৩৮০॥
তাদর্থ্যং নাত্র কর্ম্ম শ্রুতিরবগময়েদাশ্রয়ালম্বমাত্রাৎ,
বিদ্যাহানৌ চ যুক্তং প্রতিবিধি বচনং তৎফলার্থপ্রসঙ্গে ।
তারে সোপাসনেহস্ত স্তবনমমুগমাং তাবতা সা তু নাজম্,
প্রাগ্ বক্তব্যস্ত হিহা বচ ইদমুপরিস্থাপনীয়প্রসক্ত্যে ॥৩৮১॥
বিত্তৈক্যোদগীথবিদ্যা-দ্বিত্যবিভজ্ঞন-প্রাণবিত্তৈকভাবাঃ,
সর্বাস্মানন্দতাদেত্তু গিবদনুগতিঃ প্রাণ-বাসস্তদৃষ্টিঃ ।

শাণ্ডিলৌকাং বিভজ্য স্থিতিরহরহমোঃ সমুত্তেঃ স্থানসীমা,
 পুংবিছায়া বিভেদোহধাননিয়ততা শংন ইত্যাদিকানাম্ ॥৩৮২॥
 ছানাত্ত্যোত্ত্যোযোগস্তদুচিতসময়ো দেবযানাদিসাম্যম্,
 সৰ্ব্বতান্মূলতাদিব্যতিহরণমথানেকশিষ্টাশ্রুতানাম্ ।
 দহ্মোপাস্ত্যেকভাবো গুণফলবিধিরুদগীথমাশ্রিত্য দৃষ্টৌ,
 গুণ্যাবৃতিগুণার্থা নিখিলপরতরোপাস্তিবেদ্যাবসায়ঃ ॥৩৮৩॥
 বিছারূপা মনশ্চিৎপ্রভৃতয় উচিতজ্ঞানরূপক্রতুশ্চাঃ,
 ক্ষেত্রী শুদ্ধোহনুচিন্ত্যঃ ক্রতুগুণসকলোদগীথপূৰ্বেষু দৃষ্টিঃ ।
 সামন্ত্যো নৈব বৈশ্বানরভজনমথানেকবিছোপপত্তিঃ,
 মোক্ষার্থানাং বিকল্পঃ পুনরনিয়তিরুদগীথদৃষ্টে রিহোচে ॥৩৮৪॥

ইতি কবিতাকিকসিংহস্য সৰ্ব্বতত্ত্বস্বতত্ত্বস্য শ্রীমদেকটনাথস্য বেদাস্তাচার্য্যস্য
 কৃতিম্ অধিকরণসারাবল্যাং তৃতীয়স্রাধায়স্য
 তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥৩৭৩॥

অথ তৃতীয়স্রাধায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ ।

উপোদ্যাতঃ ।

কৰ্ম্ম শ্রাক্ চিন্তয়িত্বা ননু পরমমথ ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্তুমুক্তম্,
 পাদে বিছান্নতোক্তিঃ পুনরিহ বিতথাহনেকধাত্যাজ্যতোক্তেঃ ।
 মৈবং কশ্মৈব তত্তদগুণঘূতবিনিযুক্ত্যভাবেন ভিন্নম্,
 বিছানিষ্পত্তিহেতুঃ কিমপি চ স্কৃতং শ্রামিবৃত্তৌকসংজ্ঞম্ ॥৩৮৫॥
 ত্যাগঃ কাম্যক্রিয়াণাং কচন পরবিদঃ কাপ্যানহঃ ক্রিয়াণাম্,
 স্বৈকাধীনহবুদ্ধেঃ কচিদনুপধিক-স্বার্থবুদ্ধেচ্চ গীতঃ ।
 অত্রাহিংসাদিকানামববিহতিকৃতাং সৰ্ব্বসাধারণানাম্,
 ক্রতে বর্ণাশ্রমাদি-প্রতিনিয়তমতামপ্যুপাস্ত্যভাবম্ ॥৩৮৬॥

অথ পুরুষার্থাধিকরণম্ ॥১॥

কর্ত্তায়া কৰ্ম্মণাং বস্তুদধিকমিহ ন ব্রহ্ম তস্মান্মখাদৌ,
 তদ্বুদ্ধৌবোপযুক্তাঃ স্মারুপনিষদ ইত্যৰ্দ্ধসীমাংসকোত্তৌ ।

জীবাগ্নব্রহ্মচিস্তাত্মক-ভজনবিধৌ কৰ্ম্মণামগ্নভাবম্,
 প্রাহ ক্ষিপ্তাশ্লিষ্টঃ কলুষশমনতঃ সত্ত্বসম্বর্দ্ধকানাম্ ॥৩৮৭॥
 পাদৈরত্রৈবমেকাদশভিরপি পরং ব্রহ্ম বেদ্যাং নিরুঢ়ম্,
 ভূয়ঃ কিং ক্ষুদ্রলিঙ্গৈর্গগনলিপিনিভৈঃ ক্ষোভাতে ব্রহ্মবিজ্ঞা ।
 সত্যং তৎ তাদৃগ্লগ্নশ্রুতমতিকলহ-ত্রাসিতচ্ছাত্রভিঃ,
 স্তোমক্ষেমায় জৈমিষ্ঠহৃদয়কথিতং পক্ষ্ময়ুৎক্ষিপ্য হস্তি ॥৩৮৮॥
 কুর্ব্বন্মেবেতি বাক্যং পরবিদি নিয়তাচারতোক্তিঃ সহস্বেহ-
 ষ্মারস্তো ধীক্রিয়াভ্যামপি ন নিয়ময়েদগ্নতামগ্নিতাং বা ।
 বিদ্যাপূর্ব্বং ক্রিয়াণাং করণমমুদদৎ বাক্যমগ্নার্থমুক্তম্,
 নহেতদ্ ব্রহ্মবিজ্ঞামমুদদতি ন চোদগীথ-বিজ্ঞাক্রিয়াম্ ॥৩৮৯॥
 স্বাধ্যায়-প্রাপ্তয়ে হৃদয়ানমুদিতমাধানবয়োত্তরাম্,
 বিজ্ঞানং চার্থবোধৌ ভবতু যদধিকা সা স্রুপৈঃ ফলৈশ্চ ।
 নিত্যাত্মজ্ঞানমাত্রং ক্রতুযু নিয়মতোহপেক্ষিতং নাশ্লিষ্টা,
 কাম্যত্যাগঃ সবিদ্যে কথমিহ ভবিতা সাপি যদ্যগ্নমেষাম্ ॥৩৯০॥
 নাস্তং বিজ্ঞা মথাদেৰ্নহি তদধিকৃতেষেব তামামনামঃ,
 স্মাৎ তত্তৎ কৰ্ম্মণাং সেতাপি ন বহুবিধাদ্ বৈপরীত্যোপদেশাৎ ।
 জাবালেৰুজ্জ্বরেতোবিধিরপি পঠিতোহনুদ্যত্বেহগৈশ্চ তস্মাৎ,
 প্রাপ্তপ্রাহাংগথাপি স্বয়মিহ তু বিধিস্তন্বিষেধং সরাগে ॥৩৯১॥

অথ স্তুতিমাত্রাধিকরণম্ ॥২॥

জুহ্বাদিস্তোত্রনীত্যা ভজতু রসতমাদ্ যুক্তিরগ্নস্তুতিত্বম্,
 মৈবং তত্ত্ববিধানপ্রকরণরহিতা পূর্ব্বনির্দেশযুক্তৈঃ ।
 তত্ত্বদৃষ্টেৰ্বিধানং বিবিধমিহ সমালক্ষি চৈতৎসমীপে,
 ত্রেনানগ্নার্থশিক্ষে ফলবতি চ বিধিযুক্ত্যতে কল্যমানঃ ॥৩৯২॥
 কিক্ণ, প্রাপ্তেরভাবান্ন তদমুদনং নাধিরোপ্যস্তুতিৰ্ব্বা,
 যুক্তা বিদ্যেকবাক্যে গতিরিয়মগতেঃ সাত্র নাসক্তিহানেঃ ।
 উৎকৰ্ষঃ কল্যাতে চেদগতিকবিষয়ে তৎ প্রসহ্য প্রসহ্যম্,
 মধ্যে বিজ্ঞাবিধীনাং বচনমিদমিতি স্মাৎ তু বিধার্থমেতৎ ॥৩৯৩॥

বিধার্থকোপি যুক্তা স্তুতিরিয়মসতঃ কীর্তনাদিত্যুক্তম্,
 দৃষ্ট্যুদ্দেশোতিচারাদথ চ বিশয়নং শ্রাদিত্তি স্বৰ্ত্তকোক্তিঃ ।
 নিত্যোহশ্মিন্নপ্রমাণং প্রসঙ্গতি নিগমো যুক্তিব্যাখ্যাপক্ষে,
 স্থিতিস্তাবে বৃত্তান্তে বচ ইহ ফলবদ্ভুক্তবিধার্থমেব ॥৩৯৪॥

অথ পারিপ্লবাবধিকরণম্ ॥৩৭॥

বিজ্ঞাপাখ্যানভেদা বিধিমগ্নিমভূতাঃ সম্যু পারিপ্লবার্থাঃ,
 ন স্থারিত্ত্যাবিধানৈঃ প্রকরণপঠিতৈরেকবাক্যদৃষ্টেঃ ।
 মগ্নাভাখ্যানমাত্রং ভবতি চ কথিতং তত্র পারিপ্লবার্থম্,
 তেনাকাঙ্ক্ষানিবৃত্তৌ ন তদধিকপরাখ্যানতদর্থাকু প্তিঃ ॥৩৯৫॥

অথাগ্রীক্ণনাবধিকরণম্ ॥৪॥

যজ্ঞাদেবজ্ঞভাবান্ন তদনধিকৃত্তেঙ্গনোহধিক্রিয়া শ্রাৎ,
 বিঠৈবং নোদ্ধরেতঃস্মিতি ন বহুবিধস্মাশ্রমস্মাহিতোক্তেঃ ।
 বিজ্ঞাযোগশ্চতুর্গাং বিধিরপি চ সমঃ শ্রদ্ধতে স্মর্যতে চ,
 প্রায়েণোচিতভূম্মা মুনিভিরভিহিতং কাপি মোক্ষাশ্রমম্ ॥৩৯৬॥

অথ সৰ্ব্বাপেক্ষাবধিকরণম্ ॥৫॥

ত্যক্তে যজ্ঞাদিধর্ম্মে পরভজ্ঞনবিধেয়ক্করেতঃসু দৃষ্টা,
 বিজ্ঞা তেনানপেক্ষা গৃহবতি চ ভবেদিত্যানালোচিতোক্তিঃ ।
 যজ্ঞেনেত্যাদিকাভিঃ শ্রুতিভিরবগতা হস্ত মা তৎপ্রসাধ্য,
 জিজ্ঞাসার্থবাদো জিগমিষতি পদেত্যাদিনীত্যা নিবর্ত্তাঃ ॥৩৯৭॥
 নস্থিচ্ছার্থহানিজিগমিষতি পদেত্যাদিকে গত্যভাবাৎ,
 ত্রুত্যাতেহশ্মিংস্তথা নেত্যসদিহ চ যতো গত্যভাবঃ সমানঃ ।
 ইচ্ছা স্যাৎ ধীবিশেষাত্তদমুপজননে কৰ্ম্মভিঃ সা ন সাধ্যা,
 জিজ্ঞাসাং প্রাপ্তুমিচ্ছানচ ন ভবতি তজ্জ্ঞানমিচ্ছং পুত্রৈব ॥৩৯৮॥
 নন্বত্রেচ্ছামুবৃন্তিঃ প্রতিবিহিতমিদং কৰ্ম্ম যোজ্যং ততঃ কিম্,
 মেচ্ছার্থং ধীবিশেষপ্রজননমুদিতং তাবতা বারিতং শ্রাৎ ।

জ্ঞানার্থং কৰ্ম্মবিধ্যাস্তুরমপি বিবিধং নাপলাপক্ষমং তে,
নিধানন্তায়তোহতন্তুবদতি বিদেৰিক্ততাং সন্-প্রয়োগঃ ॥৩৯৯॥

অথ শমদমাত্মাধিকরণম্ ॥৬॥

যজ্ঞাদিব্যাপ্তত্বাদনিভূতকরণে সৰ্বকালং গৃহস্থে,
শান্তাদীনামযোগাৎ তদিতরনয়তাস্তে গুণা ইত্যুক্তম্ ।
প্রজ্ঞাদিস্থিতানামপি তদুপধিকানেকধৰ্ম্মপ্রবৃত্তেঃ,
তৎ সৰ্বং গৃহতে চেৎ সহ তদপি ফলাদ্যজ্ঞানং চাত্ৰ তুল্যম্ ॥৪০০॥
প্রজ্ঞাতস্বাপরাধাঃ প্রভুমনুতপনে লোকসিদ্ধৈরুপায়েঃ,
আত্মাইহৈরচয়ন্তঃ ক্রমশমিত-কৃষস্তস্য সেবাং লভন্তে ।
ইথং নঃ শাস্ত্রসিদ্ধৈরিদমনিদমিতি স্বাধিকারে বিভক্তৈঃ,
নিপ্রভূহঃ প্রসাদো নিকপধিস্তুহদঃ শ্রীধরত্যাধিগমাঃ ॥৪০১॥

অথ সৰ্বান্নানুমত্যধিকরণম্ ॥৭॥

আহারস্য ব্যবস্থা ন ভবতি বচনাৎ প্রাণবিজ্ঞাধিকৰ্ত্ত্বঃ,
সামান্যস্তো নিষেধো বলবতি হি বিধৌ সংকুচেদিত্যুক্তম্ ।
অস্বেনাবিধেঃ স্তাদনুমতিবচনং প্রাণভঙ্গপ্রসঙ্গে,
পশ্চৈতৎপ্রাণনিষ্ঠাদধিকমহিমনি ব্রহ্মনিষ্ঠেহপ্যুষস্তৌ ॥৪০২॥

অথ বিহিতত্বাধিকরণম্ ॥৮॥

যজ্ঞাদেঃ কৰ্ম্মণো হি শ্রুতিভিরভিদধে ব্রহ্মবিজ্ঞাস্তাবাঃ,
তস্মাদব্রহ্মনিষ্ঠে তদধনুসরণাৎ স্মৈরিতৈবাস্ত মৈবম্ ।
নিত্যত্বস্তাপি সিদ্ধেস্তদুচিতবিনিযুক্ত্যান্যভাবানুসারাৎ,
তত্ত্বং কাম্যগিহোত্রাদিবদিহ পরবিম্নিত্যবর্গেহপি যোজ্যম্ ॥৪০৩॥

অথ বিধুরাধিকরণম্ ॥৯॥

দারালভে বিরক্তেৰ্মদিমনি চ ভবেদন্তুরেণাশ্রমান্ যঃ,
তস্মিন্নিশেষধৰ্ম্মতাজি ভবতু কথং ব্রহ্মবিজ্ঞেতি চেন্ন ।

ସାମାନ୍ତେର୍ବର୍ଗଧର୍ମେ ଶୁଦ୍ଧିର୍ନିୟତ୍ରିୟୁତେଃ ସା ହି ତତ୍ରାପି ସାମ୍ନା,
ଭିକ୍ଷାଦୋ ଦୃଷ୍ଟମେତନ୍ ଭବତି ତୁ ବୃଷଳେ ଗତ୍ୟାଭାବଦ୍ଭାବଃ ॥୪୦୩॥

ଅଥ ତତ୍ତ୍ୱତାଧିକରଣମ୍ ॥୧୦॥

ଆରୁଡ଼ୋ ନୈଷ୍ଠିକାଦିତ୍ରୟସ୍ୟ ପଃତିତନ୍ତ୍ରପରାବର୍ତ୍ତନାଦ୍ ସଃ,
ତତ୍ରାପି ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ଧା ଭବତୁ ସହକୃତା ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶିନଃ ସ୍ୱଧର୍ମେ ।
ମୈବଂ ଯତ୍ତପ୍ୟାଭିଚ୍ଛନ୍ଧାପପତନମିଦଂ ଶୋଧନଂ ଚାନ୍ତ୍ୟାନେକମ୍,
ସର୍ବାତଃ କୀର୍ତ୍ତନାତ୍ତଂ ତଦପି ତତ୍ତ୍ୱଚିତ୍ତୋ ନୈଷ ତାଦୃଢ୍ନିଷେଧାଂ ॥୪୦୫॥
ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତଂ ବଦନ୍ତି ହ୍ୟାପପତନ-ମହାପାତୟୋର୍ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟୋଗମ୍,
ପ୍ରାପ୍ତେ ପାତେ ପ୍ରମାଦାଦ୍ବିଦର୍ଶିତ୍ତ୍ୱେ ଯୁନୟୋ ଯୋଗିନଂ ଯୋଗମେବ ।
ତସ୍ମାଦାରୁପାତେହପ୍ୟାଧିକୃତିରିତି ନାଚୋଦର୍ଶୀୟଂ ହି ଶାନ୍ତ୍ରମ୍,
ସାବତ୍ତ୍ୱିବନ୍ଧୁ ତନ୍ନିକୃତିରିତି ନିୟମଃ ସୂତ୍ରକାରାଦ୍ଭିକ୍ଷୁଃ ॥୪୦୬॥
ସୋ ବାଳଂ ହସ୍ତି ସଃ ଶ୍ରୀଂ ଶରଣମୁପଗତଂ ସଂଚ ଯୋ ବା କୃତସ୍ତ୍ରଃ,
ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତେର୍ବିଶୁଦ୍ଧାନପି ଜଗଦ୍ଭରିମାନ୍ ସାଧୁସଂସ୍ପୃଷ୍ଟ୍ୟନହାନ୍ ।
ସ୍ୱତ୍ୟାଚାରାନ୍ମୁସାରାଦିହ ଚ ଗତିରିୟଂ ଦର୍ଶିତା ସୂତ୍ରକାରୈଃ,
ଶାନ୍ତ୍ରଂ ନଃ ଶାସନୀୟଂ ଯଦି ଭବତି ତଦା ସଂପ୍ରାପ୍ତୋ ଧର୍ମସେତୁଃ ॥୪୦୭॥
ବ୍ରହ୍ମାଂଶେ ସମାନେ ଶୁଦ୍ଧବିଷୟତୟା ଶୁଦ୍ଧାଶୁଦ୍ଧିଷ୍ଟଭାବୈଃ,
ଦେହୈନୋଗାଦନୁଜ୍ଞାପରିହରଣମପି ପ୍ରେକ୍ଷଣ-ସ୍ପର୍ଶନାଦେଃ ।
ଇତ୍ୟେବଂ ସୂତ୍ରିତଂ ପ୍ରାକ୍ ପୁନରିହ ବିବିଧାଲେପକକ୍ଳେଶାନ୍ତ୍ୟା,
ସମାଗ୍ ଜ୍ଞାତାନ୍ତ୍ୟନୋହପି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରସମୁଚିତାଚାରତଃ ପ୍ରତ୍ୟାବୋଧି ॥୪୦୮॥

ଅଥ ସ୍ୱାମ୍ୟାଧିକରଣମ୍ ॥୧୧॥

ଉଦ୍‌ଗୀତାଦାବୁପାନ୍ତିର୍ଭବତି ହି ଫଳିନା ଯଦ୍ଭବନୈବାତ୍ର ଶକ୍ୟା,
ତସ୍ମାନ୍ନୈକକର୍ତ୍ତୃକାସାବିତି ଯଦି ନ ପରିକ୍ରୀତକର୍ମ୍ୟାଶ୍ରୟତ୍ୱାଂ ।
ଋଦ୍ଧିକ୍-ସାଧ୍ୟା ସଂସାରୋ ଶୁଦ୍ଧଫଳବିଧୟୋହନୁତ୍ତତେ ଚୈବମେଷା,
ଶକ୍ୟଂ ନାପ୍ୟୁପାଧିବିଧିବଳନିୟତେଃ ସ୍ୱାମିଭୂତାକ୍ରମୋଽତ୍ର ॥୪୦୯॥

অথ সহকার্যন্তরবিধ্যাধিকরণম্ ॥১২॥

মন্তব্যাহে শ্রুতে সত্যথ মুনিরিত্তি বাগন্ত তস্মাশ্রুবাদঃ,
কশিচন্নহত্র দৃষ্টো বিধিরিত্তি ন পুরা পণ্ডিতহস্ত লক্কেঃ ।
উহাপোহাহঁতা হি শ্রবণ-মননতোহনন্তরং পণ্ডিতত্বম্,
মৌনখ্যাতিঃ প্রকৃষ্টে মনন ইতি বিভো ধারণাদ্যুক্তিরেষা ॥৪১৫॥

অথানাবিকারাদিকরণম্ ॥১৩॥

শিষ্টং বাল্যেন তিষ্ঠাসনমপি বিদুষো বালকৃত্যং তদন্ত,
প্রাপ্তুং বালস্ত ভাগে ন তু স্মশক ইতি স্মৈরিতাস্মেতি চেন ।
দুশ্চারিত্রাদমুং নাবিরত ইতি বচঃ সন্নিরুদ্ধে হতোহস্মিন্,
মাহাত্ম্যং স্বং নিগূহেদিত্তি মুনিবিহিতে বাল্যবিভাশয়ঃ স্মাৎ ॥৪১১॥

অথ ঐহিকাধিষ্ঠিতাধিকরণম্ ॥১৪॥

ভোগার্থোপাসনানাং স্বজনক-স্মৃতৈস্তৎক্ষণাদুদ্ভবঃ স্মাৎ,
স্বর্গাদিস্তত্র দেহে ন ঘটত ইহ তু স্মাস্তশুদ্ধোপপত্তিঃ ।
জ্ঞানপ্রায়তানীতিস্তত ইতি ন পুরা বিঘ্নসম্ভাবনোক্তেঃ,
কারীর্গ্যাদৌ তদহৈঃ সগুণবিরচিত্তেহপ্যস্তি বিঘ্নঃ কদাচিত্ ॥৪১২॥

অথ যুক্তিফলাধিকরণম্ ॥১৫॥

অস্বগ্নত্ৰাস্তরাযঃ প্রবলতমমিদং সাত্ত্বিক ত্যাগযুক্তম্,
কর্ম প্রোক্তং নিবৃত্ত্যাহ্বয়মিত্তি সপদি বঙ্গবিভাং বিদধ্যাৎ ।
মৈবং তস্মাদ্বলীয়ান্ যদি ভবতি পরত্রক্ষভক্তাপরাধঃ,
তচ্ছাস্তৌ তৎপ্রসূতিঃ স যদি ন ঝটিতি স্মাৎ পরোপাস্তিলাভঃ ॥৪১৩॥
বিভার্থঃ ক্রিয়াগাং ব্যভিচরণবশানেতি শঙ্কাপনুভৌ,
প্রত্যাহানাক্ষ ভূর্ণং প্রশমনমুচিতং সর্বদেতি প্রসিদ্ধৌ ।
নিপ্রত্যাহস্ত সত্ত্বঃ ফলমিত্তি চ সতাং তোষহেতোরমুশ্মিন্,
পাদান্তে স্মাসিষাতামনিয়মবিষয়ো শাস্ত্রকর্তৃধিকারৌ ॥৪১৪॥

ক্ষেত্রজং নিত্যমুক্তং কথয়িতুরফলঃ সাধনাধ্যায় ইথম্,
 প্রপঞ্চসাত্ত্বা হি মুক্তির্নয়বিদভিমতা সা তু ভাবান্বিতা নঃ ॥৪২২॥
 সন্তত্যাগ্না কপালপ্রভৃতিবহুবিধাবস্থয়াগ্নত্র নাশোঃ,
 ধীমঙ্কোচপ্রণাশো বিকসনমতপাভূতমাত্রাগমাৎ স্মৃতাৎ
 মগ্নশ্চেষ্টে তু ধারাবহনমতিনয়াৎ সন্ততিমুক্তিবুদ্ধেঃ,
 সামগ্রী চেষ্টারেচ্ছাপ্রভৃতিসমুদয়ঃ স্তাদনাবৃন্তিরেবম্ ॥৪২৩॥

ইতি শ্রীকবিতার্কিকসিংহস্য সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্রস্য শ্রীমদ্বেঙ্কটনাথস্য বেদান্তা-
 চার্য্যস্য কৃতিষু অধিকরণসারাবল্যাং তৃতীয়স্খাধ্যায়স্য
 চতুর্থঃ পাদঃ ॥৩৮॥

অথ চতুর্থোহধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ ।

উপোদ্যাতঃ ।

ইত্যাৎপত্তিক্রমেণ প্রথমমভিহিতো মুক্ত্যুপায়ঃ সহস্রৈঃ,
 তৎসাধ্যং সূত্রকারঃ ফলমথ বিদুষঃ পর্বভেদৈর্ব্যনক্তি ।
 স্থূলে দেহেহস্য সিধ্যোদ্যদ্যিহ বদতি তৎ পাদযুগেণ পূর্বম্,
 নিক্রান্তস্মৃতাথ যৎ স্মৃতাং পরিগণয়তি তৎ পাদযুগ্মান্তরেণ ॥৪২৪॥
 সূক্তা প্রাগেব বিদ্যা কিমিতি পুনরিমাং বক্তি যত্স্তি শেষম্,
 ক্রতামেতচ্চ পূর্বং ন হি তদিহ ফলে সংঘটেভেতি চেন্ন ।
 মূলৈরশৌর্য্যসিদ্ধিং প্রকৃততদবিনাভাবমাসন্নসিদ্ধিম্,
 মুক্তাবস্থাসমং চ স্থিরভজনরসং ব্যঙ্ক্ত মত্ৰানুবক্ষঃ ॥৪২৫॥

আবৃত্ত্যধিকরণম্ ॥১॥

শুদ্ধৈরুৎকৃষ্টধর্মৈঃ সদনপচরণে ব্রহ্মবিদ্যা ভবিত্বী-
 ত্যুক্তং পূর্ববোধিকারে বিনুশতি তু পরং তৎস্বরূপং যথাবৎ ।
 প্রত্যক্ষং বা স্মৃতির্বদা সকৃদিদমস্বপ্নেতি নোক্তং পুরস্তাৎ,
 যাবজ্জীবানুবৃতিপ্রভৃতি চ তদিহাপোনরুক্ত্যং স্ববোধম্ ॥৪২৬॥

জ্ঞানং যুক্তেরূপায়ঃ প্রতিভিরভিহিতং তস্মৈ সংখ্যা বস্তুত্বাৎ,
 সৌকর্য্যং স্তাৎ সন্ধে স্তত ইহ চ ভবেচ্চারিতার্থ্যং বিধানাম্ ।
 সম্যক্ স্থাৎ তদ্রূপং ন পুনরনুগমাৎ প্রোক্তমিত্যপাসারম,
 সামান্যোল্লেকবিশেষে সতি পশুনয়তন্তুত বিশ্রাস্তিসিদ্ধেঃ ॥৪২৭॥
 ক্লিপ্যগ্নেয়াদিনিবৃত্তা বিদিত্তি বদতি ধ্যানশব্দার্থমেব,
 ধ্যানে চোপাসনোক্তিঃ পরভক্তনতয়া বক্তি সেবাত্মকত্বম্ ।
 একার্থো বিদ্যাপাশ্চোদিতকরিততয়া শ্যতে চ প্রয়োগঃ,
 কার্য্যো হোতৌ চ ভক্তেঃ কচিৎপচরিতো ভক্তিভেদব্বাদঃ ॥৪২৮॥
 যোগোদ্ যুক্তৈযু যঃ স্তাৎ অবরণবিষয়ন্তেন লভ্যঃ পরাত্মা,
 গ্রাহকঃ চ প্রিয়ত্বাৎ তদপি হি গুণতো ভক্তিরেবং ত্রুতৈব ।
 সা চ প্রীত্যাত্মিকাদাঃ কচিদতিশয়িতৈ স্মৃত্যবোধোপাতঃ স্তাৎ,
 প্রোক্তা চৈষা দবানুস্মৃতিরনুবহনাৎ তৈলধারাক্রমেণ ॥৪২৯॥
 রাগাদাদৌ প্রবৃত্তিঃ শ্রবণ-মননয়োধ্যানমেকং বিধেয়ম্,
 তব দ্রষ্টব্যশব্দো বিশদতমতয়া বক্তি বৈশিষ্ট্যমাতম্ ।
 শব্দোপাং দর্শনং যে বিষয়মকথয়ন্ বেদনোল্লেকরমীযাম্,
 ব্যাঘাতাদিপ্রাপকঃ স্ময়মিহ নিপুণঃ সূক্ষ্মমগ্নীক্ষণীয়ঃ ॥৪৩০॥
 ধ্যানে বৈশিষ্ট্যমাত্রাপচরণমিদং দৃষ্টিশব্দ-প্রবৃত্তিঃ,
 তুল্যং তৎ হৃদয়েতপি স্থিতিলপতি ধিয়ং চাক্ষুশীং দৃষ্টিশব্দঃ ।
 হ্রাতৃস্পৃষ্টাদিবদ্ দৃষ্ট্যভিবদনমিদং চক্ষুষা ভানশৃণো,
 গোণং তৎ তুল্যভাবে সতি বহুনয়বানস্মদীয়স্ত পক্ষঃ ॥৪৩১॥
 ন দ্বার-দ্বারিকুপ্তিঃ কথমপি ঘটতে বিশ্রমশ্চেদ বিশেষে,
 সামান্যাত্মা বিশেষৈর্লঘু চ ন গুরুভিঃ কর্ত্তুরৈক্যে বিকল্পাম্ ।
 অর্থৈক্যে দর্শনোল্ল্য স্মৃত্তিরূপচরিতা যুক্ত্যতে স্পষ্ট্যসিদ্ধ্যে,
 স্মৃত্ত্যুক্তাদর্শনশোপচরণমসদিত্যনুদেতৎফলাগ্নঃ ॥৪৩২॥
 কৃচ্ছ্রাদৌ শক্তিহীনো দৃঢ়পরিভপনঃ সংযমার্হশ্চ কুর্যাৎ,
 সর্কলার্থ্যং কেশবানুস্মৃতিমিতি ঘটতে তদ্বিকল্পো যথার্থম্ ।
 সামান্যাত্মং সর্ববদোধেষিয়মুপকুরুতে সর্ববনৈমিত্তিকানাম্,
 যুক্তেরূপাত্ মূলং মূনিরনুমমুতাং তাদৃশধ্যানরূপাম্ ॥৪৩৩॥
 নম্বেবং যে মুকুন্দং শরণমুপগতা বজ্জিতা ধ্যানযোগৈঃ,
 তে চাতিক্রম্য মৃত্যুং যমিন ইব পরং ধাম যান্তীত্যশস্তি ।

সত্যং তেহপীতিশব্দান্নিত্যতবিষয়যোগোঁরবে লাঘবে চ,
প্রাপ্তার্থং ধ্যানশাস্ত্রং প্রণিধিসহ-দশাষোগিভির্যোগবিস্তিঃ ॥৪৩৪॥
ধর্মো বর্ণাদিযোগাঃ কলুষসমনতঃ সম্বুদ্ধোপকারী,
ভক্তেস্তুত্বং প্রপত্তিস্বগতিকসময়েষস্তুরায়াপহন্তী ।
সামুক্রোশে হি শব্দে শরণবরণতঃ সর্বসাধাঃ স্বেসাধম্,
মোক্ষাকাজ্জলী প্রপদে শরণমহমিতি কাপি মস্ত্রে শ্রুতং চ ॥৪৩৫॥

অথাত্তোপাসনাধিকরণম্ ॥২॥

জীবাদত্যন্তভিন্নঃ স বিভূরভিদধে লক্ষণৈঃ সাধনাত্তে,
মুক্ত্যর্থোপাসনেহস্মিন্ মুষিততমসি ন ব্রহ্মদৃষ্ট্যাদিযুক্তিঃ ।
তত্ত্বজ্ঞে বীতরাগে তদিহ ন ঘটতে সোহহমস্মীক্যুপাস্তিঃ,
তন্ন স্বাত্মান্তুরাত্মহমিতি বচসোহপ্যত্র মুখ্যপ্রবৃত্তেঃ ॥৪৩৬॥
বস্বিন্দ্রাদেকুপাস্তৌ প্রকৃতিশবলিত-স্বাঘ্নিতেক্ষা পুরোক্তা,
শুদ্ধঃ স্বাত্মা চ চিন্ত্যঃ কচিদিহ তু বিভূতাদৃশা স্মেন যুক্তঃ ।
ব্যক্তির্জীবেশভেদে ব্যাধিকরণপদৈর্ভাবনে স্মাৎ তথাপি,
ব্রহ্মায়ত্ত্বস্বরূপপ্রমিতি-সুদৃঢ়তাসিদ্ধয়েহংগ্রাহোক্তিঃ ॥৪৩৭॥
ঐক্যোপাস্তাবহং ত্বং ভ্রমহমিতিমতির্নির্বিশেষে কথং স্মাৎ,
ভেদাভেদাভিলাপঃ করক-মণিক-তদ্ব্যোমনীত্যা ন মুখ্যঃ ।
মন্তুল্যস্বং ত্বয়াহং সম ইতি বদতাং নোপচারোহপি যুক্তঃ,
তস্মাৎ সর্বাস্তুরাত্মায়মহমিতিধীরা কৃতিয়াসিদ্ধা ॥৪৩৮॥
অদ্বৈতং দ্বৈতহানৌ ন ভবতি স্তবচং তৎ প্রতিদ্বন্দ্বিকত্বাৎ,
দ্বৈতং চাদ্বৈতগর্ভং দ্বিতয়মপি হি তৎস্বস্বরূপাদভিন্নম্ ।
দ্বৈতাদ্বৈতং চ তাদৃকতদুভয়নিয়মানুজ্ঞানাদেব সিধ্যৎ,
সর্বং স্থানে স্থিতং স্মাৎ প্রমিতিপরবতাং নেতরেষাং তু কিঞ্চিৎ ॥৪৩৯॥
নয়দ্বৈতে নিষিদ্ধো গগনকুসুমবদ্ ভ্রান্তিসিদ্ধোহস্ত ভেদঃ,
মৈবম্, সত্যাদভিন্নঃ স খলু ন যদি তদ্ভ্রান্তিসিদ্ধহসিদ্ধিঃ ।
ভিন্নং চাস্ত তস্মাদ যদি ভবতি মুখা বিদ্ধি দত্তোত্তরং তৎ,
সত্যং চেৎ সত্যভেদোপগতিরিতি মুখা দূরতো ধাবনং বঃ ॥৪৪০॥

অথ প্রতীকাদিকরণম্ ॥৩॥

নামাদি-ব্রহ্মদৃষ্টাবপি তদহমিতি প্রত্যয়ঃ পূর্ববৎ স্ত্যৎ,
 ব্রহ্মধাননসামাদিতি যদি ন ন স্বতন্ত্রব্রাহ্ম। প্রতীকঃ ।
 ন ব্রহ্মণ্যাদৃষ্টিঃ কথমপি ঘটতে তন্ত সর্বসাধিক ইৎ,
 অত্মস্মিন্ ব্রহ্মদৃষ্টৌ পরমিত নিয়তৈতৎকণৈশ্চন গ্রাহ্যত্বার্থঃ ॥৪৭১॥
 আত্মগুব্রহ্মভূতে ভবতু ফলবতা কুর্বাচৈতৎকদৃষ্টিঃ,
 নৈষা বস্তুব্যবহাং শিথিলয়তি নরে বৈনচেত্যদ্বদ্যৎ ।
 এতাবমাত্রমোহাদিদমহমিতি তু শ্রাদ্ধম্ কিমশুক্ষেৎ,
 ইক্ষুদ্বারোপদর্পোদ্ধৃত-নজ্জবমহাভোগি-সংগ্রামবদ্যম্ ॥৪৭২॥

অথাদিত্যাদিনত্যধিকরণম্ ॥৪॥

তাদর্থ্যাদ্বেবতানাং ফলকরণতয়া কৰ্ম্মণশ্চাদিত ইৎ,
 আদিত্যাদৌ নিকৃষ্টাশ্চনি ভবতু সমুৎকৃষ্টকৰ্ম্মাদৃষ্টিঃ ।
 মৈবং কৰ্ম্ম প্রধানং বিহিতমপি যতন্তৎসমারাদনং তৎ,
 তৎপ্রীতা দেবতৈব প্রদিশতি ফলমিত্যর্থতঃ সা প্রধানম্ ॥৪৭৩॥
 অত্মস্মিন্নাদৃষ্টেবিধিরিত ঘটতামকথং ব্যাপ্তিপক্ষে,
 যাথাহ্মাং সর্ববোধোপাসুগতমিতি যতে যুক্ত্যেতৎ নাগদৃষ্টিঃ ।
 তন্মাত্রাণ্ডে হি ন শ্রাদ্ধবিমতিববিমতা-ভ্রান্তিনীতিঃ পরস্মিন্,
 তাদৃগ্ভেদাগ্রহোপপ্লুতমতিযুগলঃ স্থাপনায়াং নিয়োগাৎ ॥৪৭৪॥
 দৃষ্ট-ব্যাপকবে ন ভ্রমদন্তুঘটিতা দৃষ্টিরদৈতমোহঃ,
 শ্রাদ্ধুৎকৃষ্টোপরাধস্তত ইহ ঘটতা তাদৃশত্বাৎ দৃষ্টিঃ ।
 তাদৃগ্দৃষ্টৌ ন দোষস্তত ইহ কতিচিৎ প্রাক্শ্রাদ্ধাদিনীতা,
 দ্বৈধাশ্রয়াদৃষ্টির্ন কিমনধিগতা বাক্তিতো জাতিতশ্চ ॥৪৭৫॥
 মুখাং ত্রৈলোক্যমেবেভাবহিতমনসাং ব্রহ্মদৃষ্টিঃ কথং স্ত্যৎ,
 একহেনেতি কেচিন্নহি বলিনি বিধৌ শঙ্কনীয়ো বিরোধঃ ।
 দ্বৈচ্ছাপূর্বং দ্বিচন্দ্র-ভ্রমবদ্বিহ ভিদ্ভা কল্পনামাহরনো,
 বংভ্রমাস্তে যথা চ শ্রুতিসু বহুবিধং ব্রহ্ম ভাষীতি বালাঃ ॥৪৭৬॥

অথাসীনাধিকরণম্ ॥৫॥

আসীনৈশ্চৈব যোগঃ শ্রুতিষু ন দদৃশে ধ্যানমাত্ঃ সদেতি,
 ত্যাসশ্চৈলাজিনাদেৰ্নিয়মবিধিকৃতঃ পাক্ষিকাসীনতায়াম্ ।
 তস্মাদেতদ্ ঘটেত স্থিতিগতিশয়নেষ প্রকম্পোদ্ভিয়ন্তে-
 ত্যপ্রাপ্তং যত্ননিদ্রানয়িনি কথমবিচ্ছিন্নবীসন্ততিঃ শ্রুৎ ॥৪৪৭॥
 চিত্তৈকাগ্রোপপত্তৌ বিদধতি নিয়তিং দেশকালাসনাদেঃ,
 সচ্ছিত্রং ত্বন্যদাপি ক্ষমমিতি সততং চিন্তনং সংস্মরন্তি ।
 প্রত্যকসংস্কারভূম্না পরনিহিতধিয়ন্তাদবীজাদিবুদ্ধ্যা,
 জুষ্ঠং ব্যাসক্তনীত্যা ভবতি হি সময়ে যোগিনঃ কৰ্ম্ম সৰ্ব্বম্ ॥৪৪৮॥
 কৰ্ম্মোপাস্ত্যঙ্গভূতং যদিহ নিয়মিতং তৎপরে পূর্বপাদে,
 যোগেন ব্রহ্মদৃষ্টির্হদপি চ পরমো ধৰ্ম্ম ইত্যুক্তমাপ্তৈঃ ।
 তেন প্রাধাত্যসিদ্ধাবিতরদম্মুগ্ধং তস্ম যোজ্যং তথা চ—
 প্রায়ঃ প্রক্ৰান্তযোগে পটিম-লঘুতয়া কল্লিতঃ কালযোগঃ ॥৪৪৯॥
 বিজ্ঞানং পূর্ববমুক্তং কিমিহ পুনরস্বাভাসনাগ্ৰচিন্তা,
 দৃষ্টার্থাংশং বিভজ্য প্রথয়িতুমপি ন প্রাক্ শমাগ্ৰবাদাৎ ।
 সত্যং ধ্যানাধ্যধারাবহনমতিদশা ত্বয়হং সাধনীয়া,
 চিত্তৈকাগ্রোণ সৰ্ববশ্রয়তনবিরহে শ্রাদিতীদং প্রকাশ্যম্ ॥৪৫০॥

অথপ্রয়াণাধিকরণম্ ॥৬॥

একস্মিন্নেব বশ্রে যদি ভবতি পরধ্যানরূপা তু ভক্তিঃ,
 তদ্বিশ্রান্তো বিধিঃ শ্রাদুপরি তু বিফলা ব্রহ্মচিন্তেত্যুক্তম্ ।
 ছান্দোগ্যে যাবদায়ুঃ সূচরিতমুদিতং ব্রহ্মলোকাপ্তিহেতোঃ,
 তন্ধি ধ্যানস্ত বৃদ্ধৌ তদপি চ বিহিতং কুত্রচিৎ প্রায়ণান্তম্ ॥৪৫১॥

অথ তদধিগমাধিকরণম্ ॥৭॥

নাভুক্তং কল্পবৃন্দৈরপি সুপরিহরং কৰ্ম্ম গীতং মুনীন্দ্রেঃ,
 পাপাশ্লেষ-প্রণাশশ্রুতিরপি পরবিদবৈভবোক্তিস্ততঃ শ্রুৎ ।
 মৈবম্, নাভুক্তমিত্যাদ্যপি ফলজননে কৰ্ম্মণো দার্ঢ্যমাহ,
 প্রায়শ্চিত্তক্রমেণ হিহ পরভজনং চোদিতং কৰ্ম্মশাস্ত্রৈশ্চ ॥৪৫২॥

নিরুত্থাহমতোদিভূতসমুদ্রলনস্তোপপন্নম্,
 নাত্র স্বর্গাদিনীতি-প্রতিচিতিবিধেয়ং দ্য-বিকাসিঃ সত্যো হি ।
 পাপ্যালেপঃ প্রমাদোদিত-সহনমিতি স্থাপ্যামাজ্ঞানুবৃত্তো,
 নো চেন্ন ত্বাদ গতির্নাবিরত ইতি গিরো যোগিনাংক প্রবৃত্তেঃ ॥৪৫৩॥
 অশ্লেষঃ কস্মশাক্তেবমুদয় উদয়ে তন্নিবৃত্তির্নিবনাশঃ,
 শক্তিঃ সা চ প্রাপেতুস্তৃচিৎকলকৃষ্ণগ্রাহ্যমুগ্রাহ্যং ॥
 প্রায়শ্চিত্তং নিমিত্তে কথমবুদিত ইত্যত্র নৈবামুযোজ্যম্,
 নান্মমুস্তত্ত্বং ত্বাদিতি শলু ক্ষদয়ং গ্রাহ্যমশ্লেষবাচঃ ॥৪৫৪॥
 ধী-পূর্বং ভূতরাগং ন সৃজতি পরবিৎ সদদদা সাবধানঃ,
 জাতং নৈমিষ্টিকৈশ্চ ক্রিপতিসমুচিতৈরাশু ভুজ্যত বা তৎ ।
 বৃত্তাদৌ দৃষ্টমেতন্নিয়তিবিভবতশ্চেদিরাণ্যাদিসিদ্ধিঃ,
 যুক্তোত্তৈবাত্মদা বা নুর্নিবৃত্ত মনুতে অক্ষানিষ্ঠস্ত মুক্তিম্ ॥৪৫৫॥

অথৈতরাধিকরণম্ ॥৮॥

ধম্মাত্মশ্লেষনাশৌ নহি পরভজনানুগ্রাহেণোপপন্নৌ,
 তস্যাবহপ্রসঙ্গাৎ প্রতিরিহ চ পরং পাপনিষ্মুক্তিমাহ ।
 ভোগৈঃ স্তাৎ পুণ্যানাশোহদ্বিতি যদি ন বতঃ কাম্যমপ্যস্ত পাপম্,
 তস্মিন্তুলস্নানসিদ্ধেন স্কৃতমিতি চ শর্যতে পাপত্যাগ ॥৪৫৬॥
 পুণ্যং বিছানুকূলং যদিহ সফলতা তস্য বিছাপ্রদহাৎ,
 তস্তাং যন্মোপযুক্তং তদপি দূরিতবদবন্ধকহেন বাণ্যম্ ।
 কাঁরাগারোপকন্ধে নিগলযুগলতঃ সার্বভৌমস্য ভূতো,
 হৈমং কার্যায়সং চ প্রসদনসময়ে ভঙ্কনীযং সঠৈব ॥৪৫৭॥
 কাম্যং নেচ্ছেদ্বিরক্তো যদি কিল কুরুতে রাগযোগাৎ ফলেস্তৎ,
 নাধীপূর্বং চ কাম্যং কিমপি ন চ দিশেদ বন্ধমজ্ঞাতধর্ম্যঃ ।
 বিছার্থৈলিপ্যতেহতঃ কিমিতরদिति চেম্মাধিকৈঃ সান্তরাটৈঃ,
 অত্মার্থৈশ্চোহজৈঃ কাপ্যানুতপনবতো বন্ধুজৈশ্চাত্মলেপঃ ॥৪৫৮॥

অথানারদ্ধকার্য্যাধিকরণম্ ॥৯॥

নশ্চানারদ্ধকার্যাং পরবিদি দুবিতং নহধীতো বিশেষঃ,
 সবেব পাপ্যান ইত্যপ্যভিহিতমিতি চেম্মোপলভ্যাদিবাধাৎ ।

সন্নিহিতা তস্মৈ তাবচ্চিরমিতি চ বদ ত্যস্মৈরংশচাগমজ্ঞাঃ,
জীবশূক্ল্যাদিশব্দোহপ্যুপচরণপরো মোহিতাস্তেন মন্দাঃ ॥৪৫৯॥
রোগাভ্যারম্ভকাণাং প্রশমনবিধয়ঃ সন্তি দানার্চনাভ্যাং,
প্রত্যোক্তাঃ স্বাবতারাভ্যপি বিভূরপুনর্জন্মভাগ্যগায়ৎ ।
তস্মাদারম্ভকার্যে ফলনিয়তিবচো দুর্ঘটং ভাতি মৈবম্,
প্রায়শ্চিত্তোজ্জ্বিতানাং ননু ফলনিয়তিঃ সূত্রকারাভ্যভীষ্টা ॥৪৬০॥

অথাগ্নিহোত্রাভ্যধিকরণম্ ॥১০॥

শ্লেষশ্চেদস্মৈ পুণ্যৈঃ স তু ভবতি তদা বন্ধ ইত্যভ্যুপেত্যম্,
যতশ্লেষো ভবেৎ তৈঃ পরবিদি বিফলা পুণ্যানিষ্ঠা পরস্তাৎ ।
তস্মাদ্ধর্মোহপ্যধর্ম্যক্রমত ইহ পরিত্যাজ্য এবত্যযুক্তম্,
ন স্তাদ্বক্ষ্য বিজ্ঞানমুপচিন্তুতে হগ্নিহোত্রাদিধর্ম্যঃ ॥৪৬১॥
সর্বাপেক্ষেত্যবোচননু পরভজনে কস্মিণামঙ্গভাবম্,
ভূয়ো বক্তাগ্নিহোত্রেভ্যপি তদিতি মুখা হে কমত্রেতি চেন ।
বিজ্ঞায়া নৈরপেক্ষ্যাং তদপরিকরতা শঙ্কিতা প্রাগপাস্তা,
শ্লেষাভাবপ্রসক্তা ইহ পুনরিতি তন্নীতি-বৈধম্যাসিদ্ধেঃ ॥৪৬২॥

অথৈতরক্ষপণাদিকরণম্ ॥১১॥

নির্দিষ্টাস্মাচ্ছরীরাদিতি নিয়তিরতো যাবদিত্যাदिशब्दः,
কস্মৈ প্রারম্ভকার্যং কথয়তু বিদুষন্তুচ্ছরীরাস্তমেব ।
মৈবং প্রারম্ভচৈত্র্যম্ তদবধিবিধৌ ব্যাপ্রিয়েতান্তপৰ্য্যায়ং,
ভূয়ো দেহস্বতেশ্চাস্তিমবপুষি দৃঢ়োত্তমসমাধেস্ত মোক্ষঃ ॥৪৬৩॥
নহ্যস্তাস্মাদিতীদং বিতধমিহ পদং স্মাচ্ছরীরে তু ন স্তাৎ,
কারাগারোপমত্ব-প্রথনপরতয়া তস্মৈ সাফল্যাসিদ্ধেঃ ।
তাজ্যত্বব্যক্তয়ে হি প্রভুরসুখমিমং লোকমিত্যপ্যগায়ৎ,
ভূতাবাসং বিশিঃষন্নিমমিতি চ মনুর্হেয়ভাবং ব্যনক্তি ॥৪৬৪॥
সর্বৈ জীবাঃ সমানাস্তব ইহ বিবিধং কস্মৈ চানাদিতুল্যম্,
বৈধম্যাদিশ্চ দোষো ন ভবতি ভগবত্যন্তথা শাস্ত্রভঙ্গঃ ।

ମୁକ୍ତୋ ନାତୋ ବିଲମ୍ବପ୍ରଭୃତି ଘଟତ ଇତ୍ୟାଶ୍ଚରୋହନୁଯୋଗଃ,
 ଚିତ୍ତେ କର୍ମ୍ମପ୍ରବାହେ କଳସମୟଭିନ୍ନା ହାସିତା ସର୍ବବତ୍ତୈଃ ॥୪୬୫॥
 ଆବହାଃ। ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ହସକ୍ତଦହମିତି ଶ୍ବାକ୍ତ ନ ଶ୍ବାଂ ପ୍ରତୀକେ,
 କନ୍ୟାସ୍ମେଽକାଦିଦୃଷ୍ଟିଃ ପ୍ରାଗିନ୍ଦିରପି ଭବେଂ ସାମନଃ ପ୍ରତ୍ୟହଂ ଚ ।
 ପାପେ ପୁଣ୍ୟେ ଚ ନାଶାଦିକମଥ ତୁ ତୟୋର୍ଭୋଗାତାରକ୍ଷକାର୍ଯ୍ୟେ,
 କାର୍ଯ୍ୟହଂ ସ୍ବାହବୁଦ୍ଧେରିତି କପିତମିହାରକ୍ଷାଶ୍ଚୋ ଚ ମୋକ୍ଷଃ ॥୪୬୬॥

ଇତି ଶ୍ରୀକବିତାତ୍ମିକସିଂହନ୍ତ ସର୍ବବତ୍ତନ୍ତ୍ରସ୍ତନ୍ତ୍ରନ୍ତ୍ର ଶ୍ରୀମଦ୍ଦେବଟନାଥନ୍ତ୍ର ବେଦାନ୍ତାଚାର୍ଯ୍ୟନ୍ତ୍ର
 କୃତିଷୁ ଅଧିକରଣସାରାବଳ୍ୟାଂ ଚତୁର୍ଥାଧ୍ୟାୟସ୍ୟ ପ୍ରଥମଃ ପାଦଃ ॥୪୧॥

ଅଥ ଚତୁର୍ଥାଧ୍ୟାୟସ୍ୟ ଦ୍ଵିତୀୟଃ ପାଦଃ ।

ଉପୋଦ୍ଵାତଃ ।

ନିତ୍ୟ-ଭ୍ରହ୍ମପୂର୍ବେନିପୁଣ୍ୟମତିହିତଂ ଜୀବତଃ ଦ୍ଵିତୀୟେ,
 ଜାଗନ୍ମାଦୋ ଚ ଯେନୋ ଜଗଦଟବିମହାଜାଞ୍ଜିକସାଥ ଗୀତଃ ।
 ବିଦ୍ଵାରଭ୍ୟାବସାନାବଧି ଯଦପି ପରଧାତୁରର୍ଥଂ ତଦୁକ୍ତମ,
 ଶ୍ରୀରକ୍ଷସାବସାନେ ବପୁରିହ ଜହତୋ ଗଭୁପକ୍ରାନ୍ତିମାହ ॥୪୬୭॥
 ବର୍ଣ୍ଣୋ ବୈରାଗ୍ୟାପାଦେ ତନ୍ମୁକରଣ-ଗଣକ୍ଷୋଭ ଈଦଂ ତଥାପି,
 ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞସ୍ୟାପି କାମେ ଭବତି ହୃତିରିତି ଉତ୍ତମ୍ଭୁୟେଽନ୍ତ୍ରାନ୍ତୁବକ୍ଷଃ ।
 ତସୋଽଂକ୍ରାନ୍ତୋ ବିଶେଷଂ କଥୟିତୁମୁଚିତା ଚାତ୍ର ସାଧାରଣୋକ୍ତିଃ,
 ମଧ୍ୟେ ବିଦ୍ଵାକଳାନାଂ ମରଣମପି ବଦଂସ୍ତଂପ୍ରସିଦ୍ଧଂ ଚିନ୍ତ୍ୟମାହ ॥୪୬୮॥
 ବୃତ୍ତିବାଗାଦିକଂ ବା କ୍ଵଚନ ଭଞ୍ଜତୁ ସମ୍ପତ୍ତିମନ୍ତ୍ରକ୍ରମାଂ ବା,
 ଅଫୈତ୍ୟୋବୋକ୍ତକ୍ରମାଂ ବା ନ ହି ଫଳମିହ ତଚ୍ଛିନ୍ତନସୋତି ଚେନ୍ନ ।
 ସମ୍ପତ୍ତ୍ୟାନ୍ତରୀନୀଦ୍ଵକ୍ରମନିୟତିଷୁଃଂ ଯୁଜ୍ୟାତେ ନହପାର୍ଥମ୍,
 ତସ୍ୟାଂ ତଚ୍ଛିନ୍ତନଂ କାପୁ୍ୟକୃତଂ ଇତି ହ୍ୟାପ୍ୟାତେ ତଦ୍ଵ୍ୟଥାହିମ ॥୪୬୯॥
 ଜୀବଂ ଯେ ନିତ୍ୟମୁକ୍ତଂ ନିରୁଗଦୁରଥବା ଜୀବତୋ ମୁକ୍ତିମାକ୍ଷ,
 ତଦ୍ଵଚ୍ଛିନ୍ତନୋପଜ୍ଞାପ-ଅଚଳିତନିଗମଗ୍ରାମସଂକୋତଶାନ୍ତ୍ୟା ।
 ଉକ୍ତଂ। ଶ୍ରୀରକ୍ଷକାର୍ଯ୍ୟଂ ବିଦୁଷି ଚ ଫଳବଂ ପ୍ରାୟଂ ଚାତ୍ର ତୁଲ୍ୟମ୍,
 ନାତ୍ମିଭେଦ-ପ୍ରବେଶପ୍ରଭୃତି ସମଧିକଂ ବ୍ୟକ୍ତିତି ବ୍ରହ୍ମଗତ୍ୟା ॥୪୭୦॥

আয়ুঃসীমামনিষ্টৈরিহ বহুভিরসাবাক্তানঃ প্রেক্ষ্য যোগী,
যৎ কুর্যাদ্ যচ্চ পুত্রপ্রভৃতিষু ন হি তৎ তর্ক্যমত্রেতানুক্তিঃ ।
গীতাদিহস্ত্যকালে যদগণি তদপি প্রাচ্যযোগপ্রকারে,
তত্ত্বংপ্রাপ্যানুরূপে নিয়তগতি যথাপূর্বদধীরত্র ভাব্যা ॥৪৭১॥

অথ বাগধিকরণম্ ॥১॥

কর্ম্মজ্ঞানাক্ষবর্গো মনসি ন বিলয়ং যাত্যতৎসম্ভবহাৎ,
তদ্বৃন্তেন্তাদধীয়াৎ তদুপরতিমিহ প্রাহ সম্পত্তি-শব্দঃ ।
ইত্যেতেন্নোপপন্নং তদুভয়বিলায়ে চোদ্ধ-নিস্তারসাম্যাৎ,
সম্পত্তিঃ শ্লেষমাত্রং করণবিষয়বাক্ছন্দমুখ্যবসিকৌ ॥৪৭২॥

অথ মনোহধিকরণম্ । ২॥

অন্নসোক্তং বিকারো মন ইতি মনসঃ প্রাণসম্পত্তিবাচ্যো,
প্রাণস্যাস্ত্রোময়হাৎ প্রকৃতি-বিকৃতিসম্ভবাত্তল্লয়োহস্ত ।
মৈবং তত্তন্ময়ত্বশ্রুতিরভিমনুতে তত্তদাপ্যায়নং তৈঃ,
প্রাগ্‌বৎ সংশ্লেষমাত্রং তত ইহ হি মনঃ প্রাণ ইত্যামনন্তি ॥৪৭৩॥

অথাধ্যক্ষাধিকরণম্ ॥৩॥

প্রাণঃ সৈকাদশাক্ষস্তুদনু নিবিশতে তেজসীখং শ্রুতহাৎ,
মধোহন্যপ্রাপ্তিকুণ্ডো শ্রুতিহতিরিতি চেন্নাত্মযোগস্য চোক্তঃ ।
প্রাণস্য স্নাপ্তজীবে মিলতি নিজতনোরুদ্ধতৈভূতসূক্ষ্মৈঃ,
তেজঃপ্রাপ্তিচ্চ গগ্নানিপতিত-বমুনাসাগরপ্রাপ্তিবৎ স্যাৎ ॥৪৭৪॥

অথ ভূতাধিকরণম্ ॥৪॥

তেজস্যোবাস্ত যুক্তঃ শ্রিততনুভূদনস্তেজসীত্যাগ্বাধাৎ,
ছত্রিন্যায়েহপি নাস্মিমিতি যদি ন তথানাত্র ভূতান্তরোক্তেঃ ।
বিশ্বারম্ভায় দেবগ্নিবৃতমকৃত চ প্রাগিগং ভূত-বর্গম্,
প্রাচুর্যাৎ তত্তদেকব্যবহৃতিরিতি চাসূত্রয়ৎ পূর্বমেব ॥৪৭৫॥

অথাসূত্ৰ্যপক্ৰমাধিকরণম্ ॥৫॥

অত্রৈব ব্রহ্ম বিন্দত্যমৃত ইহ ভবত্যাগমাদ্ ব্রহ্মনিষ্ঠঃ,
 নোৎক্রান্তিস্তস্য যুক্তেত্যসদুপনিষদো হ্যস্য গত্যাছ্যশস্তি ।
 নান্যপ্রাপ্ত্যর্থমেতৎ সগুণসমধিকে কুত্রচিৎমানহানেঃ,
 তস্মাদত্রামৃতত্বপ্রভৃতিবচনতস্তাদৃশী তদ্বশোক্তা ॥৪৭৬॥
 নিঃশেষং ভোগহেতৌ গলতি পরবিদঃ কস্মিণি প্রায়ণেহথো,
 গত্যাঃ সূক্ষ্মদেহানুগতিরগুতয়া নিশ্চিতস্যাফলা স্যাৎ ।
 মার্গে সংবাদবাদস্তদুচিতবপুষা স্বস্থিতীবানুযোগে,
 কৃৎস্নাবিছ্যানিবৃন্তিঃ পরপদগমনাপেক্ষিণীত্যাди বাচ্যম্ ॥৪৭৭॥
 কল্লাদৌ ভূতসূক্ষ্মপ্রভৃতিভিরুদিতং বস্ম কল্লাস্তান্যাশ্যম্,
 প্রত্যেকং প্রাণিভেদে নিয়তমনিয়তস্থলদেহানুযায়ি ।
 লিঙ্গাখ্যং ভক্তিকাস্তঃপরুবকবদবস্থায়ি সাংখ্যেঃ প্রগীতম্,
 সূক্ষ্মাংশঃ পূর্বমূর্তেরূপরিতন-তনোবর্জ্যমত্রেম্মতে তৎ ॥৪৭৮॥
 তত্ত্বজ্ঞানেন বন্ধঃ কিল গলতি পুরা নোৎক্রমেণেত্যসারম্,
 মাতা বন্ধোতিবন্ধি স্ববচনবিহতিজীবতো মুক্তিবাদে ।
 মুক্তশেচৎ তত্ত্ববোধাৎ তনুভূদিহ তদা তৎপরং নৈষ দুঃখোৎ,
 মিথ্যা দুঃখং তদা চেৎ, কথয় তব কদা তস্য সত্যস্মিষ্টম্ ॥৪৭৯॥
 যং যং ভাবং স্মরন্তো জহতি বপুর্বিদং দেহিনো যাস্তি তং তম্-
 তস্মাদুৎক্রান্তিসামাং ন ঘটত ইতি চেৎ তন্ন তস্মাত্রাসামাং ।
 বিছাভেদাদিনীতা ভবতি বিষমতা হস্তিম-প্রতয়াদৌ,
 কিঞ্চিৎসাধর্ম্যবাদে ন চ নিয়তিস্বতী সর্বথা সাম্যসিদ্ধিঃ ॥৪৮০॥

অথ পরসম্পত্ত্যাধিকরণম্ । ৬॥

জীবোৎক্রান্ত্যুক্তিকালে বিদুষি তু ঘটতে তৎপ্রতিক্ষেপভক্তঃ,
 ভূতোৎক্রান্তেস্ত পশ্চাত্তদুপনিপতনে সঙ্গতিঃ স্যাৎ কথঞ্চিৎ ।
 তস্মাৎ সাধারণোহপি হ্রয়মুপরি ততঃ স্থাপ্যতে হৃদ্বিযোগঃ,
 তুল্যোহপ্যস্মিন্নতুল্যাঃ সরণিমুখতয়া প্রাপ্যভেদেন নাভ্যাঃ ॥৪৮১॥
 প্রাপ্তুং ভোগাপবর্গৌ প্রযতি তনুভূতি প্রাপ্তসূক্ষ্মদেহে,
 সম্পত্ত্যা কিং পরস্যাং শ্রিতহৃদয়স্বর্ষৌ লভ্যতে দেবতায়াম্ ।

আত্মশ্রেষ্ঠঃ পরস্যামিতি চিরযটিতেঃপ্যস্ত সিদ্ধানুবাদো,
মৈবং মানানুসারাৎ ফলমিতি পরমে সংক্রমঃ আশ্বিনশাস্ত্রো ॥৪৮২॥

অথাবিভাগাধিকরণম্ ॥৭॥

সম্পত্তির্দেবতায়াং ভবতু লয় ইয়ং সা হি সর্বদা যোনিঃ,
ভূয়ঃ স্রষ্টুং ক্ষমা চেতাসদনুসজতো বাচাবৈরূপ্যদোষাৎ ।
বিশ্লেষণে ভূতসূক্ষ্মরিহ ন চ ঘটতে সৃষ্টিকৃপ্তিস্ত গুণবোঁ,
প্রোক্তা ধূমাদিমার্গে গতিরপি ভবিনস্তৎপরিবজ্ঞনেন ॥৪৮৩॥

অথ তদোকৌহিকরণম্ ॥৮॥

নাড়ীজালেহতিসূক্ষ্মে ন ভবতি শ্রুশকা মুক্তিনাড়ী বিবেক্তুম্,
তস্মান্মূর্দ্ধন্য-নাড়ীগতিরনিয়মতো মুচ্যমানস্ত পুংসঃ ।
বাক্যং গম্ভস্থয়োক্তিং প্রবদদমৃততাং সম্ভবাদস্ত মৈবম্,
বিত্যাসম্প্রীতহর্দ-প্রসদনমহসা স্বাহনাড়ীপ্রবেশাৎ ॥৪৮৪॥
স্বাধীনো হর্দসংজ্ঞঃ স্বয়মবিকলয়া সম্পদা সাকমেকঃ,
স্থিহা হৃৎপদ্মমধ্যে স্থগিতনিজতনুঃ সপ্তলোকা-গৃহস্থঃ ।
নাড়ীচক্রে স্তব্ধাং নিখিলপ্রতিকরীং নার্ভীমূর্দ্ধান্তরূপাম্,
ভিত্তা তন্মধ্যরন্ধ্র-প্রহিতমিষুমিবোৎক্ষিপ্য নেতা মুমুক্শু ॥৪৮৫॥

অথ রশ্ম্যানুনারাধিকরণম্ ॥৯॥

এতৈরেবেতি বাক্যে দিনকরকিরণালম্বনেনোদ্ধিগানম্,
যৎ প্রোক্তং যোগিনস্তদিনহৃতিনিয়তং নিশ্চয়ুক্ত্যেতি চেষ্ম ।
অহি চ্ছায়াস্ত রাত্রিষপি চ লঘুতরা রশ্ময়ঃ সন্তি লিঙ্গৈঃ,
তাপো বর্ষাদিরাত্রৌ ন যদি হিমদিনায়াতো নেয়মেতৎ ॥৪৮৬॥

অথ নিশাধিকরণম্ ॥১০॥

সর্বেষামপ্রশস্তং রজনিমরগমিতাহি যোগী ত্রিয়েত,
প্রৈয়াদ্যন্তেষ রাত্রৌ ন চরমমরণং তদভবেদিত্যুক্তম্ ।

কশ্ম প্রারন্ধ কাণ্যং স্থানিয়তসময়ং ক্ষায়তে তাবদেবে-
 ত্ৰাক্ষশ্চাম্বিন্ দিলম্বোহহনি নিশি চ পরং বিজয়া সোহশ্মুতেহতঃ ॥৪৮৭॥
 যত্রৈকতাপবর্গঃ প্রতিনিয়ততয়া গণ্যতে জাতকজ্ঞৈঃ,
 তৎ স্তাদন্ত্যং শরীরং ন তু ভবতি ততোহপ্যন্যযোগবুদাসঃ ।
 নহত্রাপ্যন্তুকালে দিনরজনিভিদা দেশভেদাদি চৈবম্,
 শব্দং কুর্নস্তি তস্মিন্ যদুচ যদুচ নেত্রাদি চৈবং বিভাব্যম্ ॥৪৮৮॥

অথ দক্ষিণায়নাদধিকরণম্ ॥১১॥

দেহং যোগীশ্বরোহপি ভ্যজতি যদি রবেদক্ষিণায়নিকালে,
 নিন্দেৎ সাযুজ্যামিন্দোরিহ ভবতি পুনস্তৎ শ্রতেস্তৎস্বতেশ্চ ।
 মৈবং পূর্বোক্তানীতিস্থিহ নহি বিহতা তস্মৈ সাযুজ্যামিন্দো,
 বিশ্রান্ত্য সূর্গানীত্যা জগদুপকৃতয়ে ভীষ্ম-কালপ্রতীক্ষা ॥৪৮৯॥
 কিঞ্চ প্রারন্ধকশ্মপ্রতিনিয়তমিদং জাহ্নবীসম্ভবশ্চ,
 স্বেচ্ছা যেনৈবমাসীৎ স চ বস্তুভববনৈষ সাক্ষাদিমুক্তঃ ।
 ওষ্মাদ্বিন্দেত মুক্তিং নরপিতৃ-দিবিশ্রাত্তিকালেহপি যোগী,
 স্মাতাং প্রাশস্ত্য-নিন্দে তদিতরবিষয়ে গীতযোক্তো তু মার্গো ॥৪৯০॥
 সম্প্রভোতগদক্ষং মনসি তদপি তৎসংযুতং প্রাণবায়ো,
 সোহধাক্ষে তৈঃ সমেতঃ স চ তদখিলবান্ ভূতবর্গে তু সূক্ষ্মে ।
 উৎক্রান্তিঃ স্মাতং সমান্য যুতিরথ চ পরে সা চ সংশ্রেষমাশ্রম্,
 নির্গচ্ছেদ্ব্রহ্মনাড্যা স্থগিভিরথ নিশা-দেবরাত্র্যোশ্চ মোক্ষী ॥৪৯১॥
 ইতি কবিতার্কিকসিংহস্য সর্বতত্ত্বস্বতন্ত্রস্য শ্রীমদ্বেঙ্কটনাথস্য বেদান্তাচাৰ্য্যস্য
 কৃতিম্ অধিকরণসারাবল্যাং চতুর্থস্থায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥৪৯২॥

অথ চতুর্থস্থায়স্য তৃতীয়ঃ পাদঃ ।

উপোদ্যাতঃ ।

নির্গতা ব্রহ্মরন্ধ্রাৎ তপনকরমখালম্ব্য নাড়ীনিবন্ধম্,
 প্রত্যাগ্ধেদেববৃন্দপ্রহিতবলিরমৌ যেন যোগী প্রযাতি ।
 মোকুন্দঃ স্বাপ্যতেহসৌ পরমিহ মুনিনা পঞ্চভিনীতিভেদৈঃ,
 মোহাকূপারপারং পুরমভিগময়ন্ মুক্তিঘণ্টাপথো নঃ ॥৪৯২॥

অর্চিরাত্রাধিকরণম্ ॥১॥

শাখাভেদেষু ভিন্নাং গতিমুপনিষদোহর্ধীয়তে তন্মুমুক্ষোঃ,
 বিছা-বৈষম্যনীত্যা স্মৃতিরপি বিষমা ন বাবস্বার্চিরাদেঃ ।
 নৈতৎ সর্বত্র তৈস্তৈরিহ তদিদমিতি প্রত্যভিচ্ছানসিকৌ,
 ভাব্যং ন্যূনাধিকত্বপ্রভৃতি নিখিলমপাত্র সিদ্ধাবিরুদ্ধম্ ॥৪৯৩॥
 চৈছাদীনামযোধ্যান্ধিরচরজন্মুবাং পুণ্ডরীকাদিকানাম্,
 ভীষ্মাদীনামুপাস্তি-ক্রমভববিভববাহলোকস্থিতানাম্ ।
 ধাতুগাং তৎসুতানামধিকৃতিবিগমে ব্রহ্মসম্প্রাপ্যাতাম
 প্যাগ্নেবাং প্রস্থিতিঃ সা শিতপৃথুমতিভিশ্চিন্তনীয়া যথাহম্ ॥৪৯৪॥

অথ বায়ুধিকরণম্ ॥২॥

সংপ্রাপ্তৌ দেবলোকৌ মরুদাদিঃ চ সমং বৎসরাদিত্যমধো,
 নৈকত্বং রুটিভেদাত্ত ইহ তু তয়োঃস্বলাভাবন্ধিকল্পঃ ।
 মৈবং যোহয়ং প্রসিদ্ধঃ পবত ইতি মরুদেবতানাং গৃহহম্,
 তস্মোক্তং ধারকহাদত উচিতমিদং নির্দিকল্পং তদৈক্যাম্ ॥৪৯৫॥

অথ বরুণাধিকরণম্ ॥৩॥

কৌষীতক্যাগমোক্তা বরুণশতমথৌ সোহপি নাথঃ প্রজানাম্,
 কাপি স্থাপ্যা নিপীড্য শ্রুতিমপি বিফলা হৃদ্যথা তচ্ছ্রুতিঃ স্মাৎ ।
 তস্মাতে বায়ুলোকাৎ পরমমুপঠনাৎ তত্র সন্নিত্যুক্তম্,
 স্মাদর্থাদ্বিত্যতোম্বগবরুণ ইতি পরৌ পাঠতন্তুৎপরৌ স্তুঃ ॥৪৯৬॥
 যদ্বস্থামানবস্ত শ্রুতিমিহ পরসংপ্রাপকত্বং ভবেত্তৎ,
 সঙ্গারজ্জ্বহপ্যাবাধন্তদপি সহকর্তৌ তৈঃ শ্রুতৌ চিত্যভূমা ।
 যশ্চেচ্চাক্তো মানসাখ্যাস্তুটিত উপরি তু ব্রহ্মলোকাগ্নিহেতুঃ,
 তস্মান্নেতা স নাগ্নো বিদুরতিবহনং বৈছাতেনৈব তস্মাৎ ॥৪৯৭॥

অথাতিবাহিকাধিকরণম্ ॥৪॥

ভোগস্থানান্ধমূর্ন জ্বলন-দিনমুখাশ্মচিহ্নানি বা স্ন্য-
 নোৎকোক্তিচ্ছায়য়েবং স্থিতমিদমিতি নাসম্ভবাৎ কালশব্দে ।
 স্পষ্টে নেতৃত্ব-পুংস্ব কচিদতিবহনং তদ্বদগৈশ্চ কার্যম্,
 সন্ধিক্ষে বাধ্যশেষাশ্মাতিরিত্তি জ্ঞপ্তরগ্নাদিবাটাভিমন্তূন্ ॥৪৯৮॥
 যাং শ্রদ্ধা ধর্ম্মসূক্ষ্মত্বপততিপতেস্ত্রামসৌ তামসৌষঃ,
 বর্গস্ত্রৈবগিচ্চাণাং পিতৃসরণি-ঘটীয়ন্তচক্রে বিঘূর্ণেৎ ।
 বহ্ন্যগ্নেষাচিরাদিঃ শ্রুতিভিরপুনরাবর্ত্তিনাং সংবিভক্তা,
 তত্র ক্রতেহতিবোঢ়ুংস্তদিতরবদহঃপক্ষমাসাদিশব্দঃ ॥৪৯৯॥
 পূর্ববং ধূমাদিমার্গে সূক্ষ্মত্বমু কপিতা চন্দ্রমঃপ্রাপ্তিরগ্না,
 সাযুজ্যং ত্যাসবিজ্ঞাপকরণপঠিতং চান্দ্রমতাদৃগ্ভুক্তম্ ।
 অত্রাশ্মাচির্শ্মুখানামতিবহনকৃতাবস্টমত্যাশ্মপ্তিরিন্দো-
 রিবাং সূত্রা ব্যবস্থা প্রণিহিতরুদয়েরেবমগচ্চ সূহম্ ॥৫০০॥
 ভুলোকেশাশ্মিপূর্ববান্ কতিচন ভবিনঃ কেহপি মন্যন্ত এতান্,
 শব্দৈকেণোপ্যত্র গুবরৌ ভবতি তদভিমন্ত্রস্তরাণাং প্রকৃপ্তিঃ ।
 অগ্নে চামানবস্ত্র স্পদগতপরত্রঙ্গ নেতৃত্বদৃষ্ট্যা,
 নিত্যস্বং তদ্বদগ্নিম্নিঃগদুর্খিলাম্ভিত্যবৈকুণ্ঠভূতান্ ॥৫০১॥

অথ কার্য্যাধিকরণম্ ॥৫॥

বৈধাত্রস্থাননেতৃন্ সমকথয়দিমান্ বাদরিস্তাদৃশানাম্,
 গতৌচিভ্যং তদা স্তাম খলু বিভূজুষামত্র বেদ্যং ন লভাম্ ।
 সামীপ্যাদ্বক্ষ্য চোক্তঃ সরসিজবসতিস্তেন সার্কং চ মুক্তি-
 যুক্তোক্তোত্তম নানাশ্রুতিপঠিতপরস্থানগত্যাগ্ধবাধাৎ ॥৫০২॥
 মার্গোহসাচিরাদির্গময়তি পরমং ধাম গত্যাদিযোগা-
 ধ্বক্ষোক্তেগুণাভাবাদিতি তু নিরণয়ৈচ্ছমিনিঃ সত্যমেতৎ ।
 বস্তুব্যং ইত্র কিঞ্চিন্নয়তি পরবিদী স্মৃতিতত্রঙ্গনিষ্ঠা-
 স্তদেহস্বাত্তনিষ্ঠানপি মুখভিদয়ামী চ সংপূর্ণনিষ্ঠাঃ ॥৫০৩॥
 ধ্যায়ৈয়ুর্গে চ জীবান্ প্রকৃতিশবলিতান্ কেবলান্ বা যথেষ্টম্,
 যেষাংপি ত্রঙ্গদৃষ্ট্যা জড়নিবহমপি স্তেন যদ্বাত্তদৃষ্ট্যা ।

তে সৰ্বেহপি প্ৰতীকপ্ৰণিহিতমনসো নার্চিরাচ্ছধযোগ্যা,
 ব্ৰহ্মোপাস্তেশ্চ লিঙ্গং গতিৰিয়মনযা সূত্ৰিতা পূৰ্ব্বেমেব ॥৫০৪॥
 প্ৰতাপন্তি প্ৰকাৰঃ প্ৰতিনিয়তিমতী কৰ্ম্মযোগাদিনিষ্ঠা,
 বিছাভেদাধিকারঃ পৰভজনবলান্মুক্তিৰিয়োপশান্তিঃ ।
 অন্ত্যাবস্থা-ব্যবস্থাপৃথগয়নগতো বিশ্ৰামাপ্তিৰ্বিভক্তা,
 সাক্ষান্মুক্তিঃ ক্ৰমাৎ তথ্যিলগগতিকৈৰপ্ৰণোক্তং পৰৈশ্চ ॥৫০৫॥
 পশ্চাদং দেবযানং তমিমমধিগতঃ পশ্চিমে দেহপাতে.
 তদ্বস্তোমাংস্তমোন্তানতিপততি তরতাপগান্তত্ৰ দিব্যাম্ ।
 দিব্যং দেহাদি লক্ণা জনিলয়রহিতং যাতি বিনোদঃ পদন্তুং,
 পৰ্য্যঙ্কায়োহণান্তাং ভজতি বভমতিং ব্ৰহ্মসংবাদযত্নঃ ॥৫০৬॥
 সংঘাতে নিতাতা ন কচিদপি ন পৃথিব্যাদিভাবস্তথাহে,
 পৰ্য্যঙ্কায়ৈর্ন সাধ্যং কিমপি ভগবতঃ পূৰ্ণনিঃসীমশক্তেঃ ।
 ব্যাপ্তপ্ৰাপ্ত্যর্থগূৰ্দ্ধং গতিরপি বিফলেত্যাদিকান্ হৈতুকানাম্,
 কোদিষ্ঠক্ষীবজ্ঞান শ্ৰুতিকুপশময়েদদ্ব্যুতীৰ্ণা স্বতন্ত্রা ॥৫০৭॥
 ভাবোহভাবশ্চ যত্রানুপধি সমুদিতৌ তত্র ভাবী বিরোধঃ,
 প্ৰজ্ঞাতব্যাপ্তিৰোধেহপাধিকনিজবলান্মানতঃ স্বার্থসিদ্ধিঃ ।
 দৃষ্টং সৰ্বেষ্টগেহন যদি নহি ভবেন্নানমধাক্তোহন্যং,
 বাখোহধ্যাক্ষে মিথো বা বটদলশয়নাচ্ছতং চৈবমূহম্ ॥৫০৮॥
 একং ব্ৰহ্মবিজ্ঞাপরিষদি সুপথোহধীয়মানস্ত তস্মিন্,
 বায়ো স্তাদ্বেবলোকশ্ৰুতিরপি বৰুণাচ্ছন্নয়ো বিদ্যাতোহধি ।
 নেতোরোহমানবাস্তাঃ পৰপদগমনে তন্নিদাং সোহয়মধ্বা,
 তূৰ্ব্বাধ্যায়স্ত পাদে স্মৃতিৰধিকরৈগৈরিখমুক্তা তৃতীয়ে ॥৫০৯॥

ইতি কবিতাৰ্কিকসিংহস্য সৰ্ববিশ্বতত্ত্বতত্ত্বশ্চ শ্ৰীমদ্বেঙ্কটনাথস্য বেদান্তাচাৰ্য্যস্য কৃতিষু
 অধিকরণসারাবল্যাং চতুর্থোহধ্যায়স্ত তৃতীয়ঃ পদং ॥৪৩৩॥

अथ चतुर्थस्याध्यासस्य चतुर्थः पादः ।

उपोद्घातः ॥

उक्तं पादैरवानामिति पृथुवपुषः सूक्ष्ममूर्तिश्च हानम्,
निर्दूतोपाधिराशेर्निरूपधिकमहानन्दमन्त्र्येन वक्ति ।
स्वाविर्भावोऽत्र चिन्तास्तिभिरधिकरणैश्छन्दस्तिष्ठिभिश्चे-
तोऽव द्वे पेटिके स्तुः स्वत उभयमिदं नोपधेरीशनिष्पम् ॥५१०॥

नम्पद्याविर्भावधिकरणम् ॥१॥

अत्राशुः सप्रकाशं यदिदमहमिति प्रत्यागाश्वरूपम्,
तस्याविर्भावसिद्धौ न तु किमपि फलं स्यात् सूक्ष्माविशेषात् ।
तस्मात्सूक्तः समग्रद्विज्ञाति वपुरसो देववद्रूपशब्दा-
ग्नैव संशेनेति-शब्देऽहं इह त्वेद्रूपवार्थसिद्धेः ॥५११॥
निताश्वरूपसंस्थितिरियमभिनिष्पत्तिरित्युचिवांस-
स्त्यात्र स्यात् विद्याफलमिति न विदुर्नित्यसिद्धं वसाधम् ।
सिद्धं साधानुवेधानुवति फलमतः सा विद्याविभक्तौ
यदा सिद्धा विद्विस्तुदिह न विद्वत्सु मुक्त इत्यादि सूत्रम् ॥५१२॥
आकारान्नित्यतादधिकसूत्रतया भाति जीवस्तदानोम्,
सिद्धाविर्भावमात्रेऽप्यनुविद्वरभिनिष्पत्तिवर्गः प्रयोगम् ।
संकोचात्तानुहानिर्धिय इयमभिनिष्पत्तिरागस्तुक्तता,
निष्प्रत्यूहं श्वरूपोपधिकमपि तदा संशब्दः प्रवक्ति ॥५१३॥
प्रायश्चित्स्मिन् अदेहिग्नयगुणनिधौ तद्विद्वत्तद्वये वा,
दृष्टं यत् स्यात् समाधौ भवति पृथक्त्वमिदं मुक्तामुद्धृतेः ।
कृत्स्नं तच्छर्करौघवातिकरितस्वधानिद्वयं आदुद्धृतम्,
तस्मात् स्यात्प्रकाशे न फलमिति वदन् कृपकृष्णौ घृणार्हः ॥५१४॥
मली शुद्धं प्रसूनं जनयति समये रङ्गकोपाधिमूले,
तद्वन्मात्राश्वरूपं फलमुपशमितावग्रहं सूरि-तूलात् ।
तस्मादागस्तुकेऽपि प्रतिहतिविरहात् तद्वत् धीविकाशे,
प्रत्यापन्नसदायक्रम इह कथितः प्राप्तिरितिः प्रतीतिः ॥५१५॥

অৰ্বাঞ্চো মুক্তিভেদং কতিচিদগণয়ন্ স্বাত্মমাত্রানুভূতিম্ ,
তত্র ব্রহ্মানুভূতেৰ্বিহতিরুপধিতঃ স্তাৎ স্বতো বেতি চিন্ত্যম্ ।
সম্ভিৎত্বোপি দোষান্তত উপচরণানুক্ৰিংশকোহত্র যুক্তঃ,
সালোক্যাদিপ্রভেদেষুপি সরণিরিয়ং সাবধানৈৰ্বিভাভায়া ॥৫১৬॥

অথাবিভাগেন দৃষ্টত্বাধিকরণম্ ॥২॥

জীবেশৌ নিত্যভিন্নৌ শ্রুতিরিহ চ সহৈত্যাহ মুক্তস্ত ভোগম্,
সাম্যে পারম্যমুক্তং স্মৃতমপি স পৃথগ্ ভাতু তস্মাৎ পরস্মাৎ ।
মৈবং তৎ হি মুক্তৌ স্মুরতি তদনঘো ভেদভানাংশ ইষ্টঃ,
সিদ্ধে দেহাত্মাভাবে ত্ৰিহ ন হি ঘটতে তৎস্বনিষ্ঠবুদ্ধিঃ ॥৫১৭॥
মন্তোক্তং ভোক্তৃভাবে যদি সহভবনং ব্রহ্ম ন স্তাৎ প্রধানম্,
তস্মান্তদ্বোগ্যভাবে ভবতু তদুচিতং ব্রাহ্মণ-ব্যাকৃতেশ্চ ।
ষেধাপি ব্রহ্মতত্ত্বাৎ পৃথগিতর ইহ স্মাদিতীদং চ বার্তম্,
সিদ্ধে ভেদে স্বনিষ্ঠস্থিতিপরিহরণং হত্র সূত্রোপপাদ্যম্ ॥৫১৮॥
পারম্যং যচ্চ সাম্যে শ্রুতমিহ ন হি তৎ সৰ্ব্বথেষ্যপাধ্যীতম্ ,
ত্রাবৌ হেমশ্চ যৎ সমধরণধ্বতো স্মাতদুক্তিস্তথাত্র ।
এবং তদেহভাবে স্থিতবতি বিবিধাবাধিতান্মায়ভূম্মা,
ব্রহ্মৈবেত্যাদিবাক্যং প্রণয়তি সমতাং তাদৃগিত্যপাধ্যীতে ॥৫১৯॥

অথ ব্রাহ্মাধিকরণম্ ॥৩॥

জ্ঞানত্বে কিং ফলং স্মাদিতি মিসতু গুণৈস্তাদৃশং ব্রহ্মসাম্যম্,
কিস্তৈরন্যৈঃ স্বরূপাত্তদিহ ভবতু চিন্মাত্ররূপপ্রকাশঃ ।
ইথং চাত্তোক্তপক্ষদ্বয়মুভয়বিধশ্রুতাপাত্তাবিরোধা-
ম্লিধূয়াথ স্থিধাবিভবনমঘটয়ৎ সিদ্ধতত্ত্বপ্রকাশাৎ ॥৫২০॥
পর্যায়ৌ নামপাঠেষুপরিপঠিতৌ মুক্তি-কৈবল্যাংশকৌ,
কৈবল্যাং চাশ্রয়োগ-ত্যাগনমিতি কথং ধর্ম্মধর্ম্মাশ্রয়োহস্ত ।
মৈবং ব্রহ্মস্বরূপাদপরমিহ ন খলুস্তি কিঞ্চিৎ স্বনিষ্ঠম্,
ন প্রব্যং চাশ্রয়ং স্মাদধিকরণযুগং তন্নিরাত্তকমেতৎ ॥৫২১॥

অথ সঙ্কল্পাধিকরণম্ ॥৪॥

ধাত্রাদেৱপ্যপেক্ষ্যা হ্যাপকরণগণঃ সত্যসংকল্পবৃত্তে-
 শ্মুক্তস্তাপ্যোবমেবাস্থিতি যদি বিতথং তদ্বিকল্পাসহহাৎ ।
 ইচ্ছা দ্রব্যাপেক্ষা সূকৃততদিতরাপেক্ষণং তত্র দুঃস্বপ্ন,
 নশ্চাদিচ্ছাবিষাতত্ত্বমুপধিকতয়া দেববান্ধৱকরশ্চাৎ ॥৫২২॥
 বিশ্বশ্চৈতন্ত জন্মস্থিতিলয়রচনা বিশ্বকর্তৃধ্বা স্তা-
 দিচ্ছাসন্তানভেদান্নিয়তিরহ তথা নিত্যমুক্তক্রিয়ানাম্ ।
 তস্তানুচ্ছেদবৃত্ত্যা প্রতিফলভিহুরাস্তাশ্চ তাদৃক্ প্রবাহা-
 স্তত্ত্বক্কেৱাপরোক্ষ্যং স্বনিশমভিহুরং বর্ততে ব্রহ্মধীবৎ ॥৫২৩॥
 প্রতুহার্হাঃ প্রদেশপ্রভৃতিস্মৃকৃতিনঃ সত্যসঙ্কল্পভাবে,
 মর্ত্যারম্ভস্পৃহাদৌ তদিতরবিবিধপ্রাণিস্থ্যাদিদৃষ্টেঃ ।
 তেনেচ্ছাসম্বতীনাং সফলবিফলতে পুণ্যপাপৈৱমীযাম্,
 মুক্তশ্চোক্তা চিকীৰ্ষা স্ববিহতবিষয়া ভারতম্যং স্বদোষঃ ॥৫২৪॥
 সূত্রে মুক্তোহপ্যানন্তাধিপতিরভিহিতস্তেন কস্তস্ত শেধী,
 ঐত্যেবোক্তঃ স্বরাড়িত্যপি বিহতিরতঃ প্রাক্ প্রতিষ্ঠাপিতানাম্ ।
 মৈবং নাথৈতরান্ প্রত্যঘবিহিত ইহ ক্ষিপ্যাতে শেষভাবো-
 বিশ্বস্তাত্মৈশ্বরো যঃ পতিরিতি পঠিতস্তৎপতিত্বং স্ববাদ্যাম্ ॥৫২৫॥

অথাভাবাধিকরণম্ ॥৫॥

মুক্তঃ প্রাক্তোহশরীরঃ কচিদথ বহুধা সম্ভবঃ কাপ্যাধীতো-
 গান-ক্ৰীড়াদি চোক্তস্তদনুগুণমতত্ত্বম্ব্যর্থং নিরন্তন ।
 স্বচ্ছন্দস্তোভয়ন্তুৎ ক্ষমমিতি বদতি স্বস্ম্যতং সূত্রকারঃ,
 স্তাক্কাৰ্ম্মোত্তবস্তম্মিখিলমপি পরব্রহ্মবত্তৎসমশ্চ ॥৫২৬॥
 মোক্ষে পুণ্যাত্তভাবাত্তদুপধিকবপূৰ্ব্বজিহ্বতত্বং ন দৃশ্যম্,
 তস্মিন্ দুঃখাহদেহত্যাগি চ শুভবপুঃ সত্বপক্ষেহপ্যাবাধাঃ ।
 ইথং সত্যত্র মুক্তস্থিতিরহ মুনিনা কীদৃশী সূত্রিতা স্তাৎ,
 মৈবং স্বচ্ছন্দদেহগ্রহ তদনিয়মস্থাপনেহত্রাভিসন্ধেঃ ॥৫২৭॥
 নানাদেহা যদি স্ম্যুগপদধিগতব্রহ্মসাম্যস্ত পুংস-
 স্তেযাং ব্যাপ্তস্বরূপাশ্চ উচিত ইতি প্রাপ্তানাৱহানম্ ।

নৈতকীব্যাপ্তিসিদ্ধেৰ্ভবতি চ জগদাবেশবাক্তনিদানা,
 সৌভৰ্য্যাদৌ প্রক্লপ্তাং গতিমপবদিতুং ন ক্রমং ব্রহ্মসাম্যম্ ॥৫২৮॥
 দেহানাং যোগপাশে বহুষ্ কথমগুর্ধারকোহস্তেষ মুক্ত-
 শ্চৈতন্যদ্বারতশ্চৈৎ সকলমপি তদা ধারয়েদ্ব্যাপ্তিবোধঃ ।
 মৈবম্ মুক্তশ্চ শক্তির্নিয়মিতবিষয়া দ্বিচ্ছয়া সর্ববশন্তেঃ,
 প্রাক্ তাদৃকযোগশক্ত্যা বহুতনুভজনে কর্মবন্ধোহপ্যাপেক্ষ্যঃ ॥৫২৯॥
 শক্তিঃ ক্ষেত্রজসংজ্ঞা মুনিভিরভিদধে বেষ্টিতা কর্মভিঃ সৈঃ,
 পুংসোহনংশাপি বুদ্ধিবিহবিধবিকৃতিঃ স্ত্রীকৃতিবৎ স চাস্ত ।
 বালাগ্রেত্যাদিবাক্যানুদয়মণুরপি শ্রাদনন্তোহপি মুক্তৌ,
 ন শ্রাষ্টজ্ঞানাদিভঙ্গে পরিত্রতবিকৃতৈরেকরূপানপায়াৎ ॥৫৩০॥
 জীবন্তৈকৈকশো হি তাজনত উদিতো বৃক্ষশাখান্ম শোষ-
 স্তশ্রাদদ্বারকং শ্রাদপগতবরণে মুখ্যমানস্ত্যামস্মিন্ ।
 মৈবং শাখান্ম ভোগাশ্রয়নিয়তিকরোপাধিনাশঃ প্রহাণম্,
 ক্ষেত্রাদিগ্ৰাহ্যতোহসাবভিমতিবিরহাৎ শ্রাদদ্বীতো জহাতিঃ ॥৫৩১॥
 একোহনেকঃ পরস্মাৎ পৃথগপৃথগপি স্বস্বরূপেণ মুক্তঃ,
 স্বাভীক্টাশেষভোক্তা স্বয়মিতি পৃথুকক্ষীববদ্যে ভ্রমস্তি ।
 তেহস্মীক্ষ্য স্বোক্তিবাধং শ্রুতিশতবিহতিং তন্তুত্বল্যাত্মপৰ্য্যম্,
 জৈনাবষ্টস্তদৃপান্মতি কলহমুচঃ সংপথং সংশ্রয়ন্ত ॥৫৩২॥
 সর্বং সঙ্কল্পমাত্রাভ্যন্ত ইতি সমান্নায়তে সূত্রিতং চ,
 স্বেচ্ছাতো দেহযোগাভিনিয়তিকথনং শ্রান্ততঃ পিষ্টপেষঃ ।
 তন্নাশোচোপরুদ্ধশ্রুতিগতিনিয়তিঃ কামতোহনেকদেহ-
 স্বীকারপ্রক্রিয়েত্যাভিনিয়তিকথনে সূত্রকারাভিসন্ধেঃ ॥৫৩৩॥

অথ জগদ্ব্যাপারবর্জাধিকরণম্ ॥৬॥

যত্প্রযুক্তো বিমুক্তঃ পরতনুরপৃথক্‌সিদ্ধ ইত্যত্র পূর্বম্,
 ব্যাপারংশে তথাপি শ্রুতমিহ পরমং সাম্যম্‌কোভগীয়ম্ ।
 সঙ্কল্পাদেব সর্বোপাধিতিরিতি হি ততঃ শ্রাদিতি প্রত্যবস্থাম্,
 কৃন্ত্যন্তোহধিকারে কৃতিমদিতরয়োঃ স্থাপয়ন্ ভোগসাম্যম্ ॥৫৩৪॥
 সাযুজ্যং ভোগসাম্যং সমগণি নিপুণৈঃ শব্দশক্ত্যাভাবাধা-
 বৃদ্ধ ব্যাপারসাম্যে বসতি ন ঘটতে স্বক্রিয়াস্বাদ-হানেঃ ।

তস্মাৎসু কুন্ত সৃষ্টিপ্রভৃতিরপি জগদ্ব্যাপ্তিত্বং কতুল্য,
 মৈবং তন্নক্ষণং সা কক্ষ্মসুগমতন্তু চাশ্রয় চ শ্রাং ॥৫৩৫॥
 কথ্যন্তে সৃষ্টিবাক্যৈঃ কচিদপি ন জগৎকারণত্বেন যুক্তাঃ,
 প্রার্থিতঃ কামচারো ভবতু ন জগদারম্ভকঃ ততঃ শ্রাং ।
 সর্বকারণোপভোগোৎস্রবিষয়ধিয়ঃ সাম্যাতো ভোগসাম্যম্,
 যুক্তোভানন্দবস্তুসামগি চ বিভুনানন্দমাত্রৈ সম্বন্ধম্ ॥৫৩৬॥
 নিকাম্যশ্রোত্রিয়শ্রাপ্যতিদিশতি স্তব্ধং মানুষানন্দতুল্যম্,
 সানন্দান্ বক্তু কামা শতশ্রুগমধিকানাবিরুদ্ধং ক্রমেণ ।
 তন্তস্তোগাৎ হৃদিষ্টং কথমিদমবরং কষ্টমিষ্টং হি যুক্তৈ,
 সত্যং তৎ শ্রাস্তৃকুন্দপ্রিয়জনসদৃশে হ্যেকদেশাশ্রবাদঃ ॥৫৩৭॥
 আনন্দানন্তমাহ শ্রুতিরহি হি যাতো বাচ ইত্যাদিকা শ্রা-
 দ্বিশ্রাস্তিঃ শাস্ত্রিত্রাদিতি চ নিগদিতং যামুনার্চাবৈর্গোঃ ।
 নহানন্দো মিতঃ স্যাৎপ্রতিশ্রুতবচনেপ্যস্য যন্ত্যা নভোব-
 চ্চোক্তং ভূ-ভূভূদণোরুদধিপতিতয়োর্ম্মজ্জনে কো বিশেষঃ ॥৫৩৮॥
 বিশ্বমুক্তস্য দেহো ন খলু তদপৃথক্ সিন্ধ্যাত্তাবোপলব্ধাৎ,
 নোপাদানং ততোহসৌ কথয়িতুমুচিতঃ সর্বশক্তিহহানেঃ ।
 নাত্মাশক্যং চিকীর্ষেত্তদিতর বিষয়ে নির্বিঘাতা তদিচ্ছা,
 ব্যাপারে ভিত্তমানেহপ্যবিষমরসতা দৃশ্যতে কাপি লোকে ॥৫৩৯॥
 তন্তৎসবাবিশেষস্থিরপরিণমিতঃ সার্বভৌমপ্রসাদঃ,
 সূত্রে ভূতস্য সাম্যং স্বয়মনভিমতস্যামিচ্ছিকবর্জম্ ।
 এবং দেবং দয়ালুং শরণমুপগতৈর্লভ্যতেহনন্তলভ্য,
 নির্দ্ধূতাবৃন্তিশঙ্কা নিকৃপধিকরসা সব্যবস্থা স্ববস্থা ॥৫৪০॥
 অত্রাহঃ সূত্রমন্ত্যং পৃথগধিকরণং কেচিদাঙ্গস্যলাভা-
 দস্ত্যাবর্তে নিষেধো দ্বিমমিতি চ পদং তেন শঙ্কোপ্তিতেতি ।
 ভাষ্যাদৌ তন্ন দৃষ্টং ভবতি চ সুগমং পূর্ববিশেষত্বমসা,
 সাদাবৃন্তিপ্রসঙ্গাদপি নিখিলজগন্নির্মিতৌ সাম্যশঙ্কা ॥৫৪১॥
 সর্গাষ্টাবর্তলীলারসসহচরিতে দগুরাসে নিযুক্তম্,
 জীবং দেবো বিমুচ্য ক্রমত ইহ সযুগ্ভাবধন্যং ভুনক্তি ।
 কস্ম্যাত্যস্তোপশাস্তোরহি ন চ পুনরাবর্তয়ত্যেনমিত্য-
 প্যাপ্নোতে কস্ম্মমূলকয়ফলকখনাত্মাশঙ্কোপশাস্তিঃ ॥৫৪২॥

স্বাবিভাবোহপবর্গে নিরুপধিনিয়ত-স্বপ্রকার্যসুদৃষ্টি-
 শ্চিক্রপসৈব তস্বৎ শ্রুতিমুকুটমিতৈঃ স্বপ্রকারৈঃ সহৈক্য ।
 সঙ্কল্পাদেব সিদ্ধিস্তমুখু চ নিয়মোন্মুক্ততা ব্রহ্মসাম্য-
 প্রাপ্তৌ তল্লক্ষণাংশোদ্ধানমিতি চরমাধ্যায়-তুর্য্যাজ্জিসারঃ ॥৫৪৩॥
 ধ্যানাদিঃ তৎপ্রভাবং করণভূত ইতো দেহকারাকুটীক-
 মিত্রকাস্তিঃ ব্রহ্মনাডা গতিমপি সুপথা স্বপ্রকাশং চ সাধ্যম্ ।
 ইচ্ছাতঃ শ্বেষ্টসৃষ্টিং পরমমপি পরব্রহ্মণা ভোগমাত্রে,
 সাম্যং মায়ামতস্বঃ কথমিব ঘটয়েদস্তিমাধ্যায়সাধ্যম্ ॥৫৪৪॥
 মানামানপ্রভেদপ্রভৃতিবিভজনাদাদিমে কৰ্ম্মভাগে,
 নানা বা দেবতেত্যাগমুপরিপঠনান্মধ্যমে দেবতাংশে ।
 ভাগেহস্মিন্ বেদধৰ্ম্ম প্রভৃতিকথনতঃ সৌগতাদেশচ ভঙ্গ্যং,
 মীমাংসায়াং ত্রিকাণ্ডাং কচিদপি ন মূষাবাদগন্ধাবকাশঃ ॥৫৪৫॥
 ত্র্যম্বস্তোদগদস্তঃস্মতিরিয়মুদিতা দেশিকৈঃ কর্ণধারৈঃ,
 মুক্তার্থজ্ঞানপারং গময়তি বিশদং ত্ৰয়দীক্ষ্যং বিমুক্তৌ ।
 কর্তব্যে কল্পকারৈঃ কচিদভিদধিরে কৃত্যসন্দেহভেদা-
 স্তবেহপোবং কচিৎ স্যাৎ তদপি ন বিতথঃ স্পোপযুক্তাংশাবোধঃ ॥৫৪৬॥
 শ্রুতাত্মৈশ্বকাস্তুতর্কক্রমগরিমগতো তুলবচ্ছৈলবর্গ-
 স্তৎসিদ্ধব্রহ্মবোধদ্ব্যামণিকুচিতিতমঃস্তোমকল্লোহনুজঙ্গমঃ ।
 মোক্ষোপায়ৈকরাজ্যে তদিতরবিধয়ঃ কিঙ্করত্বং ভজন্তে,
 মুক্তানন্দানুভূতৈকোদধিপৃষতকণম্পর্দ্ধিনোহন্তে পুমর্থাঃ ॥৫৪৭॥
 পারাবর্থাং বিবিচ্যা প্রথমমবিতথৈরাগমৈস্তত্ত্ববর্গে,
 সংসারে তীত্রভীতিঃ পরসমধিগমে তীত্রনিম্পন্নরাগঃ ।
 কক্লিষিষ্ঠাবিশেষং সপরিকরমধিষ্ঠায় শাস্তাস্তুরায়ঃ,
 সম্পদ্য ব্রহ্ম ভুঙ্ক্তে নিরুপধিকমনাবুত্তিরিখং শ্রুতার্থঃ ॥৫৪৮॥
 সাসৌ সাসূয়-তস্তৎকুমতিমতসমুদ্বলনী মূলনীতি-
 শ্রেণী নিঃশ্রেণিকল্লা ত্রিযুগপথরথারোহসূতং সুবীত ।
 সন্তঃ সন্তাপবর্গপ্রশমনপটুনা তত্ত্ববোধেন সন্তম্,
 সন্তোষং ব্রহ্মসূত্রাদিকরণচরণাধ্যায়সারাবলির্ব্বঃ ॥৫৪৯॥
 ষট্‌পঞ্চাশচ্ছতং চেতাদিকরণগণৈর্ব্যক্তসীমাবিভাগে,
 কাণ্ডেহস্মিন্ময়দুস্তং কতিচিদনুবিদ্বঃ ক্ষেপধৈলৈঃ কিমলৈঃ ।

পশ্যন্তো বিশ্বমেতৎ ত্রিগুণগুণনিকা-বদ্বিত্যাস্তনিয়ম্,
 নাথেনঃ সাক্ষিভূতে ন বয়মিহ মুখা কুর্শ্যহে নশ্মলীলাম্ ॥৫৫০॥
 বিশ্বং দ্রব্যাদিভেদাধিশদমভিহিতং শুদ্ধমুক্তাকলাপে,
 বাঢ়ং শারীরকস্ত ত্বিহ দৃঢ়ঘটিতং রূপমাপাদ-চূড়ম্ ।
 তস্মাদস্মৎপ্রত্যাক্ষৈরমৃতমিব সমুদ্বাস্তমশ্রান্তবন্ধ-
 প্রাক্ষৈরতোহন্তপ্রদমিদমুভয়ং ধার্যমাচার্য্যবন্তিঃ ॥৫৫১॥
 ইথং শারীরকোক্তে পথি সমুপনতাঃ অগ্ধরাঃ প্রদধানম্,
 পারে মায়া-পয়োদেহে প্রহিতমভিমুখৈঃ সূরিভিঃ শুদ্ধভাবৈঃ ।
 ত্রক্ষালকারকল্লৈর্বহভিরুপনিষৎ-সূত্রতাৎপর্য্যশিল্পৈঃ,
 দেবাহঁহায় দিব্যাপ্সরস ইব পরিকৃত্য সম্ভাবয়ন্তি ॥৫৫২॥
 প্রজ্ঞাধম্মিল্ল-মল্লীপরিমলমিলিতপ্রোজ্ঞসেবা-সমুদ্ব-
 চ্ছুদ্ধালোকোজ্জলম্ মাং প্রতিপরিষদুপস্কার-সৌভাগ্যবন্তিঃ ।
 পঠৈরেতৈঃ স্বজ্ঞৈঃ প্রণবমহিমবৎ পাঞ্চজন্মক্রমেণ,
 স্বাধাতং রত্ননাথঃ স্বয়মিতি মুখরীকৃত্য সম্বোদতে স্ম ॥৫৫৩॥
 পারাশর্য্যঃ প্রভূতাদুপনিষদম্বোদয়তঃ সারভূতম্,
 নিশ্মথ্যাদন্ত সূত্রৈরবিতথনিগমাচার্য্যানামা মুণীন্দ্রঃ ।
 যন্তম্নিকৃষ্টমিথং যতিপতিহৃদয়াকুটমারুড়তাক্ষ্য-
 স্তদ্বক্তা বাজিবক্তৃঃ সহ মম গুরুভির্বাদিহংসানুবাহৈঃ ॥৫৫৪॥

ইতি কবিতার্কিকসিংহস্য সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্রস্য শ্রীমদ্বৈকটনাথস্য বেদান্তাচার্য্যস্য
 কৃতিষু অধিকরণসারাবল্যাং চতুর্থস্তাধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ ॥৪॥ ৪॥

সমাপ্তমধিকরণসারাবলী ॥৩॥

শ্রীমতে নিগমান্তমহাগুরুবে নমঃ ॥